

सूर्य-चन्द्र-अग्निको सूर्यत्व, चन्द्रत्व, अग्नित्व देनेवाले भगवान्

जन्म-मरणरूप संसारसे छूटकर भगवान्‌के परमपदको कौन प्राप्त होता है ?

अणोत्थीयान् महतो महीयानात्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायाम् ।

तमक्रतुः पश्यति चीत्वशोको धातुप्रसादान्महिमानमात्मनः ॥ (कठ० १।२।२०)

इस जीवके हृदयरूप गुफामें रहनेवाला आत्मा—परमात्मा सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म और महान्‌से भी महान्‌ है; परमात्माकी उस महिमाको कामनारहित, चीत्वशोक विरक्त पुरुष सवाधार परब्रह्म परमेश्वरकी कृपासे ही देख पाता है ।

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन ।

यमेवैव पृणुते तेन लभ्यस्तस्यैव आत्मा विष्टुते तन्मह्यम् ॥ (कठ० १।२।२१)

यह परमात्मा न तो प्रवचनसे, न बुद्धिसे और न बहुत सुननेसे ही प्राप्त हो सकता है; जिसको यह स्वीकार कर लेता है, उसीके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है; यह परमात्मा उसके द्विजे अपने यथार्थ स्वरूपको प्रकट कर देता है ।

नावरितो दूश्चरितान्नाशान्तो नास्माहितः ।

नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैव नान्माप्नुयात् ॥ (कठ० १।२।२४)

सूक्ष्मबुद्धिके द्वारा भी इस परमात्माको न तो वह मनुष्य प्राप्त कर सकता है, जो बुरे आचरणोंसे निवृत्त नहीं हुआ है; न वह प्राप्त कर सकता है, जो अशान्त है; न वह ही, जिसके मन-इन्द्रियों संयमित नहीं हैं और न यही जिसका मन चञ्चल है । (सदाचारी, शान्त, समाहित और शान्तचित्त पुरुष ही प्राप्त कर सकता है ।)

यस्त्वविज्ञानवान् भवत्यमनस्कः सदाशुचिः ।

न स तत्पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति ॥ (कठ० १।३।७)

जो सदा विवेकशील बुद्धियाल, असंयतचित्त और अपवित्रजीवन रहता है, वह उस परमपदको नहीं पा सकता; परं वह तो बार-बार जन्म-मृत्युरूप संसार-चक्रमें ही भटकता रहता है ।

यस्तु विज्ञानवान् भवति समनस्कः सदा शुचिः ।

स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद् भूयो न जायते ॥ (कठ० १।३।८)

परंतु जो सदा विवेकशील बुद्धिसे सम्पन्न, संयतचित्त और पवित्रजीवन होता है, वह उस परमपदको प्राप्त हो जाता है, जहाँसे छोटकर फिर संसारमें जन्म नहीं लेता ।

विज्ञानमारथिर्यस्तु

मनःप्रग्रहवाचरः ।

सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद् विष्णोः परमं यदम् ॥ (कठ० १।३।९)

जो मनुष्य विज्ञान-विवेकशील बुद्धिरूप सारथिसे सम्पन्न तथा मनस्वी लगामको सदा बसमें रखनेवाला है, वह इस संसारमार्गके उस पार पहुँचकर परब्रह्म परमात्मा विष्णुके उस महान्‌ परम पदको प्राप्त हो जाता है ।

अमृतलोक

(रचिता—वाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शाली, 'राम', साहित्याचार्य)

(१)

ज्योति विन्मयीका एक व्यापक महान् पुञ्ज
कोटि रवि-शशिसे अमित और न्यारा है ।
जिसके प्रतीत एकदेशमें ही सारा यह—
चारिद-सा ज्योममें प्रपञ्चका पसाप है ॥
यह पर-ज्योम है, परम पद पुण्यधाम,
लोक है अमृत, अवलोकनीय प्यारा है ।
वन्दन उसे ही, अभिनन्दन उसे ही, यह
राधा-उर-चन्द तन्दनन्दन हमारा है ॥

(२)

पौधा करे घन्धनोंमें विधि या निषेधके जो—
नेसा नहीं वेद-उपवेद यहाँ कोई है ।
स्नेह-सुधा-वृष्टि हर एष्टि करती है सदा
होता न किसीको कभी खेद यहाँ कोई है ॥
श्याम-गौर धाम अतिशय अभिराम राम
दीखता न स्याह या सफेद यहाँ कोई है ।
नेह तथा नेहीमें न, नेह तथा नेहीमें न,
देह तथा देहीमें न भेद यहाँ कोई है ॥

(३)

गंधिनीका, संविदका, ह्लादिनीका लीलाख्य
सत-चित्त-आनन्दका विमल विलास है ।
नामके गुलाम यहाँ पाते हैं प्रवेश नहीं,
देश प्रीतिका है, प्रिया-प्रीतमका पास है ॥
गीती चातकी है यहाँ नात्य घनश्याम-रस
सतत चकोरीके सुधाकी निधि पास है ।
गस है सभीके, किंतु पा सका न कोई भेद,
दूर भी है, पास भी, न दूर है, न पास है ॥

(४)

योगियोंको अगम, सुगम प्रेम-योगियोंको
भूतल यहाँका नित्य-नूतन लखाता है ।
रंतत समस्त श्रुतुओंका सुविलास यहाँ
उरमें अमन्द मोदरस उमगाता है ॥

जन्म-जरा-मरण शरण यहाँ पाते नहीं,
राज्य रसरज्जका न किसको लुभाता है ।
कलेश-द्वेष-लेश-आधि-व्याधिका प्रवेश नहीं,
देश राधिकाके सुखसिन्धु लहराता है ॥

(५)

वैर या विरोध जड़ जगके निरुद्ध, उस
चेतन पुरीमें रस-रंगकी रवानी है ।
इति-अर्थ-हीन यह अकथ अपथगम्य
सफल कहानीमें न यानीकी भी यानी है ॥
प्रणयी असंख्य प्रीतिपात्र सयका है एक
पेड़-लतामें भी जहाँ छेड़ छेड़खानी है ।
सानी उसकी क्या छैल गैलमें गलीमें जहाँ
करता यशोदाका सभीकी अगवानी है ॥

(अमृतलोककी राधा)

(६)

चंदमुखी मुखसे बिछाती चाँदनीका जाल
धूरि-सी कपूरकी सहाससे उड़ाती है ।
'राम' श्याम-घनकी घटा-सी घिर जाती जय,
पाससे असित केशपाश लिये जाती है ॥
कौंध उठती है विजली-सी चकाचौंध लिये,
चपल कटाक्ष पल-पलमें चलाती है ।
मन मनमोहनका मोह मनमोहनी यों
कान्तिसे धवल नेह नवल जगाती है ॥

(७)

सञ्चित-सुखामृत-सरोवरके कंज मञ्जु
मोहन-प्रधुम्रतके सेव्य हैं, शरण हैं ।
दस नख-चंद, मंद मलिन ख-चंद जहाँ
नीके चाँदनीके नव्य निर्झर-झरण हैं ॥
मंद-मंद गतिसे गयंदके चित्तिन्दक हैं
नन्द-नन्द-तनके रतन-आभरण हैं ।
'राम' अभिराम कोटि-कोटि रति-काम विना—
श्यामके गुलाम देख नाधिका-चरण हैं ॥

आत्माकी अमरता

(भजनभीतिवृत्ति श्रीभृंगेरीमहापांथर जगद्गुरु श्रीशंकराचार्य श्रीमन्मन्त्रविद्यानाथ स्वामीजी महाराज)

हम संसारमें क्या देखते हैं कि कोई मुसीबत, कोई दुखी है, कोई बुद्धिमान है तो कोई बुद्धिहीन। कोई धनी है तो कोई कंगाल। कोई भी यह नहीं चाहता कि मैं दुखी, बुद्धिहीन या कंगाल बनूँ। नहीं चाहते हुए भी क्यों ऐसे बन जाते हैं ? कुछ लोग इसका यों समाधान देते हैं कि हमारे लौकिक प्रयत्न और उपाय जैसे होते हैं, जैसे ही हम बनते हैं। जो लोग उपायों को न अपनायें और प्रयत्न भी न करें, वे कुछ भी नहीं प्राप्त सकते, किंतु संसारमें हम यह भी देखते हैं कि उपायों को अपनाकर सतत प्रयत्न करते रहनेपर भी बहुतसे लोग ग़लतता प्राप्त नहीं कर सकते।

इसपर हम यह निवारण कर सकते हैं कि संसारमें दीखनेवाली यह विश्विप्रता क्या निरर्थक है ? नहीं। कोई भी कार्य बिना कारणके नहीं हो सकता । यदि ऐसा हो तो फिर कोई भी कितनी भी सफ़लताके लिये प्रयत्न ही क्यों करे । अतः हमें यह अवश्य मानना पड़ता है कि कोई भी कार्य बिना कारणके नहीं हो सकता । तो हम विश्विप्रताका कारण क्या है ।

संगं कुर्यान्ति पृथिवीं समं शास्त्राण्यधीयते ।

उन्मथन्ति तिमथन्ति दैवस्यैकस्य लीलाया ॥

समीचीनको समानरूपसे जोतते हैं, आध्यात्मिक समानरूपसे सीखते हैं, किन्तु एकमात्र देवकी पीलीले ब्रूवते और ऊपर उठते हैं । 'यद् देव, यथा दे ।' समानतः वैदिक शास्त्रमात्र इष्टका समानपण देते हैं । वे कहते हैं—'दि मानव । तुमने जो कुछ किया है और करते हो, उन्हीं जो संस्कार बनते हैं, वे ही देव या पुण्य-पाप बढ्नाते हैं । तुम्हारे वे काम ही अथ नहीं होते हुए भी, देवोंके द्वारा आगम-अपना पत्र उलझ करते हैं । इन्होंने हम यह विश्रय कर सकते हैं कि गुण दुष्ट, विवेक-अविवेक और सगति-विरति सब कुछ हमारे कियेका पल है ।' इसपर यह प्रश्न होता है कि 'कौर्द नन्दा-या दया कस्यसे ही हस्य और कौर्द माताका शान्त्युक्त भीमसे भवाक बर्ण होता है ? इन्होंने ऐसा कौन-सा काम दिया, जिससे यह नीचतर गुण या दुष्ट भोगे ?'

दसका उत्तर यह है कि वस्तु समय उन्मने कुछ भी न किया हो और कलनेमें अचमर्य भी हो। किंतु जब करनेमें समय या, तब जो कुछ किया या, अप केवल उसीका फल भोगता है। किंर समय होनेके बाद जो कुछ करेगा, उसका फल भी आगे अवश्य भोगेगा। हमारे मृत-दुःखोंके कारण इन जन्मके कर्म भी होते हैं, यीते हुए जन्मोंके भी। जन्मका कारण कर्म, कर्मसे जन्म, जन्मसे कर्म।

तो यह चक्र कैसे आरम्भ हुआ ? यह चक्र अनादि है । आत्मा भी अनादिकालसे सुख-दुःख भोगता आ रहा है ।

पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननीजहरे क्षयनम् ।

इह मंतारे यद्गुस्तारे कृपयापारे पाहि गुतारे ॥

(गणपतिकाविका

‘‘पार-पार जन्म, पार-पार मरण, पार-पार भावना की खेल में
निवास, हे मुरारे ! रंगतार बड़ा दुस्तर है । कृपा करके
द्रव्यसे हमें उबारिये ।’’

इस चक्रका आदि भाग तो चक्रके बालनेवाले
वैषम्य-नेर्गुण्य (पञ्चाशत तथा छमाहीनता) दोष मढ़ने
पढ़ेंगे । और जिसमें पञ्चाशतादि दोष हों, वह भगवान्
ही नहीं । गीतामें भगवान्ने अपने स्वकृपाका प्रतिपाद
किया—‘न मे द्वेषोऽस्ति न मियः । मैं न किसीके घृणा
करता हूँ, न प्यार ।’ भगवान् तो कर्मचक्रद्राता हैं
कर्मके अगुरु पाल दोगे । कर्मचक्र ही अनादि हुआ तो
फिर जीवके अनादित्वमें तो कहना ही क्या है ।

ये कर्म भी स्वरूपज्ञानसे हुआ करते हैं ।—“अज्ञानेन ज्ञानं तैलं तैलं मुह्यति जन्तवः ।” अज्ञानसे ज्ञानसे आदृत होनेसे कारण तैल मोहमय हो जाते हैं । मोहसे कर्म कर्मसे जन्म और जन्मसे सुख-दुःख-प्राप्ति । इस प्रकार वेदान्तशास्त्रजन्म स्वरूपज्ञानसे इडाकर परमानन्द प्रकाशस्वरूप होकर विराजेगा ।

शनेन ॥ तद्वशात् येदाः साक्षिणमात्मनः ।

नेहामादित्यज्ज्ञानं प्रकाशयति सागरम् ४

(गीता ५. १३)

जीवनका सनातन प्रश्न

(लेखक—अनन्तश्रीविभूषिण पूज्यपाद श्रीशारदाशरदारीठाधीश्वर जगद्गुरु श्रीशंकराचार्य श्रीअमिनवसुचिदानन्दतीर्थ म्यासीजी महाराज)

प्रायः सभी मनुष्योंके जीवनमें किसी-न-किसी समय ये प्रश्न आये बिना नहीं रहते कि 'मैं कहाँसे आया हूँ ?' और 'कहाँ जाऊँगा ?'—'कोई हूँ अथवातः' । बात स्पष्ट है कि अनभिज्ञलोग या अल्पज्ञलोग इन प्रश्नोंको टालनेका प्रयत्न करते हैं । अधिकांश विद्वान्लोग विचार करके भ्रम जाते हैं और उत्तर शायद ही पाते हैं । ये प्रश्न सनातन हैं और खोज भी पुरातन ही है । जगत्सृष्टिके समयसे यह खोज सभी देशोंमें और सभी मतों तथा सभी दर्शनोंमें की जा रही है । विभिन्न मतवाले लोग परलोक तथा पुनर्जन्मके सम्बन्धमें अपने-अपने विचार भी प्रदर्शित करते रहे हैं । इन सब विचारोंपर परामर्श किये बिना अपने-अपने आध्यात्मिक सिद्धान्तका स्थापित करना अव्यवहार नहीं तो, कठिन अवश्य है ।

कठोपनिषद् तथा श्रीमद्भगवद्गीताका बीज-प्रश्न भी यही है । अन्यान्य उपनिषदोंमें, पुराणोंमें और दर्शन-ग्रन्थोंमें भी इस विषयपर बड़ी चर्चा आयी है । वह ठीक ही है; क्योंकि पुनर्जन्म-परलोकसम्बन्धी चर्चाके बिना अध्यात्म-विचार हो ही नहीं सकता । कठोपनिषद्में—

येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये-

ऽस्तीत्येके नायमस्तीति चेके ।

तद्वियामनुशिष्टस्वयाहं

वराणामेव

वररज्जुतीयः ॥

(१ । १ । २०)

—यह जो प्रश्न अधिकारी शिष्य नचिकेताने गुरु ब्रह्म-विद्याचार्य वैवस्वत यमसे किया, वह प्रश्न सनातन ही है । गीताका द्वितीयाध्याय, जो गीताका हार्द है और जिसमें अर्जुनके मुख्य प्रश्नका उत्तर आया है, वह सम्पूर्णतः कठोपनिषद्पर ही आधारित है । दोनोंमें 'नायं हन्ति न हन्यते' इत्यादि कई

सिद्धान्त-वाक्य समान रूपसे उपलब्ध होते हैं, यह बात विद्वानोंको विदित ही है ।

सभी दार्शनिक ग्रन्थोंमें—विशेषरूपसे गीतामें स्पष्ट सिद्ध किया गया है कि आत्मा अजर-अमर तथा अविनाशी है—

नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः ।

न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥

अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च ।

नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥

(गीता २ । २३-२४)

और पुनर्जन्मके सम्बन्धमें सर्वश्रुत श्लोकोंमें बताया है—

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय

नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि ।

तथा शरीराणि विहाय जीर्णा-

न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥

(गीता २ । २२)

जातस्य हि ध्रुवो मृगधुर्ध्रुवं गन्तुं श्रुतस्य च ॥

(गीता २ । २७)

ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विप्रालं

क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विप्रान्ति ।

(गीता ९ । २१)

—आदि प्रकरणोंमें तथा 'शुक्लकृष्णे गती ह्येते जगतः शाश्वते मते ।' (८ । २६) आदि प्रकरणोंमें भी जीवके बाहर जाने अर्थात् परलोकगमनके सम्बन्धमें स्पष्ट कहा गया है ।

परलोक और पुनर्जन्म भारतीय वैदिकधर्मकी मूलभित्ति होनेसे इन्हीं विषयोंपर यह 'कल्याण'के विशेषाङ्कका प्रकाशन सभीके लिये बहुत उपयोगी मिट्ट होगा । 'इति शुभम्'

मानव-जीवनका उद्देश्य

(लेखक—पू० अनन्तश्रीविभूषित श्रीगोवर्धनपीठाधीश्वर जगद्गुरु श्रीशंकराचार्य स्वामीजी श्रीनिरञ्जनदेवीपंजी महाराज)

संसारके सभी प्राणी मुख-दुःख भोगते हैं। जन्मते ही इस भोगका आरम्भ हो जाता है। हममें भी तारतम्य है। एक व्यक्ति जन्म-समयसे ही मुख-सुविधाओंकी भरमार पाता है। उसके पैदा होते समय एयर, फंडीशनर कमरा होता है। ५-७ डाक्टर, लेडी डाक्टर, नर्स जथा और यथाकी सेवा-शुभ्राके लिये तत्पर रहती हैं। क्षण-क्षणमें यन्त्र-यान्त्रिकोंके टेलीफोन उनकी व्यवस्थाकी जानकारीके लिये आते रहते हैं। पर इनका दूसरा पहलू भी है। एक माता स्वतंत्र अनाज या घास काट रही है। दोहरका समय है। नीचसे पैर जल रहे हैं और ऊपरसे भगवान् भास्करका प्रखर ताप उसके मस्तकको संतप्त कर रहा है। गारा शरीर पत्तीनेसे सरावोर है। इसे अवस्थामें चालकका जन्म भी हो जाता है। सर्वथा असहाय अवस्थामें यह अपने इस नवजात शिशुको सेतके पांग-पत्ते, अन्न अथवा घासकी शेकरीमें रखकर, अपने सिरपर उठाकर घर चली आती है। स्पष्ट है कि उत्पन्न होते ही इन दोनों बातोंको जो मुख-दुःखकी उपलब्धियाँ हुई, उनका कुछ कारण होना चाहिये। यह केवल प्रकृतिकी लीला है—वेमा कहकर पिण्ड छुड़ाना शोभा नहीं देता। अतः मानना पड़ेगा कि दोनोंने ही पहले कुछ ऐमे कर्म किये हैं, जिनके फलस्वरूप जन्मते ही उन्हें ये मुख और दुःख मिले। 'कर्मके फल', 'कर्म' और 'पुनर्जन्म'—तीनोंकी सिद्धि इस एक ऊपरके उदाहरणसे हो जाती है। लोग इसे स्वभाव, प्रकृति या भैरव कहकर संतोष भले ही कर लें, पर यद्यपि इन समस्याओंका उत्तर तो तभी हो सकता है। जब इनके मूलकारणकी खोज की जाय और यह मूलकारण विभिन्न प्रकारके शुभाशुभ कर्म ही हो गमते हैं, जिनके फलस्वरूप प्राणिमात्रको तारतम्य या वैषम्यसे जन्ममें मुखपुर्वक मुख-दुःख भोगने पड़ते हैं।

कर्म भी फल देनेमें स्वतन्त्र नहीं है; क्योंकि वे जुड़ हैं। लोकमें भी गैरा, नोकरी, व्यापार आदि कर्म स्वयं स्वतन्त्ररूपमें फल नहीं देते; अतः किसी नियामक, स्वामी, व्यवस्थापक आदिके द्वारा फल देते हैं। नोकरी करनेवालेको नोकरीरूप उसका कर्म स्वयं वेतन नहीं देना; किन्तु जिसरी यह नोकरी करता है, वह स्वामी नोकरीका

फल वेतनके रूपमें देता है। अतः कर्मोंका फल देनेवाले एक 'कर्म-फलदाता'को मानना पड़ेगा। यैकिक कर्मोंके फल वे ही दे सकते हैं, जिन्हें कर्म करनेवाले व्यक्तियोंका उनके द्वारा किये गये कर्मों और उनके फलों (परिणामों) का ठीक-ठीक ज्ञान हो। किसी स्कूल या कॉलेजके प्रधानाध्यापक, प्रिंसिपल, कारखाने, मिल्, फैक्टरी आदिके मैनेजर इतके उदाहरणरूप दिये जा सकते हैं। वे अपने अधिकृत कर्म करनेवाले सभी व्यक्तियोंको जानते हैं, उनके द्वारा किये जानेवाले कार्योंको जानते हैं और उन कार्योंके फलोंको जानकर, प्रत्येक व्यक्तिको उसके कर्मका फल नियमानुसार देते हैं। ठीक इसी प्रकार अनन्त-मोहि-ब्रह्माण्ड-स्वरूप इस गंगासरमें एक-एक ब्रह्माण्डमें अनन्तानन्त जीव हैं। ब्रह्माण्डकी अनेकता और अनन्तता अब वैज्ञानिक भी स्वीकृत कर चुके हैं। चन्द्र, शुक्र और सूर्यलोक तथा पृथ्वीका ओर-ओर लेनेके लिये अन्तरिक्षरी उड़ान करनेवाले वैज्ञानिकोंने अपना यह राय मत अभिव्यक्त कर दिया है कि इस दुनिया-जैसी ऐसी ही बहुत सी दुनियाएँ विद्यमें सम्भव हैं। यही हमारे ब्रह्माण्डोंको अनन्त कहनेका तात्पर्य है। अनन्तानन्त ब्रह्माण्डोंमें एक-एक ब्रह्माण्डमें अनन्तानन्त जीव रहते हैं; जिनका ज्ञान संसारके किसी एकको तो क्या, सभी वैज्ञानिकोंको नहीं हो सकता। मनुष्योंकी, पशुओंकी और किसी अंशमें पक्षियोंकी गणना की जा सकती है, किन्तु कीड़, पतङ्ग आदि योनिमेंसे कितने जीव इस गंगासरमें भटक रहे हैं, इसका पता क्या तारे गंगासरके वैज्ञानिक पाण्डेय डेवल कामरेन्स परके या जीवनभर खोजबीन परके लगा सकते हैं। यरसातकी एक रात्रिमें एक नगरके एक मुहल्लेकी एक सड़कके एक विजडीके चलने नीचे कितने हजार जीव एक ही रात्रिमें पैदा होकर मरेवा होते-होते मरमा हो जाते हैं। इन जीवोंकी गणना, भिन्न भिन्न जानियाँ, खानपान और इनके मुख-दुःखके प्रकार जानना क्या आज कलके पहुँचे हुए वैज्ञानिकोंके लिये भी सम्भव है? किन्तु यह सब कार्य ऐसा नियमित और व्यवस्थित होना है कि जिसके आधारपर एक किसी परम समर्थ मर्त्य नियामक या व्यवस्थापकरी कल्पना न चाहते हुए भी करनी पड़ेगी है; अन्यथा किम व्यक्तिने उन सब जीवोंको एक नियमित

समयमें उत्पन्न किया, नियमित जीवन प्रदान किया और नियमित मृत्यु अथवा कराट कालके गालमें सन्निविष्ट कर दिया—यह प्रश्न गाँव संसारके बुद्धिमानोंके सामने खड़ा ही रहता है।

ईश्वरको मान लेनेपर इसका सीधा समाधान हो जाता है। अनन्तान्त ब्रह्माण्डोंके एक-एक ब्रह्माण्डमें अनन्तान्त जीव हैं। अनन्तान्त जीवोंमें एक-एक जीवके अनन्तान्त जन्म हैं। एक-एक जीवके अनन्तान्त जन्मोंमें एक-एक जन्मके अनन्तान्त कर्म हैं। अनन्तान्त कर्मोंमें एक-एक कर्मके अनन्त फल हैं और अनेक कर्मोंके एक-एक फल भी हैं। इनसे ही जन्म, संस्कार और फल बनते हैं। ऊपर लिखे गये विवरणसे जीवोंके प्रागजन्म, पुनर्जन्म और बारंबार जन्म न माननेवाले व्यक्तिसे यह पूछा जा सकता है कि मनुष्यका बालक छः महीनेमें प्रयत्न करनेपर बैठता सीखता है; पर गाय, भैंस, गधे, घोड़ेका बच्चा पैदा होनेके कुछ क्षण पश्चात् ही केवल चलने ही नहीं लगता; अपितु उछलने-कूदने, फौदने और भागने लगता है। पुनर्जन्म न माननेवालेसे हम पूछते हैं कि इन पशुओंके इन बच्चोंको यह ट्रेनिंग किसने दी? इसके लिये कहाँ ट्रेनिंग सेण्टर या इन्स्टीट्यूटन खुले हुए हैं? पक्षियोंके बच्चोंको उड़ाना किमने सिखाया? हंसकों नीर-शीर-विवेककी शिक्षा किमने दी? कागके शावकोंको उत्तमोत्तम भक्ष्य, भोज्य, लेह्य पदार्थका परित्याग कर अति शीघ्र और जल्द शिक्षाकी ओर ही आकृष्ट होनेकी तत्परता किसने सिखलायी? सचोजात सिंह-शावकोंको हरिणपर आक्रमण करनेका उपदेश किसने दिया? इन सबके उत्तरमें भी प्रकृति, स्वभाव, नेचर कहकर लोग संतोष भले ही कर लें, किंतु यह इन प्रश्नोंका मूल्य समाधान नहीं, जब कि पुनर्जन्म, प्रागजन्म और एक-एक जीवके बारंबार अनेक जन्म माननेपर इस समस्याका संतोषजनक समाधान सहज और सुलभ हो जाता है। यह स्पष्ट है कि गाय, भैंस, गधे या घोड़ेका बच्चा केवल वर्तमान जन्ममें ही गाय, भैंस, गधे, घोड़ेका शरीर प्राप्त नहीं आया; किंतु पुनर्जन्मके सिद्धान्तानुसार वह पहले भी अनेक बार ऐसे जन्म पा चुका है और उन जन्मोंमें जन्मते ही उछलने-कूदने, भागनेका अभ्यास उसका बना हुआ है। उसी अभ्यासके कारण वर्तमान जन्ममें भी पूर्व

संस्कारोंके उद्बोधसे, बिना किसीके सिखाये वह यह सब करने लगता है।

पूर्वजन्मके संस्कार मनमें रहते हैं। उन संस्कारोंका उद्बोधन करनेवाला देश, काल, अवस्था, परिस्थिति आदि कोई भी पदार्थ जैसे ही सामने आता है, संस्कार उद्भूत हो जाते हैं और प्राणीको पूर्वजन्मके अभ्यासमें उस कार्यमें प्रवृत्त कर देते हैं। यही कारण है कि पक्षीका बच्चा बिना शिक्षा या उपदेशके ही उड़ने लगता है। हम नीर-शीर-विवेक कर लेता है और सिंह-शावक हरिणको दशोच बैठता है। कहा जा सकता है कि एक मनमें इतने संस्कार कैसे और कहाँ आ सकते हैं? इसका उत्तर यही है कि जैसे घी, तेल, अचार अथवा ऐसी ही कोई अन्य वस्तु जिस मिट्टीके पात्रमें कुछ दिन रखी जाय, उस मिट्टीके पात्रको तेल, घी आदि निकालकर, सोडा, मिट्टी, गरम पानी आदि स्नेह-निवारक द्रव्योंसे रगड़-रगड़कर खूब अच्छी तरह धो लेनेपर भी क्या उस पात्रमेंसे चिकनाहटके संस्कार मिट सकते हैं? कहना न होगा कि धोनेके बाद तत्काल उसमें चिकनाहट भले ही दिखायी न दे, पर व्यो-ही उस पात्रको धूप अथवा अग्निका संयोग प्राप्त होगा, चिकनाहट उसमें बाहर आ जायगी। यहाँ चिकनाहटके संस्कार पात्रमें छिपे हुए थे, अग्नि अथवा वातपने संस्कारोंको उद्बुद्ध कर दिया। ठीक इसी प्रकार अनेक बार पशु, पक्षी, कीट, पतङ्ग, वृक्ष, दानव, मानव, शूकर, गुरुर आदि योनियोंमें जन्म लेनेके कारण उन सबके कामोंके संस्कार प्रत्येक प्राणीके मनमें विद्यमान हैं, किंतु छिपे हुए रहते हैं। जैसे ही धूप या अग्निकी तरह उन संस्कारोंका उद्बोधक पशु-पक्षी आदिका जन्म मिला कि संस्कार उद्बुद्ध होकर, उस प्राणीको उठने-बैठने, दौड़ने-भागने, उड़ने, मारने-काटने आदिमें प्रवृत्त कर देते हैं। अतः एक-एक जीवके अनन्तान्त जन्म माननेमें ही इन प्रश्नोंका समाधान होता है।

चैतन्यको पञ्चमहाभूतोंका परिणाम माननेपर यह आपत्ति होती है कि इन भूतोंमें अलग-अलग चैतन्य नहीं है। अतः इनके समुदायमें भी चैतन्य नहीं हो सकता। कहा जा सकता है कि 'कल्या, चूना, पान, सुगन्ध'—इनमें अलग-अलग किञ्चिद् लाल रंग नहीं है; किंतु इनके संयोगमें जैसे लाल रंग उत्पन्न हो जाता है और गुड़,

आटा, महुवा आदिमें किसीमें पृथक्-पृथक् मादकता न होनेपर भी उनका योग होनेपर सबमें मादकता उत्पन्न हो जाती है, वैसे ही पृथ्वी आदि पञ्चमहाभूतोंके संयोगसे शरीरमें भी स्वतः 'चेतन' उत्पन्न हो जाता है। अतः शरीरसे भिन्न किसी चेतनको माननेकी आवश्यकता नहीं। गुणधत्तके बीजमें ही जैसे गुणधत्तके अङ्कुर, नाल, स्क्न्ध, शाला, प्रधात्या, पत्र, पुष्प, काँटे और फलतकमें रहनेवाली सुमधुर गन्धको उत्पन्न करनेकी शक्ति है, ठीक वैसे ही माता-पिताके रज-वीर्यमें ही रहकर चरणादिमान शरीर, ज्ञानेन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, प्राण और चैतन्यको उत्पन्न करनेकी शक्ति है। अतः पृथक् चैतन्य आत्माके माननेकी कोई आवश्यकता नहीं है।^१ किंतु इन सब बातोंका मोधा एक यही उत्तर है कि ऐसा माननेपर 'कृतहानि' और 'अकृताभ्यागम' दोष प्रसक्त होंगे। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक शरीरमें माता-पिताके रज-वीर्यसे ही नवीन चैतन्यकी उत्पत्ति माननेपर, उत्पन्न होनेवाला व्यक्ति जन्मसे ही जो सुख-दुःख भोगता है, उन सुख-दुःखोंका कारण क्या है? क्योंकि आत्मा गुणधत्तके फूलकी तरह माता-पिताके रज-वीर्यसे नवीन उत्पन्न हुआ। उसने पहले कोई कार्य नहीं किया तो बिना किये कर्मोंके वह किसका फल भोगता है? इसीको 'अकृताभ्यागम' कहते हैं। पहले कर्म कोई किये नहीं और पैदा होते ही सुख-दुःख भोगना अनिवार्य हो गया। ऐसे ही बिना किसी स्थायी चैतन्यकी सत्ता स्वीकार किये जब यह आत्मा शरीरके साथ भर जायगा और इस शरीरके साथ ही आत्मा पल जायगा तो इस शरीररूपी आत्माने जोवनचक्र जो अच्छे-बुरे कर्म किये, उनका फल भोगनेवाला कोई दुःख रह नहीं जायगा। इसको 'कृतहानि दोष' कहते हैं। शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदिमें भिन्न एक स्थायी चेतन आत्माके न माननेपर इन दोनों दोंनोंका निवारण कभी किसी प्रकार भी नहीं हो सकता। प्रत्येक जीवनके प्रत्येक व्यक्तिके लिये हुए सभी कार्य व्यर्थ जायें और जन्मने ही बिना किये हुए कर्मोंके फल भोगने पड़ें—इन दोनों दोंनोंकी निवृत्ति तभी हो सकती है, जब शरीर, मन, बुद्धि आदिमें भिन्न एक स्थायी आत्मा माना जाय और उसका पुनर्जन्म भी माना जाय। पुनर्जन्म माननेपर पूर्वपूर जन्मोंके कर्मोंका फल उत्तरोत्तर जन्ममें भोग दोगे और बिना किये हुए कर्मोंका फल भोगना नहीं पड़ेगा—इस प्रकार सभी बाधाओंका

समाधान हो जाता है। अतः पृथक् आत्मा जीवकी सत्ता और पुनर्जन्मका सिद्धान्त स्वीकार करना अनिवार्य है।

पुनर्जन्मका आधार कर्म ही है। उसका फल भोगनेके लिये ही पुनर्जन्म लेना पड़ता है। कुछ मतों तथा महात्मा भाषोंका कथन है कि मनुष्य-योनि प्राप्त होनेके बाद आत्मा अन्य योनियोंमें नहीं जाता। यह कथन वस्तुतः भारतीय दर्शन, धर्मशास्त्र और वेदशास्त्रके विरुद्ध है। कर्मका फल भोगनेके लिये मनुष्य-जन्मके पश्चात् किसी भी योनिमें आत्मा जा सकता है। वस्तुतः इन सब बातोंमें किसी मत या व्यक्तिविशेषकी रायका कोई अर्थ नहीं है। धर्मशास्त्र और दर्शनशास्त्रके सिद्धान्त ही इस सम्बन्धमें मान्य होने चाहिये। जहमरत-जैसे महापिण्ड योगीकी भी कर्मवशात् हरिणका जन्म लेना पड़ा। फिर कैसे कहा जा सकता है कि मनुष्य-जन्म प्राप्त होनेके बाद जीव अन्य किसी योनिमें नहीं आता! शास्त्रोंमें ऐसे हजारों उदाहरण हैं। मनुष्य-योनि तो क्या, साधारण इन्द्रका पद प्राप्त होनेपर भी नहुषको तर्प बनना पड़ा। करोड़ों नहीं, अपितु पृथ्वीमें जितने वाइके फण हैं, वर्षोंकी भिन्नी धाराएँ और मलय-शरीरोंमें जितने रोम हैं, उतनी गायोंका दान करनेवाले राजा रुद्रको गिरगिट बनना पड़ा।

हमारे विवेकानाते चिरस्थायी तो नहीं, किंतु एक जन्म तक प्रायः उनका सम्बन्ध रहता है। केवल पतिव्रता की दूसरे जन्ममें भी अपने पूर्वजन्मके ही पतिसे पुनः प्रसक्त होती है। रोप सभी सम्बन्ध प्रायः एक जन्मके हैं। भगवान् शंकरान्वार्यने संसारसे वैराग्यका उपदेश देने हुए कहा है कि इस जन्मके माता, पिता, पुत्र, पौत्र, कलत्र, मित्र आदिकी चिन्तामें व्यस्त मनुष्यको मोचन चाहिये कि हमने पहले न जाने कितनी बार हमने कर्म लिये; उन जन्मोंमें भी माता, पिता, भ्राता, वधु-यन्त्र, सगे-सम्बन्धी थे ही; किंतु आज वे सब कहाँ हैं और हम कहाँ हैं? संसारके नाते रिश्ते ठीक उन्ही प्रकारके हैं, जिस प्रकार समुद्रमें तरङ्गोंमें टकराकर आये हुए दो फल-फलकभी एक-दूसरेसे मिला जाते हैं और पुनः मटोखीपे उछाल तरङ्गोंमें ऐसे अन्य हो जाते हैं कि फिर उनके स्वप्नमें भी मित्रनेही आता नहीं रहती। प्रायः सभी शास्त्रों, संत-महत्माओंने गौणारिक सम्बन्धोंके विरुद्ध ऐसा ही मन अभिप्रेत किया है। कर्मो-कर्म प्रसक्त

प्राक्वचन एकसे अधिक जन्ममें भी सम्बन्ध स्थिर हो सकते हैं, किंतु उन्हें अपवाद ही मानना पड़ेगा।

श्रुति और तर्कसे कभी भी न तो पाप-पुण्य या अच्छे-बुरेकी पहचान हुई है, न हो रही है और न होगी ही। ये पाप-पुण्य हमारे भावी जीवनको अवश्य ही प्रभावित और प्रमाणित करते हैं। इतना ही नहीं, इन्हें अनुसार भावी जीवनका निर्माण होता है। इस जन्ममें किये हुए कर्मोंसे ही भविष्यमें जन्म प्राप्त होता है। महात्मा लोग एक कहानी कहा करते हैं—“एक बहुत बड़े धनिक किसी महात्माके भक्त थे। नित्यप्रति उनके दर्शनार्थ आना-जाना, उनके भिन्न-वस्त्रादिका प्रशंसा करना उनका नित्य-कार्य बन गया था। महात्माजीके ऐसे और भी भक्त थे, जिनसे उनको यदा-कदा भेंट-पूजामें द्रव्यकी प्राप्ति भी होती रहती थी। धीरे-धीरे महात्माजीके पास लगभग एक लाख रुपये इकट्ठे हो गये। अपने प्रति सर्वाधिक श्रद्धा-भक्ति दिलानेवाले उस धनिकपर विश्वास कर महात्माने एक लाख रुपये उसीके पास जमा कर दिये। कुछ समयके पश्चात् उनकी इच्छा आश्रम पनानेकी हुई। सेठजीसे उन्होंने रुपये माँगे। उनकी नीयत बदल गयी। वे कहने लगे—‘कैसे रुपये? कब दिये थे? आप-जैसे लंगोटी लगानेवालेके पास एक लाख रुपये?’ इन अप्रत्याशित वचनोंको सुनकर महात्माके हृदयकी गति संद हो गयी और तत्काल उनका गणान्त हो गया। उधर सेठजीके कोई संतान न थी। ठीकी इस घटनाको भूल गये; किंतु ठीक दसवें महीने उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। ऐसी घनसमृद्धियुक्त द्वावस्वामें पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसकी कभी आशा नहीं थी। पैदा होते ही इस खुशीमें पैसा पानीकी तरह बहावा गने लगा। लड़केके लालन-पालन, देख-रेख, खिलौने आदिमें भी पैसेकी जगह रणपा चर्च किया जाने लगा। निहाल-व्यारमें पटा लड़का भी बचपनसे ही आवश्यकतासे अधिक खर्चाळा होता चला गया। बुवाबस्वामें गते-आते उसकी फूल-लत्तर्चीका पारावार न रहा। रात-दिन धार-दोस्तोंमें पड़े रहना; पाना-पीना, भोज करना और गुलछेरें उड़ाना—यही उसकी वृत्ति बन गयी। प्रारम्भमें पिताने अपने इकलौते बेटेकी इस चर्चपर ध्यान नहीं दिया; किंतु जैसे-जैसे समय बीतता गया, पिताकी चिन्ताएँ बढ़ने लगीं। फिर भी पिताने कभी यह हिसाब लगाकर नहीं देखा कि लड़का कितना खर्च कर चुका और किना कर रहा है। सिलसिला जारी रहा।

एक दिन लड़केने बहुत बड़ा भोज दिया। अपने इष्ट-मित्र, सम्बन्धी, बन्धु-बान्धवोंको मनचाहा भोजन-वस्त्र आदि देकर उनका सम्मान किया। सारे आयोजनके पश्चात् लड़केने भी स्वयं अपने कुछ चुने हुए इष्ट-मित्रोंके साथ भोजन किया। उन्हें विदा कर सोते समय उसे स्मरण आया कि ‘मैंने पान नहीं खाया।’

तत्काल नोकरसे पान मँगवाया गया। लड़का पान खाकर जो सोया तो उठा ही नहीं। बहुत रोने-पीटनेके पश्चात् सेठजी जब शान्त हुए और मुनीम गुमास्तेने जब हिसाब बताया तो पानकी कीमतसे एक लाख रुपयेकी रकम पूरी हुई।” इस कहानीसे जो चाहे सो भाव और शिक्षा ली जा सकती है।

× × × ×

जीवनमें शान्ति भगवत्-प्राप्तिसे ही हो सकती है और भगवत्प्राप्ति निष्काम कर्मके द्वारा चित्तकी शुद्धि, उपासनाके द्वारा चित्तकी एकाग्रता तथा ज्ञानके द्वारा अज्ञानका नाश होनेपर ही हो सकती है। मनसे भगवान्का साक्षात्कार होता है। मनमें मल, विषेप और आवरण—तीन दोष हैं। पहला दोष मनकी ‘मलिनता’ है, जिसका कारण है—जन्म-जन्मान्तर, युग-युगान्तर, कल्प-कल्पान्तरमें किये गये शुभाशुभ कर्मोंकी वासना। मैले कपड़ेको साबुन या धारसे धोनेपर जैसे उसमें स्वच्छता आती है, ठीक वैसे ही मनके मलिन संस्कारोंको धोनेके लिये शास्त्रविहित निष्काम कर्मकी आवश्यकता है। मनका दूसरा दोष है—‘विषेप’ अर्थात् चित्तकी चञ्चलता। उसके दूर करनेका एकमात्र उपाय है—भगवान्की भक्ति। दूसरे शब्दोंमें भगवान्में प्रेम। प्रेम उसी घट्टमें उत्पन्न होता है, जिसके रूप और गुणोंका ज्ञान हो। लौकिक पदार्थोंमें भी उनके रूप और गुणोंका ज्ञान होनेपर ही प्रेम उत्पन्न होगा है; इसी प्रकार भगवान्में प्रेम उत्पन्न करनेके लिये भगवान्के रूप और गुणोंका ज्ञान आवश्यक है और भगवद्रूप तथा गुणोंके ज्ञानका साधन है—इतिहास-पुराणद्वारा भगवान्के पवित्र चरित्रका अध्ययन अथवा पठन। भगवान्के चरित्रका जितना ही अधिक अध्ययन अथवा पठन होगा, उतना ही अधिक भगवान्में प्रेम बढ़ता चला जायगा। जैसे-जैसे प्रेम बढ़ेगा, वैसे-वैसे ही भगवान्में मन भी लगने लगेगा। स्त्री-पुत्रादिमें भी प्रेम बढ़नेसे ही मन लगता है और प्रेम बढ़ानेका उपाय—जिसमें प्रेम हो, उसके रूप और

समाधान हो जाता है। अतः पृथक् आत्मा, जीवकी सत्ता और पुनर्जन्मका सिद्धान्त स्वीकार करना अनिवार्य है।

पुनर्जन्मका आधार कर्म ही है। उसका फल भोगनेके लिये ही पुनर्जन्म लेना पड़ता है। कुछ मतां तथा महागुरु-भाषाओं का कथन है कि मनुष्य-योनि प्राप्त होनेके बाद, आत्मा अन्य योनियोंमें नहीं जाता। यह कथन वस्तुतः भारतीय दर्शन, धर्मशास्त्र और वेद-शास्त्रके विरुद्ध है। कर्मका फल भोगनेके लिये मनुष्य-जन्मके पश्चात्, किसी भी योनिमें आत्मा जा सकता है। वस्तुतः इन सब बातोंमें किसी मत या व्यक्तिविशेषकी रायका कोई अर्थ नहीं है। धर्मशास्त्र और दर्शनशास्त्रके सिद्धान्त ही इस सम्बन्धमें मान्य होने चाहिये। जड़भरत-जैसे महाहिन्दू योगीश्वरी भी कर्मवशात् हरिणका जन्म लेना पड़ा। फिर कैसे कहा जा सकता है कि मनुष्य-जन्म प्राप्त होनेके बाद जीव अन्य किसी योनिमें नहीं जाता ? शान्तिमें ऐसे हजारों उदाहरण हैं। मनुष्य-योनि तो क्या, साक्षात् इन्द्रका पद प्राप्त होनेपर भी नहुषको सर्व घनना पड़ा। करोड़ों नहीं, अपितु पृथ्वीमें जितने वायुके फग हैं, वरांसी जितने घाघारई और मानव-शरीरमें जितने रोम हैं, उतनी गाँधिया दान कलेवाले रक्षा नृगको शिरगिद्ध बनना पड़ा।

हमारे रिस्ते-नाते चिरस्थायी तो नहीं, किंतु एक जन्म-तक प्रायः उनका सम्बन्ध रहता है। केवल पतिप्राया स्त्री दूसरे जन्ममें भी अपने पूर्वजन्मके ही पतिको पुनः प्राप्त करती है। शेष सभी सम्बन्ध प्रायः एक जन्मके हैं। भगवान् शंकराचार्यने संसारसे वैराग्यका उपदेश देते हुए कहा है कि इस जन्मके माता, पिता, पुत्र, पौत्र, कृत्त्र, मित्र आदिकी चिन्तामें व्यस्त मनुष्यको मोचना चाहिये कि हमने पहले न जाने कितनी बार हमने जन्म लिये; उन जन्मोंमें भी माता, पिता, भ्राता, वस्तु-आदि; सगे-सम्बन्धी थे ही; किंतु आज वे सब कहाँ हैं और हम कहाँ हैं ? संसारके नाते-रिस्ते ठीक उगी प्रकारके हैं, त्रिष प्रकार समुद्रमें तरङ्गोंसे टकराकर आये हुए दो काष्ठ-कण कभी एक-दूसरेमें मिल जाते हैं और पुनः भरोसिपि उच्छात तरङ्गोंमें ऐसे अलग हो जाते हैं कि फिर उनके स्वप्नमें भी मिश्रनेकी आशा नहीं रहती। प्रायः सभी शास्त्रों, संत-महात्माओंने सांसारिक सम्बन्धोंके निरसन ऐसा ही मन अभिव्यक्त किया है। कभी-कभी प्रायः

प्रारब्धवश एकने अधिक जन्ममें भी सम्बन्ध स्थिर हो सकते हैं, किंतु उन्हें अपवाद ही मानना पड़ेगा।

युक्ति और तर्कसे कभी भी न तो पाप-पुण्य या अच्छे-बुरेकी पहचान हुई है, न हो रही है और न होगी ही। ये पाप-पुण्य हमारे मावी जीवनको अवश्य ही प्रभावित और प्रमाणित करते हैं। इतना ही नहीं, इन्हेंकि अनुसार भावी जीवनका निर्माण होता है। इस जन्ममें किये हुए कर्मसे ही भविष्यमें जन्म प्राप्त होता है। महात्मा लोग एक कहानी कहा करते हैं—“एक बहुत बड़े धनिक किसी महात्माके भक्त थे। नित्यप्रति उनके दर्शनार्थ आता-जाता, उत्तरे, सिंहा-शस्त्रादिका प्रयत्न करना उनका नित्य-कार्य बन गया था। महात्माजीके ऐसे और भी भक्त थे, जिनसे उनको यदा-कदा भेंट-पूजामें इष्यकी प्राप्ति भी होती रहती थी। धीरे-धीरे महात्माजीके पास लगभग एक लाख रुपये इकट्ठे हो गये। अपने प्रति सर्वाधिक श्रद्धा-भक्ति दिखानेवाले उस धनिकपर विश्वास कर महात्माने एक लाख रुपये उसीके पास जमा कर दिये। कुछ समयके पश्चात् उनकी इच्छा आश्रम बनानेकी हुई। सेठजीसे उन्होंने रुपये माँगे। उनकी नीयत बदल गयी। वे कहने लगे—‘कैसे रुपये? कब दिये थे? आप-जैसे लंगोटी लगानेवालेके पास एक लाख रुपये?’ इन अमत्याशित वचनोंको सुनकर महात्माके हृदयकी गति बंद हो गयी और तत्काल उनका प्राणान्त हो गया। उधर सेठजीके कोई संतान न थी। ाठजी इस पटनाको भूल गये; किंतु ठीक दसवें महीने उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। ऐसी धनसमृद्धियुक्त द्वापस्यामें पुत्र उत्पन्न हुआ। जिसकी कभी आशा नहीं थी। पैदा होते ही इस खुशीमें पैसा पानीकी तरह बहाया जाने लगा। लड़केके लालन-पालन, देख-रेख, खिलौने आदिमें भी पैसैकी जगह स्वयं खर्च किया जाने लगा। जे साइ-प्यारमें पला लड़का भी बचपनसे ही आवश्यकतासे अधिक खर्चाला होता चला गया। युवावस्थामें गते-आते उसकी फ्यूटबल-चौका पारावार न रहा। रात-दिन गार-दोलोंमें पड़े रहना, खाना-पीना, भोज करना और गुलछरें उड़ाना—यही उसकी वृत्ति बन गयी। प्रारम्भमें पिताने अपने इकलौते बेटेकी इस चर्यपर ध्यान नहीं दिया, किंतु जैसे-जैसे समय बीतता गया, पिताकी चिन्ताएँ बढ़ने लगीं। फिर भी पिताने कभी यह हिसाब लगाकर नहीं देखा कि लड़का कितना खर्च कर चुका और कितना कर रहा है। गिलसिला जारी रहा।

एक दिन लड़केने बहुत बड़ा भोज दिया। अपने इष्ट-मित्र, सम्बन्धी, वन्धु-वान्धवोंको मनचाहा भोजन-वस्त्र आदि देकर उनका सम्मान किया। सारे आयोजनके पश्चात् लड़केने भी स्वयं अपने कुछ चुने हुए इष्ट-मित्रोंके साथ भोजन किया। उन्हें विदा कर सोते समय उसे स्मरण आया कि ‘मैंने पान नहीं खाया।’

तत्काल नोकरसे पान मँगवाया गया। लड़का पान खाकर जो सोया तो उठा ही नहीं। बहुत रोने-पीटनेके पश्चात् सेठजी जब शान्त हुए और मुनीम गुमास्तेने जब हिसाब बताया तो पानकी कीमतसे एक लाख रुपयेकी रकम खूटी हुई।” इस कहानीसे जो बड़े तो भय और शिक्षा ली जा सकती है।

X X X X

जीवनमें शान्ति भगवत्-प्राप्तिसे ही हो सकती है और भगवत्प्राप्ति निष्काम कर्मके द्वारा चित्तकी शुद्धि, उपासनाके द्वारा चित्तकी एकाग्रता तथा ज्ञानके द्वारा अज्ञानका नाश होनेपर ही हो सकती है। मनसे भगवान्का साक्षात्कार होता है। मनमें मल, विषेप और आवरण—तीन दोष हैं। पहला दोष मनकी ‘मलिनता’ है, जिसका कारण है—जन्म-जन्मान्तर, युग-युगान्तर, कल्प-कल्पान्तरमें किये गये शुभाशुभ कर्मोंकी वासना। मैले कपड़ेको साबुन या धारसे धोनेपर जैसे उसमें स्वच्छता आती है, ठीक वैसे ही मनके मलिन संस्कारोंको धोनेके लिये शान्तिविहित निष्काम कर्मकी आवश्यकता है। मनका दूसरा दोष है—‘विषेप’ अर्थात् चित्तकी चञ्चलता। उसके दूर करनेका एकमात्र उपाय है—भगवान्की भक्ति। दूसरे शब्दोंमें भगवान्में प्रेम। प्रेम उसी वस्तुमें उत्पन्न होता है, जिसके रूप और गुणोंका ज्ञान हो। लौकिक पदार्थोंमें भी उनके रूप और गुणोंका ज्ञान होनेपर ही प्रेम उत्पन्न होता है; इसी प्रकार भगवान्में प्रेम उत्पन्न करनेके लिये भगवान्के रूप और गुणोंका ज्ञान आवश्यक है और भगवद्रूप तथा गुणोंके ज्ञानका साधन है—इतिहास-पुराणद्वारा भगवान्के पवित्र चरित्रका श्रवण अथवा पठन। भगवान्के चरित्रका जितना ही अधिक श्रवण अथवा पठन होगा, उतना ही अधिक भगवान्में प्रेम बढ़ता चला जायगा। जैसे-जैसे प्रेम बढ़ेगा, वैसे-वैसे ही भगवान्में मन भी लगने लगेगा। पुत्रादिमें भी प्रेम बढ़नेमें ही मन बँधनेका उपाय—जिसमें प्रेम हो,

वैशे उत्पत्त्यमान अङ्कुरके प्रति न केवल बीज कारण है, न केवल भूमि और न केवल कृषक—बीज, भूमि, कृषक, जल-वायुसे सभी समुदित होकर अङ्कुरके कारण बनते हैं, ठीक उसी प्रकार अनादि मेघद्वारा, शुक-शोणित अचद्वारा बननेपर जीव भी उन-उन पदार्थोंके द्वारा उन्हींमें श्रोतप्रोत हुआ जीवन-मरणके चक्रमें पड़ा रहता है। इस महाचक्रसे छुटकारा पानेके लिये जप, तप, ध्यान और समाधिका विधान शास्त्रोंमें बताया गया है। यह एक देव आत्मा या ब्रह्मपदवाच्य लङ्गनाभि (मण्डली) की मूर्ति अपने द्वारा उत्पन्न की गयी यस्तुओंसे ही अपनेको बाँध लेता है। ठीक उसी प्रकार यह आत्मालम्बो दिव्य प्रकाशवाला देव अपने द्वारा उत्पन्न की गयी यस्तुओंसे अपनेको ही बाँध लेता है। यथा—
यस्तूर्णनाम इव तन्मुनिः प्रजापतः स्वभावतः । देव एव स्वमधुणीति । स नो दधत् प्रज्ञाप्ययम् ।

(इतैतावपर ० ६।१०)

इसी बातको और स्पष्ट करते हुए कीर्तिकात्मदशोपनिषद् में लिखा है कि—लोक इस संसारको छोड़कर परलोकमें जाते

रामय पहले चन्द्रामें पहुँचते हैं। यदि उन जीवोंके कर्मों का जन्म ऐसेके योग्य होते हैं तो वे वाद्वारा भूमिपर आ जाते हैं और त्रिय शरीरके उपयोगी उनके कर्म होते हैं, उ शरीरोंमें वे पहुँच जाते हैं। कोई कीड़े, पतंगे, पक्षी, मि कोई मनुष्य, देव, गन्धर्व इत्यादि शरीरोंमें जन्म ग्रहण लेते हैं ।

इस प्रकार जीवन-मृत्युका चक्रोंमें बहुत विवेचन है पर वस्तुस्थिति यह है कि यही एक तत्त्व ब्रह्म या आत्म सर्वत्र है। कर्मानुसार उसीका देहान्तरमें प्रवेश-निवेश होता है। यह सब सत्-असत् कर्म-कलानका परिणाम है। बाल्यमें यदि आत्म-तत्त्वको ठीक समझ लिया जाय—मनन और निदिध्यासनद्वारा पूर्ण निश्ठा हो जाय तो जन्म देनेवाले कर्मोंकी समाप्ति हो जाती है। जब जन्म देनेवाले कर्म नहीं तो मृत्यु कहोते। इसलिये चेदान्तियोंका यह विधिवादी बोल है—

न निराश्वे न भोगपत्तिर्न बद्धो न गन्धर्वाः ।

न सुमुञ्चन् वै शुक इत्येषा परमापत्ता ॥

(आनन्दसिद्धि ११)

पुनर्जन्मकी दृष्टिसे मानवका कर्तव्य

(लेखक—भक्तप्रभूविभूषि। श्रीवर्णिकामोदिवीरपति जगद्गुरु श्रीशंकराचार्य स्वामीजी श्रीचन्द्रसेतुदेवसरस्वतीजी महाराज)

संसारमें सब जीव-जन्तु 'प्राणी' कहलाते हैं। जिनमें प्राण हैं, वे प्राणी हैं। सभी प्राणी सदा कुछ-न-कुछ काम करते ही रहते हैं। चाँदी सदा हथ-उपर फिरती रहती है। कीड़े-मकोड़े भी कुछ-न-कुछ कार्य करते रहते हैं। पक्षी उड़ते या गाने-पीते रहते हैं। बुद्धिजीवी मानव अपने कार्य-व्ययमें जाना है, यहाँ कुछ काम करना है। भगवद्गीता फिलान सेवी-यारोका काम करता है। गजदूर मजदूरी करता है। इस प्रकार मनुष्यमात्र विविध कामोंमें लगे रहते हैं। दुनियामें ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है, जो बिना कुछ किये सदा सुगचा गैठा रहे। इसी बातसे स्पष्ट करते हुए भगवान्ने गीतामें कहा है—

न हि कश्चाद् दशमपि जानु निश्चयकर्मणः ।

(३।५)

'कोई भी दशमभरके लिये भी बिना कुछ कर्म किये नहीं रहता।' इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव सदा कर्मरत रहता है। छोटे-गोचरमें रहनेवालोंके काम कम रहते हैं, बड़े शहरोंमें रहनेवालोंको अनगिनत काम रहते हैं। अब सोचना यह है

कि 'मानवको किसलिये सदा काम करते रहना पड़ता है।

मानवको इसीलिये सदा कर्मरत रहना पड़ता है कि जीवनमें अनिष्ट दूर करना और सुखी रहना चाह और यह सुनिश्चित है कि मनुष्य सभी सुखी रहे। जब वह किसी-न-किसी उपयोगी काममें लगा रहे। वे रहना उसके लिये बड़ा दुःखदायक है। मनुष्यको करते रहनेके लिये अंदरमें सदा प्रेरणा मिलनी चाहिए जैसे प्रत्येक जीवके अंदर 'भूख' नामक एक बीज है। भूख अपनी प्रान्तिके लिये प्रत्येक मनुष्यको काम से सदा प्रेरणा देती रहती है। यदि वह कोई काम नहीं करता है तो उसका पेट भूखकी ज्वालामय जलने लगता है। इस 'भूख' नामक रोगके जमानके लिये दवा है मनुष्यको काम करना ही पड़ता है। किरोदेनको यदि हम कोई दवा लगा देते हैं, तो वह 'देहना' हो जाती है। कभी बहुत दिनोंके बाद फिर शरीर पर यह भूख ऐसा रोग नहीं है। दूसरे रोगोंमें और इससे बड़ा अन्तर है। इस रोगके लिये तो प्रसिद्धि, प्रशंसा

दिलायी दे। तभी दवा लेनी पड़ती है। जबतक हमकी दवा न हो जाय, तबतक दूसरा काम होना कठिन होता है। इसके लिये सभीको प्रयत्न करना पड़ता है। बाघ या सिंह हिरन या बिल्लो मारता है तो वह इसी रोगको दूर करनेके लिये। मनुष्य भौंति-भौंतिके वेष बनाकर, नाना प्रकारसे सब तरहकी बुद्धि लगाकर पैसे कमाता है, तो इसीके लिये। भूखे-भटके मानवको यदि हूँदनेपर कहीं दो मुट्ठी चावल मिल जाते हैं तो वह तुरंत उन्हें सिजाकर खा लेता है और यड़ा वृत्त होता है। यह काम भी उसका इसीलिये होता है। मनुष्यको जीवित रहनेके लिये काम करना ही चाहिये। यह एक क्षण भी निकम्मा नहीं रह सकता।

फिर यह बात भी है कि मनुष्य यदि कुछ भी काम न करे तो उसका शरीर बेकार बन जाता है। अतः दरिद्र-धनी सब काम करते हैं। यत्कि धनीको तो वस्तुतः मन-तनव अधिक काम करना पड़ता है; क्योंकि उसको यह चिन्ता लगी रहती है कि उसके पैसे मुखित रहने चाहिये। इस चिन्तासे उसका मन सदा काम करता रहता है। यह सत्य है कि एक उच्छृङ्खलित ब्राह्मणकी अपेक्षा लाखों-करोड़ोंवाला धनी बहुत अधिक काम करता है।

मनुष्यके द्वारा किये जानेवाले काम विभिन्न हेतुओंसे विभिन्न प्रकारके होते हैं। मनुष्य कुछ काम अपने शरीरके लिये और अपने सम्बन्धियोंके लिये करता है। उसको अपने बाल-बच्चे, स्त्री, माता-पिता आदि सम्बन्धियोंका संरक्षण तथा भरण-पोषण करना पड़ता है। अतः उनकी देख-भालके लिये उसे काम करना पड़ता है। तदनन्तर अपने बैल, गाय, कुत्ते, बिल्ली, घरके नौकर-चाकर, अपने खेतोंमें काम करनेवाले मजदूर आदिकी भी देख-भाल करनेके लिये कुछ काम करना पड़ता है। फिर मनुष्यके लिये ग्राम-समाजके सम्बन्धमें भी काम रहते हैं। जैसे घरवालोंका कर्तव्य अपने घरको साफ-सुथरा तथा सुन्दर रखना है; वैसे ही गाँववालोंका कर्तव्य है कि वे अपने गाँवकी साफ, स्वच्छ तथा सुन्दर रखें। जिस प्रकार मनुष्यके लिये अपने कुटुम्बका काम करना आवश्यक है; उसी प्रकार गाँवका काम करना भी प्रयोजनीय है। इसके पश्चात् देशके तथा राष्ट्रके काम आते हैं। जिम्मेवार मनुष्य उन कामोंका सम्पादन भी करता ही है।

इस प्रकार विभाजित कामोंमें छोटे-बड़े सभी काम—

दन्तधावन करना; कपड़े साफ करना; खान करना; भोजन करना आदि काम अपने निजके प्रयोजनके लिये किये जाते हैं। घर बनाना; उसको साफ रखना; घरमें आवश्यक चीजोंका संग्रह तथा रक्षण करना इत्यादि परिवार-सम्बन्धी काम हैं। नाले बनाना, कूप-तालियोंका निर्माण तथा उनकी मरम्मत करना, गाँवमें दवाखाना खोलकर रोगियोंको दूर करनेके लिये प्रयत्न करना और शिश्मालयोंकी स्थापना करना आदि ग्राम-समाजके काम हैं। देशभरकी भलाईके लिये अन्यान्य बहुतसे काम किये जाते हैं, जिनसे आजकलके लोग भलीभाँति परिचित हैं।

जो सचाक हैं, वे अशक्तकी रक्षा करते हैं। मनुष्य अपने बच्चोंको उनकी छोटी अवस्थामें पाल-पोसकर बड़ा करता तथा योग्य बनाता है और बादमें अपनी वृद्धावस्थामें वह उनके द्वारा पाला-पोसा जाता है। यह सब काम बराबर चलते आ रहे हैं। यह स्वभाव केवल मनुष्य-समाजमें ही नहीं, परंतु पशु-पक्षियोंमें भी न्यूनाधिक रूपमें देखा जाता है।

सारी दुनियामें काम चलते रहते हैं। मनुष्य इन विभिन्न कामोंमें यथायोग्य भाग लेता है। बहुतसे लोग प्रधानतासे समाज-कल्याणके लिये विविध कार्य करते हैं; साथ ही अपना काम भी करते जाते हैं।

मानवके लिये साधारणतः तीन ही चीजें अत्यन्त आवश्यक हैं—(१) भूख मिटानेके लिये आहार, (२) धूप-सर्दी आदिसे अपनेको बचानेके तथा मान-संरक्षणके लिये वस्त्र और (३) विभ्राम तथा निवास करनेके लिये घर। इनके अतिरिक्त जो चीजें वह एकत्र करता है, वे उसके बाल-बच्चोंके पालन-पोषण और उनके विवाह आदि तथा अन्यान्य सामाजिक, व्यक्तिगत आवश्यकताकी पूर्ति या संग्रहवृत्तिकी चरितार्थताके लिये करता है।

पहले भूखको रोगके रूपमें और भोजनको उसकी दवाके रूपमें बताया गया है। इसमें एक विशेषता है—

सुदृग्धाधिश्च चिकिरस्यतां प्रतिदिनं भिक्षोपधं भुज्यतां स्वाद्वन् न ॥ याच्यतां विधिवत्तान् प्राप्तेन संतुष्यताम् । शीतोष्णादि विषद्धानो न तु दृष्यावाच्यं समुपचार्यता-भीक्ष्मन्यमभीप्स्यतां जनकृपान्दुर्घसुखमुपयताम् ॥

(भगवत्पाद श्रीसंस्कृतवाच्य—सापनपत्रकम्—८)

इस श्लोकमें भगवान् भीशंकराचार्यजी, 'धुधा नामक व्याधिकी अन्नरूपी औरपसे दूर करो' यह आदि—

हैं। रोगी उतनी ही औषध खाता है, जितनी उसे अपना रोग दूर करनेके लिये पयास हो। अपनी रुचिके अनुसार दवाओंको मनमाने तौरपर खाकर नहीं खाता। वहाँ भी, जो दवा सस्तेमें मिलती है, उसीको खरीदकर खाता है। इस श्लोकका तात्पर्य है कि शरीर-धारण करनेके लिये साधारण भोजन ही पर्याप्त है।

इन आवश्यक चीजोंको उपलब्ध करनेके लिये जो काम किये जाते हैं, उनके अतिरिक्त मानवको दूसरे काम भी रहते हैं। कभी-कभी मानव मन्दिर, मस्जिद या गिरजाघर बनाता है; मस्म-रुद्राक्ष आदि धारण कर पूजा-पाठ करता है; संध्या-उपासना, आदि कर्म करता है; भजन करता है। इसपर यह प्रश्न होता है कि इन कामोंसे क्या उसकी भूल मिटेगी? क्या उसे वस्त्र मिल जायगा और क्या रहनेके लिये घर प्राप्त हो जायगा? मोटो इच्छे देखनेपर तिलक धारण करना, मन्दिर बनाना, पितृ-भद्र करना, पूजा-पाठ करना, अन्नदान करना आदि कर्म उपर्युक्त अत्यन्त आवश्यक चीजोंको उपलब्ध करनेके लिये नहीं किये जानेके कारण अनावश्यक गालम होते हैं। परन्तु मानव अनादिकालसे ऐसे काम भी करता आ रहा है। अतः हमें विचार करना चाहिये कि इनसे क्या लाभ होने है? मानव इनसे क्यों करता है?

मान लीजिये, हम किसी पहाड़ीको इस ओर रहते हैं। हमारे पास हजार रुपये हैं। यह पूरा धन पैसोंके रिकनेके रूपमें है। वहाँ चोर आते हैं। ऐसा भय लगा रहता है कि उनके और हमारे बीचमें शगड़ा होगा। परन्तु यदि हम पहाड़ीके ऊपर चढ़कर उस पार चले जायें तो वह भय नहीं रहेगा। उसी नमय मांग्यवश कोई मनुष्य आकर पूछता कि क्या उन सिकन्दरों के बदलेमें आप एक हजार रुपयेके नोट लेंगे? तो हम क्या करेंगे? पैसोंको गडरी उसे हाट देकर नोट ले लेंगे और दौड़कर पहाड़ीके उस पार आकर सुखी रहेंगे। परन्तु यहाँ एक बात है। यह यह है कि हमें जो नोट मिले हैं, वे पहाड़ीके उस पार भी चलनेवाले होने चाहिये। प्रत्येक जीवसी भी यही स्थिति है। अपनी शक्तिके अनुसार भविष्यके लिये जितना भी पद उपयोगी काम कर सकता है, उतना ही अच्छा है और यह उसीको करना चाहता है।

यहाँ प्रश्न उठता है कि हमें तो इस लोकमें सुख ज्ञेय रहना है। भविष्यके बारेमें क्यों सोचना है? इस सम्बन्धमें एक कहावत है—

‘नास्ति चेन्नास्ति नो हागिरास्ति चेन्नास्ति हतः।
आस्तिक क्वाहा है—अभी अच्छे-अच्छे कर्म करो—
नहीं कि हम जन्मके बाद वरदा जन्म भी रहेगा।’ उस मन

है। जो भी काम हम आज करते हैं, उनका फल इस जन्ममें नहीं मिला तो दूसरे जन्ममें अवश्य मिलना चाहिये। यह नियम आत्माके विषयमें अटल है। हमारे पूर्वजोंने न्यूटनके क्रिया-प्रतिक्रिया-नियम (Action-Reaction) को शताब्दियों पूर्व आत्मिक विषयमें भी प्रमाणित कर दिया था। हमारे साख इस बातकी घोषणा करते हैं कि किसी भी क्रियाकी प्रतिक्रिया अवश्य होती है।

कैसाव (इंसाई) लोग जन्मान्तरको नहीं मानते हैं; परंतु उनकी कुछ बातोंसे पता चलता है कि वे अनजान होकर भी किसी-न-किसी रूपमें पुनर्जन्मको मानते हैं। वे कहते हैं कि 'शरीर-पतनके पश्चात् जीवात्माका न्याय-निर्णय भगवान्‌के समक्ष होता है और तब वह नरक या स्वर्गको भेजा जाता है। सुख-दुःखका अनुभव करनेवाला शरीर यद्यपि यहाँ पेटीमें पड़ा रहता है, फिर भी जीवको इस शरीरके साधनसे किये गये कर्मोंके कारण सुख या दुःख—स्वर्ग या नरकमें भोगना पड़ता है।' इसीको हम 'पुनर्जन्म' कहते हैं। उस देशमें (स्वर्ग या नरकमें) सुख-दुःख भोगनेके पहले उनके कारण जो कर्म थे, उनके लिये एक जन्म अवश्य था। इसी तर्कके अनुसार हम कह सकते हैं कि इस जन्मके सुख-दुःखके कारण इसके पहले जन्ममें किये गये कर्म हैं। इससे पुनर्जन्मवाद सिद्ध होता है।

पहले कहा गया है कि हमें सदा इस अमर आत्माको सुखी रखनेके लिये अधिक-से-अधिक उत्तम—अच्छे काम करने चाहिये। हमारे यहाँका नोट रूममें नहीं चलता है। लेकिन कोई एक ऐसा राजा है, जो समस्त संसारका अधीश्वर है। उनका नोट कहीं भी चल सकता है। वह चतुर्दश भुवनका अधिप एक है और वह है—परमेश्वर। उसके सब राज्यमें चलनेवाला एक नोट है। वह मदा सभी जगह चलेगा। वही है—'धर्म'।

श्रीरामचन्द्रजी यनगमनके पहले अपनी माताजीसे आशा लेते जाते हैं। अपना प्रिय पुत्र जब यात्रामें दूसरे देशको जाता है, तब माता उसे मिठाइयाँ तथा और खानेकी चीजें बनाकर उसके साथ भेजती है। ताकि उसको मार्गमें कष्ट न हो। श्रीसत्याजी सोचती हैं कि चोदह वर्षके लिये वन जानेवाले मेरे प्रिय पुत्रके हाथमें क्या देकर भेजूँ! गम्भीर विचारके बाद श्रीसत्याजी श्रीरामसे कहती हैं—

यं पालयसि धर्मं त्वं धृत्या स नियमेन च।

स वै राघवशार्दूल धर्मस्त्वामभिरक्षतु ॥

(वाल्मीकिरामायण, अयोध्याकाण्ड २५।३)

'राघव! तुम्हारी सुरक्षाके लिये मैं क्या करूँ? केवल धर्म ही निश्चय तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम जिस धर्मका धर्म्य और नियमके साथ पालन करते आ रहे हो, वही धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। यही मेरा एकमात्र अनुग्रह है।' यह भी नियम प्रसिद्ध है कि यदि हम धर्मकी रक्षा और पालन करेंगे तो वह धर्म हमारा रक्षण तथा पालन करेगा—'धर्मो रक्षति रक्षितः'।

श्रीकौसल्याजीके कथनानुसार जो धर्म श्रीरामचन्द्रजी रक्षा करनेवाला था, वही धर्म परमेश्वरके अलण्ड चतुर्दश भुवन-राज्यमें चलनेवाला नोट है। अतः हमारे दूसरे कामोंके साथ-साथ हमें ऐसे भी काम अवश्य करने चाहिये, जो 'धर्म' कहलाते हैं और जिनका उल्लेख पहले मन्दिर बनाने, भगवान्‌की भक्ति करने, अन्नदान करने, सेवा-परोपकार करने इत्यादि 'अनावश्यक' कामोंके अन्तर्गत किया जा चुका है।

वास्तवमें जो भी कर्म ईश्वरार्पण-श्रुद्धिसे किया जाता है, वह धर्मके रूपमें परिणत हो जाता है और निरन्तर आनन्द देनेवाला होता है। अपने स्वार्थके लिये न होकर, दूसरोंकी भलाईके लिये, ईश्वरार्पण-भावनासे जो काम किया जाता है, वही 'धर्म' है। मन, वाणी और शरीर—इन तीनों कारणोंके द्वारा हमें ऐसे ही काम करने चाहिये जो धर्मके रूपमें परिणत हो जायें। धर्मरूपी नोट किसी भी कालमें और किसी भी देशमें हमारे लिये उपयोगी और सुवदायक रहेगा। श्रीरामचन्द्रजीकी विपत्तियाँ बहुत बढ़ी थीं। परंतु उनकी रक्षा इसी धर्मने की। धर्ममार्गमें रहनेवालेके सब (पशु-पक्षी भी) अनुकूल और सहायक बन जायेंगे। हमके विपरीत अधर्म-मार्गमें रहनेवालेसे सगा भाई भी छोड़ देगा। इस तथ्यको श्रीमद्रामायणमें हम देख सकते हैं—

यान्ति न्यायश्रद्धास्तस्य तिर्यन्चोऽपि सहायताम्।

अपस्थानं तु गच्छन्तं सोदरोऽपि विमुञ्चति ॥

(अनर्पराघवनाटक १।४)

'धर्ममार्गमें चलनेवाले रामचन्द्रजीका पशु-पक्षियों भी साथ दिया। अधर्ममार्गमें चलनेवाले रावणको रागे भाई विभीषणने भी छोड़ दिया।'

मृत्यु-मीमांसा

(लेखक—अननशीविभूषित आचार्य श्रीत्रनिरुद्धाचार्य वैद्यनाथजी गङ्गाराम नरदितोगनि)

‘परलोक’ और ‘पुनर्जन्म’ का माध्यम ‘मृत्यु’ है। एक लोकके समस्त संचित विलक्षण शरीर-इन्द्रिय आदिका त्याग और अन्य लोकमें संचित विलक्षण शरीर-इन्द्रिय आदिका ग्रहण ‘पुनर्जन्म’ है। ‘मृत्यु’ के बिना ये दोनों अनुपपन्न हैं। अतः परलोक और पुनर्जन्मके ज्ञानमार्गोंको ‘मृत्यु’के स्वरूपका ज्ञान भी परम आवश्यक है। ‘मृत्यु’का स्वरूपज्ञान मोक्ष-कारण-सामग्रीमें भी अन्त्यतम है। अतः इस मिताक्षर लेखमें ‘देवत-मीमांसा’ के आधारपर ‘मृत्यु-मीमांसा’ की जाती है।

‘अथ मृत्युः कथम् ?’

‘अर्थात् ‘मृत्यु’में विद्यमान ‘मृत्युत्व’का स्वरूप क्या है ?’ जिज्ञासाका समाधान कठ, कपिल, मैत्रायणी एवं तैत्तिरीय आदि संहिताओंमें उपलब्ध ‘मृत्यु’ शब्दके अर्थतः निर्वचन, शतपथ, गोपथ, जैमिनीय एवं ऐतरेय आदि विशान-ग्रन्थोंमें उपलब्ध ‘मृत्यु’ शब्दके निर्वचन एवं शतबलाश मोक्षस्य, आप्रापण, शाक्यणि एवं यास्क आदि नैरुक्तोंद्वारा अनुपरीत ‘मृत्यु’ शब्दके निर्वचन कर रहे हैं। इनमें अथर्ववेदानुगामी गोपथब्राह्मणोंमें उपलब्ध ‘स समुद्रादमुच्यते। स मृत्यु-रभवत्। मृत्युरेव मृत्युः।’ निर्वचन ‘विशालन’को मृत्युका ‘मृत्युत्व’ कह रहा है। नैरुक्त भगवान् यास्ककृत ‘भारयति इति मृत्युः।’ निर्वचन उच्छेदको ‘मृत्युत्व’ कह रहा है। नैरुक्त शतबलाश मोक्षस्यकृत ‘मृतं व्यावमनि इति मृत्युः’ निर्वचन मृतभागके निरसनको ‘मृत्युत्व’ कह रहा है। नैरुक्त आप्रापणकृत ‘मुञ्चति इति मृत्युः’ निर्वचन मोचनको ‘मृत्युत्व’ कह रहा है।

तो यह विशालन, भयसान, उच्छेद, मोचन और व्यावम रूप धर्मोंका आधार (धर्म) मृत्यु कौन है ? जिज्ञासाके समाधानमें कठक, कपिल एवं मैत्रायणी आदि वैदिक शास्त्रोंमें शतपथ, गोपथ, जैमिनीय एवं तैत्तिरीय आदि विशान (ब्राह्मण) ग्रन्थ एवं आप्रापण, शतबलाश मोक्षस्य, औदुम्बरापण और भगवान् यास्क आदि नैरुक्त ग्रन्थ हुए हैं। इनमें ‘मैत्रायणी’ शास्त्रका विशान है—

(१) अन्वि मृत्युः।

‘अनि मृत्यु है।’

मातरादिन शास्त्रानुगामी ‘शतपथ’का विशान है—

(२) संवसरो हि मृत्युः। एष हीदमहोताम्यममृत्युः
क्षिणोति। अथ क्षियन्ते।

‘यत्कस्मै मृत्यु है। यही दिन और रात्रिद्वारा आनुषंगिक क्षय करता है। इससे पदार्थोंकी आयु क्षीण होती है। आनुषंगिक क्षय मृत्यु है।’

‘शतपथ ब्राह्मण’का पुनरपि विशान है—

(३) अगच्छा मृत्युः।

‘अवाहृमाण मृत्यु है।’

‘जैमिनीय ब्राह्मण’का विशान है—

(४) अतानया ये मृत्युः।

‘सुभुक्षा मृत्यु है।’

‘तैत्तिरीय ब्राह्मण’का विशान है—

(५) भयानममृत्युर्निर्भिद्यते।

‘अपानसे मृत्युका प्राप्ति हुआ है।’

कण-शास्त्रानुगामी ‘शतपथ’का विशान है—

(६) एषामयः पुण्यो मृत्युः।

‘एषामय पुण्य मृत्यु है।’

‘शतपथ’का पुनरपि विशान है—

(७) अमो ये मृत्युः। आदित्यो मृत्युः।

‘अम मृत्यु है। आदित्य भी मृत्यु है।’

मृत्यु-मीमांसा

कणशास्त्रानुगामी ‘शतपथ’का विशान है—

(८) प्राणो ये मृत्युः।

‘प्राण मृत्यु है।’

पुनरपि ‘शतपथ’का विशान है—

(९) अग्निश्चात्मना एको मृत्युः। प्राणाश्चत्वारो मृत्यवः।

‘भूवरूप एक मृत्यु है। प्रातरूपमें अनेक मृत्युएँ। मैत्रायणी शास्त्र’का विशान है—

(१०) एषानतं मृत्यवः।

‘एक भी एक मृत्यु है।’

‘तैत्तिरीयशास्त्र’का विशान है—

(११) अमुमहोः परं मृत्युं परममं तु मय्यमहो
अग्निरेवमहो मृत्युर्भस्त्राश्चमृत्यवः।

‘सूर्य पर मृत्यु है । पवमान मध्यम मृत्यु है । अग्नि तृतीय मृत्यु है । चन्द्रमा चतुर्थ मृत्यु है ।’

‘शास्त्रायन ब्राह्मण’का विज्ञान है—

(१२) मृत्योर्हं वा एतो वज्रबाहू यदहोरात्रे ।

‘मृत्युके ये वज्ररूप हाथ हैं, जो दिन-रात हैं ।’

‘जैमिनीय ब्राह्मण’का विज्ञान है—

(१३) स यो ह स मृत्युरग्निरेव सः ।

‘वह जो वह मृत्यु है, वह अग्नि ही है ।’

‘पुनरपि’ ‘जैमिनीय ब्राह्मण’का विज्ञान है—

(१४) अहोरात्रे मृष्टः ।

‘दिन और रात्रि मृत्यु हैं ।’

‘जैमिनीय ब्राह्मण’का स्थलान्तरमें विज्ञान है—

(१५) अग्निवायुसूर्यचन्द्रमसा मृत्यवः ।

‘अग्नि, वायु, सूर्य और चन्द्रमा—ये मृत्यु हैं ।’

‘पुनरपि’ ‘जैमिनीय ब्राह्मण’का विज्ञान है—

(१६) प्रजापतिर्वै मृत्युः ।

‘प्रजापति ही मृत्यु है । उसका नाम प्रभूयान् है ।’

मीमांसा

‘कर्म-मीमांसा’में संदिग्ध वस्तुके निर्णयके लिये आविष्कृत न्याय-कलाओंके आधारपर इन सव निगम-वाक्यों तथा नैसर्गिकों के मतोंका समन्वय करके मृत्युके स्वरूपका ‘इदमिदम्, इदमिदम्, इदमिदम्’ रूपसे निर्णय किया जाता है ।

‘गोपथ-ब्राह्मण’में उपलब्ध ‘स समुद्रादमुच्यते । स मृत्युरभवत् । मुच्यते मृत्युः ।’ विज्ञानके अनुसार प्रत्येक पदार्थमें विद्यमान जीवनरूप अंशुओंका विशकलन ‘मृत्यु’ है । वह विशकलन अग्नि, वायु, सूर्य और सोमसे होता है । अतः ‘मैत्रायणी संहिता’में विज्ञान प्रवृत्त हुआ है— ‘अग्निर्वै-मृत्युः ।’ जैसे अग्नि प्रतिक्षण पदार्थोंको क्षीण करता है, वैसे वायु भी करता है । अतः ‘जैमिनीय ब्राह्मण’में विज्ञान प्रवृत्त हुआ है—‘वायुर्वै मृत्युः ।’ वायु दो प्रकारका है—याम्य (उष्ण) और सौम्य (शिव) वायु । इनमें यहाँपर ‘वायु’ शब्दसे याम्य वायुका ही ग्रहण होता है । कारण कि यही पदार्थोंके सौम्य-अंशुओं (अमृतमय आयु रूप अंशुओं) को प्रतिक्षण क्षीण करता रहता है । सौम्य वायु तो उनका रक्षक है, अतः याम्य वायु ‘मृत्यु’ है । सूर्य भी प्रतिक्षण पदार्थोंके अमृतमय कणोंको क्षीण करता रहता है । अतः ‘जैमिनीय ब्राह्मण’में विज्ञान प्रवृत्त हुआ है—

‘सूर्यो वै मृत्युः ।’ चन्द्रमा भी अग्निका मृत्यु है । चन्द्रमा भी सूर्यरश्मियों और आग्नेय किरणोंकी मृत्यु है । अतः ‘जैमिनीय ब्राह्मण’में विज्ञान प्रवृत्त हुआ है—‘चन्द्रमा वै मृत्युः ।’ ‘चन्द्रमा’ शब्दसे यहाँपर जलका भी ग्रहण है । जल अग्निकी मृत्यु है । जैमिनीय ब्राह्मणमें इनके नामान्तर भी उपलब्ध हैं । अग्नि, वायु, सूर्य और चन्द्रमा-रूप मृत्युओंके क्रमशः ‘पीहत्’, ‘अजिर’, ‘प्रोचत्’ और ‘अस्त्यत्’—ये नामान्तर हैं । इनमें उत्तम, मध्यम और अधम विभाग भी विज्ञान (ब्राह्मण) ग्रन्थोंमें उपलब्ध हैं । इस विषयमें ‘तैत्तिरीय ब्राह्मण’का विवेचन है—

अमुमाहुः परं मृत्युं पवमानं तु मध्यमम् ।

अक्षरेवात्रमो मृत्युश्चन्द्रमाश्चतुर्व्यते ॥

सूर्यके दो रूप हैं—बाह्य और आभ्यन्तर । इनमें बाह्य सूर्य है, आभ्यन्तर प्राणरूपमें प्राणियोंमें स्थित है । प्राणोंकी स्थिति भी सोम-अंशुओंपर ही विश्रान्त है । प्राण भी प्रतिक्षण सोमांशुरूप जीवनखण्डोंके क्षीण करनेसे ‘मृत्यु’ है, अतः ‘शतपथ’में विज्ञान प्रवृत्त हुआ है—‘प्राणो वै मृत्युः ।’ इनमें सूर्यरूपसे वह शरीरके बाहर व्याप्त है, प्राणरूपसे वह शरीरके भीतर व्याप्त है । इन दो रूपोंसे बाह्य और आभ्यन्तर स्थितिको ही वेदान्तोंमें ‘अन्तर्व्याप्ति’ और ‘बहिर्व्याप्ति’ कहा है । इस रहस्यको न जाननेके कारण कतिपय अज्ञान परमात्माकी जीवात्मामें अन्तर्व्याप्ति है, अथवा बहिर्व्याप्ति है—इसकी लेकर महान् कलहमें प्रवृत्त हैं । उनको ब्राह्मण-ग्रन्थोंमें प्रतिपादित रहस्योंका यथार्थ ज्ञान न होनेसे वे आकल्य अज्ञान-युद्धमें ही निमग्न रहेंगे । अग्नि, वायु और सूर्यद्वारा पदार्थनिष्ठ सोम-अंशुओंका प्रतिक्षण क्षय संवत्सरकी सहायतासे अहोरात्र-द्वारा ही होता रहता है । अतः ‘शतपथब्राह्मण’में विज्ञान प्रवृत्त हुआ है ‘संवत्सरो हि मृत्युः । एष हि द्वादशरात्र्यामायुः क्षिणोति । अयं क्षियन्ते ।’ अयं भी अग्निरूप है । उससे भी अमृतरूप सोमकलाओंका क्षय होता है । अतः ‘शतपथ’में विज्ञान प्रवृत्त हुआ है—‘अमो वै मृत्युः ।’ अतएव अमते मनुष्य ज्ञात हो जाता है । वस्तुकी स्वरूपमें स्थिति ‘जीवन’ है । उससे विन्मुक्ति ‘मृत्यु’ है । अज्ञानाया (बुध्दुषा) से जीव स्वस्थितिसे च्युत हो जाता है । अतः ‘शतपथ’में विज्ञान प्रवृत्त हुआ है—‘अज्ञानाया वै मृत्युः ।’ मृत्यु एक प्रकारका काल आग्नेय प्राण है । अतः ‘शतपथब्राह्मण’में विज्ञान प्रवृत्त हुआ है—‘ह्यायामयः’

मृत्युः । पुरखा अर्थ वेदोंमें प्राण है । प्राह् प्राण सत्य है । अवाह् प्राण अग्नि है । अग्नि मृत्यु है । अतः 'आतप' में विशान प्रवृत्त हुआ है—अवाह् प्राणों के मृत्युः । इन अवाह् प्राणकी प्राणियोंके अग्नयमें स्थिति है । अतः 'तेत्तिरीय संदिता'में विगान प्रवृत्त हुआ है—अवानो के मृत्युः । पदार्थ दो प्रकारके हैं—अमृत और मृत्यु । इनमें अमृत पदार्थोंका व्यापन नहीं हो सकता । कारण कि वे अमृत-धर्मा हैं । मृत पदार्थोंका ही अवाह् प्राण व्यापन करता है । अतः नैरुक्त शतवलाश मौल्लवने 'मृत्यु' शब्दका 'मृत' व्यापयति इति मृत्युः । निर्वचन किया है । यहाँपर 'मृत' शब्दके अर्थमें मतभेद है । कतिपय विद्वान् क्षरणशील पदार्थोंको मृत मानते हैं । उनके मतमें क्षरणशील पदार्थोंके परमाणुओंका व्यापन करनेके कारण अवाह् (पार्थिव) प्राण मृत्यु है । अन्य विद्वान् 'मृत' शब्दका प्राणहीन वस्तु अर्थ करते हैं । उनके मतमें प्राणहीन श्विषी, जल और वायुओंका व्यापन मल-मूत्र और अग्न-वायुके रूपमें अवाह् प्राण करता रहता है । अतएव—'मृतं प्राणहीनं वस्तु व्यापयति इति मृत्युः ।' निर्वचनसे 'अवाह्-प्राण' 'मृत्यु' है । यह 'मृत्यु' सत्य-अर्थ एक है, प्रत्येक पदार्थमें प्राणरूपसे स्थित अनेक । अतः 'आतप'में विशान प्रवृत्त हुआ है—

'अद्विपागमना पृच्छी मृत्युः, मृणागमना वद्वो मृत्युः ।'

मृत्युके दिन और रात गमन वाहू हैं, अतः 'आतप'में विशान प्रवृत्त हुआ है—

'मृत्योर्हं ना पनी चमकतु वद्वोमते ।'

स्तुति-श्रुचा

'निरुक्त'में मगवान् वात्कने 'मृत्यु'को स्तुतिमें 'तत्तैव सवति' निर्देश करके 'परं मृत्यो अनुरोहि पन्थाम्' श्रुचाओं उद्धृत किया है । इसकी आयुपूर्वकी शरीरका गुणन इन रूपमें उपलब्ध है—

परं मृत्यो अनुरोहि पन्था

यस्ते स्व इतरो देवकाम ।

चक्षुष्मते मृष्यते ते मरीमि

मा नः प्रजां रीरिषी मीन पीतान् ॥

(अथर्व १० । १८ । १)

अन्वय—

हे मृत्यो परम् पन्थाम् अनुरोहि, या ते देवकाम इतरः स्वः पन्थाः । चक्षुष्मते मृष्यते ते मरीमि । नः प्रजाम् मा रीरिषः । उत बीतान् मा रीरिषः । इति प्रायश्चामः ।

भाष्यम्—

(हे मृत्यो) हे मृत्युरूप अग्निदेव अग्निमानी देव । (स्वम्) आर (परम्) अन्य (पन्थाम्) मार्गमें (अनुरोहि) पधारो, (या) जो मार्ग (ते) आरका (देवकामम्) देवदान मार्गमें (इतरः) भिन्न (स्वाः) अपना (पन्थाः) मार्ग है । (अहम्) मैं (रीरिषुः) मनुष्य-जात श्विषी (चक्षुष्मते) चक्षुष्मान् और (मृष्यते) कर्णवान् आपने उद्देश्यमें (मरीमि) पहना हूँ कि (नः) हम सबकी (प्रजाः) प्रजाओंकी (मा) मत (रीरिषः) क्षीन करें । (उत) और (पीतान्) पीरोंको भी (मा) मत (रीरिषः) क्षीन करें ।

टिप्पण—

र 'मृत्युते' 'प्रवीणि' कहा है। इससे अभिमानिरूप मृत्यु चेतन और सर्वेन्द्रियसम्पन्न है—यह सिद्ध हो रहा है।
दृष्टां 'मृत्यु' शब्दसे 'रीहत्', 'अजित', 'भोचत्' और 'अस्त्वत्' आदि सब मृत्युओंका ग्रहण होता है।

आगम और पुराण—

विशुद्ध नैगमवचनोंसे मृत्युके स्वरूपका 'इदमिदम्', 'इदमित्यद्' और 'इदमित्यत्' रूपसे निश्चित किया गया है।
आगमों और पुराणोंमें भी मृत्युके स्वरूपकी पुष्कल चर्चा है। उसका भी यत्किंचित् उल्लेख मृत्यु-स्वरूपके विषय जानने लिये किया जाता है।

तन्त्रोंमें 'वैश्वानर-आराम'का विज्ञान है कि अपानरूप इन्द्र नाभिमें रहकर मल-मूत्र और रेतका विसर्ग करता है। इन्द्रके छः प्रकारके शासनमें विशेष भी एक प्रकारका शासन है। विशेष अथाह प्राणका कार्य है। अथाह प्राण 'मृत्यु' है। 'ऐतरेय आरण्यक'का विज्ञान है—'मृत्युरपानो भूत्वा शिखेन प्राविशत्'। 'मृत्यु प्राण, अपान (अथाह प्राण होकर) शिखेन अवस्थित है।' उसका शुक्र और मूत्रका उत्सर्ग कार्य है। 'परशुराम-कल्पसूत्र'का विज्ञान है—मल-विसर्जक इन्द्रिय 'पायु' है। अपान प्राणके दो भाग हैं—'पायु' और 'अपान'। इनमें 'पायु'से मलका उत्सर्ग होता है। मूत्र और शुक्रका उत्सर्ग 'अपान'से होता है, जो शिखान्वित है। ये दोनों अथाह प्राणरूप मृत्युके अन्तर्गत अवतार हैं। 'गर्भोपनिषद्'-[का भी यही विज्ञान है—'अपानमुत्सर्गं'। पाञ्चरात्र-तन्त्रका विज्ञान है—'मृत्युका निःश्वास ही कृष्ण-आमस-समानाकार होता है।'

पुराण

'विष्णुधर्मोत्तर' पुराणका विज्ञान है—'मृत्यु'की प्रेक्षा 'भीरव' नामक 'अप्सरसे' है। भीमनागवतका ज्ञान है—जीवात्माकी लोकान्तरमें गमनकी इच्छासे इन्द्र उत्पन्न हुआ। उसकी देवता 'मृत्यु' है। अपान एव और उसकी देवता मृत्यु दोनोंसे प्रथकत्व (अलग) कार्य उत्पन्न होता है।

दर्शन

'वैशेषिक दर्शन'में भगवान् कणादसे अनुग्रहीत—'उच्छेपणमच्छेपणमाकुञ्चनप्रसारणगमनमिति कर्मणि'।

—सूत्रमें परिगणित अवच्छेपणरूप कर्म अथवा उसका

प्रवर्तक यन्त्र वेदमें 'मृत्यु' शब्दसे अभिहित है। कारण कि उत्सर्ग (अवच्छेपण) ही अथाह प्राणरूप मृत्युका भी कार्य (कर्म) है।

वेदज्ञोंके मत

वेदज्ञ विद्वानोंने भी मृत्यु-स्वरूपके विषयमें गहन और प्रकृति-सुन्दर विचार किया है। उनके मतोंका भी मृत्यु-स्वरूपविषयक ज्ञानकी विशदताके लिये उल्लेख किया जाता है। मतभेदोंसे आलोकित ज्ञानका स्वरूप दृढ़ और यथार्थ होता है। इनमें वेदज्ञ भीमभुसूदन या महोदयका विज्ञान है—

स्थितस्वभावं त्वन्मृतं स मृत्युः

गतिस्वभावः प्रथितस्ततोऽयम् ।

प्राणः स्वभावेन चलोऽस्ति मृत्युः

स्तस्मादसत् प्राण इति भवन्ति ॥

अर्थात् 'विश्वमें पत' और 'थल' भेदसे दो पदार्थ हैं। स्थितस्वभाव पदार्थ 'अमृत' है; अर्थात् यह रस अथवा ज्ञान है। गतिस्वभाव पदार्थ 'मृत्यु' है। वह प्राण अथवा थल है। प्राण स्वभावसे चल-स्वभाव है; अतः वह 'मृत्यु' है। इसलिये वेदोंमें प्राणको 'असत्' शब्दसे व्यवहृत किया है। प्राण थल है; वह कर्म है; अतः थल अथवा कर्म 'मृत्यु' है।

'ब्रह्मसंधान' नामक ग्रन्थमें योगियोंका मत है—

क्षितिर्वसति पतताले ब्रह्माण्डे वसतीश्वरः ।

कालस्तदन्तरे ज्ञेयो जगत्समात् प्रजायते ॥

परमात्माकी 'इच्छा', 'शान' और 'प्राण'रूप—तीन शक्तियाँ हैं। इनमें इच्छा (शक्ति) पाताल (ब्रह्ममूल) में रहती है। शानरूप परमात्मा ब्रह्माण्ड (चिर)में निवास करते हैं। इन दोनोंके मध्य (दृश्य) में काल (प्राण) निवास करता है। इस प्राणरूप कालसे प्राणियोंमें जन्म (क्षीणता) आती है। प्रतिक्षण क्षीणता (क्षय) ही 'मृत्यु' है। अत्यन्त उच्छेद 'यम' है। प्रतिक्षण 'मृत्यु' जरा है।

अग्नि, सूर्य और प्राणरूप मृत्युके कृत-पदायोंका प्रतिक्षण 'क्षय' ही भगवान् बुद्धके 'सर्वे क्षणिकम्' सिद्धान्तका मूल है। भगवान्का यह क्षणिक-सिद्धान्त मृत-पदायों (जड़ पदार्थों) की दृष्टिसे सर्वथा परिशुद्ध पदार्थ और वैदिक है। किंतु मृत पदार्थोंमें एक अमृत पदार्थ भी अनुस्यूत है, जो क्षणिक (क्षण-विनाश) न होमेसे अमृत है। केवल इसका अत्योकार अवैदिक है। अर्थात्

प्रकृतिमें विद्यमान तत्त्वोंकी स्थितिसे विरुद्ध होनेसे भ्रान्त है। 'मृतं च्यावयति मृति मृत्युः' निर्वचनसे प्रकट महिमा मृत्युका अमृत पदार्थपर प्रभाव नहीं है। पशुस्य प्राण उदरमें मृत अन्न, जल और वायुके मृत माणोंका च्यावन (यहिःशेषण) करनेके कारण 'मृत्यु' शब्दसे अभिहित है; परंतु वैदिक विद्वानोंके मतमें चक्षुः, श्रोत्र आदिमें स्थित तत्त्व-भागके यहिःशेषणके कारण तत्त्व प्राण भी 'मृत्यु' है।

मृत्युका उपयोग

अधिभूत, अध्यात्म और अधिदैवत-भेदसे तीन प्रकारके विधमें 'मृत्यु' प्राणका उपयोग (कायं) पदार्थोंमें वैविध्य उत्पन्न करना है। यदि एक अमृत पदार्थ ही होता और मृत्यु पदार्थ न होता तो उग अवस्थामें एक ही पदार्थकी गत्ता रहती। पदार्थगत वैविध्य दृष्टिगोचर न होता। अमर नमबल अग्नि और गोम अमर एक ही पदार्थ उत्पन्न कर सकते थे। मृत्युसे विरमबल ने दोनों नानाविध पदार्थोंको उत्पन्न करते हैं। अमृत और मृत्यु-मात्रमें प्रजापति (परमात्मा) की इच्छा ही कारण है। पदार्थगत वैविध्य ही इसके पृथक्में विद्यमान इच्छाका अनुमापक है। इच्छा मनके विना अनुपपन्न है, अतः अधिपति प्रमाणसे यह मनकी अनुमापिका है। 'प्रजा' भी मनकी विना अनुपपन्न है। यह मनस्वी (प्रजापति) का अनुमापक है। वह प्रजापति विधातुमय है। मनः प्राण और वाक्—उग मनायी प्रजापतिही तीन घातुएँ हैं। इनमें 'वाक्' घातुमें वैषम्य (वैविध्य) 'प्राण' घातुसे आता है। यह प्राण ही मृत्यु पदार्थ है। प्राणमें वैविध्य 'गान' से आता है। इस प्रकार यह विभगत वैविध्य मृत्यु (प्राण) से उत्पन्न हुआ है। इसी विधमें 'मृत्यु'की मङ्गलश्रुति भी सिद्ध होती है।

दो प्रकारका मृत्यु

मृत्यु दो प्रकारका है—एक भौमका मृत्यु, दूसरा अग्निका मृत्यु। इनमें भौमका मृत्यु 'पद' है। अग्निका मृत्यु 'आय' (ऊँ) है। इनको 'अग्नावा' भी कहते हैं। यमका मृत्यु अमृतभाव और उष्ण है। यह स्नेहका मन्त्र करने, अध्यात् स्नेहको आत्मसात् करके यमकी स्तिष्ठि-अपवचन करने नष्ट कर देता है। अग्नावा (कुड्या) रूप मृत्यु से यमको नष्ट करने, यमको तब अपवचनको उदरमें निगमन करके परिणामद्वारा

उसको नष्ट करती है। एक चक्षुका दिनाद्य ही दूसरी चक्षुका निर्माण है। इस प्रकार ये दोनों मृत्युएँ पदार्थगत वैविध्यके कारण होनेसे मङ्गलाभाजन हैं।

रसायन-शास्त्र

'रसायन' शास्त्रका उपयोग हमने यहाँ देखाभीने नहीं (रंगों) के विश्लेषणमें किया है। वेदोंमें वर्णभेदका कारण मीरु, आग्नेय, वायव्य और पार्थिव रसिमात्रोंके भिन्न भिन्न गमिभ्रम हैं। ऐतरेय ब्राह्मणमें मृत्युका रंग कान' कहा गया है। काले रंगमें किसी भी रंग रसिमात्र का प्रति नहीं है। कृष्ण वर्ण यों केवल विशुद्ध पार्थिव रसिमात्रों में आग्नेय रसिमात्र ही है।

'मृत्यु'की मूर्ति

वस्तुमात्रमें विद्यमान वस्तुगत अपवचनके स्थिति विचारणके कारण आग्नेय प्राणविशेष 'मृत्यु' है। उसके मूर्तिका निर्माण उसके विशुद्ध शान और उससे उजागरे लिये निदान-शास्त्रके मंत्रोंके आधारपर श्रीमुक्ता कृष्णराज ओडयाने 'धीतस्त्वन्निग' ग्रन्थमें विवरण आधारपर इस रूपमें विहित किया है—

पाशस्त्राङ्गुताग्राभागमागकामृत्युम्

मूर्तिरग्नयवन्मादांति मृत्युं महिषवाहनम्

'मृत्यु' महिषवाहन है। यह देवतमुद्राका मान-चरणरूपमल है। यह सगुर्भुज है। उसमें पाश, का अर्जुन और गदा ये अस्त्र हैं।

निदान-रहस्य

मृत्युका वाहन 'महिष' मोहका निदान-सूत्र है। मोहका यहाँ दुःख नाम 'मरण' है। देवमूर्तके दाग श्रीचरणोंका चन्दन प्राणोंके अनेक परिणतोंका निदान अर्थात् मृत्यु प्राणोंमें अनेक परिणतोंके उदरमें वैविध्य है। उसके चार हाथ चारों दिशाओंमें उलटी म पते हैं। उनमें विद्यमान 'पाश' लह, अर्जुन, गदा मृत्युके दाग प्रतिभाग मियमाण प्राणोंके पाश आदि तब विनाशके सूचक हैं।

प्रतिभट

'मृत्यु' का प्रतिभट चमूत (मेन) है। फले दण्डा विनाशमें तावम्प है। प्रतिभण विनाश और उन्नीट—यह यम और मृत्युमें वैषम्य नी है।

वंश

‘मृत्यु’के वंशके विषयमें वेदशेका मत है कि विश्वके मूलमें परस्पर-विरुद्धस्वभाव ‘रस’ और ‘बल’ नामक दो तत्व हैं। ‘रस’ और ‘बल’ के परिणाम ‘अमृत’ और ‘मृत्यु’ हैं। अमृत और मृत्युके परिणाम ‘स्थिति’ और ‘गति’ हैं। इस परम्परासे मृत्यु ‘बल’ तत्त्वका ईशज है।

मृत्युके तीन विवर्त

अधिभूत, अध्यात्म और अधिदेवत-भेदसे ‘मृत्यु’ के तीन विवर्त हैं। इनमें विषय, तत्त्व और वृत्तिक आदि ‘अधि-भूत मृत्यु’ हैं। प्राण ‘अध्यात्म मृत्यु’ है। काम, क्रोध, लोभ आदि भी ‘अध्यात्म मृत्यु’ हैं। अग्नि, सूर्य, वायु और चन्द्रमा आदि ‘अधिदेवत मृत्यु’ हैं।

मृत्युके तीन रूप

भूतरूप, प्राणरूप और अभिमानीरूप भेदसे मृत्युके तीन रूप हैं। इनमें अग्नि, सूर्य, वायु, चन्द्रमा और प्रतिवस्तुमें विद्यमान प्राण ‘भूतविध मृत्यु’ है। इनमें विद्यमान ‘प्राण’ ‘प्राणविध मृत्यु’ है। इन सप्त प्राणोंमें विद्यमान ‘चेतना धातु’ (अहंकार) ‘अभिमानीरूप मृत्यु’ है। जो ‘मैं मृत्यु हूँ’—यह अभिमान करता है। यह ‘अभिमानी रूप मृत्यु’ है। यह चेतनामय और सर्वेन्द्रिय-शक्तियुक्त है। इसके उद्देश्यसे ही ऋषि संकुसुम ने ‘चक्षुष्मते मृष्यते ते ब्रवीमि’ कहा है।

इस प्रकार मृत्युकी यह मीमांसा वेदके आधारपर की गयी है। इनके स्वरूपका ज्ञान ‘परलोक और पुनर्जन्म’ के ज्ञानसुओंको परम आवश्यक है। श्रीगीताचार्यने इस मृत्युके लिये ही ‘सैऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं मृतिपरायणाः’ कहा है। उनकी कृपासे उससे अतितरण हो—यह कामना है।

परलोक और पुनर्जन्मका सत्य सिद्धान्त

(लेखक—परमपूज्य गुरुजी—श्रीशास्त्र सदाशिव गोल्डकर)

भौतिक जगत्में यह नियम सब लोग जानते हैं कि प्रत्येक क्रियाकी प्रतिक्रिया अनिवार्यतः होती है। मनुष्य-जगत्में प्रत्यक्ष रूपसे यह अनुभव होता है। जो बैसा करेगा, बैसा उसे भोगना पड़ेगा। प्रत्येक कर्मका तदनुसृत फल भोगना ही होता है। प्रत्यक्षमें हम यह देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति यदि मद्यपान करे तो वह उन्मत्त होकर स्मृति-हानि नष्ट होनेके कारण असम्बद्ध बोलता है, लड़खड़ाते चलता है, न करने योग्य कार्य करता है, अनेक बार दिगोंमें लोटता रहता है। कार्यका फलभोग इस प्रकार स्पष्ट देखनेमें आता है।

कई प्रकारके कर्मोंका परिणाम तुरंत हाथोहाथ मिल जाता है। किंतु अनेक कर्म ऐसे होते हैं कि जिनका फल भोगान्तरमें—किन्हीं-किन्हींका बहुत कालके पश्चात् दिखायी देता है। मनुष्य-जीवनमें प्रतिदिन अनेक प्रकारके कर्म होते रहते हैं। शरीरसे, याणीसे, मनसे कर्मयोगी मनुष्य निरन्तर कर्म करता ही रहता है। कर्मके बिना एक क्षण भी वह रह नहीं सकता—‘नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य-कर्मकृत्’। यह वचन प्रत्यक्ष अनुभवका है। इन असंख्य कर्मोंमेंसे कुछ सदा-फलदायी, कुछ विलम्बसे परंतु इसी

जीवनमें फल देनेवाले होते हैं। तथापि अनेक कर्मोंका परिणाम फलभोगरूपमें इसी जन्ममें अनुभवमें नहीं आता। जीवनकी समाप्तिके साथ सारे कर्म भी समाप्त हो जाते हैं—यह बात अशास्त्रीय एवं अनुभवविरुद्ध है; क्योंकि कर्म कभी निष्फल नहीं हो सकता। यह सर्वमान्य सत्य सिद्धान्त है। फिर इन अभुक्त कर्मोंका फलभोग जीव कब कर सकता है?

भिन्न-भिन्न धर्मोंमें विभिन्न प्रकारसे इस प्रश्नको समाधान करनेका प्रयत्न किया गया है। ईसाई, इस्लाम आदि मतोंके अनुसार ‘जगत्के अन्तमें ईश्वर सब जीवोंके कर्मोंका निर्णय कर शुभकर्मवालोंको स्वर्गमें और अशुभ-कर्मवालोंको नरकमें उन कर्मोंसे प्राप्त भोग भोगनेके लिये भेज देता है।’ परंतु यह विचार युक्तिरंगत नहीं जान पड़ता। एक छोटे-से जन्ममें किये हुए कर्मका भोग चिरकालतक करना पड़े—यह तो अन्याय है। फिर, न्याय-दानमें हतना प्रदीर्घ विलम्ब होना भी अयुक्त ही कहा जा सकता है। मूल मुधारकर जीवनको सुयोग्य, सुसंस्कृत तथा उच्च बनानेका अवसर सामान्य जीवनमें भी दिया जाना योग्य माना जाता है। भगवान्के राज्यमें ऐसे अवसरका न

मिलना, यह बात भगवान्‌की न्यायप्रियता तथा उनके काव्यमे विद्यमान है।

अपने सनातनधर्ममें इसका समाधान निवार तथा अनुभवके अनुरूप किया गया है। जिस जीवने जो कर्म किये हों, उनका फल भोगनेके लिये, अन्यान्य लोक है, जिनमें वह अपने शुभाशुभ कर्मोंके फलोंका भोग करता है तथा कुछ कर्मोंके फलभोगके लिये इसी मर्त्यलोकमें, पुनः विभिन्न मोनियोंमें जन्म ग्रहणकर फल भोगता है और मनुष्य बनकर अपनी उत्पत्ति करनेका अवसर बार-बार प्राप्त करता है और क्रमशः अपने सब कर्मोंको भोगकर उनका क्षय करता हुआ, अन्तर्गत्या पूर्ण सुखशान्तिरूप मुक्ति प्राप्त करता है। अपने शास्त्रोंने इस सिद्धान्तका प्रतिपादन किया है।

इस प्रकार परलोक तथा इहलोकमें पुनर्जन्मका विचार केवल तर्क अथवा अनुमानमात्र प्रणीत हो सकता है, किन्तु हमारे पूर्वजोंने प्रत्यक्ष तत्त्वाके बलपर दिव्य दृष्टि प्राप्तकर इन सत्योंका साक्षात् ज्ञान प्राप्त किया था। केवल तर्क या अनुमानके आधारपर परलोकोंके अस्तित्व तथा पुनर्जन्म-ग्रहणकी वास्तविकताका उन्होंने प्रतिपादन नहीं किया, अतः प्रत्यक्ष ज्ञानके बलपर इसका उद्घोष किया।

अनेकों व्यक्तियोंका जन्मसे ही अलौकिक प्रतिभास्पन्ध होना, कुछ अवोप शालकोंको पूर्वजन्मके स्थान, परिवारस्थान इत्यादिका आश्चर्यचकित करनेवाला ज्ञान प्रपन्ना प्रकट करते हुए दितानी देना ऐसे अनेक उदाहरण प्रमाणभूत होकर उपस्थित होते हैं। अथ विगत कुछ कालसे इन बातोंपर विचारवा न रहनेवाले पश्चिमीय देशोंके विद्वानोंमें भी परलोकविद्याका अध्ययन करनेकी प्रवृत्ति बढ़ी है और परिधि पर परलोक तथा पुनर्जन्मके स्वयंसे पहचाननेकी तथा माननेकी ओर झुक रहे हैं। जिन धर्म-मनोंका अस्तित्व उन्हींने किया है, उनका समर्थन न होनेसे अभी उनमें पर्यंत शिष्टा है। तथापि सायबेरगकी अन्तर्धरेणा उन्हें इस सत्यका साक्षात्कार करनेके मार्गपर आग्रह कर रही है।

वेने दृष्टमदृष्टि अध्ययन करनेपर ईसाई धर्मग्रन्थ पवित्र बाइबलमें भगवान् ईसाके ही सुसाम्यन्त

प्रकट हुए शब्दोंसे यह जाना जा सकता है कि भगवान् ईसा ने स्वामीय परिस्थिति तथा मान्यताओंके होते हुए स्वामीय परिभाषाके ही माध्यमसे भारतीय कृतिरर्पण श्रष्टियोंके उत्तु सिद्धान्तको ही समझानेका प्रयास किया है किन्तु शुद्ध दृष्टिसे इसका अध्ययन करना आवश्यक है।

परलोक तथा पुनर्जन्मके सिद्धान्तके कारण प्रकट गति यह समझ गकता है कि उसका मुख-दुःख, श्रेष्ठ-स्थिति, सद्गुणोंका अभाव आदि सब उत्तम पूर्वजन्मोंमें किये हुए कर्मोंके परिणाम हैं और इस जन्ममें यदि वह अपने कर्मोंमें सुधार कर ले तो इसी जन्ममें वह अधिक श्रेष्ठ एवं सुखी बन सकता है और उसे यह भी विश्वास होता है कि जीवनका चरम लक्ष्य—मोक्ष, इस एक जन्ममें न भी प्राप्त हो तो भी, उसके लिये उचित प्रयत्नोंमें रत रहनेसे आनेवाले जन्मोंमें वह अपनेकी मोक्षके लिये अधिकाधिक योग्य बनाकर, अन्तमें जीवन-मरणके सब सुख-दुःखोंसे मुक्त कर अपनी नित्य शुद्ध-शुद्ध-सुख सपिदानन्द-स्थितिमें स्थित हो सकता है। अन्य हो सकता है।

श्रेष्ठ कर्मधरेणा देनेवाले, मनुष्यमात्रके पौरुष आवाहन करनेवाले एवं सत्यको हृदयमग्न कला मनुष्य-कल्याणके लिये परम आवश्यक है। आज हमके सामने कुछ भ्रम फैले हैं और निश्चितताको पनपानेवाला दैवत लोगोंकी बुद्धिपर चढ़ बैठा है। उगमे अनेकों पुस्तकें दिलाकर, विग्रह कर्मसिद्धान्त, तद्वत्प्रभु परलोक तथा पुनर्जन्मके सत्य सिद्धान्तोंकी समझकर गल्तीमें प्रविष्ट होकर निरन्तर उच्चमशील रहना तथा परिणामस्वरूप इहलोकमें वैयक्तिक एवं सामूहिक उत्पत्तिका प्रातिके साप मुक्तिमार्ग पर अग्रसर होकर मनुष्यजीवन मार्गक करना आवश्यक है। यही धर्म है—*यतोऽशुखनिःश्रेयसमिद्धिः ॥ धर्मः ॥* (वेद-वेद)

अपने महान् सनातनधर्मके उत्पत्ति इन मर्त्य मर्त्योंकी जीवनमें उतारकर आने, समाजके सब स्तरों पर उतारकर श्रेष्ठ शुद्ध जीवनके चलते-चलते आरम्भ एवं भी सम्पूर्ण मानवजातिके सम्पूर्ण-व्यपदेशक करने। यही हमारा मोग है। इति धर्म

ब्रह्मलीन श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके परलोक तथा पुनर्जन्म-सम्बन्धी विचार

(पुराने लेखोंसे संकलित)

आत्माकी उन्नति तथा जगत्में धार्मिक भाव, सुख-शान्ति एवं प्रेमके विस्तारके लिये और पाप-तापसे बचनेके लिये परलोक एवं पुनर्जन्मको मानना परम आवश्यक है।

आज संसारमें जो पापोंकी वृद्धि हो रही है—घट, कपट, चोरी, हिंसा, व्यभिचार एवं अनाचार बढ़ रहे हैं, व्यक्तिोंकी भीति राष्ट्रीय भी परस्पर द्वेष और कलहकी वृद्धि हो रही है, यलवान् दुर्बलोंको सता रहे हैं, लोग नीति और धर्मके मार्गको छोड़कर अनीति और अधर्मके मार्गपर आरुढ़ हो रहे हैं, लौकिक उन्नति और भौतिक सुखको ही लोगोंने अपना ध्येय बना लिया है और उसीकी प्राप्तिके लिये सब लोग यलवान् हैं, विलासिता और इन्द्रियलोलुपता बढ़ती जा रही है, भक्ष्याभक्ष्यका विचार उठता जा रहा है, बीमके स्वाद और धरतीके आरामके लिये दूसरोंके कष्टकी तनिक भी परवा नहीं की जाती, मादक द्रव्योंका प्रचार बढ़ रहा है, बेईमानी और धूसलोरी उन्नतिपर है, एक दूसरेके प्रति लोगोंका विश्वास कम होता जा रहा है, मुकुन्दमेवाजी बढ़ रही है, अपराधोंकी संख्या बढ़ती जा रही है, अंतर्विषय-असहिष्णुता इतनी बढ़ गयी है कि बात-बातपर लोग आत्महत्या करने लगे हैं और आत्महत्याओंकी संख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही है। दम्भ और पाखण्डकी वृद्धि हो रही है—इन सबका कारण यही है कि आत्माकी अमरता या परलोकमें विश्वास नहीं है और लोगोंने वर्तमान जीवनको अपना जीवन मान लिया है; इसके आगे भी कोई जीवन, इसका कोई ख्याल ही नहीं है। इसीलिये ये वर्तमान जीवनको अपनी सुखी बनानेके प्रयत्नमें लगे हुए हैं। (जयवत जियो, खड़े जियो) श्रृणु लेकर भी अच्छे-अच्छे पदार्थोंका उपभोग करो। मरनेके बाद क्या होगा, किसने देख रक्खा है? —इसी सर्वनाशकारी मान्यताकी ओर आज प्रायः संसार जा रहा है। यही कारण है कि यह सुखके बढ़ते अधिकाधिक दुःखमें ही फँसता जा रहा है। परलोक और पुनर्जन्मको माननेका यह अवश्यम्भावी फल है।

इस परलोक और पुनर्जन्मके सिद्धान्तका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरूपसे हमारे सभी शास्त्रोंने समर्थन किया है। वेदोंसे लेकर आधुनिक दार्शनिक ग्रन्थोंतक सभीने एक स्वरसे इस सिद्धान्तकी पुष्टि की है। कठोपनिषद्का नाचिकेतोपाख्यान तो इस सिद्धान्तका जीता-जागता प्रमाण है। नचिकेता और यमराजके बीच जो संवाद हुआ है, यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। यमराजने उसे तीन बार देनेको कहा। उनमेंसे तीसरा बार माँगता हुआ नचिकेता यमराजसे यह प्रश्न करता है।

‘मेरे हुए मनुष्यके विषयमें जो यह शास्त्रा है कि कोई तो कहते हैं मरनेके अनन्तर ‘आत्मा रहता है’ और कोई कहते हैं ‘नहीं रहता’—इस सम्बन्धमें मैं आपसे उपदेश चाहता हूँ, जिससे मैं इस विषयका ज्ञान प्राप्त कर सकूँ। मेरे माँगे हुए वरोंमें यह तीसरा वर है।’ (१।१।२०)

यमराजने अधिकारी-परीक्षाके लिये इस विषयको डालना चाहा और नचिकेताको मनुष्यलोकके बहुत बड़े-बड़े अति दुर्लभ भोगोंका प्रलोभन दिया, परंतु नचिकेता अपने निश्चयसे नहीं टला। नचिकेताके इस आदर्श निष्कामभाव और दृढ़ निश्चयको देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए और उसकी प्रशंसा करते हुए बोले—

न साम्प्रदायः प्रतिभाति बालं

प्रमाद्यन्तं वित्तमहेन मृदम् ।

अयं लोको नास्ति पर इति मानी

पुनः पुनर्दत्तामपद्यते मे ॥

(१।१।६)

‘जो मूर्ख धनके मोहसे अंध होकर प्रमादमें लगे रहते हैं, उन्हें परलोकका साधन नहीं रहता। यही लोक है, परलोक नहीं है—ऐसा माननेवाला मनुष्य बारंबार मेरे बंगुलमें फँसता है (जन्मता और मरता है)।’

इसके पश्चात् यमराज उसे आत्माके स्वरूपके सम्बन्धमें उपदेश देते हुए कहते हैं—

न जायते म्रियते वा विपश्चि-

न्नायं कुत्रश्चित् न भूयते

* यावज्जीवं सुखं जीवेदृणं कृत्वा घृतं विषेव ।

भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कृतः ॥

(चार्वाक)

अत्रो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो

न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥

(१।२।१८)

‘यह नित्य चिन्मय आत्मा न जन्मता है, न मरता है; यह न तो किसी वस्तु से उत्पन्न हुआ है और न स्वयं ही कुछ बना है (अर्थात् न तो यह किसीका कार्य है, न कारण है; न विकार है; न विकारी है) । यह अजन्मा, नित्य (गर्भान् वर्तमान अनादि) , शाश्वत (यदा रहनेवाला, अनन्त) और पुरातन है तथा शरीरके विनाश किये जानेपर भी यह नहीं होता ।’

उपयुक्त वर्णनसे आत्माकी अमरता सिद्ध होती है ।

आगे चलकर यमराज उन मनुष्योंकी गति पतलाते हैं, जो आत्मावाँ विना जाने हुए ही मृत्युको प्राप्त हो जाते हैं—

योगिनस्य प्रपद्यन्ते शरीराकाप देहिनः ।

स्वाधुमन्येऽनुसंवन्ति यथाशक्ते यथाशुभम् ॥

(१।२।१७)

‘अपने कर्म और शनिके अनुसार कितने ही देहधारी तो शरीर धारण करनेके लिये किसी देव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योगिनको प्राप्त होते हैं और कितने ही स्वाध-भाव (धृष्टादि योगि) को प्राप्त होते हैं ।’

ऊपरके गन्धर्वा भी पुनर्जन्मकी छिदि होती है ।

गीतामें भी परलोक और पुनर्जन्मका प्रतिपादन करनेवाले अनेक गद्यन मिलते हैं । दूसरे अध्यायमें भगवान् अर्जुनसे कहते हैं—

न त्वेकहं जायु मायं न त्वं नेमे जन्मधिपाः ।

॥ येन न त्रिविध्यामः सर्वे व्यवसायाः परम् ॥

(१।२।१२)

‘न तो ऐसा ही है कि मैं किसी कालमें नहीं था या यह नहीं था अथवा मेरा उत्पत्ति नहीं थी और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे ।’

देहिनांसिन्धु यथा देवं कर्माणां यौवनं जता ।

तथा देहान्तराप्रसिद्धीमन्त्र ॥ सुखानि ॥

(१।२।१३)

‘जैसे जीवात्माही हम देहमें बाधकजन, अज्ञानी और रूढ़ावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीरकी प्राप्ति होती है; उस विधानसे भीतर परत मोहित नहीं होगा ।’

न जायते म्रियते वा कदाचि-

न्नायं भूया भविता वा न भूयः ।

अत्रो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो

न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥

(१।२।१७)

‘यह आत्मा किसी कालमें भी न तो जन्मता है और न मरता ही है तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होनेवाला ही है; क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, अनातन और पुरातन है; शरीरके मारे जानेपर भी यह नहीं मारा जाता ।’

यामांसि जीर्णानि यथा विद्वाप

तत्रानि शुक्लानि नवोऽपराणि ।

तथा शरीराणि विद्वाप जीर्णा-

न्यन्यानि शरीराणि नवानि देही ॥

(१।२।१२)

‘जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रोंको स्थावरकर दूसरे नये वस्त्रोंको प्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुनर्जन्म शरीरोंमें स्थावरकर दूसरे नये शरीरोंको प्राप्त होता है ।’

चौथे अध्यायके ५ वें श्लोकमें भगवान् कहते हैं—
अर्जुन ! मेरे और मेरे बहुत-से जन्म हो चुके हैं । उन सबमें मैं नहीं जानता, किन्तु मैं जानता हूँ । गीतामें स्वर्गादि लोकों का भी कई जगह उल्लेख आता है । पुनर्जन्म, परलोक, आदि अनादृष्टि, गतागत (गमनागमन) आदि सब भी कई रूप आये हैं । छठे अध्यायके ४१-४२ वें श्लोकोंमें योगप्रद पुरुषके दीर्घकालतक स्वर्गादि लोकोंमें निराकार शुद्ध आचरणसे श्रीमान् पुरुषोंके परमें अपना शान्तान् योगियोंके ही पुनर्जन्म देनेकी बात आती है तथा ४५वें श्लोकमें जन्मोंकी बात भी आती है । इसी प्रकार ११वें अध्यायके २१वें श्लोकमें पुरुषके गत-अगत योगियोंमें जन्म देने की बात कही गयी है । १२वें अध्यायके १४-१५ तथा १७-१८वें श्लोकोंमें भगवान् अतुल्य मनुष्यके उद्यम तथा अगतिको प्राप्त होनेकी बात आयी है तथा १५वें अध्यायके ७-८वें श्लोकोंमें एक शरीरको छोड़कर दूसरे में जानेका स्पष्टत्वमें उल्लेख हुआ है । १६वें अध्यायके १६, १७ और २०वें श्लोकोंमें भगवान् कह कर महावाक्योंके बरबराद निरवगतिनी और नरको निरवगतिनी कहते हैं । इन सब प्रसङ्गोंमें भी पुनर्जन्म और जन्म-मृत्यु छिदि होती है ।

योगप्रदमे भी पुनर्जन्मका विधान आया है ।

यगज्जिह्वं ब्रह्मे—

बलेशमूलः कर्मोपायो दृष्टादृष्टजन्मवेदनीयः ।
(साधन० १२)

बलेश (अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश—मृत्युभय) जिनकी जड़ हैं, वे कर्मोपाय (कर्मोंकी वासनाएँ) वर्तमान अथवा आगेके जन्मोंमें भोगे जा सकते हैं ।

उन वासनाओंका फल किम रूपमें मिलता है, इसके विषयमें महर्षि पतञ्जलि कहते हैं—

मति मूले तद्विपाको जातयायुर्भागः ।
(साधन० १३)

बलेशरूपी कारणके रहते हुए उन वासनाओंका फल घाति (योनि), आयु (जीवनकी अवधि) और भोग (सुख-दुःख) होते हैं ।

मनुस्मृतिमें भी पुनर्जन्मके प्रतिपादक बहुत-से वचन मिलते हैं । किन्-किन् कर्मोंसे जीव किन्-किन् योनियोंको प्राप्त होते हैं, इस विषयमें भगवान् मनु कहते हैं—

देवस्य सार्विका घान्ति मनुष्यस्य च राजसाः ।
तिर्यक्त्वं तामसा नित्यमित्येषा त्रिविधा गतिः ॥
(१२ । ४०)

प्राच्यगुणी लोग देवयोनिको, रजोगुणी मनुष्ययोनिको और तमोगुणी तिर्यग्योनिको प्राप्त होते हैं । जीवोंकी सदा यही तीन प्रकारकी गति होती है ।

इसके आगे भगवान् मनु ब्रह्महत्या, सुरापान, गुरुपत्नीगमन आदि कुछ महापातकोंका उल्लेख करते हुए कहते हैं कि इन पापोंको करनेवाले अनेक वर्षतक नरक भोगकर फिर नीच योनियोंको प्राप्त होते हैं । उदाहरणतः ब्रह्महत्या करनेवाला कुत्ते, सूअर, गव्हे, चाण्डाल आदि योनियोंको प्राप्त होता है । ब्राह्मण होकर मदिरा-पान करनेवाला कृमि, कीट, पतङ्गादि तथा हिसक योनियोंमें जन्म लेता है ; गुरुपत्नीगामी [ग, गुस्म, लता आदि स्थावर योनियोंमें] चैकट्वांश्वर जन्म लेता है तथा अमश्यमक्षण करनेवाला कृमि होता है । (देखिये, मनुस्मृति १२ । ५४-५६, ५८, ५९)

इस प्रकार परलोक एवं पुनर्जन्मके प्रतिपादक अनेकों प्रमाण शास्त्रोंमें भरे पड़े हैं । वाल्मीकीय रामायणमें युद्धके बाद दशरथजीका आना तथा श्रीराम और लक्ष्मण आदिसे पार्श्वलाप करना परलोकका जीता-जागता प्रमाण है । इसके लिये वाल्मीकीय रामायण, युद्धकाण्ड ११९वें सर्ग देखिये ।

पितरोंके निमित्त पिण्डदान, श्राद्ध-तर्पण आदिका उल्लेख भी स्थान-स्थानपर आया है । श्रीरामचन्द्रजी महाराजने भी पिताकी मृत्युका संवाद सुनते ही मन्दाकिनिके तीरपर

जाकर तर्पण किया एवं स्वयं जैसा भोजन किया करते थे, उसीके पिण्ड बनाकर दशरथजीके निमित्त दिये—

ततो मन्दाकिनीं गत्वा स्वात्मा ते वीतकल्मसाः ॥

राक्षे वृद्धजलं तत्र सर्वे ते जलप्रादक्षिणे ।

पिण्डान् निर्वापयामास रामो लक्ष्मणस्युतः ॥

इहृदीफलपिण्याकरचितान् मधुसम्प्लुतान् ।

वधं यदन्नाः पितरस्तदन्नाः स्मृतिनोदिताः ॥

(अष्टाध्याय० अयोध्या० ९ । १७-१९)

फिर सब लोग मन्दाकिनीपर जाकर स्नान करके पवित्र हुए । वहाँ उन सबने जलकाङ्क्षी महाराज दशरथको जलाञ्जलि दी तथा लक्ष्मणजीके सहित श्रीरामचन्द्रजीने पिण्ड दिये । जो हमारा अन्न है, यही हमारे पितरोंको प्रिय होगा—यही स्मृतिकी आशा है—यों कह उन्होंने इंगुदी फलकी पीठोंके पिण्ड बना उनपर मधु डालकर उन्हें प्रदान किया ।

वाल्मीकीय रामायणमें भी इसी भावके घोटक श्लोक मिलते हैं ।

बहुत-से लोग यह शङ्का करते हैं कि भरनेके बाद आत्मा रहता है या नहीं, किये हुए कर्मोंका फल कतांको परलोकमें मिलता है या नहीं, मृत व्यक्तिके लिये दिया हुआ पदार्थ उसे मिलता है या नहीं और जो मृत व्यक्ति मुक्त हो गया है, उसके प्रति दिया हुआ पदार्थ किसको मिलता है ? इन प्रश्नोंका समाधान यह है कि भरनेपर आत्मा अवश्य रहता है तथा किये हुए कर्मोंका फल कतांको अवश्य मिलता है । वह इस लोकमें भी मिल जाता है और शेष बचा हुआ परलोकमें मिलता है । मृत व्यक्तिके लिये जो कुछ दिया जाता है, वह सब उसे प्राप्त होता है ; किंतु जो मृत व्यक्ति मुक्त हो गया है, उसके प्रति दिया हुआ कर्त्तव्य मंचित कर्मरूप फलमें जमा होता है ।

यह बात युक्तिसंगत भी है । जो आदमी जिस व्यक्तिके नामने बैंकमें रुपये जमा कराता है, उसी व्यक्तिके नाम रुपये जमा हो जाते हैं और जिसके नामने जमा होते हैं, उसीको मिलते हैं, दूसरेको नहीं । और जैसे यहाँ जमा कराये हुए रुपये विदेशमें यहाँके बैंकके रूपमें भिन्न जाते हैं, वैसे ही पितरोंके नामने किये हुए पिण्ड, तर्पण, श्राद्ध-भोजन आदि कर्मका जितना मूल्य आँका जाता, फल उस प्राणीको वह जिस योनिमें होता, वस्तुके रूपमें प्राप्त हो जाता है ।

प्राणी गाय दे तो उसे चारोंके रूपों, देवता दे तो अमृतके रूपमें, मनुष्य दे तो अन्नके रूपमें और बंदर आदि दे तो फल आदिके रूपमें उतने ही मूल्यकी वस्तु मिल जाती है।

यदि कोई कि जीविन व्यक्तिके लिये भी यदि कोई यश, दान, अनुग्रह, भय, उपवास आदि कर्म करता है तो क्या यह उसे भी मिलता है? तो हमका उत्तर यह है कि अवश्य उसे मिलता है। नहीं तो, फिर यजमानके लिये जो ब्राह्मण यश, तप, अनुग्रह, पूजा, पाठ आदि करता है, वह किसको मिलेगा? न्यायतः वह यजमानकी ही मिलेगा; कर्म करनेवाले ब्राह्मणकी नहीं।

यदि कोई प्राणी मुक्त हो गया है तो उसके निमित्त किया हुआ कर्म फलकी ही मिलता है। जैसे किनी भादगीकी रजिस्ट्री चिड़ी या बीमा पेजी जाती है और जिसकी पेजी जाय, वह आदमी मर गया हो तो फिर वह लीटरर भेजनेवालेकी ही कपस मिल जाती है, उसी प्रकार इस विषयमें भी समझना चाहिये।

नीचे लिखे मुक्ति-प्रमाणोंमें भी यही सिद्ध होता है कि परलोक भयस्य है और प्राणियोंका पुनर्जन्म होता है—

(१) शरीरकी तरह आत्माका परिवर्तन नहीं होगा। शरीरमें तो हम सभीके अवस्थानुसार परिवर्तन होता देखा जाता है। आज जो हमारा शरीर है, कुछ वर्ष बाद वह विच्छुल बदल जायगा। उसके स्थानमें दूसरा ही शरीर बन जायगा—जैसे नर और फेर पहलेके कदते जाते हैं और नये आते रहते हैं। पाश्चात्यलोमें हमारे सभी अङ्ग कोमल और छोटे होते हैं, यह छोटा होता है, स्वर मीठा होता है, यज्ञ भी कम होता है तथा सुखपर चोरे नहीं होते। जवान होनेपर हमारे अङ्ग पहलेके कठोर और बड़े हो जाते हैं, आवाज भारी हो जाती है, कद लंबा हो जाता है, यज्ञ बढ़ जाता है तथा दायी-बाँछ आ जाती है। हमें प्रकार बुढ़ापेमें हमारे अङ्ग सिंचित हो जाते हैं, शरीरकी सुन्दरता नष्ट हो जाती है, चमड़ा ढीला पड़ जाता है, बाल पक जाते हैं, दाँत ढीले हो जाते हैं तथा गिर जाते हैं एवं शरीर तथा हृदिदीपी शक्ति क्षीन हो जाती है। यही कारण है कि

बाल्यजनमें देरी हुए किसी व्यक्तिको उसके बृद्ध होनेपर हम सहजा नहीं पहचान पाते। परंतु शरीर बदल जानेपर भी हमारा आत्मा नहीं बदलता। इस वर्ष पहले जो हमारा आत्मा था, वही आत्मा हम समय भी है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यदि होगा तो आजमें इस वर्ष अपना बीच वर्ष पहले हमारे जीवनमें घटी हुई घटनाका हमें स्मरण नहीं होता। दूसरेके द्वारा अनुभव किये हुए सुगन्ध, स्वाद, श्रम प्रकार हमें स्मरण नहीं होता। परंतु आजको घटनाका हमें इस वर्ष बाद अपना बीच वर्ष बाद भी स्मरण होता है। इसके माध्यम होता है कि अनुभव करनेवाला और स्मरण करनेवाला दो व्यक्ति नहीं, बल्कि एक ही व्यक्ति है। योश्रिम प्रकार वर्तमान शरीरमें इतना परिवर्तन होनेपर भी आत्मा नहीं बदलता, उसी प्रकार मरनेके बाद दूसरा शरीर मिलनेपर भी आत्मा नहीं बदलता। इससे आत्माकी निरूपता सिद्ध होती है।

(२) मनुष्य अपना अभाव कभी नहीं देखता। वह यह कभी नहीं सोचता कि एक दिन मैं नहीं रहूँगा, अपना मैं पहने नहीं पा। अपने अभावरके बारेमें आत्माकी ओरसे उसे कभी सम्पर्ग नहीं मिलता। यह हमी सोचता है कि मैं सदासे हूँ और सदा रहूँगा। हमसे भी आत्माकी निरूपता सिद्ध होती है।

(३) बालक जन्मते ही रोने लगता है और जन्मनेके बाद कभी हँसता है, कभी रोता है, कभी सोता है। जब माता उसके सुपने सोन देती है तो वह उसमेंसे दूध पीकरें लगता है और धमकाते आदिपर मगधे सोता हुआ भी देखा जाता है। बालकके ये सब आवरण पूर्वजन्ममें सुविष्ट करते हैं; क्योंकि इस जन्ममें तो उसने ये सब बातें सीखीं नहीं। पूर्वजन्मके अन्त्यमें ही ये सब बातें उसके अंदर सामाजिक ही होने लगती हैं। पूर्वजन्ममें अनुभव किये हुए सुगन्ध, स्वाद, श्रम प्रकार स्मरण करते ही वह हँसता और रोता है। पूर्वमें अनुभव किये हुए मातृमपके कारण ही वह पीने लगता है तथा पूर्वजन्ममें किये हुए मातृमपके अभ्यासों ही वह माताके स्नानका दूध पीकरें लगता है। हमने भी पुनर्जन्म सिद्ध होता है। (रोने आते)

अन्तके भावानुसार गति

जीवनभर जिन भाव-चिंतारोंमें—कर्मोंमें रहता व्यस्त।
मरणकालमें यही भाव आते हैं मनमें फिर अभ्यस्त ॥
अमला लोक-जन्म मिलता है, अग्निन भावोंके अनुसार।
अंतः करो जीवनभर प्रमुख चिन्तन, सेवन, कर्म, विचार ॥

वेदमें मृतात्माकी अष्टविध दशा

(लेखक—वेद-दर्शनाचार्य महामण्डलेश्वर पू० स्वामीजी श्रीगणेशानन्दजी महाराज)

मरणोत्तर जीवात्माकी प्रथमतः 'भूति'-अगति—भेदसे ती प्रकाशकी दशाएँ होती हैं ।

'अगति' शब्दकी परिभाषा लोकान्तरमें गमनाभाव है । अतः अगति चार प्रकारकी बन जाती है । सर्वोत्तम अगति तत्त्वदर्शीकी है, जो तत्त्वदर्शनसे अविद्या और अविद्याके कार्य लिङ्गशरीरका बाध होनेसे कहीं जाता ही नहीं, अपने वास्तविक स्वरूप—ब्रह्मभावमें स्थित हो जाता है । दूसरे शब्दोंमें 'जीवभूमि'से उठकर 'स्वयं ब्रह्म' बन जाता है । तत्पर्य—उपाधि-सम्बन्धसे कल्पित जीवभाव मिटकर विशुद्ध ब्रह्म-स्वरूपमें अवस्थित होता है । जैसे दर्पणके सम्बन्धसे कल्पित स्वयं-प्रतिबिम्ब दर्पण-उपाधिके हट जानेसे शुद्ध अपने बिम्ब-स्वरूप स्वयं ही मिल जाता है ।

इस अगतिका नाम 'मुक्ति' भी है । यह दो तरहकी है—'क्षिणोदरक' और 'भूमोदरक' । 'क्षिणोदरक मुक्ति' है वह जो शरीर-इन्द्रिय-प्राणादि अनात्म-यद्वायोंमेंसे आत्मन्याप्तिको 'नेति-नेति' प्रक्रियाके द्वारा हटाकर निराकार निर्विशेष विशुद्धात्म-दर्शनसे प्राप्त होती है । 'सर्वं खलु इदं मम' । 'इदं सर्वं यमात्मा' 'सर्वं वासुदेवः' आदि प्रक्रियाके द्वारा आत्म-सत्तिके विस्तार होनेपर विश्वात्मदर्शनसे जो प्राप्त होती है, 'भूमोदरक मुक्ति' है ।

पृथिवीमें ही मरणोत्तर अस्थिहीन कौट-पतङ्ग-बुधादि ने प्राप्त होनेपर 'तृतीय अगति' है और अस्थियुक्त पशु-भी आदि 'योनि' 'चतुर्य अगति' है; क्योंकि मृतात्माकी पृथ्वीको छोड़कर लोकान्तरमें जाना नहीं पड़ता ।

इससे आपको अवगत हो गया कि तत्पर्य गतिशून्य रूपस्थितिके कारण द्विविध मुक्ति, दो प्रकारकी सर्वश्रेष्ठ गति हुई और किसी लोकान्तरमें न जाकर इसी लोकमें 'कौट-पतङ्ग' आदि एवं पशु-पक्षी आदि योनिमें प्रविष्ट और निकट दो प्रकारकी अगति हुई । इसे अगति इस-से कहा जाता है, इसमें जीवात्माकी पृथिवीलोक छोड़कर अन्य जाना नहीं पड़ता । तत्पर्य अतः अनिम्नलिखित प्रकारकी गति का परिचय प्रस्तुत किया जाता है—ब्रह्म-गति, देवलोक गति, पितृलोक गति, निकट नरक गति । कुछ विविध तत्त्वदर्शीकी अगतिके साथ उत्क्रान्तिका

किसी प्रकारका सम्बन्ध नहीं । कारण, उनके प्राण 'न तस्य प्राणा उत्क्रमन्ति' । इस श्रुति-यन्त्र (बृ० ४।४।६) के अनुसार उत्क्रमण बिना किये ही 'अत्रैव समवलीयन्ते ।' इस यन्त्रके आधारपर यहाँ ही जानने के द्वारा सखिलाग अभिषाकी निवृत्ति हो जानेसे अपने अधिष्ठान ब्रह्मतत्त्वमें विलीन हो जाते हैं । वेदान्तशास्त्रका उद्घोष है—अधिष्ठानाविरोधो हि बाधः कल्पित-यस्तुनः । अर्थात् कल्पित वस्तुकी निवृत्ति अपने अधिष्ठानसे अतिरिक्त नहीं; अपितु तत्त्वरूप ही है । शिष्ट द्विविध अगति तथा चतुर्विध गतिके साथ उत्क्रान्तिका अविनाभाव है । अर्थात् उनका होना उत्क्रान्तिपूर्वक ही सम्भव है । इसी प्रकार गतिके साथ कहीं-कहीं अगति—पुनरावृत्तिका सम्पर्क अवश्यम्भावी है ।

अतएव वेदान्तदर्शन २।३।१९ में कहा है—

'उत्क्रान्तिराग्यागतीनाम् ।'

'जीवात्माकी उत्क्रान्ति, गति तथा अगति का श्रुतियोंमें स्फुट वर्णन है ।' यथा—

'स यद्वास्मान्छरीरादुत्क्रमन्ति सदैरैतैः सदैरुत्क्रमन्ति ।'

(कौषीतकी० १।४)

'ये वैके चास्मात्स्थोकात्प्रयन्ति चन्द्रमसमेव ते सर्वं गच्छन्ति ।'

(कौषीतकी० १।२)

'तस्मात्स्थोकात्पुनरेत्यस्मै लोकाय कर्मणे ।'

(इ० ४।४।६)

अर्थात् 'यह जीवात्मा जब इन शरीरों उत्क्रमण करता है—निर्गत होता है, तब इन सब प्राणोंका साथ ही उत्क्रमण होता है ।' 'जो-जो प्राणी इस लोकमें मरणोत्तर प्रस्थान करते हैं, वे यम चन्द्रलोकको ही प्राप्त होते हैं ।' 'उस लोक (चन्द्रलोक) से जीवात्मा इस लोकमें लिये भुक्तशेष कर्मोंके फलभोगनिमित्त 'पुनरैति' फिर वापस आता है ।' तत्पर्य यह कि यह स्वर्गसे भुक्तशेष कर्मोंका फल भोगनेके लिये पृथिवीपर लौटता है । इसीको शास्त्रमें 'प्रात्यावृत्ति' वा 'प्रागति' कहा है ।

अब यह प्रश्न उद्भवित होगा, क्या बिना मार्गके भी कोई कहीं जा-आ सकता है ? इसके उत्तरमें भी 'वेदमें स्पष्ट किया है ।

हे गृही भगवन् विष्णुमहं देवानामुत मयानाम् ।

तान्यासिदं विधमेजय गमेवि यदन्तर पितरं मज्जरं च ॥

(च० १०।८८।१५)

या० य० १९।४७; तै० ब्रा० १, ४, २, ३; २, ६;
३, ५; या० ब्रा० १४, ९, १, ४; काण्ड० पु० ६, २, २;

गौने मनुष्यों के दो मार्गों का अर्थ किया—एक देवों का,
दूसरा पितरों का (देवयान तथा पितृयान) । जब गमक
विद्वान् प्राणी इस लोकों लोकांतरों को प्रस्थान करते
हैं, तब मात्र पितरम् अन्तरा—पृथिवी और स्वर्ग के मध्यवर्ती
अन्तरिक्षमें उन्हीं दोनों मार्गों में होकर गमेति—गलीभंति
जाते हैं ।

इस मन्त्रमें पृथिवी, अन्तरिक्ष, (स्वर्ग)—इस त्रिलोकी
तथा पृथिवीलोकमें लोकान्तरगमनके दोनों मार्गों का स्पष्ट
वर्णन किया है । वेदमें पृथिवीलोक, अन्तरिक्षलोक तथा
सुलोकका ही नहीं, अस्तित्व उन लोकों के निवासी मुख्य ११-
११ (एकादश-एकादश) देवों का भी परिचय प्राप्त होता
है । स्वर्ग रहे, जीवात्मा की गतिमें देवों का गह्वर माना
गया है । अतः पृथिवी आदि लोकों के मुख्य देवों का उल्लेख
अनिवार्य हो जाता है ।

देविषे—श्रु० १।१३९।११ मन्त्रमें तीनों लोक,
उनके शासक ग्यारह-ग्यारह देवों का कैसा मनोहर विवरण
हुआ है—

ये देवानो दिव्यैकवत् स्य पृथिव्यामप्येकवत् स्य ।

अभ्युक्षितो महिषैकवत् स्य ते देवानो यद्यपि चतुष्टयम् ॥

श्रुति देवताओंमें प्राप्तता करता है—पूजनीय देवगण !
आप एकादशी संख्यामें जो सुगोत्रमें रह रहे हैं, पृथिव्या-
मधि—पृथिवी के ऊपर जो उतनी ही संख्यामें विराजमान
हैं, एवं इसी प्रकार अभ्युक्षितः—अन्तरिक्षमें निवास कर रहे
हैं, वे सब आप हमारे इन यज्ञों में योजन करें ।

ये देवा दिव्यैकवत् स्य ते देवानो हविर्दिं वृषभम् ।

ये देवा अन्तरिक्षा मृकवत् स्य ते देवानो हविर्दिं वृषभम् ।

ये देवा पृथिव्यामेकवत् स्य ते देवानो हविर्दिं वृषभम् ।

(अथर्ववेद १९।२०।११, १२, १३)

अपनी देव इन मन्त्रोंमें पृथिवी आदि त्रिलोकी एवं उनके
कर्मताः एकादश ग्यारह ग्यारह देवों के यज्ञों की पूजा प्रति हो
जाती है ।

॥ अथर्ववेद १९।२०।११, १२, १३ ॥

अब हम ग्यारह-ग्यारहकी संख्यामें उन देवताओं की नीचे
तालिका दे रहे हैं—निष्पत्तः ५९ अक्षरोंमें तथा
‘निष्पत्तः’ के ७३ अक्षर ६ अक्षरोंमें पृथिवी-स्वर्ग-
५२ देव अन्तरिक्ष-निवासी ६८ देव एवं दिविन्दि ११—
इस प्रकार १५१ देवों का उल्लेख है । फिर भी तब
त्यागों के क्रमशः मुख्य देव—‘अग्नि’, ‘वायु’, ‘भृगु’
हैं । इनके दम-रुत महान्त देव हैं, जो इनके
आदेशानुसार कार्य किया करते हैं । पाठकों की भावना
करानेके लिये उन देवों के क्रमशः नाम नीचे दिये जाते हैं—

पृथिवी के मुख्य देव—अग्नि और उनके सहकारी
देव—(१) आतिथि, (२) वैश्वानर, (३) इन्द्रि
(४) तनुवराज, (५) नारायण, (६) ह्यम, (७)
यमलक्षि, (८) ब्राह्मण, (९) रथ, (१०) आत्मा ।

अन्तरिक्ष के मुख्य देव—वायु और उनके सहकारी
देव—(१) पुरुष, (२) रुद्र, (३) इन्द्र, (४) रुद्र
(५) बृहस्पति, (६) यम, (७) मिथ, (८)
(९) विश्वकर्मा, (१०) गतिता ।

सुलोक के मुख्य देव (आदित्य) सूर्य
उनके सहकारी दम देव—(१) अश्विनी, (२)
(३) सूर्य, (४) लक्ष्मी, (५) गतिता, (६)
(७) पूषा, (८) निष्पत्त, (९) यम, (१०)
एकवर्ग—यों संश्लिष्ट ११ देव पंगव हैं ।

जीवात्मा पृथिवी के जड़ लोकान्तरों के निवे प्रगल्भ
होता है, तब अग्नि अपने सहकारी दम देवों के
उत्तम महान्त पंगव है । इसी तरह वायु मनुष्य
और सुलोक में आदित्य गन्ता संश्लिष्ट, इस
देवों हैं—

तस्मिन् पृथिव्या अग्नी देवा, अग्नी रुद्रिनी ।
(अथर्ववेद १९।२०।११)

इस अनुवाक्यमें देवों का महान्त एतद् महान्त
है । ग्यारह-ग्यारह देवों का दम देव अग्नि
को महि-महि-महि शिवालय के अनुवाक्य में
अग्नि आदित्य पंगव हो चुके हैं, ऐसा किया है ।
आध्यात्मिक वायु मनुष्य, आध्यात्मिक वायु मनुष्य
पंगव वायु कर्मता सुलोक में आदित्य पंगव
होती है, विष्णु प्रकृतिक कर्मता पंगव है ।

सोमात्मक यज्ञमानका दिव्य शरीर निष्पन्न होता है । अर्थात् उसी शरीरके द्वारा यज्ञमान अपने किये हुए पुण्य-कर्मोंका फलोपभोग स्वर्गमें करता है ।

श्रुत्येवके १०वें मण्डलके १४वें सूत्रसे १८वें तक ५ सूत्रोंमें जीवात्माकी लोकान्तर गतिके सम्बन्धमें महत्त्वपूर्ण मन्त्र उपलब्ध होते हैं । उनमेंसे कतिपय मन्त्र निम्न निर्दिष्ट हैं—

सूर्यं चक्षुर्गच्छतु वातमात्माद्यां च गच्छ पृथिवीं च धर्मणा ।
अग्नी वा गच्छ यदि तत्र ते हितमोषधीषु प्रतितिष्ठ शरीरैः ॥

(ऋक् १० । १६ । ३ । तै० आ० ६ । १ । ४ ;
निरुक्त ७ । ३)

पूर्वार्धमें—‘सूर्यं चक्षुषा गच्छ वातमात्मना दिवं च गच्छ पृथिवीं च धर्मभिः ।’

इस प्रकारसे स्वल्प पाठभेदके साथ अथर्ववेदमें वही मन्त्र १८ । २ । ७ उद्धृत है ।

छान्दोग्योपनिषद्के पञ्चम अध्यायके ३ से १० तक ८ श्लोकोंमें पञ्चाग्निविद्याका निरूपण है । उसका संक्षेप द्वितीय मुण्डक, रण्ड प्रथम, मन्त्र पञ्चम—

तस्मादग्निः समिधो यस्य सूर्यः

सोमाप्यजंन्य ओषधयः पृथिव्याम् ।

उमान् रेतः सिञ्चति योषितायां

बह्वीः प्रजाः पुण्यान्सप्रसृताः ॥

—इस मन्त्रमें हुआ है । उसी पञ्चाग्निविद्याका बीज सूर्यं चक्षुर्गच्छतु इस मन्त्रमें उपलब्ध है । पाठकोंको इसमेंके लिये बीजभूत मन्त्रकी व्याख्यासे पहले पञ्चाग्नि-शक्तिका सार दिया जाता है । पाँच अग्नि हैं—शुलोक, न्यः, पृथिवी, पुष्य तथा योषित् (स्त्री) । क्रमशः पाँचों अग्नियोंमें जो प्रक्षिप्त की जाती है, वे पाँच हवित्यो हैं—क्रमशः श्रद्धा, सोम, वृष्टि, अन्न, रेतः (शुक्र) । निदोषादि यज्ञ-प्रक्रियाओंके अनुसार आनन्दनीय अग्निमें योषि पुत्रादिकी यज्ञमान श्रद्धापूर्वक आहुति दायता अग्निर्गन्धयोग्य होते ही वे दद्यादि द्रव्य मुख्य वाष्परूपको रूप कर लेते हैं* । पद्लेकी अपेक्षा कुछ नवीनता आने के कारण इन्हें व्याख्याकारोंने ‘अपूर्व’ शब्दमें भी लिखे हैं ।

* अन्वीका ‘अन्वा’ शब्दमें अग्निमें उल्लेख हुआ है । कारण, अन्वेके मूलमें अन्वा ही होता है ।

यज्ञमानका जीवात्मा जब मनुष्यशरीरसे निकलता है तो स्थूल शरीर यहाँ पड़ा रहता है । उसकी वहाँ जानेकी सम्भावना ही नहीं । वैराग्यशास्त्रमें उसकी तीन गतियाँ— दशाएँ वर्णन की गयी हैं । यदि उसका अग्निस्तंकार किया जाय तो वह भस्मकी ढेरी बनेगा । यदि किसी मांसाहारी सिद्धादि पशुने उसे अपना आहार बना दिया तो वह घृणित विघ्राका रूप धारण करेगा । यदि पृथिवीमें गाढ़ दिया जाय और यों ही पड़ा रह जाय तो सड़ जानेसे उसमें कीड़े पड़ जायेंगे, अर्थात् वह कृमिरूपको प्राप्त हो जायगा । अतः जीवात्माका साथ देनेवाला मरणोत्तर सूक्ष्म शरीर या लिङ्गशरीर ही है, जो पाँच शानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय, पाँच प्राण, मन तथा बुद्धि—इन गन्ध तत्त्वोंका संघात है । उसमें मनस्तत्त्वकी प्रधानता होनेके कारण उसमें ‘चेतन भूत’ शब्दका भी प्रयोग किया जाता है । वह केवल शक्तिस्वरूप होनेसे भौतिक शरीरकी सहायता बिना कहीं गमन करनेमें असमर्थ है । अतः जैसे किसी पदार्थको घी, दूध या तेल—किसी स्निग्ध द्रव्यमें डाल दिया जाय और पुनः उसे निकाल ही क्यों न दिया जाय फिर भी, कुछ सूक्ष्म अंश संलग्न अवश्य रह जाते हैं । इसी प्रकार भले ही सूक्ष्मशरीर स्थूलशरीरसे पृथक् हो गया हो, फिर भी स्थूलशरीरके आरम्भिक कुछ भौतिक अंश उग सूक्ष्म-शरीरमें संलग्न रह जाते हैं । इन्हींको शास्त्रने ‘भूतसूक्ष्म’ कहा है । अतः जब लिङ्गशरीरके साथ जीवात्मा प्रस्थान करेगा तो कतिपय भूतसूक्ष्म उसका साथ अवश्य दैंगे । इधर अग्निप्रक्षिप्त वाष्पभावको प्राप्त हुए आहुतिद्रव्य दुग्ध-दध्यादिके सूक्ष्म परमाणु भी साथ मिल जायेंगे । जैसे किसी पदार्थको वितना ही सुरक्षित घरमें क्यों न रक्खा जाय, धीरे-धीरे उसपर धूलि पड़नेसे एक मृत्तिकाका परत या स्तर बन जाता है, इसी प्रकार लिङ्गशरीरके ऊपर स्थूलशरीर आरम्भिक भूतसूक्ष्म-मिश्रित आहुतिद्रव्यके सूक्ष्मांशोंका एक स्तर-सा बन जाता है; वही इग लिङ्ग-शरीरका गमन करनेमें आवश्यक काम देता है । दूसरे शब्दोंमें उसीके आश्रित हो लिङ्गशरीर परलोकयात्रा आरम्भ करता है । कहना न होगा, उसी लिङ्गशरीरके आधारपर भूतान्तरसहित श्रद्धा-नित्याद्य आहुतिद्रव्यके सूक्ष्म वाष्पमें ही एक जीवात्माके यातनाशरीरका निर्माण होता है । अन्तर केवल इतना है—पुण्यात्मा अपने गन्तव्य स्वर्गादिमें पहुँचकर नये दिव्य विम्वरको धारण करता है । उसी

आत्मा=प्राण, यातं—गमयि आधिदैविक वायुमें मिल जाय । पहले कहा जा चुका है कि आध्यात्मिक चतुस्रि प्राण आधिदैविक सूर्याग्नि आदि देवमात्रको प्राप्त हो मृतत्वावस्थाके प्रस्थानमें सहायक होते हैं । उसी अभिप्रायको मन्त्रका प्रथम चरण व्यक्त कर रहा है । अथवा इस मन्त्रांशसे उत्क्रान्तिका वर्णन किया है, जिसके बिना लोकान्तर-गति अमम्भव है ।

शातव्य है; उत्क्रान्ति (देहत्याग) के समय जीवात्माकी अति दुःख चतुर्विध भयंकर यातना सहन करनी पड़ती है । अतएव उत्क्रान्ति (मृत्यु) का नाम सुनते ही मानव हृदय काँप जाता है । वे दुःख निम्नलिखित हैं—
‘विश्लेषज-दुःख’, ‘मोहन’, ‘अनुतापज’ और ‘आगामी-दृश्यदर्शनज’ । गौंदसे चित्रकाले हुए दो कागजोंको अलग करना बहुत कठिन है । कभी-कभी अलग करनेके समय अलग न होकर वे फट जाते हैं । ठीक यही स्थिति अहंता-ममताके गौंदद्वारा स्थूलशरीरसे संलग्न सूक्ष्मशरीरकी है । जब सूक्ष्मशरीरसे स्थूलशरीरको पृथक् होना पड़ता है, तो अग्राह्य धेदनाका अनुभव करना पड़ता है । इसके अतिरिक्त जैसे दोका भार एक मनुष्यको उठानेमें अति क्लेश होता है, वैसे ही स्थूल-सूक्ष्म दोनों शरीरोंका भार अब अकेले सूक्ष्मशरीरपर ही आनेके कारण महती पीड़ा होती है । यश, यही ‘विश्लेषज-दुःख’ है ।

मरणोन्मुख प्राणीकी चारों ओरसे घुड़म्यावन घेरे रहते हैं । सामने नाशुनयना पत्नी या पति है, लाइले बेटे कह रहे हैं—‘माताजी ! पिताजी ! आप हमें अनाथ छोड़कर जा रहे हैं’ । पुत्रबल्लला मा आर्तनाद कर रही है—‘पुत्र ! तू क्यों फटो हो बुद्धा मांताकी असहाय दगमें छोड़े जा रहा है’ । तब उतका तीव्र मोह (कुटुम्बाधिक) उद्बुद्ध हो हृदयको अत्यन्त तंतत करता है—‘हाय ! जिनमें मैं पलभर भी शुष्क होना नहीं चाहता था, उन्हें छोड़नेके लिये विवश हूँ’ । इसीको ‘मोहन-दुःख’ कहा गया है ।

यैने जन्मभर पाप किये । भूत्यर भी भगवद्भजन, मायुमेवा, दानादि पुण्य कार्य नहीं किये । अब मैं यमराजके दरवाजेमें क्या उत्तर दूंगा ? इन विचारोंसे अनुतापकी पराक्राश्यामें अमल्य वेदना समुत्पन्न होती है । इसीका नाम ‘अनुतापज-दुःख’ है ।

मृत्युके गमय भानी दृश्य उपस्थित हो जाता है, जिनमें पापात्माकी बड़ी भयराहत होती है । यह कौण्ठ है—

‘भूमे रौगवादि भयंकर नरकोंमें टकेला जायगा । मैं असहाय हो वहाँकी कठोर यातनाएँ भोगूँगा । जिन कुटुम्बियोंके लिये अगणित चोरी, ठगी, दकैती आदि कुकर्म किये; वे मेरा यहाँ साथ न देंगे ।’ भगवतमें वर्णन है कि पापात्माको निरुद्धीत करनेके लिये भयंकर आकृति, दृश्यप्राणि, रक्तनयन यमदूत उपस्थित होते हैं, जिनके देखनेमात्रसे समुत्पन्न हृदय भयभीत हो जाता है । इतना ही नहीं, अधिक भयके कारण शय्यामें ही मलमूत्रका त्यागतक हो जाता है । इसीको ‘आगामी-दृश्यदर्शनज-दुःख’ कहते हैं । अतएव जन्म, जरा, व्याधि-दुःखोंकी तुलनामें मरण-दुःखकी सर्वाधिक भयंकर दुःख माना गया है ।

पुण्यात्माके पास इस प्रकारके दुःख कभी पटकते तक नहीं । प्रत्युत वह आगामी स्वर्गाय दृश्यदर्शनसे अत्यन्त प्रसन्न हो हैंमते-हैंमते प्राणोंका विगर्जन करता है । उत्क्रान्त जीवात्माकी पुण्यदशा कहीं, किस प्रकार जाना होगा और वहाँसे प्रत्यावर्तित हो किस स्थितिमें आना होगा—इसका विवरण शिष्ट तीन चरणोंमें दिया गया है ।

परलोकगामी जीवात्मासे कहा जा रहा है कि तूम ‘धर्मया’—अपने अर्जित पुण्यके प्रभावसे ‘सौ’—स्वर्गको ‘पाच्छ’—प्राप्त करो । फिर स्वर्गप्राप्त पुण्यके क्षीण होनेपर अनुतापगमिसे विलीन गोमद्वारा ‘अग्रे या गच्छ’—अन्तरिक्ष-को प्राप्त होओ । तात्पर्य—अन्तरिक्षस्थित मेपके जलमें प्रवेश करो । तत्पश्चात्, बुद्धिके द्वारा ‘पृथिवीं गच्छ’—स्वर्गसे प्रत्यावर्तित हो पृथिवीको प्राप्त करो । फिर पृथिवीमें प्रादुर्भूत ब्रीहियवादि ओषधियोंमें स्थित (संक्षिप्त) होओ । ‘शरीरे’—शरीर-धारणके निमित्त । यह तृतीया फल उद्देश्य लक्षणदेष्टु अर्थमें है । यथा ‘अध्ययनेन यमति’—अध्ययनके उद्देश्यसे रह रहा है । अर्थात् उनके नियानका फल उद्देश्य और लक्ष्य अध्ययन ही है । भद्रांजी दीक्षितने शिद्धान्त-कौमुदीमें ‘कल्मसीद हेतुः’ इस उक्तिमें दृष्टादि कारण-की तरह क्रियाके फलको भी हेतु मानकर हेतु तृतीयाका समर्थन किया है । निष्कर्ष—ओषधियों जीवात्माकी स्थिति या संश्लेषका लक्ष्य मायी पुराणशरीर-धारण ही है । ओषधिनाम ब्रीहियवादि अजला है । बड़ी अन्न पुरुष (पिता) के द्वारा भुक्त हो रगारि पदपरगले गतम घाट—शुरू बनेया । वह शुरू यन्में निक्षिप्त हो पार्श्व यन्कर कुछ सदीनोंमें पुराताइतिमें पवित्र हो, मृत्युकेनिधे निर्गम होनेपर सिद्ध, वाट, क्रमर आदि दशोपे स्पष्ट

होगा । अतः प्रमाणित हुआ कि ओषधिमै स्वर्गमे प्रत्यर्पित जीवात्माके अवस्थानका उद्देश्य शरीर-भरण ही है । इन मन्त्रके द्वारा अति गंभीर शब्दोंमें पञ्चामि-विद्याके समस्त गिद्धस्तोत्रोंको सागरमें सागरकी तरह भर दिया गया है ।

प्रपञ्चतारी यात है, जिस पञ्चामि-विद्याका गुरु कर्णन गंधिर्गामे किया, उगीका कुछ विस्तारके साथ मुण्डकमें दिग्दर्शन हुआ । छान्दोग्योपरनिर्दके पञ्चमाध्यायके ३ से १० तक आठ शब्दोंमें एवं बृहदारण्यकोपरनिर्द पञ्चमाध्यायके द्वितीय ब्राह्मणमें अति विस्तारके साथ इसका निरूपण किया गया है ।

विस्तारभरने ऐश्वरीको विराम ही देना पड़ेगा । फिर भी गतिरय शब्दोंमें पञ्चामि-विद्याके पाँच प्रश्न और उनके उत्तरोंका दिग्दर्शन अनिवार्य है ।

प्रश्न—पृथिवीलोकमें मरणोत्तर प्राणी ऊपरके किम लोकमें जाता है ?

उत्तर—शानी, उपायक, बर्मंड, कुक्षर्म—चार भेदियोंमें प्राणित्व विभक्त है । शानीको वहाँ जाना ही नहीं । यह पदमे कहा जा चुका है । यह यहाँ जीवमात्रका अन्त होनेमें आने ब्रह्मण्यक्रममें गिरा हो जाता है । उपायक दो तरहके है—जैसे पञ्चामि-उपायक एवं ब्रह्मोपायक । दोनों ही ब्रह्मलोकमें आरय जायेंगे । अन्तर केवल इतना है कि पञ्चामि-उपायक जिस कलामें ब्रह्मलोकको प्राप्त हुआ है उग कलामें उसरी पुनरावृत्ति न होगी; क्योंकि भुवि (छान्दोग्य ० ४ । १५ । ६) में लिखा है कि 'पूनेन प्रतिपद्यमाना ह्यमं मनव-मात्मं गावर्मण्ये गावर्मण्ये ।' इस विशेषणमे उगी कलामें, जिस कलामें ये ब्रह्मलोक गये हैं, पुनरावृत्तिका निषेध हुआ है । वक्तान्तरमें पुनः प्रतीकोपायकरी पुनरावृत्ति अनिवार्य है । ब्रह्मोपायकरी पुनरावृत्ति न होकर ब्रह्ममुक्ति ही होगी ।

कहाके अन्तमें जब ब्रह्मलोकके अत्यंत हिरण्यगर्भ मुक्त होंगे तो उनके साथ उनके उद्देश्यमे मय-मन्त्र-ब्रह्मलोकवासी उपायक मुक्त हो जायेंगे । कारण, उस समन हिरण्यगर्भ उद्देश्यमे यहाँके निषर्ण आत्मगात्राधार प्राप्त कर लेते हैं । इस विषयका निरूपण वेदान्तदर्शन 'अप्रीत्ये मन्त्रप्रेत्ये सत्यः परममिषमन्त्रः ।' (मन्त्रप्रेत्ये १ । ४ । १ । १०-११) में देखा जायिे ।

बर्मंड देवलोके या त्रिलोकीकी गतिको प्राप्त होते हैं ।

मेद केवल इतना है कि त्रिलोकीमें मात्र चन्द्रो-पृथिवी तथा बुलोकके मयवर्गी अन्तरिक्षमें है । देवलो प्रा-स्वर्ग, चन्द्रलोक बुलोक अथवा बुलोकमें उत्तरित परमेष्ठि-मण्डल है । वैदिक प्रतियोगों पाँचों मण्डल हैं । सूर्यमण्डल, परमेष्ठिमण्डल, सूर्यमण्डल, पृथिवीमण्डल व-पृथिवीके ऊपर अन्तरिक्षके एक देशमें स्थित लघु-चन्द्रमण्डल । 'आकाशाद्यन्त्रममम् ।' (इग भुविचन (छान्दोग्य ५ । १० । ४) में इसी लघु-चन्द्रमण्डलका उल्लेख है । 'संयत्सराद्वादिपमदिप्याद्यन्त्रममम् ।' इग भुविचन (छान्दोग्य ५ । १० । २) में आदित्यमण्डलके उत्तरित परमेष्ठिमण्डलकी ओर संकेत है; क्योंकि परमेष्ठिमण्डलका चन्द्रमण्डलका ही आदित्यमण्डलके ऊपर होना मान्यमें है । इन पाँचों मण्डलोंमें भूरादि सप्तलोकोंका सामवेश हो जाता है और एक एक लोककी दोन्नी बार गणना करतेमें इन त्रिलोकियोंका स्वरूप निष्पन्न होता है । जैसे भूलोक द्वि-जिलर मनुष्य-रुमाव रह रहा है; बुलोक, जिसमें सूर्य देदीप्यमान है, जिसे सूर्यमण्डल कहा जायगा । इन द्वि-बुलोकके मयवर्गी अवकाशात्मक आकाश अन्तरिक्ष है । इन तीनोंकी एक त्रिलोकी यनी । दो मण्डलोंकी इति इस त्रिलोकीका वैदिक नाम 'योदती' है । बुलोक प्रे 'जनः' या जनलोक इन दोनोंके मयवर्गी 'महः' नभ आकाशको मिला लेतेमें स्यः, महः, जनः—इन तीनोंकी द्वि-त्रिलोकी यनी । बुलोकका अपर नाम स्यः या सूर्यलोक है । जनलोकका नामान्तर ही 'परमेष्ठिमण्डल' है । १० व-और सत्य और उनके मयवर्गी तत्त्वलोकको मिला देनेमें इन तीनोंकी तीवरी त्रिलोकी यनेगी । परमेष्ठिमण्डल, मय-मण्डल—इन दो मण्डलोंकी इतिगे इन त्रिलोकके द्विचनान्त वैदिक नाम 'संयती' है ।

इन पाँचों लोकोंका अनुसरण वेदान्तवासी द्वि-प्रतिदिन संयोजनके समय करते ही हैं । अन्त आकाश अन्त ब्रह्मण्ड है । उनका आभासमात्र हमारे गर्भमें कदाकदा अवसर है । सिद्धा विषय इन त्रिलोकोंके समष्टि हमारे इग ब्रह्मण्डका ही यन्त्र-यन्त्र जाता है ।

अतः, त्रिलोक्यात्मक चन्द्रोकेके रातीरुद्धे नि-प्रसन्नपथ मण्डलादिका उल्लेख किया गया । अतः

॥ इग त्रिलोकीका वैदिक उल्लेख 'संयती' का द्विचनान्त मन्त्रोके इग है ।

शीत कटियन्ध, उष्ण कटियन्ध, मध्य कटियन्ध एवं नागवीथि, अजवीथ्यादि नौ वीथियोंका शास्त्रवर्णित विवरण आवश्यक होनेपर भी स्थानसंकोचके कारण नहीं किया जा सका। उनके लिये पाठक पुराणशास्त्रकी शरण लें। कर्मठोंको कर्मफलभोगके अनन्तर पृथिवीपर अवश्य लौटना ही होगा, जिसका विवरण द्वितीय प्रश्नके उत्तरमें दिया जायगा।

प्रश्न २—स्वर्ग या पितृलोकमें गये हुए प्राणियोंके प्रत्यावर्तनका प्रकार क्या होगा ?

उत्तर—वे स्वर्ग या पितृलोकके प्रापक कर्मसमूहके भोगके अनन्तर वहाँसे वक्ष्यमाण मार्गसे प्रत्यावर्तन करते हैं। पहले वे आकाशको प्राप्त होंगे, पश्चात् वायुको, फिर वायु-सदृश होकर धूम-सदृश होंगे। अनन्तर अन्न, तदनु मेघ बनकर वृष्टिद्वारा पृथिवीपर पहुँचेंगे। वे साक्षात् धूमादि स्वरूप न बनकर उनके समान स्वभावके होते हैं। पृथिवीपर पहुँचकर जातिस्वावर ग्रीहि-यवादि पौधोंके साथ संश्लिष्ट होते हैं। स्वयं स्थावर यंत्रिकी प्राप्त नहीं होते। इसको समझनेके लिये वेदान्तदर्शन—

‘साम्राध्यपत्तिस्वप्नेः।’ ‘नातिचिरेण विशेषात्।’

‘भन्याधिष्ठितेषु पूर्ववद्विष्णुपात्।’

(१।१।२२, २३, २४)

—सूत्र तथा शांकरभाष्य द्रष्टव्य है।

प्रश्न ३—देवयान-पितृयान, इन दोनों मार्गोंका विभाग अथवा अन्तर क्या है ? तात्पर्य, ये दोनों मार्ग कहाँसे पृथक् होते हैं तथा इन दोनोंके विभाग, पड़ाव, स्टेशन समान हैं या न्यूनार्थिक ?

उत्तर—पितृयानमार्ग (धूमयान) के क्रमशः सप्त पर्व हैं—धूम, रात्रि, कृष्णपथ, दक्षिणावर्तके पन्मास, ये प्रथम चार पर्व हैं। श्राव्य है कि धूमादि शब्दोंका सिद्धार्थ यहाँ विवक्षित नहीं, अपितु तदभिमानी ‘आतिवाहिक देवता’ अभिप्रेत है। देखिये—वेदान्तदर्शन ४।३।४ ‘आतिवाहिका-सालिह्वार।’

इस मार्गसे जानेवाले कर्मठ प्राणी संवत्सराभिमानी आतिवाहिक देवताको मिल नहीं पाते। वस, यहसि इस पितृयानमार्गका देवयानमार्गसे विभाग हो जाता है। पञ्चम पर्व पितृलोक, षष्ठ आकाश, सप्तम चन्द्रलोक है।

(देखिये छान्दोग्योपनिषद्—६।१०।३, ४)

देवयानमार्गके १४ पर्व हैं—(१) अर्चिः अग्नि, ज्वाला, (२) दिवस, (३) शुक्लपथ, (४) उत्तरायणके पन्मास, (५) संवत्सर, (६) देवलोक, (७) वायु, (८) आदित्य, (९) चन्द्र (जनः) परमेष्ठिमण्डल, (१०) विद्युत् (तपः), (११) वरुण, (१२) इन्द्र, (१३) प्रजापति, (१४) ब्रह्मलोक (सत्यलोक)।

विद्युत्-लोकमें उपासकके पहुँचते ही उसके स्वागतके लिये ब्रह्मलोकसे अमानव (दिव्य पुष्प) भेज दिया जाता है। वह उसे साथ ले वरुणलोकदिद्वारा ब्रह्मलोकमें पहुँचा देता है। छान्दोग्य ६।१०।१, २ में यद्यपि देवलोक, वायुलोक, वरुण, इन्द्र, प्रजापति—इन पाँचों पर्वोंका उल्लेख नहीं, तथापि कौपीतकी आदि अन्य श्रुतिवचनोंके आधार-पर वे मार्गकी पर्वपूर्तिके लिये अवश्य उपादेय हैं। इसका विवरण वेदान्तदर्शन ४।३।१, २, ३ सूत्रों तथा उनके भाष्यमें द्रष्टव्य है।

प्रश्न ४—क्या आज तक अनन्त पुण्यात्माओंके स्वर्गमें चले जानेसे वह स्वर्ग परिपूर्ण न हो गया होगा, अर्थात् आज-कल जिन देवोंमें अधिक जनसंख्या हो जाय, वहाँ नये विदेशियोंके आनेपर प्रतिग्रन्थ लगाया जाता है। सम्भव है स्वर्गलोकमें अधिक प्राणिवर्गकी उपस्थितिके कारण नये परलोकयात्रियोंके लिये प्रतिग्रन्थ तो नहीं लगा दिया गया ?

उत्तर—प्रथमतः पुण्यात्माओंकी स्वल्प संख्या होती है, और गये हुआका प्रत्यावर्तन भी पहले कहा जा चुका है। कुकर्माको वहाँ जानेका आदेश ही नहीं। कारण, कुकर्मा वहाँ जाते ही नहीं। उनके लिये जन्म-मरण परंपरारूप तृतीय स्थान निर्धारित है। निष्कर्ष—कुर्मा लोभ क्षुद्र क्रीट-पतङ्गयोनिमें चले जाते हैं। वे बार-बार जन्मते तथा मरते हैं। इसलिये वे पृथिवीपर ही जन्म-मरणके चक्रमें घँसे रहते हैं। अतएव अनन्त कुर्माओंके पृथिवीमण्डलमें ही स्थिर योनियोंमें प्रविष्ट होनेके कारण स्वर्गलोकके परिपूर्ण होनेकी सम्भावना ही नहीं। कतिपय स्वर्गमें गये हुए पुण्यात्माओं-को भी कुछ सीमित समयतक निवासका आदेश है। भोगसे कर्मक्षय होनेपर उन्हें भी वहाँसे निरासित किया जाता है। भला, ऐसी स्थितिमें स्वर्गका मरना तो दूर रहा, वहाँके रिक्त स्थानोंकी पूर्ति होना भी कठिन है; क्योंकि जनगमाज्जा अधिक हृत्काय पानकी ओर है। पुण्यकी ओर अङ्गुष्ठिन्ध विरले व्यक्तियोंकी प्रवृत्ति देखी जाती है। इसके

अनि कृपसी, जिन्हें शीघ्रतः नवमीं जाकर यातना भुगतनी होगी, उनको सुचना भगवाणी कौटिल्येन करनी होगी। न्यायान्त्येन दण्डित होकर कैदी करा (के३) में भेज दिये जाते हैं। यहाँ फासावाक्ये बटोर यातनार्थ उन्हें भोगनी पड़ती है।

दक्षिणादान नामक पालि पत्रलेख के प्रा मकरा हैं; उनके पश्चात् दक्षिणादान नामक वस्तुमान समालोचने उन्हें जाना पड़ेगा। यहाँ मृत पुरुषोंके अगमपक्ष दण्डका निर्णय वैराग्यत समवेद करते हैं। इस कथनके लिये वे प्रभुत्वा औरंग नियुक्त हैं। इसीलिये उन्हें विरुद्धके नामक समालोचने में पहुँचे हुए शक्तिवर्धका वास्तव होनेके कारण अभिषेकन कथामें 'विद्वत्स' या 'भगवान्' कहा है। इस विषयक स्पष्टीकरण निम्न निर्दिष्ट मन्त्रोंके अनुवचनसे होगा—

ये समानाः समनमः पितरो यमराज्ये ।

तेषां लोकः तेषां नमो यद्यो देवेषु कल्पयाम् ॥

(छु० प० म० म० १९। ४५)

इस मन्त्रमें विद्वत्सोंकी यमराज्यमें मत्स्यका उल्लेख है। भाष्यकार गौतम—

‘यमराज्यं यमिन् तत्र यमलोकं ये पितरो वर्णने धर्मेतजः विद्वत्पितरिष्वभिषेकान् ॥’

इस उक्तिद्वारा यमराज्य (यमलोक) और यहाँ नियुक्त दण्डयागि धर्मराजके अतिरिक्त स्वयं प्रतिपादन कर रहे हैं। वेदक दण्डयागि यमकी नियुक्ति नहीं, उसकी महापातके लिये पापशाली कथन भी नियुक्त हुए हैं—

मेहि मेहि पतिभिः पुरुषैर्भिषेकः न, पूर्वे पितरः पुरुषः ।

उमा यमराज्यं यमराज्यं यमं यमराज्यं यमं य देवम् ॥

(छु० १०। ११। १०, कथं (पुनः उक्तं यमं) १८। १। ५०)

पुनः अनेन मृत पितरों का कहा रहा है कि वे पुरुष पितरों की। पुरुषत्वमें होनेवाले अनादिपितरप्रभुत्व मर्त्यों और परो अनि धर्म कर्मों । दिव्यलोक जादुकायिष्य अथवा अतिशयवादी भुज्या है। यहाँ हमने पूर्वपुनः पितरादिक गच्छे पहुँच चुके हैं तथा वर पुरुषधर अथवा—अमृतमे पुनः यम और यमराज्य होने के लक्षणोंके दर्शन करें। हमने स्वयं स्वयं ही जाना है कि यमराज्यमें मृतपितरोंके मरण निमित्त बनेलके लिये ही अभिषेक नियुक्त हैं—यम और यमराज्य । उनमें ही पुरुषका उक्तं पुरुषत्वमें ही पुरुष

मन्द प्रयुक्त हुआ है। कारण पुरुषत्वमें वेदा, मन्त्रोंके लिये 'मन्त्राद' शब्दको प्रयोग हुआ है। प्रायः कर्मों कायमें दण्ड और वक्रपक्ष हाथमें पाश शापकला दिव्य है—

सं गच्छेत्स विद्वभिः सं यमनेष्टापूर्वेन परमे गोमूत्रे ।

दक्षिणायावत् पुनर्जन्ममेहं सं गच्छेत्स तन्वा मुनयोः ।

(गौ० आ० १। ४। १०, कथं १०। ११। ८। ५०, १८। १। ५०)

पुनः अनेन मृत पितरों पुनः प्राप्तिमा करता है—

ये मृतत्वनपितरान्! अथयन्—मागधी दित्वा—दित्वा परित्याग करने अनुष्ठान लिये हुए रहतूच भौतलोक में कर कर्मके प्रभावसे आरंभ करते हैं। तदन्तर उनका शक्ति पितरोंके समाम करे। जो यम और विद्वत्स परने वामन्—उत्कृष्टस्थान—उत्तम विद्वत्स—यमनेष्टा रहे। अर्त्त—भोगमें कर्मधर्म होनेपर फिर पृथिवीपर पद—आगमन करें। अथवा कर्मभोगान्तर, अर्त्त—यम प्रविष्ट रह—निर्वाणस्थान पृथिवीको प्राप्त हो। स्वाना हो गई। पृथिवीपर आरंभ पुनर्जन्म—पुनर्जन्म। पुनर्जन्म प्रभावसे नवीनियुक्ततन्वा—मुन्दर कान्तिपाते क्षीरने मंगल हो। अर्त्त विद्वत्सने पुनर्जन्म लोकार मुन्दर क्षीरलोका प्राप्त हो।

अथ यम पुनर्जन्म विद्वत्सों का भाहुनरपति स्वर्गति ।

अपुनर्जन्म उच यम देवः सं गच्छेत्स तन्वा जन्मोः ।

(यमदे० १०। ११। ५। ५०, १८। १। १०। ३०, १८। १। ५०)

(व्याख्य) दे अने । यः—जो मृत पुरुष है—पुनः आहुतः—स्वर्गमें वेदमन्त्रसे समर्पण किया गया है। 'स्वर्ग' शब्द उच्चतमपुरुष समर्पित उदकादि के पवित्रभावे। स्वर्ग-उपर कच्छर पद रहा है, जो 'पितृ' शब्दोंके प्राप्तिके निमित्त अर्त्त विद्वत्सोंकी प्राप्तिके लिये पुनः 'स्वर्ग'—पितृ प्रेषित करें। विद्वत्सोंकी कर्मभोगमें अर्त्त उच पुरुष के जातवर्ध । अर्त्तकी कृपाशाला क्षीरलोका मंगल हो, अर्त्तकी विद्वत्सोंके भगवत्पद हो सर्व परा की गई कथी, आनन्दों हाथमें 'अपुनर्जन्म'—स्वर्गमें पद करनेवाला, दीर्घायुः देव—मंगल अथवा (दे० स्वर्गमें निरन्तर २-२) उचयवत्—उच्चतमपुरुष उच पुनर्जन्म मंगल

यमराज्य—पृथिवीपर स्वर्ग प्राप्त करने विद्वत्सोंके हुआ पुनर्जन्म पुनः दीर्घायु पुनर्जन्म मंगल हो। अर्त्त देव मुक्त्यर्थ उच विद्वत्सोंके अर्त्त पुनर्जन्म उच उच्चतमपुरुष—पृथिवीपर स्वर्ग प्राप्त करने मंगल मंगल

न-आयुयुक्त दीर्घजीवी हो, पृथिव्यां तिष्ठतु इति अप्याहारः—
भीमें रहे ।

इन मर्गोंसे मृतात्माके लोकान्तरमें पहुँचने और प्रत्या-
होकर पृथिवीमें शरीर धारण करनेका स्पष्ट वर्णन है ।
मृताकी बात है कि जब हमने वैदिक संहिताओंमें
ऐकसम्बन्धी खोज आरम्भ की, तब एक-दो नहीं, असंख्य
अहं-अहमिकासे उपस्थित हुए । तब हमें निःसीम
पर्यं हुआ । भगवान् वेद विश्वकल्याणके लिये जिन
यौका प्रत्यक्ष अथवा अनुमानसे शान सम्भव नहीं, उनकी
गति कणनेमें सर्वथा सचेष्ट हैं । इसी अभिप्रायकी अभि-
प्रेक्षा है—

प्रत्यक्षेणानुमानेन यस्तूपायो न बुद्धयते ।
पुनं विदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता ॥

‘प्रत्यक्ष वा अनुमानसे जिस अलौकिक साधनका शान
किय है, उसे वेदके द्वारा ही मनुष्य जानते हैं । यही
का वेदत्व है ।’

वेदवर्णित यमालय तथा उसके स्वामी यमराज एवं
उके द्वारा पापकी जाँच कर नरकगतिके निर्णयका उल्लेख
शान्तदर्शनमें ३ । १ । १३, १४ तथा १५ सूत्र तथा उनके
अर्थमें द्रष्टव्य है ।

‘संयमेन स्वनुभूयेत्तरेषामारोहावरोही सत्रसिद्धिर्वाप्तः ।’
‘स्मरन्ति वा ।’ ‘अपि च सप्त ।’ ‘पूषा त्वेतः ।’
(ऋग्वेद १० । १७ । ३; अथर्व० १८ । २ । ५४; ठे० भा०
१ । १ । निबन्ध ७ । ९)

‘धौमं पिता जनिता ।’
(ऋग्वेद १ । १४४ । ३३; अथर्व० ९ । १० । १२९; निबन्ध
२१)

इति वै रेतो भपति सत्प्रियामनुधिच्यते ।
तद्वै पुत्रस्य वेदने तत्प्रापतिरवनीत् ॥
(अथर्व० ६ । ११ । १२)

इत्यादि वेद-मन्त्र पञ्चान्निविद्याके मौलिक तत्व तथा
ऐकसम्बन्धी तथ्योंकी जानकारीके लिये विशिष्ट महत्त्व
हैं । विलारमयसे उनकी व्याख्या नहीं की गयी ।

मुपगन्ध-उपाख्यान, ऋग्वेदीय १० वें मण्डलके सूक्त ५७

से ६० तक ४ सूक्तोंसे सम्बद्ध है । उन सूक्तोंकी क्रमशः
श्रृचाएँ ६, १२, १० तथा १२—संकलित ४० हैं । उस
उपाख्यानके परिशीलनसे परलोकसम्बन्धी मनोरञ्जक तथ्य
अवगत होते हैं । नीतिमन्त्ररी, सामवेदीय शाट्थायण
ब्राह्मण, बृहद्देवता, कात्यायन ऋग्वेदीय सर्वानुक्रमणी तथा
सायण भाष्य उसके आधार हैं ।

हमारे प्राचीन महर्षियोंको एक अपूर्व विद्या अवगत
थी, जिसके द्वारा वे मृत व्यक्ति के जीवात्माको जिस शरीरसे
बढ़ उल्लान्त हुआ है, उसीमें फिरसे आह्वान कर सकते थे ।

अस्याति राजा मानवी असुरोंके मायाजालमें फँस गये
और अपने कुलमुखा पुरोहितोंको छोड़कर कीराताकुली नामक
मायावी असुरोंको उन्होंने अपना पुरोहित बनाया । इससे
क्रुद्ध होकर उसके सुवन्धु, यन्धु, श्रुतयन्धु तथा विप्रयन्धु—
इन चार पुरोहितोंने अभिचार-प्रयोगसे राजाका अग्निष्ट करना
चाहा । राजाके द्वारा उसकी सूचना नवनियुक्त अश्वर
पुरोहितोंको दी गयी । उन्होंने अपनी माया तथा योगशक्तिसे
प्राचीन पुरोहितोंके अभिचार-प्रयोगको निष्फल बना दिया
तथा राजाका शाल बाँका नहीं हो सका । प्राचीन पुरोहितोंके
समस्त एक नया संकट उपस्थित हुआ । अश्वर पुरोहितोंने
सुप्त—असावधान उनके सुवन्धु भ्राताके प्राणोंको हरण कर
लिया । वे स्वदृष्ट उक्त सूक्तोंके प्रभावसे मुपगन्धके निर्गत
प्राणोंको वापस बुलानेमें सफल हुए और मृत सुवन्धु चेतनामें
आये और जीवित हो गये । तब उनके यन्धु आदि भ्राताओं-
ने सुवन्धुके लब्धवश शरीरको हाथसे सस्नेह स्पर्श करते
हुए मन्त्र पढ़ा—

अयं मे हृदो भगवानयं मे भगवत्तारः ।

अयं मे विधभेपजोऽयं शिनाभिमर्शनः ॥

(ऋग्वेद १० । ६० । १२)

‘मेरा हृदय क्या ही सौभाग्यशाली है ! यह अत्यन्त
सौभाग्यशाली है, यह सबके लिये भेदक है । इसके स्पर्शसे
कल्याण होता है ।’

अथर्ववेदमें भी जब मनुष्यकी आयु क्षय हो रही हो,
मरणोन्मुख दशमें उसका कष्ट कष्टवशरोधके कारण मयेंकर
शब्द कर रहा हो एवं मनुष्य उर्ध्व भास ले रहा हो या
उसके प्राण शरीरसे विदा हो गये हों, उसे दीर्घजीवी बननेके
लिये मन्त्र है—

यदि क्षित्युपदि या वेतो
यदि मूलोत्थितं मोत एव ।
तमाह्वयति निश्चितैरुत्तरा-
वृत्तानिर्गमं वान्तादाय ॥
(अर्थ = १ । १ । १)
अयि आयु धीम हो चुकी हो; अथवा येत मर गया है
या मूलुके छोड़ी हो पहुँचा गया है; इस 'अवस्था' निश्चित

पुरुषको मूलुके मुक्त हो 'आह्वयि'—गोस का रहा है।
विशेष यह, 'यतवादाय'—जो यतवा कीति रहे ।
भीक्षण प्रयुक्त मूल मुक्तपुनः मूल करने का
देखीके छः पुत्री तथा मूल दाखल-पुत्रीकी वारस का
हमारी मूलसंकीर्तिनी देशमिकाके अमृत नमस्तस्य है
प्रदर्शन किया है । श्रीमद्भागवतमें इन वृत्तान्तों निम्न
पूर्ण दृश्य है ।

पुनर्जन्मके सिद्धान्त

(देखक—पुरुषरत्न श्लोक १०८ श्रीकान्तीजी वाराणसी श्रीवीरभक्तसिंह)

प्राचीन समयसे ही पुनर्जन्मके सिद्धान्तमें मतभेद
गया आ रहा है । कुछ लोग यह मानते हैं कि शरीरके
मरनेपर आत्मा भी मर जाता है और कुछ लोगोंका
मत है कि मूल शरीरकी ही होती है, आत्मा अगर है,
नित्य सर्वदानन्दस्वरूप है । इसीका निर्णय करनेके लिये
नचिपेतानि यमसे कहा था, जिसे—

'अस्तीति एके नापमस्तीति चेदे ।'
(कठ = १ । १ । २०)

—इस कठ-मुक्तिद्वारा स्पष्ट किया गया है । मूलुतराके
अभिप्राय यमने नचिपेतार्थके प्रत्यक्षी कटिनवादी अनारु अनेक
प्रयोगोंद्वारा उक्त इस प्रसंगसे इत्यादि विषय अन्य वरदानके
लिये कहा। क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही दुष्ट है एवं
सर्वसाधारण इसे नहीं समझ सकते । यह प्रश्न
कटोपनिषत्के प्रामाण्यसिद्धि प्रथम वक्तामें बताया गया
है । इस विचारों, प्रत्यक्षीय प्रश्न-शरीर योगसिद्धि के द्वारा
ही बना या सकता है । इसीसे अनेक उदाहरणोंद्वारा बताया
गया है । इसलिये अन्तमें कहा है—

विचिन्तेतो योर्गतिश्च इत्यन्य ।
(कठ = २ । १ । २०)

कोट-होके ही इस विषयके खोज कर दिया है—

तत्त्वज्ञानार्थं कथञ्च पुनर्जन्मम् ।
(२ । १०)

अतएव हीन-वर्ण-होने पर ही पुनर्जन्म का मत
नहीं है । जो लोग इस पुनर्जन्मके सिद्धान्त पर शंका

दिया करते हैं, उनका कथन यादगर्भमें आनिते
नहीं हो सकता । बहुतसे लोग तर्कद्वारा इसे ब
चाते हैं । तर्क तत्त्वज्ञानार्थका एक साधन अवश्य है, पर
छाने विचारोंका निर्णय तर्कसे ही नहीं हो सकता ।
पुनर्जन्मके विषयमें तर्कही अनुपयोगिता कही
है—'नैका तर्केण मतिरपनेया' (कठ = २ । १) कहा
है । पुनर्जन्मकी प्रत्यक्ष प्रमाणों भी पड़ती रहती हैं, कि
प्रत्यक्षरूपमें देखा जा सकता है । सिद्धान्तमें तर्कसे ही
निष्ठ किया है । एक बार चेष्टाके मुक्तप्राप्ति, पूरा कि
सभी विचारविचारोंके एक-सा ही पाठ पढ़ाते हैं, यमने
विचारों एक-कारणों, कोई दो कारणों, कोई तीन कारणों
पाठको जान पाते हैं और कोई दस कारणों भी नहीं
पाते, इसका क्या कारण है ? मुक्तप्राप्ति इसका
दिया कि किन्तु लोगोंमें परदेसे ही अमर्त्य भव
उन्हीं शरीरों ही समझते आ जाता है और किन्तु
किया है उन्हीं देह स्वर्गों के तथा किन्तु किन्तु
ही किया है । उन्हीं और भी अधिक देह स्वर्गों
कथन (पुनर्जन्म) ही सम्भवित है । किन्तु पुनर्जन्म
इस प्रकार सुविशेषण टकर नहीं हो सकता ।

इत्यादि-वैयर्थ्य प्रमाणों पुनर्जन्म न समझते
लोग एवं आधुनिकता अमर्त्य ही है। मर्त्य ही
पटनाई ही उनके सामने भी अमर्त्य है । एक
भेद, शीघ्र, जादिक प्रमाणों की पुनर्जन्म
गया है । केवल शरीरके अर्थ-काम-सुखों की
काम एवं मोक्षों नहीं होकर किया है । अमर्त्य
पुनर्जन्मके सिद्धान्तका विरोध किया गया है ।

भी मार्क्सके सिद्धान्तके अनुसार पुनर्जन्मके सिद्धान्तको व्यर्थ और झूठा बताया गया है। बहुतेरे माश्रात्य विद्वानोंने भी आर्पजातिके मान्य वैदिक ग्रन्थोंमें भी ऐसा सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है कि “पुनर्जन्मका यह सिद्धान्त प्राचीन समयका नहीं है; क्योंकि वैदिक संहिता-ग्रन्थोंमें इसे नहीं माना गया है। इस सिद्धान्तको बादमें साम्राज्यवादी उत्रियोंने स्वीकार करके साम्राज्यवाद एवं कैपिटलिस्टवादके माध्यमरूपसे प्रवृत्त किया है; क्योंकि छान्दोग्योपनिषद् के अश्वपति-जैविलि-संवादमें एवं श्रीभगवद्गीता (२।२२) में भी उसीका अनुसरण किया गया है। ‘वासांसि जीर्णानि यया विहाय’ आदि श्लोक श्रीकृष्ण एवं अर्जुनके संवादमें बताये गये हैं। यह भी सत्रियोंका सिद्धान्त है, जो कि सत्रियोंद्वारा ही समर्थित है।”

परंतु यह आक्षेप सर्वथा निराधार है कि पुनर्जन्मका सिद्धान्त साम्राज्यवादियों एवं कैपिटलिस्टोंका है। वैदिक संहिता-ग्रन्थोंमें यह सिद्धान्त नहीं है—यह कथन भी प्रमाणरहित है। अथर्ववेदके अठारहवें काण्डमें अनेक मन्त्र पुनर्जन्मके समर्थक आये हैं, जिनका पाठ ऋग्वेद में यजुर्वेदमें भी आया है। यहाँपर एक मन्त्र उदाहरणके पमें लिखा जा रहा है, जिससे यह सिद्धान्त स्पष्ट शत गा। ऋग्वेद एवं यजुर्वेदमें भी इसका पाठ आया है—

पुनर्नः पितरो मनो ददातु दैव्यो जनः। जीवं त्वं सचैमहि। (ऋ० १०।५७।५; यजुर्वेद ३।५५)

‘मैं पुनः पुनः माता-पिताको प्राप्त करूँ, दिव्यजन मेरे जीवके निरापेक्षता प्राप्त करूँ,’ अर्थात् (५।९) में भी दिव्य जनकी यात कही गयी है—‘जन्म कर्म च मे दिव्यम्’ आदि श्लोकमें नारायणके दिव्य पुनर्जन्मकी कथाएँ आदिकालमें ही प्रसिद्ध हैं। अन्तर केवल इतना है कि जीव चिरायमें हैं और ईश्वर अविद्यासे मुक्त है। बार-बार जन्म श्रोक होते हैं।

‘यह्नि मे व्यतीतानि जन्मानि तव धातुन।
‘तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं धेय परंतप॥

(ओनद्रव्यगीता ४।५)

‘हे अर्जुन ! हमारे और तुम्हारे बहुत-से जन्म व्यतीत चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते; किंकि मैं भिद्यतस्वसे मुक्त हूँ और तुम अविद्यामें हो।’

‘यह सत्रियोंका ही सिद्धान्त है। यह कथन सर्वथा

अयुक्त है। कठोपनिषद्, मुण्डक आदि उपनिषद्में सत्रियों एवं कैपिटलिस्टोंका कोई गम्यन नहीं है। उनमें पुनर्जन्मके सिद्धान्त स्वरूपसे बताये गये हैं। वास्तवमें यह एक पूर्ण सत्य है, जिनका किसी वर्गविरोधसे कोई सम्बन्ध नहीं है।

जीवका स्वरूप और पुनर्जन्म

हम सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिपश्यते।

तपोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्पनश्नन्नन्यो अभि चाकतीति॥

(ऋ० १।१६४।२०; मुण्डक० ३।१।१)

‘दो पक्षी एक वृक्षपर बैठे हुए हैं। एक वृक्षके स्वादिष्ट फलोंको खा रहा है, दूसरा केवल शास्त्रीरूपसे देख रहा है।’ इस मन्त्रमें ईश्वर एवं जीवका स्वरूप बताया गया है। राग-द्वेषमग्न अविद्याके साथ अम्यास होकर, अहं-ममके अभिमानसे जीव सांसारिक सुख-दुःखोंमें बँधा हुआ है। यह व्यवहार कबसे हुआ, इसके आरम्भका ज्ञान न होनेसे इसे अनादि बताया गया है—

‘भ्रान्तो न चादिनं च संप्रतिष्ठा।’

इसे ही भगवद्गीता (१५।३) में स्वीकार किया गया है। सत्य, रज, तम—इन त्रिगुणोंके प्रभावसे जीव ऊँच-नीच कर्मोंको करता है और उसीके अनुसार अनेक योनियोंमें घूम रहा है। यही पुनर्जन्मका कारण है। इसीको यमने कहा है—
‘पुनः पुनर्वंशमापद्यते मे।’ (कठ० १।२।६)

बार-बार रागद्वेषात्मक कर्मकार्योंमें आसक्त रहनेसे जीव जन्म-मरणके चक्रमें पड़े रहकर हमारे यशमें रूढ़ते हैं। जो लोग मात्सिक कर्म करते हैं, उन्हें ऊर्ध्वगति प्राप्त होती है, राजस लोग मध्यम गतिवाले हैं तथा तामस लोग अधः गतिवाले हैं। छान्दोग्योपनिषद्में पञ्चाग्नि-विशारूपसे यह विषय बताया गया है। यदि पुनर्जन्म नहीं माना जायगा तो सांसारिक व्यग्रात्मा नम दिव्यरूपसे जो चल रही है, उसका कोई ठीक समाधान हो ही नहीं सनत। क्रिती भी भौतिक उपायसे यह असम्भव है। भंगारमें जड़ों-कहीं यह विषय चल रहा है, वहाँ भी स्वाभाविक मेदभाव नियमान है; क्योंकि मेद ही स्रष्टाका आधार है। मेदके निवृत्त होनेपर स्रष्टि नहीं रहेगी। पुनर्जन्म न माननेवालोंके सामने—अकृतारम्भायाम्, कृतप्रणश—नामक दोष पुरस्कृत सिद्धान्तोंमें रहता है। जिनका अर्थ यह है कि यदि पुनर्जन्म न माना जायगा तो जो कुछ मनुष्यमें इग जीवन्तमें

द्वन्द्वमयी सृष्टि

(लेखक—श्रीस्वामीजी श्रीप्रमानन्दतीर्थजी महाराज)

[प्रेरक—श्रीभोइरनाथजी मुद्द]

सृष्टि-रचनाके लिये 'एक' को 'व्युत्पन्न' होना होगा, बहुस्त्री स्वाँग बनाने होंगे, देवासुररूपमें प्रकट होना होगा, द्वन्द्वभावके माध्यमसे बाहर निकलना होगा और जन्म-मृत्युद्वारा परिणति प्राप्त करनी होगी । । नाटकमें जितनी रामकी आवश्यकता है, रावणकी उससे किंचिन्मात्र भी कम नहीं है; और दोनोंके बीचमें रहेगी—महामाया सीतादेवी एवं इसके भीतर आ जायगा एक, असम्भव स्वर्णमृग-रहस्य । तभी तो रामलीलाका खेल सुचारु रूपसे होगा । नाटक देखकर तुम बाहरका लीलातत्त्व तो कुछ समझ गये; अब एक बार साधनयलसे नेपथ्य (green room) में जाकर स्वरूप-तत्त्वकी समझनेकी चेष्टा करो । यदि किसी प्रकार वहाँ पहुँच सको तो देखोगे कि न राम राम हैं, न रावण रावण हैं और न सीता सीता ही । वहाँ न कोई मेद-भाव है, न शगड़ा-विवाद । जो कुछ गड़बड़ी है वह रंगमंचपर और वह भी सबको आनन्द देनेके लिये, लीलात्मकी इच्छा पूर्ण करनेके लिये । जिसने एक बार वेदाख्यानमें जाकर स्वरूप-को देख लिया, स्वाँगके भीतरके असली मनुष्यको पहचान लिया, उसकी मनुष्यके भीतरके उद्देश्यको जान लिया, उसके लिये सर्वत्र आनन्द ही आनन्द है । उसके भाव-कर्म-वचनमें आनन्दके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं मिलेगा ।

और जिसने स्वाँगको ही सार मान लिया है, जो लीला-के रहस्यको समझ नहीं सका, स्वरूपको जाननेकी कोई चेष्टा नहीं की। वह घात-प्रतिघातद्वारा कल्पित द्वन्द्वके प्रभावसे, संसारके फेड़ेमें, विचलित होता रहेगा—इसमें क्या संदेह हो सकता है । परन्तु शानीजुन सुन्दर रूपसे जानते हैं कि संसारके सब सुख-दुःख, हैंसने-रोनेके माध्यमसे भगवान् जीवको ज्ञान दानकर, स्वरूप-प्रतिष्ठकर, आनन्दमें विभोर करनेकी चेष्टा कर रहे हैं । दुर्गेके विना अच्छे-बुरे, अच्छा-बुरेके विना प्रकाशका मूल्य ठीकसे समझना कठिन है । दिग्दर्शकशिपुने प्रह्लादके चरित्रको किस प्रकार प्रकाशित—अनुभव-योग्य किया, यह वास्तविक साधकके अतिरिक्त अन्य लोगोंके लिये समझना और सब समय बार रमना सहज नहीं ।

साधु शिक्षा देता है—विध्यात्मकरूपसे । वह बता देता है कि किस प्रकार जीवनमें चलनेसे उन्नति, शान्ति, भगवत्-प्राप्ति-लभ की जा सकती है । और असाधुकी शिक्षा निषेधात्मक होती है । वह अपने चरित्रद्वारा दिखा देता है कि कुपयमें जाने और कुकर्म करनेका कैसा भीषण परिणाम होता है—उन्नति, शान्ति और आनन्दसे किस प्रकार वञ्चित होना पड़ता है । साधु हाथ पकड़कर ले जाता है और असाधु पद-पदपर रावधान करता है । दोनों ही हमारे कल्याणमें सहायक और आवश्यक हैं । सिद्ध महात्मा मौलाना रूमीने पारी-तारी-दुराचारीको गुरुरूपमें ग्रहणकर प्रणाम किया । सभी देशोंके साधकोंने असाधु-की शिक्षाको स्वीकार किया है ।

सच्चे साधकको जन्म और मृत्यु दोनों आत्माके क्रम-विकासमें सहायक होनेके कारण समान रूपमें गृहीत हैं; उसकी आनन्द-अनुभूतिमें—भगवत्-लीलारस-आस्वादनमें सहायक हैं । शानीके ज्ञानद्वारा और अशानीकी अज्ञानताद्वारा भगवत्-उद्देश्य किस प्रकार सफल हो रहा है; देवासुर-युद्धके द्वारा उनके स्वर्गकी पवित्रताकी किस प्रकार रक्षा हो रही है; द्वन्द्वभावके द्वारा उनकी महिमा किस प्रकार घोषित हो रही है, उनका लीलारस अनुभवसे हो जाता है; यह साधकके अतिरिक्त अन्य लोगोंके लिये समझना वास्तवमें कठिन है ।

अप्यंन स्वार्थन्नालित विषयलोदुप व्यक्ति यदि जन्म-मृत्युरहस्य और जन्म-जन्मान्तरीय सम्पन्न जाननेमें समर्थ होता तो उनके लिये संसारमें रहना कठिन ही नहीं, प्रायः असम्भव हो जाता । पूर्वजन्ममें कौन उतका मित्र था कौन शत्रु, किससे क्या सम्बन्ध था, यदि ये सब बातें अनाधरु-को पार रहतीं तो उनके लिये अपने वर्तमान जन्मके अनुकूल सब कार्योंका टीकाते निराह करना गयानक बट्टहर और अशान्तिप्रद हो जाता । अनधिकारियोंके लिये दिव्य शक्तियों केगी निडम्बना और अशान्ति का कारण होगी, यह हम अनेक समय समझ नहीं पाते । जिस भोका एकमात्र उद्देश्य है अपनी संतानको विद्याना, पढ़ाना, गर्वदा आनन्दमें

रहना। वह मैं क्यों अपनी एकमात्र संतानको कहती और जोर करके गिराती है, अच्छी-अच्छी सान्नेयी चीजें उमगे छिपाकर रखती है—इस बातको क्या अयोग्य पाण्डु सम्मानमें समर्थ होता है अपना समझकर भोग-चारके प्रति इच्छा रखता है ? किंतु मया साचक धनता है कि मौका समस्त ऐश्वर्य, माधुर्य, सुख, धान्ति संतान-के कल्याण और आनन्दके लिये है।

मैं प्रकृतिदेवी अब देखोगी कि तुमने पापनाके द्वारा सब पीछेका सद्ब्यवहार करना छोड़ दिया, सब प्रकारके आनन्दालादनना समाप्त कर दिया, तुम्हारे द्वारा अब अपना या और किसीका अनिष्ट होनेकी सम्भावना नहीं है। सब ये अपने अल्प अन्धकारको गहरी चाँगीचों तुमको देखकर मुग्न अनुभूत करेंगी। किंतु जलजक तुम्हारे भाग, यमन या कर्मों द्विगीका भी अनिष्ट होनेकी सम्भावना है। सबतक प्रेममयी मैं अपने भगवत्परी पट्टमूल्य चीजें तुम्हारे लिये अस्वात्परकर, परमप्रद जानकर तुमसे दूर हटाकर

रखेंगी। ऐसी अवस्थामें, शायद तुम भी वह समझेंगे न पढ़ोगे कि तुमको कठोर नियम पापनकर सम्पूर्ण चलेना चाहिये। जो मैं अमुरोंके लिये अति-मुश्किलानी है, तुम्हेंके दलनमें व्यक्त है, वही मैं देवताओंको परमप्रद करेनायी हूँ। संया साधु महात्माओंकी रहने लक्ष्य है।

विचारपूर्वक समझनेकी चेष्टा करो कि हम क्यों सी जन्म-मृत्युस्त्री ऐसे सुन्दर कीतुको भरी हस्ति देते हैं ? अपनी आँगोंको प्रेम-युगुनाके बल्ले सेना हुए करे मनको गंधकारस्त्री आवर्जनाके मुक्त करो और बुद्धिहीन मन के बल्ले शुद्ध करो। एक दिन जब मीरी बुलागे प्रेम दिव्य दृष्टि कुछ जागरी, सब देखोगे कि मैं, देवी सुन्दरी, आनन्दमयी, दयामयी, प्रेममयी हूँ। सब मौके सुदृश्य जन्म-मृत्युस्त्रीला, मुग्न-दुःखतात्पर्य अर्थात् होकर तुम अन्तर शिरोर हो जाओगे। सब मृत्यु तुम्हें मृत नहीं सिद्ध करेंगी। ('जन्म-मृत्यु' नामक पुस्तकपर ध्यानसे)

पागलकी झोली

[परम पद]

(देखकर—सदाया अनन्तशक्तिपूर्ण कठोर भीतीयसमस्त भीकरलक्ष्य गदाया)

पागल हाथमें सारी बजाने हुए नाच-नाचकर रात-रात घोल रहे हैं। ठगी समस्त हाथपर आकर कुछ देर नाभीघातमें धाँसता होकर बहने लगे—'अच्छा, पागल पापा। यहीचली होनेके बाद 'अच्छीचली' परम पद गदा परममिष्ट सूर्यः। दिवीय चक्रवर्तनम् ।' (एडोरे १ । ५)— यह गद्य बोलकर आनन्दन करने हैं, इसका अर्थ क्या है ?

जन्म-रामनाम गीताराम। सदायसी लेख विष्णुके उक्त परमपदको स्पष्टता देवती है। जैसे देवता हैं।— आनन्दमय-संकीर्ण विष्णुविष्णु अर्थात् वेद-अवधारणमें आनन्दमयी सारी होमा देवता हैं। उनी प्रकाश के परमपदकी धन्यताके देवता हैं। रामनाम गीताराम। जयजय राम गीताराम।

हृदय-परममिष्ट विष्णु देवता हैं। तपस्वनी संग वेद तपस्वी होमा देवता हैं।

जन्म-रामनाम गीताराम। जयजय राम गीताराम। परममिष्ट देवता हैं—परममिष्ट पापना लेखी। परममिष्ट देवता परम और जली लेख उक्त परमपदको देवता देवता हैं।

रामनाम गीताराम। जयजय राम गीताराम। भीमपद उदयकीने बदा या कि 'उनका पर कर भंड देवता अनुकूल है। भीमपद प्रकाश सुन्दर मुग्न है। जली मुग्न दीर्घ और अनेक है। सिया रमनीय और अनेक है। काँ गुरम्य है। बदन गदायस और वितायस है। जली बज गदायसि मुग्धल है। मुग्न वेगन पदने है। बदनपद गन्धरायन नूपुर है। दयामयके गगन, स्वयं बज गदमयके द्वारा लेखन है और भीमपदगुणित बदनपद जाही हाथने सङ्ग, मरु, गदा और पद है। गदा बदनपद और प्रकाशयसि कौरमुग्न गदक रहा है। गदा पानिमान् दिव्य है और गदुमि गदमय बजने लगे अद्भुत है। जलिन वेगमय है, मुग्न और दृष्टि गदक है। इस प्रकाश परममिष्ट देवता अनेकमिष्ट पदन करे। भीमपदके धरे गदमिष्ट अनेक है धरे। अनेक बजा सारी दृष्टिपदकी विष्णुके हाथ है। मने बुद्धिमान् साधिवे हाथ आनन्द बजने लगे है। अनेको अन्य विष्णुमिष्ट दूर रखते, भेकत भी न

हास्ययुक्त मुखका चिन्तन करे। पश्चात् मनको र्वाचकर कारणोंके कारण आकाशमें स्थापन करे—

तत्र लब्धपदं चित्तमाकृष्य ध्योमि धारयेत्।
(श्रीमद्भागवत ११।१४।४४)

उसे त्यागकर जो आदमी मुक्तमें आरुढ़ होना चाहता है, वह केवल मेरा ही चिन्तन करे। राम-राम सीताराम। ध्यानके समय जो आकाश उपस्थित होता है, उस आकाशकी ही परमपद कहते हैं। राम-राम सीताराम। जय-जय राम सीताराम।

हनुवर-जिस आकाशको हम देखते हैं, इसीका नाम परमपद है ?

पागल-राम-राम सीताराम। जय-जय राम सीताराम। नहीं, परमपद इन आँखोंसे नहीं देखा जाता। आँखें मूँदकर शनैःशे उसे देखना पड़ता है। वह परमपद सबका काम्य है। भक्त सगुण मन्त्र जप करता है। सगुण-साक्षात्कारके बाद मन्त्र लय हो जाता है, ओंकारकी प्राप्ति होती है। उसकी सुषुम्णामें नादात्मक ओंकार अवाध गतिसे निरन्तर गीढ़ा करता है। उस नादको सुनते-सुनते आकाश उपस्थित होता है। कोई उसको विषद् कहता है, कोई महात् कहते हैं, कोई उसको परमपद कहते हैं। राम-राम सीताराम। शास्त्रमें परमपदका अनेक रूपोंमें वर्णन किया गया है। राम-राम सीताराम।

हनुवर-बतलाइये न, शाल क्या कहते हैं ?

पागल-

अविकारमजं शुद्धं निर्गुणं यस्मिन्मनसू।

नताः स तत् परं ब्रह्म विष्णोर्वत् परमं पदम् ॥

(विष्णुपुराण १।१४।३८)

‘जो अविकार, अज, शुद्ध, निर्गुण और निरञ्जन विष्णु-परमपद है; उस परब्रह्मके प्रति हम नत होते हैं।’
राम-राम सीताराम। जय-जय राम सीताराम।

हनुवर-आपने आकाशकी परब्रह्म कहा है।

पागल-राम-राम सीताराम। जय-जय राम सीताराम।
ते कहती है—

यद् वै तद् मत्सेतीदं वाद्य तद् योऽयं बहिर्धौ पुरुषादा-
तो यो वै सः।

(छान्दोग्य० ३।१२।७)

‘पहले जिसको ब्रह्मरूप बतला चुके हैं, वही देखके बाहर विद्यमान आकाश है। देखके बाहर जो आकाश है, वही आकाश शरीरके भीतर है। देखके भीतर जो आकाश है, वही आकाश हृदयकमलके भीतर है; यह हृदयाकाश नामक ब्रह्म पूर्ण और प्रवृत्तिहीन है। जो इस प्रकार ब्रह्मको जानता है, वह पूर्ण और अविनाशी ऐश्वर्य प्राप्त करता है।’
राम-राम सीताराम। जय-जय राम सीताराम।

हनुवर-आकाशको देखनेसे ब्रह्म देखा जाता है ?

पागल-ब्रह्माकाश आँखोंसे नहीं देखा जाता। ब्रह्माकाश भूताकाशको व्याप्त करके स्थित है। राम-राम सीताराम। ‘मनो ब्रह्म’ अर्थात् उपासना है। ‘आकाशो ब्रह्म’ अधिदैवत उपासना है। मन ब्रह्मके चार पद हैं—वाक्, नासिका, चक्षु और श्रोत्र; तथा आकाश ब्रह्मके चार पद हैं—अग्नि, वायु, सूर्य और दिक्। राम-राम सीताराम। यहाँ ब्रह्मके प्रतीकरूपमें मन और आकाशको ब्रह्म कहकर उपासनाकी यात कहते हैं। राम-राम।

हनुवर-श्रुति आकाशको ब्रह्म कहती है ?

पागल-ओं ही आकाश ब्रह्म है, आकाश चिरन्तन है। कौरव्यायनी-युग कहते हैं कि वायुका आधार ही आकाश है। (इष्टारण्यक०) राम-राम सीताराम। जय-जय राम सीताराम।

‘आकाशो वै नाम नामरूपयोर्निर्वहिता। ते यदन्तरा तद्यच्च तद्व्युत्तं स आत्मा।’ (छान्दोग्य० ८।१४।१)

‘जो आकाश नामसे प्रसिद्ध है, वही नाम-रूपको अभिव्यक्त करता है। वही ब्रह्म है, वही अमृत है, वही आत्मा है।’ राम-राम सीताराम।

हनुवर-परमपदकी यात कहिये।

पागल-राम-राम सीताराम। जय-जय राम सीताराम।

दूसरे स्थानमें श्रुति कहती है—

निरस्रविषयासुद्धं संनिर्घृणं मनो हृदि।

यदा यायुन्मनीभावं तदा तत्परमं पदम् ॥

(मद्रिन्दु० ४)

‘त्रियोंके भोगकी अभिलाषा निरस्त हो जानेपर, मनको हृदयमें पूर्णतः निरुद्ध करनेपर जब मन उन्मनीभावको प्राप्त होता है, तब उस अवस्थाको परमपद कहते हैं। राम-राम सीताराम।

हनुवर-उन्मनीभाव किसको कहते हैं ?

पागल-राम-राम सीताराम। जय-जय राम सीताराम।

संस्काररूपताका नाम उन्मीर्माय है । राम-राम सीताराम ।
ॐकारका नाम भी परमपद है—

सरंतागः सपथर्षो जगद्गुणो जगद्विधिः ।
जगद्गुणितारद्रागमाधरं परमे परम् ॥
(प्रत्यक्षा)

प्रणवत्तरी नयनो मन्त्रा शान्तिः, निर्मल आकाश है ।
राम-राम एतितराम ।

हृत्परा-तप तो तत्त्वज्ञान्य ज्ञान्ता थयत्याका नाम
परमगद है !

५१५-

शानाहयस्य शान्दस्य तस्य शान्दस्य यो ध्यनिः ।

अथनेरन्यगंनं उपोनिष्योतिरन्तर्गतं मनः ॥

तन्मनो विष्णुं शान्तिं तद् विष्णोः परमं पदम् ॥

(टचरग्रीना)

अनाहत शब्दों को विशेष ध्यान होती है, उस ध्यानिक अन्तर्गत जो ज्ञेय है, उस ज्योतिक अन्तर्गत जो मन होता है, वह मन वहाँ विलयको प्राप्त होता है, वह स्वान ही विष्णुका परमाद है। राम-राम धीताराम ।

हृत्पर-मनोव्य स्थितिका परमरद है ।

पान्ति-राम-राम श्रीवाराणस । स्वप-अय राम धीवाराणस ।

सा बुद्धिनिनी क्षणदोर्ध्वमागे मुक्ता श्वेद योगिनां मुनये
भवति । श्वधनःपापी मूढानाम् । इहानिमार्गद्वयं विहाय
मुक्त्यामार्गोऽन्यथाश्वेत् तद् विजिह्वीः परमं परम् ।

(दृष्टिपूर्वकनिर्णय १५३०)

यह मुन्दरिणी रागि यदि कण्ठोः ऊर्ध्वभागमें निहित रहती है तो यह सेरिणीके लिये प्रवृत्ता वाद्य बनती है और अधोभागमें मूढ मीरंगिक बननका हेतु होती है । जिहा दृढोत्तर यह हृदि-निष्ठा भागको स्वयं करके गुग्गुला मताने सम्यक् करता है । यही निष्पुत्र परमतर है । राम-राम गीतसम ।

[illegible]

बलप्राप्तेन मूर्च्छयान् शस्त्रिणोः परमं पदम् ॥

(हस्तशिल्प)

अभिहितं कुरुष्व नमो भगवते वासुदेवाय ।
परं च । समस्तं धीमताम् ।

एतत्तु-मुमुक्षातो ही आत्मे परमन्द भवे !

पण्डित-श्रीम-श्रीम गीतराम । शौ. श्रीजयराज ।

राजयोगः सनाधिश्च इन्मनी च भद्रोन्मनी ।

अमरान् एषाञ्च दुन्याशुन्यं देवं पश्य ॥

अमनस्कं तथैवेति निरात्म्यं निरात्म्यम् ।

जीयन्मुक्तिः सहजा सुखी, भन्देरायः ५
(इत्येवमिति)

भ्याङ्गयोगः, समाधिः, उन्मनी, मन्त्रोन्मनी, भ्रमरः, टः

सत्तः, शून्याशून्यः, परमानन्दः, रामनिराकः, अद्वैतः, निरालम्बः,
निरञ्जनः, जीयन्मुक्तिः, उदत्ता, तृप्ता—ये शब्दः परमात्मनः
हैं । 'राम-राम शीताराम ।

हलपर-एक परमपद इतने गामोँमें पुकारा जाता है।
अच्छा, पागल बाबा ! मुमुक्षुगामे प्रवेश करनेमें ही क्या सन्-
पद प्राप्त हो जाता है !

पाण्ड-राम-राम शीताराम । कथ-धन-राम शीताराम ।

नदी। शीताराम । गुणगुणार्थ प्रवेश करने का बुद्धि
सहस्रारं परम शिखे गाय मिच्छी है, वास्तविक परमात्मा
प्राप्ति धर्म होती है । राम-राम शीताराम ।

परमं पदमिति च प्रणेन्द्रियाद्यन्तःकान्तुः ।
सच्चिदानन्दमयं नित्यमुद्यत्प्रकाशमानं परमं पदम् ।

(निष्कर्ष)

प्राग-इन्द्रिय आदि अन्तःकरणे शुभ आदिः
 पविशन्मन्मथ नित्यमुक्तः ब्रह्मस्थानं नाम परमार्थः

इत्युक्तं तु प्रथमा भाषा द्वितीयाश्चतुर्थीश्च ।

मात्रा तृतीया, चिच्छत्रिर्द्विमात्रा परं योगः ।

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

प्रथम माया अकार, द्वितीया, अक्षर, तृतीया अक्षर
है; द्वितीया माया उकार, चतुर्थीया, विष्णु अक्षर प्रथम
है और तृतीया माया मकार, दो, या विष्णु अक्षर।
तथा अक्षरात् प्रथम पर है। राम-राम लीलायाम् ।

यद् योनिना सांनिध्यः पुण्यसंशयः ।

पश्यन्ति प्रगये निनयं तद्विष्णोः पामं वार १.

(1957-1958)

मदा गजपति उमुक्त, ज्ञानो निमुक्त गेपि उमुक्त
मदा उमुक्त गेपि उमुक्त, ज्ञानो निमुक्त गेपि उमुक्त
मदा उमुक्त गेपि उमुक्त, ज्ञानो निमुक्त गेपि उमुक्त
मदा उमुक्त गेपि उमुक्त, ज्ञानो निमुक्त गेपि उमुक्त
मदा उमुक्त गेपि उमुक्त, ज्ञानो निमुक्त गेपि उमुक्त

बीजाक्षरं परं बिन्दुं नाहं तस्योपरि स्थितम् ।

सशब्दं चाक्षरे क्षीणे निःशब्दं परमं पदम् ॥

(ध्यानविन्दूपनिषद् २)

‘बीज अकार है, उसके परे बिन्दु है और उसके ऊपर स्थित है—नाद। शब्दके साथ अक्षर नादके क्षीण होनेपर शब्दशून्य अवस्थाका नाम परमपद है ।’

यन्मनश्चिजगत्सृष्टिस्थितिव्यसनकर्मकृत् २८ ।

तन्मनो विलयं याति तद्विष्णोः परमं पदम् ॥

(ध्यानविन्दूपनिषद् २५)

‘जो मन सृष्टि, स्थिति और लय करता है, वह मन नहीं विलय होता है, वही विष्णुका परमपद है ।’ राम-राम गीताराम ।

हलधर—सब प्रणवका ही व्यापार देखता हूँ ।

पागल—राम-राम सीताराम । जय-जय राम सीताराम ।

अकारके अतिरिक्त क्या और कुछ है ! ब्राह्मजगत,

अन्तर्जगत, शब्दजगत—सब अकारसे उद्भूत है और

अकारमें ही लय हो जायगा । अनन्त कीटि ब्रह्माण्डरूपमें

ब्रह्माण्डमें व्याप्त होकर एकमात्र अकार ही लीला करता

है । जगत्में जो कुछ देखनेमें आता है, सब कुछ उस

अकार पुरुषोत्तमका लीला-विग्रह है । पशु-पक्षी, वृक्ष-लता,

कीट-तण्डू, मनुष्य-देवता, पिशाच-राक्षस सब कुछ अकार

है । धूलके कण या हिमालय पर्वत सब कुछ उस पुरुषोत्तमके

लीला-विग्रह हैं । राम-राम सीताराम ।

हलधर—कहिये, परमपदके विषयमें और कुछ कहिये ।

पागल—राम-राम सीताराम । जय-जय राम सीताराम ।

अक्षरे रेचितं पद्ममुकुरिणैव भिद्यते ॥

मकारे कभते नादमर्दमात्रा तु निश्चल ॥

शुद्धस्फटिकसंकाशं निष्कलं पापनाशनम् ॥

कभते योगयुक्तत्मा पुरुषस्त्वं परं पदम् ।

(योगतत्त्वोपनिषद् १३८, १३९, १४०)

‘अकारमें पद्म रेचित होता—निकलता है, उकारमें भिद्य

ता—खिल जाता है, मकारमें नादकी प्राप्त करता है और

मर्दमात्रा निरचला होती है । यह शुद्ध स्फटिकके समान

विवर्ण, निष्कल और पापनाशक होता है । योगयुक्त चित्त-

के पुरुष उस परमपदको प्राप्त होते हैं ।’ राम-राम

गीताराम । जय-जय राम सीताराम ।

हलधर—और भी कहिये ।

पागल—राम-राम सीताराम । जय-जय राम सीताराम ।

प्रयो लोकाक्षयो वेदाक्षितः संध्याक्षयः स्वराः ॥

प्रयोऽग्नयश्च त्रिगुणाः स्थिताः सर्वे प्रयाक्षरे ।

प्रयाणामक्षराणां च योऽधीतेऽप्यर्द्धमक्षरम् ॥

तेन सर्वमिदं प्रोक्तं तत्सत्यं तत्परं पदम् ।

(योगतत्त्वोपनिषद् १३४-१३६)

‘भूः, भुवः, स्वः—तीन लोक; ऋक्, यजुः, साम—तीन वेद;

प्रातः, मध्याह्नः, सायं—तीन संध्या; उदात्त, अनुदात्त, स्वरित—

तीन स्वर; गार्हपत्य, आहवनीय, दक्षिण—तीन अग्नि; उत्त्व,

रजः, तमः—तीन गुण—ये सब-के-सब अकार, उकार, मकार—

इन तीन अक्षरोंमें अवस्थित हैं । इन तीनों अक्षरोंके बीच

औ अर्द्धमात्रा है, उसके द्वारा ये सब समाच्छन्न हैं । वही

सत्य है, वही परमपद है ।’ राम-राम सीताराम ।

हलधर—सब कुछ अकारकी लीला है ।

पागल—राम-राम सीताराम । जय-जय राम सीताराम ।

कन्हैयाके बिना गीत नहीं । सब कुछ प्रणव है ।

लयविक्षेपरहितं मनः कृत्या मुनिब्रह्मम् ।

यदा यात्यमनीभावं तदा तत्परमं पदम् ॥

(मैत्रायणी उपनिषद् ४ । ७)

‘लय-विक्षेपरहित मनको मलीभौति सिर करके जो

अमनीभाव उपस्थित होता है, वह विष्णुका परमपद है ।’

राम-राम सीताराम । जय-जय राम सीताराम ।

हलधर—इस परमपदको कौन प्राप्त कर सकता है !

पागल—राम राम सीताराम । जय जय राम सीताराम ।

यन्तु विशानवान् भवति समनस्कः सदा मुनिः ।

स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद् भूयो न जायते ॥

(कठ १ । ३ । ८)

‘जो विशानवान्, अनुभववम्पन्न, मननशील, नित्यमुचि

है, वही उस परम पदको प्राप्त करता है; उसको चित्त जन्म

नहीं देना पड़ता ।’ राम-राम सीताराम । जय-जय राम

सीताराम । ब्राह्म-विरपका त्याग क्रिये बिना परमपद प्राप्त

नहीं होता । राम-राम सीताराम ।

हलधर—यह बड़ी कठिन बात है । ‘ब्राह्म विरप म्मरग

न करूँगा ।’ यह कहनेपर भी मन् बलात्कारसे किसी दहने

विरपमें कूद पड़ता है । वह कौन-गा माधन—ब्रह्माग

बिस्से मन् विषयशून्य होता है ।

कल-राम-राम मीताराम । जय-जय राम मीताराम ।
 केवल नाम-जय करो, नाम-जय करते रहनेपर मनको सहज
 ही विषयभूत विद्या का लक्ष्य है । राम-राम मीताराम ।
 परमपदप्रतिभो हि साधुमहः । (योगबलि ५।२१।०८)
 साधुमह परम परके मुख्य है । राम-राम मीताराम,
 मीताराम । यदि कुछ न हो सके तो केवल साधुमह करो ।
 उगीके द्वारा कृतार्थ हो जाओगे । राम-राम मीताराम ।
 जय-जय राम मीताराम ।

हृत्कार-साधुमहकी प्राप्तिसे तो सहज ही हो जायगा,
 परंतु यह भी अतिदुर्लभ है । अच्छा परमपदकी यात करें ।
 परम-राम-राम मीताराम । जय-जय राम मीताराम ।
 भगवान् ही परमपद है ।

यथा माहेधरी देवी मम तद्विनिर्मुखा ।
 शान्ता सत्या सदानन्दा परं पदमिति धृतिः ॥
 श्रुत्याः सर्वमिदं जातमयं लयमेव्यति ।
 पूर्वैः सर्वभूतानां गतिनामुत्तमाः गतिः ॥
 (कुरुपण)

यह माहेधरी देवी मेरी निरुत्तम गति है, यह शान्ता,
 सत्या, सदानन्दा है, धृति इनकी परमाद कहती है । इनसे
 यह सात जगत् उत्पन्न होता है और अन्यमें इनमें ही लीन
 होगा । यही सर्वभूतोंकी गति है । उनमें भी सबसे श्रेष्ठ गति
 है । राम-राम मीताराम । जय-जय राम मीताराम ।

हृत्कार-तब तो जगत्मात्र ही परम पद है ।
 परम-राम-राम मीताराम । जय-जय राम मीताराम ।
 सुनो—

तत्रैकपदं - भावैरुत्पुनरिज्जनेन चेतसा ।
 मनो विविचं पुनरागतक विद्वान् न शब्देन ।
 पदं तत्परमं विष्णोर्मनो यत्र प्रसीदति ॥
 (शिवउपनिषद् २।१।१५)

जिन विषयों एक एक अवस्था स्थान करे । निरति
 मनोको जगत् सुख करे । तत्परम और कुछ ज्ञान न करे ।
 यही विष्णुका परमाद है जहाँ मन प्रसन्न होता है । राम-
 राम मीताराम । जय-जय राम मीताराम ।

न न विष्णुः परं ब्रह्म याः सर्वमिदं जगत् ।
 प्रपद्यते यः पश्येत् किञ्चिन् विषयमेव न ॥
 कुरु नामं भयं गङ्गायां वसतिं वरम् ।
 (मनुस्मृति १२।४२-४३)

राम-राम मीताराम । जय-जय राम मीताराम । परं विष्णु
 परम ब्रह्म है । जिससे यह सात जगत् उत्पन्न हुआ है, वे
 जगत् है, जिसका जगत् है, जिसमें जगत् विद्येन है
 जायगा, यही ब्रह्म परम भय है । वह सर्वभूत परमा
 है । राम-राम मीताराम । जय-जय राम मीताराम । जय
 और सुनो—

परं सुखतमं विद्वि शब्दमनो निराश्रयः ।
 सोमस्वयका गृहमा विष्णोस्तु परमं पदम् ॥
 (वेदोक्तमूर्ति १।५)

अतिशय सुखतम, अश्रितान्ता, निराश्रय सोमस्तु
 कस्त है, यही विष्णुका परमाद है । राम-राम मीताराम ।
 जय-जय राम मीताराम ।

हृत्कार-शान्त अवस्थाका ही नाम परमाद है । पर
 पदके और भी नाम हैं ।

कल-राम-राम मीताराम । जय-जय राम मीताराम
 यह गत्य विभूति है—आनन्द, प्रमोद, सम्मोद, वैराग्य,
 चार प्रकारका । पुनः अनन्ता, विरादीभूति, परमाद, श
 क्रम, परमाश्रय, अमृत, नाक, प्रमोद, श्रेष्ठ, अनन्त
 वैकुण्ठ, अनेक आदि भी उनके नाम हैं ।

इय विभूतिमें द्वादश भावतत्त्वका गोपुर प्रत्यक्ष
 द्वारा आश्रय वैकुण्ठ नामक नगर है । अनन्त नाम
 आश्रय है । उनके भीतर स्वयम्भू गहरी शान्तिसे वि
 गदप्रतिमन्त्र नामक शब्दा है । उनमें सत्य करके
 तेजसे पुनः अनन्त विराजमान हैं । उनका दिग्ग
 वैराग्य, प्रेम, अर्थ, अज्ञान, मोक्ष, अनन्त
 मिहायन है । उनके ऊपर चामुण्डाकी शक्ति, उनके
 शान, विद्या, मोक्षा, प्रदी, गंगा, ईशानादिक देवी
 पद है । उनके ऊपर शैलानाका प्रायः भय है ।
 ऊपर अनिर्वाचनीय सीमायुक्त है । (मन्त्रिभूत)

हृत्कार-हे इति वैकुण्ठ, परम प्रेम, अनेक
 लोक—यह परमाद ही नाम है ।

परम-राम-राम मीताराम । जय-जय राम मीताराम
 मीताराम । राम-राम मीताराम । यह पुनः और
 प्रकारके गीतादुर्लभके जगत्के विषय होकर
 जान्य करी है और लोक नहीं करते, यही विष्णु
 है । जहाँ भी गुरु आदि लोकमात्रिकादिभूत
 प्रायः वैराग्यने सीमित है, शब्द जो भव

वही विष्णुका परमपद है। जो आकाशमें प्रकाशमान सूर्य-
रूपी चक्षुके समान सर्वभासक, तन्मयचित्त योगीजनकी
विवेकज्ञानके द्वारा अपरिच्छिन्नरूपमें परिज्ञात होता है वही
विष्णुका परमपद है। यह वर्तमान, भूत और भविष्य
चराचर जगत् जहाँ ओतप्रोत रहता है, वही विष्णुका परम-
पद है—(विष्णुपुराण द्वितीय अंश, अध्याय ८। १००-१०३)

कौपीतिक उपनिषद्में ब्रह्मलोकका वर्णन

अमानव पुरुषके द्वारा ले जाये जानेपर जिसकी प्राप्ति
हुई है, जो ब्राह्मप्रसिद्ध है तथा ब्रह्मवेत्तागण जिसका स्मरण
कर गये हैं; जो आज भी प्रत्यक्षसिद्ध यथार्थरूपमें होनेके
कारण उपासकके लिये प्रत्यक्ष सिद्ध है; उस ब्रह्मलोक या
हिरण्यगर्भलोकमें प्रविष्ट होनेपर पहले जो हृद पड़ता है,
उसका नाम है—‘आर’। वह ‘आर’ हृद ब्रह्मलोक जानेके
मार्गको अवरोध करके स्थित है। यह हृद शत समुद्रके
समान गहरा है और उसका जल सदा नीला रहता है।
काम-क्रोधादि अखिलगैके द्वारा यह हृद विरचित है, अतएव
उसका नाम रक्ता गया है ‘आर’। उसी आर हृदके उस
पार सुहृत् अथवा दण्डद्वय कालके अभिमानी देवता लोग
निवास करते हैं। वे देवता किस प्रकारके हैं।

.....जो लोग ब्रह्मलोकप्राप्तिके अनुकूल उपासनाको
काम-क्रोधादि प्रवृत्तिके उत्पादनके द्वारा विनष्ट कर देते हैं।
उस ब्रह्मलोकमें उसके बाद जो नदी है, उसका नाम है—
‘विजरा’। जिसका दर्शन करनेसे जराबसा नष्ट हो जाती
है, उसको ‘विजरा’ कहते हैं। वह उपासना क्रिया है। उस
नदीका नाम भी ऐसा ही है। जो वृक्ष है उसका नाम ‘ईला’
है। ईला शब्द पृथ्वीका वाचक है। तद्रूप ही सारे वृक्ष हैं।
इस वृक्षको अन्य उपनिषद्में ‘सोमसवन’ नामक अश्वत्थ
वृक्ष कहा गया है। बहुतसे लोगोंके निवास योग्य पत्तन
‘सालज्य’ नामक है अर्थात् साल वृक्षके समान है; धनुषके
रूपके सदृश वस्तु जिसके तीरपर है। अतएव उसको
सालज्य कहते हैं। अर्थात् देवताओंके द्वारा सेव्यमान आराम,
चारा, भोजन, तडाग और सन्निधि आदि विविध जलोंसे परिपूर्ण
छोटे-बड़े नगर-नगरी वहाँ विराजमान ब्रह्मके निवासस्थल
हैं, वहाँ हिरण्यगर्भका राजमन्दिर है। उसका नाम ‘अपराजित’
है। वह स्थान अनेक सूर्यके समान दीप्तिमान होनेके कारण
‘किरीसी’ द्वारा पराजित होने योग्य नहीं है, इसी कारण वह
‘अपराजित’ है। उस अपराजित नामक राजमन्दिरमें जो दो
‘आरपाल’ हैं, उनके नाम हैं—‘इन्द्र’ और ‘प्रजापति’। सनयित्

(मेघ) और यज्ञको लक्ष्य करके वायु और आकाशको इन्द्र
और प्रजापति नामसे कहा गया है। उसके समास्थलका
नाम है ‘विभुप्रमित’; अर्थात् अत्यन्त अधिक अहंकारस्वरूप।
जो ‘अहं’ या ‘मैं’ इस प्रकारके सामान्यरूपमें प्रमित अथवा
प्रमाणद्वारा प्रतीत होता है, वह निरवच्छिन्न अत्यन्त अधिक
अहंकार भाग ही उसका सामान्यतः समास्थल है। सभा-
स्थलका नाम है—‘विभुप्रमित’ और उसकी ‘आसन्दी’ अर्थात्
सभाकी मध्यवेदीका नाम है—‘विचक्षण’। बुद्धितत्त्व या
महत्तत्त्व आदि शब्दोंके द्वारा उस सभाकी मध्यवेदीका
परिचय मिलता है। विचक्षणका अर्थ है—‘कुशल’। उस मध्य-
वेदीमें जो पर्यङ्क है, वह ‘अमितीजा’ अर्थात् प्राण-संवादादिसे
प्रसिद्ध और विशाल हो गया है। जिसमें अमित या अपरिमित
ओजः, बल है, वह प्राण ही है। वह प्राण ही उसका मन्त्रक
है। हिरण्यगर्भके आसनरूपमें प्राण पर्यङ्करूप है। उनकी
प्रिया ‘मानसी’ है। वह मनकी कारणभूता प्रकृति और मनोगत
आह्लादकारिणी भार्या है। उनकी मानसी भार्याके अलंकार
आदि भी मानसी हैं; मनोगत आह्लादकारी हैं। उनकी
प्रतिच्छाया चाक्षुषी है अर्थात् चक्षुकी प्रकृतिके स्वरूप तैजसी
या तेजोमयी है। जरायुज, स्वेदज, अण्डज और उद्भिज—
इन चार प्रकारके भूतोंको ‘जगत्’ कहते हैं। यह जगत्
जिनके पुष्प एवं उच्चरीय तथा अधरीय वसन हैं; वे भूत
सारे लोक-संस्थानके सहित जिनके कुसुम हैं; जिस प्रकार
कुसुम कलिकावस्थाले प्रस्फुटित होकर जनसाधारणको सुगन्ध
प्रदान करते हैं; उसी प्रकार भूतवर्ग भी वाय्वावस्थाले क्रमशः
यौवनादिको प्राप्त होकर जनसाधारणके मनको आनन्द
प्रदान करते हैं; तथा कुसुमके समान ही समय आनेपर
कलेवर छोड़ देते हैं। केवल पुष्प ही नहीं, चारों ओर
जो तनुसंतानके द्वारा निष्पादित पद, आच्छादन तथा
परिधानके साधन वसन हैं, वे उसके स्वरूप हैं। जिस प्रकार
सब प्राणी सङ्कोच और विकारमें तत्पर हैं, दोनों चक्षु भी
उसी प्रकारके हैं। इसी कारण चतुर्विध भूत उनके पुष्प और
वसनका कार्य करते हैं। इसी प्रकार ‘अम्बा’ और ‘अम्बादवी’
वहाँकी अप्सराएँ हैं। जगत्की जननी (अम्बा) भुक्तियाँ हैं
तथा न्यूनाधिक भावरहित बुद्धियाँ अम्बादवी हैं। ये भुक्तियाँ
और बुद्धियाँ वहाँकी अप्सरा या साधारण स्त्री हैं। वहाँकी
साधारण स्त्री भुक्तियाँ भी हैं और बुद्धियाँ भी हैं। पुर और
पत्तनवासी लोगोंके मोगके लिये जलप्रवाहधारिणी नदियाँ
अम्बा हैं। ‘अम्बा’ शब्दका अर्थ है—‘लंघन’, अर्थात् ब्रह्म-

पाण्ड-राम-राम सीताराम । जय-जय राम सीताराम ।
 केवल नाम-जप करो, नाम-जप करते रहनेपर मनको सहज
 ही विषयशून्य किया जा सकता है । राम-राम सीताराम ।
 परमपदप्रतिमो हि साधुसङ्गः । (योगवासिष्ठ ५।२१।७८)
 'साधुसङ्ग परम पदके तुल्य है ।' राम-राम सीताराम,
 सीताराम । यदि कुछ न हो सके तो केवल साधुसङ्ग करो ।
 उसीके द्वारा कृतार्थ हो जाओगे । राम-राम सीताराम ।
 जय-जय राम सीताराम ।

हृत्पर-साधुसङ्गकी प्राप्तिसे तो सहज ही हो जायगा,
 परंतु यह भी अतिदुर्लभ है । अच्छा परमपदकी यात करें ।
 पाण्ड-राम-राम सीताराम । जय-जय राम सीताराम ।
 जगन्माता ही परमपद है ।

पूपा माहेश्वरी देवी मम शक्तिर्निरञ्जना ।
 शान्ता सत्या सदानन्दा परं पदमिति श्रुतिः ॥
 अम्याः सर्वमिदं जातमग्रेव कथमेव्यति ।
 एषैव सर्वभूतानां गतीनामुत्तमा गतिः ॥
 (रुद्रपुराण)

'यह माहेश्वरी देवी मेरी निरञ्जना शक्ति है, यह शान्ता,
 सत्या, सदानन्दा हैं, श्रुति इनको परमपद कहती है । इनसे
 यह सारा जगत् उत्पन्न होता है और अन्तमें इनमें ही लीन
 होगा । यही सर्वभूतोंकी गति है । उनमें भी सबसे श्रेष्ठ गति
 है ।' राम-राम सीताराम । जय-जय राम सीताराम ।

हृत्पर-तब तो जगन्माता ही परम पद हैं !
 पाण्ड-राम-राम सीताराम । जय-जय राम सीताराम ।
 सुनो—

सत्रैश्चपयं ध्यायेद्भुविष्ठमेन चेद्वसा ।
 मनो निर्विषयं गृह्णत्यासताः किञ्चन न खरेत् ।
 पदं तत्परमं दिव्योर्मनो यत्र प्रसीदति ॥
 (योगवासिष्ठ २।१।१९)

'स्वियर चित्ते एक-एक अवयवका ध्यान करे । निर्विषय
 मनको उगले मुक्त करे । तत्पश्चात् और कुछ स्मरण न करे ।
 वही विष्णुका परमपद है जहाँ मन प्रसन्न होता है ।' राम-
 राम सीताराम । जय-जय राम सीताराम ।

म य विष्णुः परं ब्रह्म वनः सर्वमिदं जगत् ।
 जगत् यो यत्र भेदं यस्मिन् विषयमेव्यति ॥
 तद्ब्रह्म परमं धाम सद्मन् परमं पदम् ।
 (ब्रह्मसूत्र २।१।४१-४२)

राम-राम सीताराम । जय-जय राम सीताराम । वह विष्णु
 परम ब्रह्म है । जिससे यह सारा जगत् उत्पन्न हुआ है, वो
 जगत् है, जिसका जगत् है, जिसमें जगत् विलीन हो
 जायगा, वही ब्रह्म परम धाम है । वह सत्-अमृत सत्मा
 है ।' राम-राम सीताराम । जय-जय राम सीताराम । अच्छा
 और सुनो—

परं गुह्यतमं विद्धि ब्रह्मतन्त्रो निराश्रयः ।
 सोमरूपकला सूक्ष्मा विष्णोस्तत् परमं पदम् ॥
 (तेजोविन्दुनिर्घ १।१)

'अतिशय गुह्यतम, अज्ञाततन्त्र, निराश्रय सोमरूप का
 कला है, वही विष्णुका परमपद है ।' राम-राम सीताराम
 जय-जय राम सीताराम ।

हृत्पर-शान्त अवस्थाका ही नाम परमपद है ।
 पदके और भी नाम हैं !

पाण्ड-राम-राम सीताराम । जय-जय राम सीताराम
 वह नित्य विभूति है—आमोद, प्रमोद, सम्मोद, वैकुण्ठ
 चार प्रकारका । पुनः अनन्ता, निपादिभूति, परमपद, व
 न्योम, परमाकाश, अमृत, नाक, अमाकृतलोक, आनन्दलोक
 वैकुण्ठ, अयोध्या आदि भी उसके नाम हैं ।

इस विभूतिमें द्वादश आचरणयुक्त गोपूर प्राकारण
 द्वारा आवृत वैकुण्ठ नामक नगर है । आनन्द नामक
 आलय है । उसके भीतर स्वामय सहस्रौ हारमोके निर्दि
 महामणिमण्डप नामक मभा है । उसमें सहस्रका
 तेजसे युक्त अनन्त विराजमान हैं । उपर दिव्य वन
 वैराग्य, देवर्षयः, अधर्म, अज्ञान, अवेराग्य, अनैराग्यन
 विहास है । उसके ऊपर चामरधारिणी निमला, उत्त
 शानः, त्रिपा, योगा, प्रह्वी, सत्या, ईशानीद्वारा सेवि
 पद है । उसके ऊपर शेरनामका प्रहृष्ट धाम है और
 ऊपर अनिर्वचनीय श्रीभगवान् हैं । (यतीन्द्रमतसिद्धि)

हृत्पर-हे हरि ! वैकुण्ठ, परम न्योम, अयोध्या, अ
 लोक—यह परमपदके ही नाम हैं !

पाण्ड-राम-राम सीताराम । जय-जय राम सीताराम
 सीताराम । राम-राम सीताराम । पाण्ड-राम और
 प्रकरके पीढ़ा-कुलोंके कारकों के निवृत्त होने
 गमन करने हैं और जोफ नहीं करने, वही
 है । धर्म और धृष्ट आदि लोकनाशील है निरपराधी
 प्रात योगपत्नी हीमिमान् होकर वही भगवत्पद

र मृणालके समान है तथा वे सब दीप्तियुक्त कुण्डल, रीट और मोला धारण करके रहते हैं। राम-राम सीताराम। जय राम सीताराम।

हलधर-सुन्दर। सुन्दर। कहिये, कहिये—वैकुण्ठके यममें और भी कुछ कहिये।

पागल-राम राम सीताराम। जय-जय राम सीताराम। मण्डमें सुनन्द, नन्द, प्रवल, अर्हन् आदि प्रधान-प्रधानों के द्वारा श्रीहरि सेवित होते हैं। राम-राम सीताराम। चण्ड, प्रचण्ड, भद्र, सुभद्र, जय, विजय, धाता, विधाता, र, कुसुदाक्ष, पुण्डरीक, वामन, शङ्कुकर्ण, सर्वभद्र, सुमुख के द्वारापालन वड़ी सावधानीसे पहरा देते हैं। राम-राम सीताराम। यहाँ सम्पत्तिरूपिणी श्री मूर्तिमती होकर विविधों के द्वारा श्रीभगवान् के चरणारविन्द-युगलकी सेवा करती निरन्तर अपने प्रियतम श्रीहरिका गुणगान करती रहती म-राम सीताराम। जय-जय राम सीताराम।

लधर-बोलिये—वैकुण्ठकी यात और सुनाइये। पागल-राम-राम सीताराम। मोक्ष, परमपद, दिव्य, विष्णु, मन्दिर, अक्षर, परमधाम, वैकुण्ठ, शाश्वतपद, परम व्योम, सर्वोत्कृष्ट और सनातन—ये सब शब्द योमके पर्यायवाची हैं। राम-राम सीताराम। जय-जय सीताराम।

त्रैगुणात्मिका प्रकृति और परम व्योमके बीच विरजा रचमान है। यह विरजा वैदाङ्गसे उत्पन्न है, स्वेदजल-प प्रवाहित है। उसके दूसरे पार महाकाश है। आकाशमें सनातनी त्रिपादविभूति वर्तमान है। वह विभूति अक्षर ब्रह्मपद है। वह अमृत, शाश्वत, नित्य, परम शुद्ध सत्त्वमय और दिव्य है। उसकी अव्यय अनन्त-कोटि सूर्य और अग्निके समान है।

गवत्सादसेवक महात्मा महामागवतगण ब्रह्मसुख करनेवाले भगवान् श्रीविष्णुके उस परम धाममें गमन हैं। उस परम धाम—वैकुण्ठमें नाना प्रकारके रत्नोंसे प्राकार और सौध हैं और उसके भीतर एक दिव्य है। वह नगरी मणि और काञ्चनके नाना चित्रोंसे तथा नाना प्रकारके तोरणोंसे समन्वित है। उस बीचमें श्रीहरिका मनोहर मण्डप विद्यमान है। वह मणिमय प्राकारसे युक्त रत्न-तोरणसे सुशोभित है। प्रकारके विमान तथा उत्तम यह-प्रागादद्वारा समलङ्कृत

है। यद्दे ऊँचे मण्डपके समान यह राजस्थान है। यह शुभ स्थान रत्नमय, सहस्रों मणि-माणिक्यमय स्तम्भोंसे युक्त है। दिव्य मुकासमाकीर्ण है तथा सामगानसे परम रमणीय है। उसके बीचमें सर्ववेदमय सुरम्य शुभ्र सिंहासन विद्यमान है। वह सिंहासन वेदमयात्मक धर्मादि देवगण, धर्म, ज्ञान, महेश्वर्य, वैराग्य, पाद, विग्रह, मृत्क, यज्ञ, साम और अथर्व—इन सबके द्वारा यथाक्रम नित्य परिश्रुत है। शक्ति, चिन्तकृति, सदाशिव तथा धर्मादि देवगणोंकी शक्तियाँ उसकी आधार-शक्ति हैं। उसके भीतर वह्नि, चन्द्र और सूर्य वास करते हैं तथा कूर्म, नागराज, वैनतेय, वेदाधिप मन्त्रोंके छन्द—ये सब उस सिंहासनके पीठत्वको प्राप्त हो रहे हैं। यह पीठ सर्वाधरमय योगपीठके नामसे अभिहित है। सिंहासनके बीचमें नवोदित आदित्यकी प्रभाके समान अष्टदल पद्म विराजमान है। उसमें सावित्री नामकी कर्णिकामें ईश्वरीके साय परमपुरुष देवेश भगवान् श्रीहरि समासीन हैं। वे इन्दीवरदलके समान श्यामवर्ण और कोटि-सूर्यके समान दीप्तिमन्त हैं। उनकी युवा, कुमार स्निग्ध दिव्य कोमल काया है। उनके प्रसूकटित रत्नपदप्रभकमलके समान कोमल चरण-युगल हैं। राम-राम सीताराम। जय-जय राम सीताराम।

—(सुख साधन-गथा)

हलधर-सुन्दर। सुन्दर। कैसे सुन्दर भगवान् श्रीहरि हैं। कहिये, कहिये पागल बाबा और भी कहिये।

पागल-राम-राम सीताराम। जय-जय राम सीताराम। श्रीभगवान् रामानुजाचार्य कहते हैं कि “निरन्तर आध्यात्मिक जीवनमें उन्नति प्राप्त करनेके लिये बार-बार इस प्रकार चिन्तन करे—यह जो चौदह भुवनोंमें विभाजित ब्रह्माण्ड है, उसके जो उत्तरोत्तर दसगुने सात आवरण हैं तथा जो समस्त कार्य-कारण-समुदाय है, उन सबसे परे दिव्य शोभासे सम्पन्न अलौकिक वैकुण्ठधाम विराजमान है। उसका दूसरा नाम है—“परम व्योम”। ब्रह्मा आदि देवताओंके मन-वाणी भी वहाँतक नहीं पहुँच सकते। वह नित्यधाम वैकुण्ठ असंख्य दिव्य महात्मा पुरुषोंसे भरा हुआ है। वे महात्मा नित्य-जिह्व हैं। भगवान्की अनुकूलता ही उनका एकमात्र भोग (सुख-साधन) है। उनका स्वभाव और ऐश्वर्य कैसा है, इसका वर्णन करना तो दूर रहा—सनकादि महात्मा, ब्रह्मा और शिव आदि भी इसको मनसे संन्यस्त नहीं

* श्रीवैकुण्ठमयन्त्रा अंग। ‘कल्याण’ ‘संस्कृत-अंक’ द्वितीय गृहसे उत्पन्न।

ज्ञान । उसको जिनके द्वारा प्राप्त किया जाय, उसे 'अभ्यया' कहते हैं । अभ्यया शब्दका अर्थ है—उपासना । सवनदिव्योंका प्रवाह है—उपासनाकी भासा ।

श्रीमद्भागवत (३ । १५) में वर्णित वैकुण्ठ

“उस वैकुण्ठधाममें सभी लोग विष्णुरूप होकर रहते हैं और वह प्राप्त भी उन्हींको होता है, जो अन्य सब प्रकारकी कामनाएँ छोड़कर केवल भगवद्धरण-धारणकी प्राप्तिके लिये ही अपने धर्मद्वारा उनकी आराधना करते हैं । वहाँ वेदान्त-प्रतिपाद्य धर्ममूर्ति श्रीअद्विनारायण हम अपने भक्तोंको सुख देनेके लिये शुद्धसत्त्वमय स्वरूप धारणकर हर समय विराजमान रहते हैं । उस लोकमें 'नैःश्रेयस' नामका एक धन है, जो मूर्तिमान् कैवल्य-सा ही जान पड़ता है । वह सब प्रकारकी कामनाओंको पूर्ण करनेवाले दृष्टोंसे सुशोभित है, जो स्वयं हर समय उहाँ श्रुतियोंकी शोभासे सम्पन्न रहते हैं ।

“वहाँ विमानचारी गन्धर्वगण अपनी प्रियाओंके सहित अपने प्रभुकी पवित्र लीलाओंका गान करते रहते हैं, जो लोगोंकी सम्पूर्ण पारप्राधिको भस्म कर देनेवाली हैं । उस समय सरोवरोंमें तिली हुई मकरन्दपूर्ण वासन्तिक माधवी-लताकी सुमधुर गन्ध उनके चित्तको अपनी ओर खींचना चाहती है, परन्तु वे उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते, वरन् उस गन्धकी उड़ाकर लायेवाले वायुको ही बुरा-भला कहते हैं । जिस समय भ्रमरगण ऊँचे स्वरोसे गुंजार करते हुए मानो हरि-कृपाका गान करते हैं, उस समय थोड़ी देरके लिये कञ्चुल, कोयल, सारंग, चक्रे, पपीहे, हंस, तोते, तीतर और मोतोंका कोलाहल बंद हो जाता है—मानो वे भी उस कीर्तनानन्दमें वेश्म हो जाते हैं । श्रीहरि तुलसीसे अपने श्रीविग्रहकी उपाते हैं और तुलसीकी गन्धका ही अधिक आदर करते हैं—यह देखकर वहाँके मन्दार, गुन्द, कुसुम (तिलकवृक्ष), उदल (राखमें तिलनेवाले कमल), चम्पक, अर्ज, पुष्पाग, नागकेसर, चकुल (मोलसिरी), आबुज (दिनमें तिलनेवाले कमल) और पारिजात आदि पुष्प गुणगुणगुल होनेर भी तुलसीका ही तन अधिक मानते हैं । वह लोक वैकुण्ठ, मरुधामनि (पन्ने) और मुक्केशके विमानोंके रसा हुआ है । वे सब किसी कर्मपात्रसे नहीं, बल्कि एकमात्र श्रीहरिके शारदामौखी वन्दना करनेसे ही प्राप्त होते हैं । उन विमानोंर सबेरे हुए दृश्यभाष भगवद्-धर्मोंके चित्तमें बड़े-बड़े निराम्भोवासी मुमुक्षु गन्धर्वों की

अपनी मन्द मुसकान एवं मनोहर हास-विहसने, विकार नहीं उत्पन्न कर सकती ।

“परम सौन्दर्याशालिनी लक्ष्मीजी, जिनकी कृपा करनेके लिये देवगण भी यत्नशील रहते हैं, श्रीहरिके मन्त्रचञ्चलारूप दोषको त्यागकर रहती हैं । जिस समय मन्त्रचरण-कमलोंके नूपुरोंकी हलकार करती हुई वे अपना कमल घुमाती हैं, उस समय उस वनक-भवनकी रसदीवीयोंमें उनका प्रतिविम्ब पड़नेसे ऐसा वान पड़ मानो वे उन्हीं वृहत्तर रही हों । प्यारे देवताओं ! फिर दासियोंकी साथ लिये वे अपने श्रीवामनमें तुलसीरूप भगवान्का पूजन करती हैं, तब वहाँके निर्मल जलसे भी सरोवरोंमें, जिनमें मूँगेके घाट बने हुए हैं, अनाम अलकायली और उन्नत नागिकाये सुशोभित हुएती देखकर 'यह भगवान्का सुमन किया हुआ है ! मैं वन उठे बढ़ा सौभाग्यशाली समझती हूँ ।' (श्रीमद्भागवत । १५ । १४-२२) ।

राम-राम सीताराम । जय-जय राम सीताराम । जय और सुनो ।

“प्रकृति और परब्रह्मोंके बीच पवित्र विरजानरीक्ष है, वह वेदाङ्गस्वी धर्मधारि (स्वेद-जल) के द्वारा प्राप्त हो रही है । इस विरजाके उत पार विराड्गिरि-सनातन, अमृत, शशवत, नित्य और अनन्त, सत् परिमाणरहित परम व्योम नामक स्थान है । राम सीताराम । जय-जय राम सीताराम । वह शुद्ध अलौकिक, अनिनाशी एवं मन्त्रका आश्रय है । दूताओंके अनेक कोटि सूर्य और अग्निके समान तेजोमय हैं । सबवेदस्वरूप, शुभ्रवर्ण, राय प्रकारके प्रलयसे बर्जित, सत्, शुभ्य, अजल, सत्य, ज्ञातृ-स्वप्नादि तीनों अवस्थाओंमें स्वर्णमय, मोक्षप्रद, ब्रह्मानन्द मुक्तस्वरूप तथा स्वयंके रूप या अधिक कुल नहीं है; जो आदि-अन्तादिक, सत् स्वरूप, अतिशय अद्भुत, रमणीय, नित्य और अनन्त है । ह्यादि गुणयुक्त है, वही विष्णुका परमरस है । राम सीताराम । जय-जय राम सीताराम । (संक्षेप भागवत उद्धृत पद्यगुण, उत्तराध्याय)

राम-राम सीताराम । वैकुण्ठमें सभी शुद्ध पारमार्थिक उज्ज्वल इश्वरगण, पद्मलोचन, पीताम्बर, अति कमनीय सुकुमार आहूति हैं । सभी ननुमुक्त हैं, वनस्थितर अतिशय प्रमादशी मण्डित १८८ देते हैं तथा सभी अति तेजस्वी हैं । उनकी कान्ति प्रत्य-

राम मृणालके समान है तथा वे सब दीप्तियुक्त कुण्डल, शिर और माला धारण करके रहते हैं। राम-राम सीताराम ! नमो राम सीताराम ।

हलधर-सुन्दर, सुन्दर ! कहिये, कहिये—वैकुण्ठके
राममें और भी कुछ कहिये ।

पगल-राम राम सीताराम । जय-जय राम सीताराम ।
 जन्ममें सुनन्द, नन्द, प्रथल, अईन आदि प्रधान-प्रधान
 दोंके द्वारा श्रीहरि सेवित होते हैं । राम-राम सीताराम ।
 चण्ड, प्रचण्ड, भद्र, सुभद्र, जय, विजय, भाता, विधाता,
 द, कुमुदाक्ष, पुण्डरीक, वामन, शङ्ख, कर्ण, सर्वभद्र, सुमुख
 दि द्वारासालगण बड़ी सावधानीसे पहरा देते हैं । राम-राम
 ताराम । यहाँ सम्पत्तिरूपिणी श्री मूर्तिमती होकर विविध
 वोंके द्वारा श्रीमगवान्के चरणारविन्द-गुणलकी सेवा करती
 और निरन्तर अपने प्रियतम श्रीहरिका गुणगान करती रहती
 राम-राम सीताराम । जय-जय राम सीताराम ।

हलधर-बोलिये—वैकुण्ठकी बात और सुनाइये ।
 पाण्डु-राम-राम सीताराम । मोक्ष, परमपद, दिव्य,
 वृत्त, विष्णु, मन्दिर, अक्षर, परमधाम, वैकुण्ठ, शाश्वतपद,
 प्र, परम ध्योम, सर्वोक्त और सनातन—ये सब शब्द
 ध्योमके पर्यायवाची हैं । राम-राम सीताराम । जय-जय
 सीताराम ।

गुणात्मिका प्रकृति और परम न्योमके बीच विरजा
चमान है। यह विरजा वेदाङ्गसे उत्पन्न है, स्वेदजल-
प्रवाहित है। उसके दूसरे पार महाकाश है।
ताकादामे सनातनी त्रिपादविभूति वर्तमान है। वह
वेभूति अक्षर ब्रह्मपद है। वह अमृत, शाश्वत, नित्य,
परम शुद्ध सत्यमय और दिव्य है। उसकी अव्यय
अनन्त-कोटि सूर्य और अग्नि के समान है।

गयत्तादेखेवक महात्मा महाभागवतगण ब्रह्मसुख
 करनेवाले भगवान् श्रीविष्णुके उस परम धाममें गमन
 । उस परम धाम—वैकुण्ठमें नाना प्रकारके रत्नोंके
 प्राकार और सौध हैं और उसके भीतर एक दिव्य
 है । वह नगरी मणि और काञ्चनके नाना चित्रोंके
 तथा नाना प्रकारके तोरणोंके समन्वित है । उस
 बीचमें धीहरिका मनोहर मण्डप विद्यमान है । वह
 मणिमय प्राकारके युक्त रत्न-सोरणके सुसोभित है ।
 प्रकारके विमान तथा उत्तम गृह-प्रासादद्वारा समलंकित

है। यह ऊँचे मण्डपके समान यह राजस्थान है। यह शुभ स्थान रत्नमय, सहस्रों मणि-भाणिक्यमय स्तम्भोंसे युक्त है। दिव्य मुक्तसमाकीर्ण है तथा सामगानसे परम रमणीय है। उसके बीचमें सर्ववेदमय सुरम्य शुभ सिंहासन विद्यमान है। वह सिंहासन वेदमयात्मक धर्मादि देवगण, धर्म, ज्ञान, महेश्वर्य, वैराग्य, पाद, विग्रह, मृक, यज्ञ, साम और अथर्व—इन सबके द्वारा यथाक्रम नित्य परिवृत्त है। शक्ति, चिन्तुक्ति, सदाशिवा तथा धर्मादि देवगणोंकी शक्तियाँ उसकी आधारशक्ति हैं। उसके भीतर वह्नि, चन्द्र और सूर्य वास करते हैं तथा कूर्म, नागराज, बैनतेय, वेदाधिप मन्त्रोंके छन्द—ये सब उस सिंहासनके पीठत्वको प्राप्त हो रहे हैं। यह पीठ 'सर्वाक्षरमय योगपीठ'के नामसे अभिहित है। सिंहासनके बीचमें नवोदित आदित्यकी प्रभाके समान अष्टदल पद्म विराजमान है। उसमें सावित्री नामकी कर्णिकामें ईश्वरीके साथ परमपुरुष देवेश भगवान् श्रीहरि समासीन हैं। वे ह्रन्दीवरदलके समान श्यामवर्ण और कोटि-सूर्यके समान दीप्तिमन्त हैं। उनकी युवा, कुमार स्निग्ध दिव्य कोमल कांथा है। उनके प्रस्फुटित रक्तपद्मप्रभ कमलके समान कोमल चरण-युगल हैं। राम-राम सीताराम। जय-जय राम सीताराम।

—(सुगम साधन-पन्था)

हलधर-सुन्दर ! सुन्दर ! कैसे सुन्दर मगवान् श्रीहरि हैं । कहिये, कहिये पागल यावा और भी कहिये ।

पागल—राम-राम सीताराम । जय-जय राम सीताराम । श्रीभगवान् रामानुजाचार्य कहते हैं कि “निरन्तर आध्यात्मिक जीवनमें उन्नति प्राप्त करनेके लिये बार-बार इस प्रकार चिन्तन करे—यह जो बौद्ध भुवनोंमें विभाजित ब्रह्माण्ड है, उसके जो उत्तरोत्तर दसगुने सात आवरण हैं तथा जो समस्त कार्य-कारण-समुदाय है, उन सबके परे दिव्य शोभासे सम्पन्न अलौकिक वैकुण्ठधाम विराजमान है । उसका दूसरा नाम है—“परम व्योम” । ब्रह्मा आदि देवताओंके मन-वाणी भी वहाँतक नहीं पहुँच सकते । वह नित्यधाम वैकुण्ठ असंख्य दिव्य महात्मा पुरुषोंसे भरा हुआ है । वे महात्मा नित्य-सिद्ध हैं । भगवान्की अनुकूलता ही उनका एकमात्र भोग (सुख-साधन) है । उनका स्वभाव और ऐश्वर्य कैसा है, इसका वर्णन करना तो दूर रहा—सन्तकादि महात्मा, ब्रह्मा और शिव आदि भी इसको मनसे सोचतक नहीं

• श्रीवैकुण्ठसम्पत्का अंश । 'कल्याण' 'संस्कृती-अंक' द्वितीय
खण्डसे उद्धृत ।

सकते। उन महात्माओंका ऐश्वर्य इतना ही है; उसकी इतनी ही मात्रा है अथवा उसका ऐसा ही स्वभाव है—इत्यादि बातोंका परिच्छेद (निर्धारण या निश्चय) करना भी यहाँके लिये नितान्त अनुचित है। वह दिव्य घाम एक लाख दिव्य आवरणोंसे आवृत है। दिव्य कस्यवृक्ष उसकी शोभा बढ़ाते रहते हैं। वह वैकुण्ठलोक शतसहस्र कोटि दिव्य उद्यानोंसे घिरा हुआ है। उसका दीर्घ विस्तार नापा नहीं जा सकता। यहाँके निवासस्थान भी अलौकिक हैं। यहाँ एक दिव्य सभाभवन है; जो विचित्र एवं दिव्य रखते निर्मित है। उसमें शतसहस्रकोटि दिव्य रत्नमय लंघे लगे हैं; जो उस भवनकी शोभा बढ़ाते रहते हैं। उसका फर्श नाना प्रकारके दिव्य रत्नोंसे निर्मित होनेके कारण अपनी विचित्र छटा दिखाता है। वह सभा-भवन दिव्य अलंकारोंसे सजा हुआ है। कितने ही दिव्य उपवन सब ओरसे उस सभा-भवनकी भीवृद्धि करते हैं। उनमें भौतिक-भौतिकी सुगन्धसे भरे हुए रंग-धिरंगे दिव्य पुष्प सुशोभित हैं, जिनमेंसे कुछ नीचे गिरे रहते हैं, कुछ शृंगोंसे झटते रहते हैं और कुछ उन शृंगोंकी डालियोंपर ही झिले रहते हैं। फनी भेजियोंमें छोटे हुए परिजल आदि कस्यवृक्षोंसे शोभायमान लक्षकोटि दिव्योद्यान भी उक्त सभा-भवनको घृयक-घृयक घेरे हुए हैं। उन उद्यानोंके भीतर पुष्पों तथा रत्न आदिसे निर्मित लाखों दिव्य लीलागण्डप उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे सर्वदा उपभोगमें आगे रहनेपर भी अपूर्वकी मौन वैकुण्ठवासियोंके लिये अत्यन्त आश्चर्यजनक जान पड़ते हैं। लावी कीटाण्वन्त भी उक्त उद्यानोंसे अलङ्कृत कर रहे हैं। उनमेंसे कुछ उद्यान तो केवल भगवान् नारायणकी दिव्य लीलाओंके अष्टाधारण स्थल हैं और कुछ पद्मभवनमें निवास करनेवाली भगवती लक्ष्मीरी दिव्य लीलाओंके विशेष रङ्गस्थल हैं। कुछ उद्यान शुद्ध, सारिका, मयूर और कोकिल आदि दिव्य निर्दग्धोंके कोमल कसरवसे व्याप्त रहते हैं। उक्त सभा-भवनको सब ओरसे पेरकर दिव्य भौगन्धिक कमल-पुल्लोंसे घरी लाखों कस्यवृक्षोंकी शोभा फैली है। दिव्य राखड़ोंकी भेजियों उन वायवियोंकी भीवृद्धि करती है। उनमें उत्तरनेके लिये मणि, मुक्ता और सुगंधी गीदियों बनी हैं। दिव्य निर्मल अमृतरस ही उनका अन्न है। अत्यन्त रमणीय दिव्य निर्दग्धप्रसन्न किन्ते मयूर कस्यवृक्ष ही मनोहर हैं, उन वायवियोंमें भरे रहते हैं। उनके भीतर बने हुए मोरियोंके दिव्य भीरादात्म शोभा देते हैं। सभाभवनके भीतर भी कितने ही श्रीदा

प्रदेश उसकी शोभा बढ़ाते हैं, जो सर्वाधिक अलङ्कृत स्वभाव एवं अनन्त होनेके कारण अपने भीतर प्रवेश करनेके वैकुण्ठवासियोंकी आनन्दोन्मादसे उन्मत्त किये देते हैं। उस भवनके विभिन्न भागोंमें दिव्य पुष्पावली फैली रहती हैं।

नाना प्रकारके पुष्पोंका मधु, शीकर, उन्मत्त प्रमत्तवर्तियों अपने गाने हुए दिव्य संगीतकी मधुर छटा उक्त सभागण्डपको सुशोभित किये रहती है। चन्दन, मृदु कपूर और दिव्य पुष्पोंकी सुगन्धमें डूबी हुई मन्द-मन्द सुप्रवाहित होकर उक्त सभाके सदस्योंकी सेना करती रहती है।

उक्त सभागण्डपके गन्धभागमें महान् दिव्य दीपक सुशोभित है; जो दिव्य पुष्पावलीके रंगरंगे किन्ते सुगन्ध धारण किये हुए है। उसपर भगवान् ब्रह्म (शेननाग) का दिव्य शरीर शोभा पाता है। उन अनुसूय लील, रत्न और गुण-विलास आदिसे लङ्कित भगवती श्रीदेवीके वाप भगवान् भीररि विराजमान हैं। वे श्रीदेवी अनुपम शोभाशाली वैकुण्ठके ऐश्वर्यमयी सम्पन्न सम्पूर्ण दिव्य लोकको अपनी अनुपम आप्यासित (परिपुष्ट) करती रहती है। वेग, भय आदि समस्त पापदोषोंके विभिन्न अवस्थाओंमें सब आवश्यक सेवाके लिये आदेश देती रहती है।

भगवान् के दोनों नेत्र तुरंतके लिये हुए कमलोंकी विरक्तित करते हैं। उनके श्रीमद्भौका मुन्दर रंग हयाम मेघसे भी अधिक मनोहर है। श्रीगणेशकी प्रकाशमान वस्त्र सुशोभित रहता है। भगवान् अपनी निर्मल और अतिशय सौन्दर्य, कोमल, लज्जित स्निग्ध प्रभासे सम्पूर्ण जगत्को प्रभावित करते हैं। वे ही दिव्य, अद्भुत, नित्य-योग्य, स्वभाव और लक्षण अमृतके समुद्र हैं। अत्यन्त सुहृद्भावसे सब स्थान पर सभीनीकी सुंदरीके निर्मित दिव्य हैं। वहाँक पैरी हुई उनकी दिव्य अलङ्कृत आवाज देती है। भगवान् के मनोहर नेत्र निकलित कोमल कसरव मनोहर हैं। उनकी अलङ्कृत शक्तिसे अद्भुत विलासकी सृष्टि होती रहती है। उनके अत्यन्त उन्नत हाथकी छटा विद्यमान रहती है। उनका सुगन्ध अत्यन्त परिशुद्ध है। उनके चरण नायिका खेची है। उनके और भी अनेक चरण

और कुण्डलोंके कारण भगवान्की शङ्ख-सदृश ग्रीवा सुन्दर दिखानी देती है। प्रियतमा लक्ष्मीके कानोंकी बढ़ानेवाले कमल, कुण्डल और शिथिल केजपाशोंके न्यूनके विमर्दनको सूचित करनेवाली घुटनोंतक लम्बी मुञ्जाओंसे भगवान्की श्रीविग्रहकी अद्भुत शोभा है। इहेलियाँ अत्यन्त कोमल दिव्य रेखाओंसे अलंकृत कुछ-कुछ लाल रंगकी हैं। अंगुलियोंमें दिव्य मुद्रिका देती है। अत्यन्त कोमल दिव्य नखावलीसे प्रकाशित लाल अंगुलियाँ उनके करकमलोंको अलंकृत करती हैं। दोनों चरण तुरन्तके खिले हुए कमलोंके सौन्दर्यको लेते हैं।

“अत्यन्त मनोहर किरिट, मुकुट, चूडामणि, मकराकृत ल, कण्ठहार, केयूर, कंगन, भीवत्स-चिह्न, कौस्तुभ-मुक्ताहार, कटिचन्ध, पीताम्बर, काञ्चीसूत्र और आदि अत्यन्त सुखद स्पर्शवाले दिव्य गन्धयुक्त भगवान्के श्रीअङ्गोंको विभूषित करते हैं। शालिनी वैजयन्ती वनमाला उनकी शोभा बढ़ाती है। चक्र, गदा, खड्ग और शार्ङ्ग धनुष आदि दिव्य व उनकी सेवा करते हैं।

“अपने संकल्पमात्रसे सम्पन्न होनेवाले संसारकी सृष्टि, न और संहार आदिके लिये भगवान्ने अपना समस्त श्रीमान् विष्णुत्वेनको अर्पित कर रक्खा है। जिनमें सबसे ही समस्त सांसारिक भावोंका अभाव है, जो उनकी परिचर्या करनेके सर्वथा योग्य हैं तथा भगवान्की ही जिनका एकमात्र भोग है, वे गरुड आदि नित्य-असंख्य पार्षद यथावसर श्रीभगवान्की सेवामें संलग्न हैं। उनके द्वारा होनेवाले आत्मानन्दके अनुभवसे ही परार्द्र आदि कालका अनुसंधान होता रहता है।

“वे भगवान् अपनी दिव्य निर्मल और कोमल दृष्टिसे पूर्ण विश्वकी आह्लादित करते रहते हैं। भगवान् लीला-सम्बन्धी अमृतमय वार्तालापसे सब लोगोंके हृदयको नन्दसे परिपूर्ण करते रहते हैं। उस दिव्य लीलालापमें अन्त मनोहर दिव्य भाव छिपा रहता है। उनके किंचित् हुए मुखारविन्दके भीतरसे निकल हुआ वह अमृतमय न उनके दिव्य मुलकमलकी शोभा बढ़ाता है। उस गीलापकी दिव्य गाम्भीर्य, औदार्य, सौन्दर्य और माधुर्य दि अन्त गुणसमुदाय विभूषित करते हैं। राम-राम ताराम। अय-अय राम सीताराम।

“इस प्रकार ध्यानयोगके द्वारा भगवान् नारायणका दर्शन करके इस यथार्थ सम्बन्धका मन-ही-मन चिन्तन करे कि भगवान् मेरे नित्य स्वामी हैं और मैं उनका नित्य दास हूँ।

“मैं कब अपने कुलके स्वामी, देवता और सर्वस्व भगवान् नारायणका, जो मेरे भोग्य, मेरे माता, मेरे पिता और मेरे सब कुछ हैं, इन नेत्रोंद्वारा दर्शन करूँगा। मैं कब भगवान्के युगल चरणारविन्दोंकी अपने मस्तकपर धारण करूँगा।

“कब वह समय आयेगा जब कि मैं भगवान्के दोनों चरणारविन्दोंकी सेवाकी आशासे अन्य सभी भोगोंकी आशा-अभिलाषा छोड़कर समस्त सांसारिक भावनाओंसे दूर हो भगवान्के युगल चरणारविन्दोंमें प्रवेश कर जाऊँगा। कब ऐसा सुयोग प्राप्त होगा जब मैं भगवान्के युगल चरणकमलोंकी सेवाके योग्य होकर उन चरणोंकी आराधनामें ही लगा रहूँगा। कब भगवान् नारायण अपनी अत्यन्त शीतल दृष्टिसे मेरी ओर देखकर स्नेहयुक्त, गम्भीर एवं मधुर वाणीद्वारा मुझे अपनी सेवामें लगनेका आदेश देंगे।

“इस प्रकार भगवान्की परिचर्याकी आशा-अभिलाषाकी बढ़ती हुए उठी आशासे, जो उन्हेंकि कृपा-प्रसादसे निरन्तर बढ़ रही हो, भावनाद्वारा भगवान्के निकट पहुँचकर दूरसे ही भगवती लक्ष्मीके साथ शेषशय्यापर बैठे हुए और गरुड आदि पार्षदोंकी सेवा स्वीकार करते हुए भगवान्को समस्त परिवारसहित भगवान् श्रीनारायणको नमस्कार है’—यों कहकर साक्षात् प्रणाम करे। फिर बार-बार उठने और प्रणाम करनेके पश्चात् अत्यन्त भय और चिन्तनसे नतमस्तक होकर खड़ा रहे।

“जब भगवान्के पार्षदगणोंके नायक द्वारपाल कृपा और स्नेहपूर्ण दृष्टिसे साधककी ओर देखें तो उन्हें भी विधिपूर्वक प्रणाम करे। फिर उन सबकी आशा लेकर श्रीमूलमन्त्र (ॐ नमो नारायणाय) का जप करते हुए भगवान्के पास पहुँचे और यह याचना करे कि ‘प्रभो! मुझे अपनी अनन्य नित्य सेवाके लिये स्वीकार कीजिये।’ तदनन्तर पुनः प्रणाम करके भगवान्को आत्मसमर्पण कर दे।

“इसके बाद भगवान् स्वयं ही अब अपनेको जीवनदान देनेवाली मर्षादा और शीलसे युक्त अत्यन्त प्रेमपूर्ण दृष्टिसे देखकर सब देश, सब काल और सब अवस्थाओंमें

सकते। उन महात्माओंका ऐश्वर्य इतना ही है, उसकी इतनी ही मात्रा है अथवा उसका ऐसा ही स्वभाव है— इत्यादि बातोंका परिच्छेद (निर्धारण या निश्चय) करना भी यहाँके लिये नितान्त अनुचित है। वह दिव्य धाम एक लाख दिव्य आवरणोंसे आवृत है। दिव्य कल्पवृक्ष उसकी शोभा बढ़ाते रहते हैं। वह वैकुण्ठलोक शतसहस्र कोटि दिव्य उद्यानोंके घिरा हुआ है। उसका दीर्घ विस्तार नापा नहीं जा सकता। यहाँके निवासस्थान भी अलौकिक हैं। वहाँ एक दिव्य समाभवन है, जो विचित्र एवं दिव्यरसोंसे निर्मित है। उसमें शतसहस्रकोटि दिव्य रत्नमय खंभे लगे हैं, जो उस भवनकी शोभा बढ़ाते रहते हैं। उसका कर्षं नाना प्रकारके दिव्य रत्नोंसे निर्मित होनेके कारण अपनी विचित्र छटा दिखाता है। यह समाभवन दिव्य अलंकारोंसे सजा हुआ है। कितने ही दिव्य उपवन सब ओरसे उस समाभवनकी भीवृद्धि करते हैं। उनमें भौति-भौतिकी सुगन्धसे भरे हुए रंग-विरंगे दिव्य पुष्प सुशोभित हैं, जिनमेंसे कुछ नीचे गिरे रहते हैं, कुछ वृक्षोंसे झड़ते रहते हैं और कुछ उन वृक्षोंकी झलियोंपर ही झिले रहते हैं। यनी भेगियोंमें लगे हुए परिजात आदि कल्पवृक्षोंसे शोभायमान लक्षकोटि दिव्योद्यान भी उक्त समाभवनकी वृक्ष-वृक्षों से भरे हुए हैं। उन उद्यानोंके भीतर पुष्पों तथा रत्न आदिसे निर्मित लाखों दिव्य वीलाभरण उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे सर्वदा उपभोगमें आते रहनेपर भी अपूर्वकी भौति वैकुण्ठवासियोंके लिये अत्यन्त आश्चर्यजनक जान पड़ते हैं। लाखों गीहार्चयत भी उक्त उद्यानोंको अलंकृत कर रहे हैं। उनमेंसे कुछ उद्यान तो पंचक भगवान् नारायणकी दिव्य वीलाओंके असाधारण स्थल हैं और कुछ पञ्चभवनमें निवास करनेवाली भगवती लक्ष्मीकी दिव्य वीलाओंके विशेष रहस्य हैं। कुछ उद्यान शुद्ध गारिका, मयूर और कोकिल आदि दिव्य विरंगमोंके कोमल फलरससे व्याप्त रहते हैं। उक्त समाभवनको सब ओरसे घेरकर दिव्य सौगन्धिक कमल-पुष्पोंसे भी लाखों वार्षिक्य शोभा प रही है। दिव्य रावटगोत्रों भेगियों उन वास्तविकी भीवृद्धि करती हैं। उनमें उल्लेख के लिये गणि, मुक्ता और मूँगेकी गीदियों बनी हैं। दिव्य निर्मल अनुत्तरग ही उनका जग है। अत्यन्त समशील दिव्य विरंगमपर, शिखर मयूर कल्पवृक्ष ही मनोहर हैं, उन वास्तविकीयों में भी रहते हैं। इनके भीतर बने हुए स्नेहियों के दिव्य वीलाभरण शोभा देते हैं। समाभवनके भीतर भी कितने ही श्रीगु-

प्रदेश उसकी शोभा बढ़ाते हैं, जो वास्तविक मनोहर स्वभाव एवं अनन्त होनेके कारण अपने भीतर प्रवेश करनेवाले वैकुण्ठवासियोंको आनन्दोन्मादसे उन्मत्त किये हैं। उस भवनके विभिन्न भागोंमें दिव्य पुष्पवृक्ष रहते हैं।

“नाना प्रकारके पुष्पोंका मधु पीकर उन्मत्त भ्रमरावतियों अपने गाये हुए दिव्य संगीतकी मधुर उक्त समाभरणको सुललित किये रहती हैं। कन्दक कर्पूर और दिव्य पुष्पोंकी सुगन्धमें डूबी हुई मधुर प्रवाहित होकर उक्त समाभरणके चरसोंकी सेवा करते हैं।

“उक्त समाभरणके मध्यभागमें महान् दिव्य देव सुशोभित है, जो दिव्य पुष्पाशिके संवत्से शुभमा धारण किये हुए है। उसपर भगवत् (शेषनाम) का दिव्य शरीर शोभा पाया है। अनुरूप शील, रूप और गुण-विलास आदिसे वह भगवती श्रीदेवीके साथ भगवान् भीहरि विराजमान हैं। वे श्रीदेवी अनुपम शोभाशाली वैकुण्ठके देवान् सम्पन्न सम्पूर्ण दिव्य लोकोंकी अपनी अनुरक्त आप्यायित (परिपुष्ट) करती रहती हैं। देव और आदि समस्त पार्वदोंकी विभिन्न अवस्थाओंमें भी आवश्यक सेवाके लिये आदेश देती रहती हैं।

“भगवान् के दोनों नेत्र वरुणके लिले हुए कल्पवृक्षोंसे तिरस्कृत करते हैं। उनके श्रीमद्भीका सुन्दर लक्ष्यम मेघसे भी अधिक मनोहर है। श्रीरत्नरत्न के प्रकाशमान वस्त्र सुशोभित रहता है। भगवान् अपनी निर्मल और अतिशय शीतल, कोमल, सख्य द्रव्य प्रभासे सम्पूर्ण जगत्को प्रभासित करते हैं। वे दिव्य, अद्भुत, नित्य-योग्य, सगाव और न अमृतके समुद्र हैं। अत्यन्त सुकुमारगर्भ कल्प वृक्ष कुछ पत्तीनेकी मूर्तोंसे विभूषित दिखाने देते यहाँतक केही हुई उनकी दिव्य आर्क आर्क लगे हैं। भगवान् के मनोहर नेत्र विरहित कोमल रूप मनोहर हैं। उनकी भ्रूयुक्तकी मधुरता अद्भुत दिखानेकी, सखि होती रहती है। उनके अंग उदरवत् हावनी छटा सिंगती रहते हैं। उनके सुवक्त्र अत्यन्त पवित्र है। उनमें कल्प वृक्ष नाशिक लंकी है। उनके और भी अनेक कल्प वृक्ष

और कुण्डलोंके कारण भगवान्की शङ्ख-सदृश श्रीवा सुन्दर दिखायी देती है। प्रियतमा लक्ष्मीके कानोंकी यदनेवाले कमल, कुण्डल और शिथिल केशपाशोंके गन्धनके विमर्दनको सूचित करनेवाली घुटनोंतक लंबी मुजाओंसे भगवान्के श्रीविग्रहकी अद्भुत शोभा है। ये इथेलियाँ अत्यन्त कोमल दिव्य रेखाओंसे अलंकृत कुछ-कुछ लाल रंगकी हैं। अंगुलियोंमें दिव्य मुद्रिका होती है। अत्यन्त कोमल दिव्य नखावलीसे प्रकाशित लाल अंगुलियाँ उनके करकमलोंको अलंकृत करती हैं। दोनों चरण तुरंतके खिले हुए कमलोंके सौन्दर्यको छेते हैं।

“अत्यन्त मनोहर किरीट, मुकुट, चूडामणि, मकराकृत ल, कण्ठहार, वेयूर, कंगन, भीरुस-चिह्न, कौस्तुभ-मुक्ताहार, कटियन्ध, पीताम्बर, काञ्चीसूत्र और आदि अत्यन्त सुखद स्पर्शवाले दिव्य गन्धयुक्त भगवान्के श्रीअङ्गोंको विभूषित करते हैं। चालिनी वैजयन्ती वनमाला उनकी शोभा बढ़ाती है। चक्र, गदा, खड्ग और शार्ङ्ग धनुष आदि दिव्य वस्त्र उनकी सेवा करते हैं।

“अपने संकल्पमात्रसे सम्पन्न होनेवाले संसारकी सृष्टि, न और संहार आदिके लिये भगवान्ने अपना समस्त श्रीमान् विष्वक्तेनको अर्पित कर रक्खा है। जिनमें यत्ने ही समस्त सांसारिक भाषोंका अभाव है, जो उनकी परिचर्या करनेके सर्वथा योग्य हैं तथा भगवान्की ही जिनका एकमात्र भोग है, वे गण्ड आदि नित्य-असंख्य पार्षद यथावसर श्रीभगवान्की सेवामें संलग्न हैं। उनके द्वारा होनेवाले आत्मानन्दके अनुभवसे ही परार्द्ध आदि कालका अनुसंधान होता रहता है।

“वे भगवान् अपनी दिव्य निर्मल और कोमल दृष्टिसे जगत्को आह्लादित करते रहते हैं। भगवान् लीला-सम्पन्नी अमृतमय वार्तालापसे सब लंगोंके हृदयको नन्दसे परिपूर्ण करते रहते हैं। उस दिव्य लीलालयमें अमृतमय मनोहर दिव्य भाव छिपा रहता है। उनके किंचित् हुए मुत्तारविन्दके भीतरसे निकला हुआ वह अमृतमय उनके दिव्य मुत्तकमलकी शोभा बढ़ाता है। उस वार्तालापको दिव्य गाम्भीर्य, औदार्य, सौन्दर्य और माधुर्य अत्यन्त गुणसमुदाय विभूषित करते हैं। राम-राम आदि नामोंसे जगत्को आह्लादित करते हैं। राम-राम आदि नामोंसे जगत्को आह्लादित करते हैं।

“इस प्रकार ध्यानयोगके द्वारा भगवान् नारायणका दर्शन करके इस यथार्थ सम्बन्धका मन-ही-मन चिन्तन करे कि भगवान् मेरे नित्य स्वामी हैं और मैं उनका नित्य दास हूँ।

“मैं कब अपने कुलके स्वामी, देवता और सर्वस्व भगवान् नारायणका, जो मेरे भोग्य, मेरे माता, मेरे पिता और मेरे सब कुछ हैं, इन नेत्रोंद्वारा दर्शन करूँगा। मैं कब भगवान्के युगल चरणारविन्दोंको अपने मस्तकपर धारण करूँगा।

“कब वह समय आयेगा जब कि मैं भगवान्के दोनों चरणारविन्दोंकी सेवाकी आशासे अन्य सभी भोगोंकी आशा-अभिलाषा छोड़कर समस्त सांसारिक भाषनाओंसे दूर हो भगवान्के युगल चरणारविन्दोंमें प्रवेश कर जाऊँगा। कब ऐसा सुयोग प्राप्त होगा जब मैं भगवान्के युगल चरणकमलोंकी सेवाके योग्य होकर उन चरणोंकी आराधनामें ही लगा रहूँगा। कब भगवान् नारायण अपनी अत्यन्त शीतल दृष्टिसे मेरी ओर देखकर स्नेहयुक्त, गम्भीर एवं मधुर वाणीद्वारा मुझे अपनी सेवामें लगनेका आदेश देंगे।

“इस प्रकार भगवान्की परिचर्याकी आशा-अभिलाषाको बढ़ाते हुए उसी आशासे, जो उन्हें कृपा-प्रसादसे निरन्तर बढ़ रही हो, भावनाद्वारा भगवान्के निकट पहुँचकर दूरसे ही भगवती लक्ष्मीके साथ शेषशय्यापर बैठे हुए और गण्ड आदि पार्षदोंकी सेवा स्वीकार करते हुए भगवान्को समस्त परिवारसहित भगवान् श्रीनारायणको नमस्कार है—“यौ कहकर साष्टाङ्ग प्रणाम करे। फिर बार-बार उठने और प्रणाम करनेके पश्चात् अत्यन्त भय और विनयसे नतमस्तक होकर खड़ा रहे।

“जब भगवान्के पार्षदगणोंके नायक द्वारपाल कृपा और स्नेहपूर्ण दृष्टिसे साधककी ओर देखें तो उन्हें भी विधिपूर्वक प्रणाम करे। फिर उन सबकी आशा लेकर श्रीमूलमन्त्र (ॐ नमो नारायणाय) का जप करते हुए भगवान्के पाद पहुँचे और यह याचना करे कि ‘प्रभो! मुझे अपनी अनन्य नित्य सेवाके लिये स्वीकार कीजिये।’ तदनन्तर पुनः प्रणाम करके भगवान्को आत्मसमर्पण कर दे।

“इसके बाद भगवान् स्वयं ही सब अपनेको जीवनदान देनेवाली मर्मांश और शीलसे युक्त अत्यन्त प्रेमपूर्ण दृष्टिसे देखकर सब देश, सब काल और सब अवस्थाओंमें उचित-

दासभावके लिये साधकको सदाके लिये स्वीकार कर लें और सेवाके लिये आशा दे दें, तब वह अत्यन्त मय और विनयसे विनम्र होकर उनके कार्यमें संलग्न रहकर हाथ जोड़े हुए सदा भगवान्की उपासना करता रहे।

“तदनन्तर भावविशेषका अनुभव होनेपर सर्वाधिक प्रीति प्राप्त होती है, जिससे साधक दूसरा कुछ भी करने, देखने या चिन्तन करनेमें असमर्थ हो जाता है। ऐसी दशामें वह पुनः दासभावकी ही याचना करते हुए निरन्तर अविच्छिन्न प्रयाहरूपसे भगवान्की ही ओर देखता रहे।”

राम-राम सीताराम। जय-जय राम सीताराम।

हृत्कर—पागल थापा। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपने मुझको एक बार वैकुण्ठमें श्रीमद्भगवान्के पास लाकर उपस्थित कर दिया। आपकी कृपारूपी कृपाका धोषन करनेके लिये मेरे पास कुछ नहीं है। मैं आपको पुनः प्रणाम करता हूँ। यन्त्रादिये, पागल थापा, मैं किस प्रकार वैकुण्ठनाथके चरणोंमें आश्रय पा सकूँगा।

पागल—(यद्वेमें प्रणाम करते हुए) राम-राम सीताराम-जय-जय राम सीताराम। इस युगमें भगवत्प्राप्तिकी कोई चिन्ता नहीं है। अति सहाय ही श्रीमद्भगवान् प्राप्त हो सकते हैं। उठते-पड़ते, सोते-जागते नाम-स्मरण करो। निपमिन्न रूपसे रोज चार पंदा नाम-कीर्तन करो। राम-राम, सीताराम। जय-जय राम सीताराम। कुछ दिन नाम-जप करनेपर भगवान् स्थिर न रह सकेंगे। नादरूपसे तुमको आभयमें ले लेंगे। रात-दिन अनेक राग-नर्तनी, अनेक गीत सुनाने हुए वे तुमको प्रकाश (वैभवं) के राज्यमें ले जावेंगे। असंख्य प्रकाश, अनन्त आकाशके भीमसे तुमको हृदयमें स्थावर वैकुण्ठमें ले जावेंगे। राम-राम सीताराम। जय-जय राम सीताराम।

तुम-नित्य तीनों संघाओंमें अर्चि आदि स्मरण करके। पश्चात् वैकुण्ठमें नारायणका चिन्तन करो। सीताराम। जय-जय राम सीताराम।

हृत्कर—अर्चि आदि मार्ग किस प्रकार है।

पागल—राम-राम सीताराम। जय-जय राम सीताराम। हृदयमें मृणाल-तन्तुके समान अति सूक्ष्म नाड़ी है। उसी नाड़ीके सहारे तुम चार दिशाओं में पहले अर्चि (तेजःव्योति) को प्राप्त होओगे। वही तेजस्वी द्वारा पूजित होनेके बाद दिव्यताभिमानि देवता द्वारा पूजा करके शृङ्खलाभिमानि देवताके पास पहुँचा रहे। वे उत्तरायण अभिमानि देवताके पास पहुँचावेंगे। फिर संवत्सर अभिमानि देवताके पास पहुँचावेंगे। फिर सूर्यलोक, वहोते चन्द्रलोक, पश्चात् त्रियुक्तोत्तरे उत्तम लोकवासी देवताके द्वारा पूजित होकर विराम स्थान करके तुम आगे जाओगे। तब गरुड अर्चि गण तथा दिव्य सूर्यगण आकर तुमको श्रीमद्भगवान्के पास ले जावेंगे। राम-राम सीताराम। जय-जय राम सीताराम। जो तीनों संघाओंमें इस अर्चिमार्गका चिन्तन करो, और कुछ जानना शेष नहीं रहता। वे श्रीमद्भगवान्के वैराग्य होनेपर वैकुण्ठमें उनका दाखल प्राप्त करते हैं। उनकी मृत्युलोकमें नहीं आना पड़ता। राम-राम सीताराम। जय-जय राम सीताराम। यदि वैकुण्ठ जानना हो, परमपदरूप श्रीमद्भगवान्को प्राप्त करना चाहते हो, मेरे साथ ताली बजाकर नाचते हुए गाओ—

श्रीराम जय राम जय जय राम

श्रीराम जय राम जय जय राम

श्रीराम जय राम जय जय राम

दोनों नाच-नाचकर नाम-कीर्तन करते हों।

वैकुण्ठ प्राप्त करो

तुम्हारा जय अनित्य दाखल इस मर्त्यलोकके सब सुख भोग। लगने मधुर, भरे विष भापी, नरक-दुःख-परिणामी रोग ॥ मनसे गुरत निबल्लो इनको, भजो हृदयसे श्रीमद्भगवान्। विष्णु-चरणचरमें निग देखो मधुर वन्दन रूप महान् ॥ सेवाकर करो केवल तन-मनसे सब उनके ही काम। प्राप्त करो वैकुण्ठ परम दुर्लभ हरिष मंगलमय धाम ॥

मृत्युके समय भगवन्नाम और उसका फल

(लेखक—महामण्डकेवर मनन्ताभी स्वामी भजनानन्दजी महाराज)

नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते ।

स्ववपमप्यस्य धर्मस्य प्राप्यते महतो भयात् ॥

(गीता २ । ४०)

इस कर्मयोगमें आरम्भका अर्थात् शीजका नाश नहीं और उल्टा फलरूप दोष भी नहीं है । बल्कि इस कर्मयोगरूप धर्मका थोड़ा-मा भी साधन जन्म-रूप महात्मा भयसे रक्षा कर लेता है । (भय यसे बढ़ा जन्म-मृत्युका) । भगवान् शंकर माता पार्वतीसे हते हैं—

॥ राम सुमाठ केहि जाना । ताहि भजन तजि भावन ज्ञाना ॥

हे पार्वती ! भगवत्पिता भगवान्के स्वभावको जो जान जायगा, उसको भजनके सिवा और कुछ अच्छा ही लगेगा । तो फिर यहाँ निश्चय होता है कि यह बहुतैम मनुष्य-शरीर भगवान्का भजन करनेके ही लिये लाया है । क्योंकि कहा है—

इ धरे कर यह फलु माई । भजिअ राम सब काम निहार् ॥

भगवान्की प्राप्ति भजन करनेसे जितनी सुगमतासे प्राप्त होती है, उतनी दूसरे साधनोंसे नहीं । भगवान् गोकुण्णने भगवद्गीतामें कहा है—

भक्त्यधेताः सततं यो मां स्मरन्ति नित्ययाः ।

सखाहं सुखमः पार्य नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥

(८ । १४)

हे अर्जुन ! जो पुरुष मेरेमें अनन्य चित्ते स्थित आ सदा ही निरन्तर मेरेको स्मरण करता है, उस निरन्तर मेरेमें युक्त हुए योगीके (लिये) मैं सुखम हूँ ।

यह जो 'सुखम' शब्द है, श्रीमद्भगवद्गीतामें सात श्लोकोंमें एक ही बार आया है । संसार बहुत लेता थोड़ा देता है । भगवान् और संत थोड़ा लेते हैं, बहुत देते हैं । संसारमें कोई भी ऐसा धनी नहीं जो बहुत रकम देकर थोड़ेमें ही उद्धार कर दे । बहुत थड़ी रकम क्या है, सो नीचे लिखने हैं—

कहा कई कहि जान हूँ कहा बज्जै दोह ।

साँसा साँसो जान है तीन लोकका मोह ॥

मनुष्य पूरे जीवनमें यानी सौ वर्षतक जीवित रहे और सौ वर्षके जीवनमें एक करोड़ रुपया पैदा कर ले, जब मृत्युका समय आवे तब वह प्राणी एक करोड़ रुपयोंसे चाहे कि इन रुपयोंको दे करके मैं एक मिनट जीवित बना रहूँ तो जीवित नहीं रह सकता । मृत्यु होनेपर जो एक करोड़ रुपया जीवनमें पैदा किया है, उसमें एक कौड़ी भी साथ नहीं जाती—सम्मीकने नयनयोनहि किंचिद्दसि । लेकिन भगवान् कहते हैं—

अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलिवरम् ।

यः प्रयाति स भज्ज्वां याति नास्त्यत्र संशयः ॥

(गीता ८ । ५)

जो पुरुष अन्तकालमें मेरेको ही स्मरण करता हुआ शरीरको त्यागकर जाता है वह मेरे (साक्षात्) स्वरूपको प्राप्त होता है, इसमें (कुछ भी) संशय नहीं है ।

ऐसा किसीको हुआ है कि जिसने पूरा जीवन आहार, निद्रा, भय तथा मैथुनमें ही दिया हो और अन्तिम समयमें भगवान्का स्मरण करते हुए शरीरको त्याग करके, भगवत्-प्राप्ति की हो या भगवद्नामकी प्राप्त किया हो ! ऐसे अनेक भक्त हो गये हैं । नीचे एक भक्तका नाम देते हैं—

अजामिल थोड़ेसे कुम्हको पाकर महान् पारी हो गया । जब उसका अन्तिम समय आया तब उसने अपने पुत्र 'नारायण'का नाम दिया । नारायण नाम लेनेसे ही उसको यमपुरी नहीं जाना पड़ा । नारायण नामकी महिमा ही इतनी है । एक हिंदीके कविने लिखा है—

अबहि नाम हिन्दू-धर्यो, मये पाप को नाम ।

जैसे जिनकी आग की पड़ी पुराने घम ॥

राजा परीक्षितने पहला प्रश्न गुरुदेवजीसे किया—

हे गुरुदेव—

अनः पूछामि संमिद्धि योगिनां परमं गुणम् ।

पुरुषस्येह यत्कार्यं स्त्रियमागम्य सरंभा ॥

(श्रीमद्भाग १ । १५ । १७)

दासभावके लिये सापकको सदाके लिये स्वीकार कर ले और सेवाके लिये आशा दे दें, तब वह अत्यन्त मय और विनयसे विनम्र होकर उनके कार्यमें संलग्न रहकर हाथ जोड़े हुए सदा भगवान्की उपासना करता रहे।

‘तदनन्तर भावविशेषका अनुभव होनेपर सर्वाधिक प्रीति प्राप्त होती है, जिससे सापक दूसरा कुछ भी करने, देखने या चिन्तन करनेमें अममर्थ हो जाता है। ऐसी दशामें वह पुनः दासभावकी ही याचना करते हुए निरन्तर अविच्छिन्न प्रयादरूपसे भगवान्की ही ओर देखता रहे।’

राम-राम सीताराम। जय-जय राम सीताराम।

हरपद—पागल बाबा। मैं आपकी प्रणाम करता हूँ। आरने मुझको एक बार बैकुण्ठमें श्रीभगवान्के पाप लाकर उपस्थित कर दिया। आपकी कृपाकृपी श्रृणका शोषन करनेके लिये मेरे पाप कुछ नहीं है। मैं आपको पुनः प्रणाम करता हूँ। यगदाक्षे, पागल बाबा, मैं किंग प्रकार बैकुण्ठनाथके चरणोंमें आश्रय पा सकूँगा।

पागल—(यद्वलेमें प्रणाम करते हुए) राम-राम सीताराम-जय-जय राम सीताराम। इस भुगमें भगवत्प्राप्तिकी कोई निन्ता नहीं है। अति गहन ही श्रीभगवान् प्राप्त हो सकते हैं। उठते-बैठते, सोते-जागते नाम-स्मरण कने। नियमित रूपसे रोज चार घंटा नाम-स्मर्तन करो। राम-राम, सीताराम। जय-जय राम सीताराम। कुछ दिन नाम-जप करनेपर भगवान् स्थिर न रह सकेंगे; नारदरूपे तुमको आभयमें ले लेंगे। रात-दिन अनेक राग-रागिनी, अनेक गीत सुनते हुए वे तुमको प्रकाश (व्यक्ति) के रागमें ले जायेंगे। अमंख्य प्रकाश, अनन्त आकाशमें भीगने तुमको हृदयसे लगाकर बैकुण्ठमें ले जायेंगे। राम-राम सीताराम। जय-जय राम सीताराम।

तुम, नित्य, तीनों संघाओंमें अर्चि आदि मार्ग किम करो। पश्चात् बैकुण्ठमें नारायणका चिन्तन करो। राम सीताराम। जय-जय राम सीताराम।

हरपद—अर्चि आदि मार्ग किम प्रस्ताव है।

पागल—राम-राम सीताराम। जय-जय राम सीताराम।

हृदयमें मृणाल-तनुके समान अति मृदु नाड़ी है। उसी नाड़ीके प्यारे तुम रात्र निद्रा पहले अर्चि (तेजःव्योति) को प्राप्त होओगे। वही देवता द्वारा पूजित होनेके बाद दिव्यअभिमानी देवता निद्रा पूजा करके शृङ्खलअभिमानी देवताके पाप पहुँचा रहे वे उत्तरायण अभिमानी देवताके पाप पहुँचायेंगे। संवत्सर अभिमानी देवताके पाप पहुँचायेंगे। सूर्यलोक, वहस्ति चन्द्रलोक, परचात् निर्गुणके सूर्य उल लोकवासी देवताके द्वारा पूजित होकर निद्रा स्नान करके तुम आगे जाओगे। तप गुरु अभिमान गण तथा दिव्य सूर्यगण आकर तुमको श्रीभगवान्के ले जायेंगे। राम-राम सीताराम। जय-जय राम सीताराम। जो तीनों संघाओंमें इस अर्चिमांगका चिन्तन करो और कुछ जानना शेष नहीं रहना। वे श्रीभगवान्के देहान्त होनेपर बैकुण्ठमें उनका दासत्व प्राप्त करे। उनको मृत्युलोकमें नहीं आना पड़ता। राम-राम सीताराम। जय-जय राम सीताराम। यदि बैकुण्ठ जान हो, परमपदरूप श्रीभगवान्को प्राप्त करना चाहें तो मेरे साथ ताली बजाकर नाचते हुए गाओ—

श्रीराम जय राम जय राम

श्रीराम जय राम जय राम

श्रीराम जय राम जय राम

दोनों नाच-नाचकर नाम कीर्तन करते हों।

बैकुण्ठ प्राप्त करो

दुःखमय अनित्य दुःख इस मर्त्यलोकके सब सुख भोग।
लगने मधुर, भरे पिर भारी, नरक-दुःख-परिणामी रोग ॥
मनसे तुलत निकलते इनको, भोजी हृदयसे श्रीभगवान्।
विभ्य-शरणमें निग देखो मधुर उल्लोचन रूप महान् ॥
सेवाकर करो पेयल तन-मनसे सब उनके ही काम।
प्राप्त करो बैकुण्ठ परम दुर्लभ हरिय मंगलमय धाम ॥

यदि वातादिद्वयेण मज्जन्ते मां न संस्मरेत् ।

अहं स्मरामि सततं नयामि परमां गतिम् ॥

इसका भाव ऊपर लिख चुके हैं । आजकलके कुछ लोग यह कहेंगे, 'यह कैसे हो सकता है कि नाम लेनेवाला वात, पित्त, कफके कारण नाम न ले तो भगवान् उसके हितके लिये नाम लेंगे ।' उगका उदाहरण नीचे लिखकर लेखको विश्राम देते हैं ।

जिस प्रकारसे एक राजन भोजन करनेके लिये अपनी धर्मपत्नीसे भोजनकी थाली माँगाता है और भोजन करनेको तैयार होता है । इतनेमें उस पिताका छोटा-सा लड़का, जो कि अभी डेढ़-दो वर्षका ही है, जिसके मुँहसे शुद्ध शब्द भी नहीं निकलते हैं, वह पिताकी थालीके पास जाता

है और यह कहता है कि 'पिताजी हमको अट्टी (रोटी) देओ ।' ऐसा कई बार कहता है । इतनेमें पिता अपनी थालीसे रोटीका टुकड़ा तोड़कर साग और दालमें गिलाकर लड़केके मुँहमें देने लगता है, लड़का तबतक अट्टी-अट्टी कहता रहता है । जब रोटीका टुकड़ा मुँहमें जाता है तो लड़केका अट्टी कहना बंद हो जाता है और पिता फिर कहता है—'लेओ अट्टी' । इसी प्रकारसे वात, पित्त, कफके कारण भक्तकी भगवान्का नाम विस्मृत हो जाय तो उतनी देरतक भगवान् भक्तके लिये नाम लेंगे । इसलिये हर समय भगवान्का अम्यास करना चाहिये । एक भक्तने भगवान्को प्रार्थना की है—

गत दिवसका रोचना, पहर पलनका नाटि ।

रोबत रोबत मिल गया, अपने साहिब मोहि ॥

मोक्ष-सोपान

(लेखक—बनारसी प्रसूद्वर्ष मद्राचारीश्री मशाराज)

मौनव्रतधृततपोऽभ्ययनस्वधर्म-

व्याख्यारहोजरसमाधय आपवर्ग्योः ।

प्रायः परं पुरुष तो ज्वितेन्द्रियाणां

वार्ता भवन्मुत न वाप सु दामिभकानाम् ॥६॥

(भीमद्वारा ७ । १ । ४९)

छप्पय

का सुव मैमुन माहि खाजरी सुजली पेसे ।

सुख-सो पहिले लगे दुःख हो दुस पुनि जैसे ॥

मौन, धरम, अध्येन, वेद, व्रत, श्रवण, समाधी ।

जप, तप, व्याख्या, वास, मोक्ष दै संयम साथी ॥

इन्द्रिय छोड़ुप जीविका, साधन इनहीं कूँ करे ।

पाकंदी करि दरम हैं, करे जीविका कहुँ मरे ॥

बस्तु एक होनेपर भी पात्रभेदसे उसके फलमें भेद हो जाता है । मुनते हैं, सिंहनीका दूध मुवर्णपात्रमें

ही टिकता है; अन्य पात्रोंमें रक्ता जाय तो वे पात्र फूट जाते हैं । गौका दूध चाँदी या मिट्टीके पात्रमें रक्ता जाय तो वह अमृतोपम गुणवाला होता है, उसी गौ-दुग्धकी तासपात्रमें रख दो तो वह विर धन जाता है । वर्षाका जल है । वह नदियोंमें, मीठे जलके कूपोंमें गिरता है, तो परम पेय बन जाता है । वही वर्षा-जल यदि समुद्रमें गिरता है, तो खारी अपेय बन जाता है । गङ्गाजल परम पवित्र है । उसे किसी पात्रमें भर लो और फिर उस पात्रसे उँड़ेलकर पीओ तो परम पवित्र पापनाशक होता है । उलकी मनुष्यके पेटमें भरकर निकालो तो अपेय नरकका द्वार हो जाता है । पवित्र वस्तु भी कूपात्रके संसर्गसे अन्य फल देनेवाली हो जाती है । यही बात मोक्षके साधनोंके सम्बन्धमें है । शास्त्रकारोंने मोक्षके द्ध साधन यतये हैं ।

१—इन्द्रियजित् होकर वाणीका संयम कर ले, वाणीका प्रयोग कभी सांसारिक कार्योंमें न करे । वाणीका संयम होनेसे मनका संयम सहज हो जाता है । मौनसे यद्बल संसारमें कोई तप नहीं ।

२—मद्राचर्यका विधिगत् पाटन हो जानेपर भी मुक्ति मिल जाती है; क्योंकि मन, प्राण और कीर्त्य—इन तीनोंका परस्परमें अन्यायनाश सम्बन्ध है । एकका निरोध होनेपर

* मौन, मद्राचर्यजन, शक्तश्रवण, तप, जपयजन, स्वधर्मपालन, शास्त्रकी व्याख्या, भक्तान्वास, जप और समाधि— ये दस मोक्षके साधन हैं । इन्हीं दसोंको यदि अविजितेन्द्रिय पुरुष करे तो वे उनकी अभिकला साधन बन जाते हैं । किन्तु जो देवक दमसे इनका आश्रय लेते हैं, उनकी कभी तो इनसे अविवेक पच जाती है और कभी पौन सुन्देपर जीविका भी नहीं चली ।

‘आप योगियोंके परम गुरु हैं, इसलिये मैं आपसे परम-
चिह्निके स्वरूप और साधनके सम्बन्धमें प्रश्न कर रहा हूँ।
जो पुरुष सर्वथा मरणागम्य है उसको क्या करना चाहिये?’

उसका उत्तर देते हुए शुक्रदेव मुनि कहते हैं—

एतावान् मांस्वयोगाभ्यां स्वधर्मसंनिष्ठया।

शून्यात्मः परः पुंमामन्ते नारायणस्मृतिः॥

(भैमङ्ग २।१।१)

‘मनुष्य-जन्मका यही इतना ही लाभ है—चाहे जैसे हो
ज्ञानमें, भक्तिमें अथवा अपने धर्मांगे निष्ठामें जीवनको ऐसा
बना लिया जाए कि जिससे मृत्युके समय भगवान्की स्मृति
अवश्य ही गनी रहे।’

यही बात अजामित्रकी थी। गोस्वामी तुलसीदासने
जीवनका फल बताते हुए कवितानालीमें लिखा है—

मित्र-गमस्तद्वय अथाप्यनुष्य निरोधन-मीनन को कल है।

मुनि रामकथा, मुन्य राम को नाम, दिए पुनि रामहि को भज है॥

मने रामहि मो, मने रामहि सो, रते रामतो, रामहि को भज है।

तबही न कहै-‘तुम्हारी’ के मने इतनी जग जीवन को फल है॥

(कविप्रबली उत्तर १०)

यदि इतना जीवनका फल प्राप्त नहीं किया तो महापुरुष
कोग बढ़ी निन्दा और बुझाई कतने हैं।

जो वे रहने राम भो नहीं।

जो नर नर कृष्ण सुख सम बुझा प्रियत जग माही॥

(निन्द १०५)

‘मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी मे शुक्र, कृकर तथा
गहरेक समान अर्थ जीवन गैरतो है, जिन्होंने भगवान्के प्रेम
नहीं किया है।’ महात्मागे जिन्होंने अपना सम्बन्ध नहीं
बोझा, उनके विषे एक हिंदीके कविने लिखा है—

‘जनी जग न-नदी जीवन को,

जग में जननी सो मैं जननी।

मैं न-नदी जग न-नदी को,

मैं न-नदी को मैं न-नदी को जननी।

जग न-नदी को मैं न-नदी को,

जग न-नदी को मैं न-नदी को जननी।

मैं न-नदी को मैं न-नदी को,

मैं न-नदी को मैं न-नदी को जननी।

जिन्होंने अपना सम्बन्ध भगवान्के छोड़ दिया है, उनका

दृष्ट नहीं और जिन्होंने संसारके सम्बन्ध छोड़ा, उनका
रहा नहीं। एक और हिंदी-कवि लिखता है—

अजमित्र कथामें भी क्या बुझा,

मगर आपने उसकी भिन्नी बना।

यही मोनकी सिर पे जब तकें आई,

तो बेटे नारायणकी धो रत लाई॥

तुलु बुलु गये उसके बैकुण्ठ द्वार,

हरे कृष्ण गोविन्द मोन मुनै।

यही नाम ही हृदय मुनमें लाई है।

कितना कोई भी पानी क्यों न हो, भाग्यभूते नर

सब पाव भस्म हो जाते हैं। यमराज अपने दूतोंके बड़े हैं—

अपं हि कृत्तनिर्योतो जन्मोऽप्यन्यथापि।

यद् व्यजहार विद्वांसो माता स्वस्वपुत्रं हरिः॥

(भैमङ्ग २।१।१०)

‘हे यमदूतों! इसने कोटि-कोटि जन्मोंकी पाप-विष

पूरा-पूरा प्रायश्चित्त कर लिया है, क्योंकि इसने निरपेक्ष

ही सही, भगवान्के परम कल्याणमय (गोष्ठमर) नाम

उच्चारण तो किया है।’

एक बात और है। जिन्होंने भगवत्प्राप्त नहीं किया है, वे

बड़ा रूप, बड़ा कुल, बड़ी रिचा, बड़ी उम्र तथा बड़ा

ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया, तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया

लिखा है—

काम से रूप, प्रताप दिनेश-से,

सौम-से शक्ति, जनेश-से धन।

हृषिकेश-से सौख्य, बड़े भिन्ने-से,

मयरा-से महोदय, निर-से शक्ति।

शुक्र-से मुनि, सातद-से ब्रह्मना,

बिर जीवन होमात्त हैं कविजने।

बसे नय तो बड़ा मुन्नी,

जो वे ब्रह्मरक्षकन राम न जाने॥

(कविप्रबली उत्तर १०)

अन्य माधनोंके बजाय भगवत्प्राप्त माधन अपने उक्त

हैं और हर वर्ण, हर आधमको हारा अधिहार है।

भगवत्प्राप्तमें एक विशेषता और भी है कि यदि कभी

नाम, रिच तथा कलके काला ग्राहक अन्तर्गते भगवत्प्राप्त

नहीं के मने, तो भगवान् पादाङ्गुलामें बन्दे हैं—‘हो न-नदी

बन्दे मैं नाम न-नदी, नाम ही नदी बोगा, मैं उम न-नदी

ना-नदी परममनि दे दूमा।’

यदि घातादिदोषेण मद्रक्तो मां न संस्मरेत् ।

अहं स्मरामि सततं नयामि परमां गतिम् ॥

इसका भाव ऊपर लिख चुके हैं । आजकलके कुछ लोग यह कहेंगे, 'यह कैसे हो सकता है कि नाम लेनेवाला वात, पित्त, कफके कारण नाम न ले तो भगवान् उसके हितके लिये नाम लेंगे ।' उसका उदाहरण नीचे लिखकर लेखकी विश्राम देते हैं ।

जिस प्रकारसे एक गजन भोजन करनेके लिये अपनी धर्मपत्नीसे भोजनकी थाली माँगाता है और भोजन करनेको तैयार होता है । इतनेमें उस पित्तका छोटा-सा लड़का, जो कि अभी डेढ़-दो वर्षका ही है, जिसके घुँहरे शुद्ध शब्द भी नहीं निकलते हैं, वह पित्तकी थालीके पास जाता

है और यह कहता है कि 'पिताजी हमको अट्टी (रोटी) देओ ।' ऐसा कई बार कहता है । इतनेमें पिता अपनी थालीसे रोटीका टुकड़ा तोड़कर साग और दालमें मिलाकर लड़केके मुखमें देने लगता है, लड़का तबतक अट्टी-अट्टी कहता रहता है । जब रोटीका टुकड़ा मुँहमें जाता है तो लड़केका अट्टी कहना बंद हो जाता है और पिता फिर कहता है—'लेओ अट्टी' । इसी प्रकारसे वात, पित्त, कफके कारण भक्तको भगवान्का नाम विस्मृत हो जाय तो उसनी देरतक भगवान् भक्तके लिये नाम लेंगे । इसलिये हर समय भगवन्नामका अभ्यास करना चाहिये । एक भक्तने भगवान्से प्रार्थना की है—

गत्त दिवसका रोवना, पहर पलकका गहि ।

रोवत रोवत मिल गया, अपने साहिब मोहि ॥

मोक्ष-सोपान

(लेखक—जनन्यभी प्रमुख महाचारीजी महाराज)

मौनप्रतश्चततपोऽध्ययनस्वधर्म-

व्याख्यारहोजपसमाधय आपवर्ग्याः ।

प्रायः परं पुरय ते त्वजितेन्द्रियाणां

वातां भवनयुत न वात्र तु दाम्भिकानाम् ॥४॥

(श्रीमद्भा० ७ । १ । ४१)

छप्पय

का सुख मैथुन नाहि खाजकी सुजली ऐसे ।

सुख-सो पहिले लगे दुःख ही दुलपुनि जैसे ॥

मौन, धरम, अध्ययन, वेद, व्रत, श्रवण, समाधी ।

जप, तप, व्याख्या, वाक्, मोक्ष दै संयम साधी ॥

इन्द्रिय लोकुष जीविका, साधन इनहीं कूँ करें ।

प्राज्ञकी करि दग्ग तै, करें जीविका कहुँ मिरें ॥

वस्तु एक होनेपर भी पात्रभेदसे उसके फलमें भेद हो जाता है । सुनते हैं, सिंहकी दूध सुवर्णपात्रमें

✽ मौन, महाव्रत, शास्त्रमन्त्र, तप, अध्ययन, धर्म-पात्रन, शास्त्रीकी व्याख्या, ध्यानवास, जप और समाधि— ये दस मोक्षके साधन हैं । इन्हीं दसोंको यदि अजितेन्द्रिय पुरुष करें तो ये उनकी जीविकाका साधन बन जाते हैं । किंतु जो वैदिक दग्गसे इनका आशय लेते हैं, उनकी कभी तो इनसे जीविका चल जाती है और कभी पोल सुन्नेपर जीविका भी नहीं चली ।

ही टिकता है; अन्य पात्रोंमें रक्खा जाय तो वे पात्र फूट जाते हैं । गौका दूध चाँदी या मिट्टीके पात्रमें रक्खा जाय तो वह अमृतोपम गुणवाला होता है, उसी गौ-दूधको साम्रपात्रमें रख दो तो वह विष बन जाता है । वर्षाका जल है । वह नदियोंमें, मीठे जलके कूर्णोंमें गिरता है, तो परम पेय बन जाता है । यही वर्षा-जल यदि समुद्रमें गिरता है, तो खारी अपेय बन जाता है । गङ्गाजल परम पवित्र है । उसे किसी पात्रमें भर लो और फिर उस पात्रसे उँहेलकर पीओ तो परम पवित्र पावनाशक होता है । उसीकी मनुष्यके पेटमें भरकर निकालो तो अपेय नरकका द्वार हो जाता है । पवित्र वस्तु भी कुपात्रके संश्लेष अन्य फल देनेवाली हो जाती है । यही बात मोक्षके साधनोंके सम्बन्धमें है । शास्त्रकारोंने मोक्षके दस साधन बताये हैं ।

१—इन्द्रियजित् होकर याणीका संयम कर के, याणीका प्रयोग कभी माँसार्थिक कार्योंमें न करें । याणीका संयम होनेसे मनका संयम सहज हो जाता है । मौनसे बढ़कर संसारमें कोई तप नहीं ।

२—ब्रह्मचर्यका निष्ठान् पाटन हो जानेपर भी मुक्ति मिल जाती है; क्योंकि मन, प्राण और बीज—इन तीनोंका परस्परमें अन्यान्ताभय सम्बन्ध है । एकका नियंत्रण होने

अर्थात् कुत्तेकी भौंति बना हुआ है। इसीलिये कहा है—

न सुखं देवराजस्य न सुखं चाश्वत्थिनः ।

यत् सुखं वीतरागस्य मुनेरेकान्तवासिनः ॥

‘ओ सुख एकान्तवासी मुनिको होता है वह सुख न तो वक्रवर्ती राजाको होता है और न देवताओंके राजा इन्द्रकी ही होता है।’

९—निरन्तर मन्त्र-जपसे भी मोक्ष प्राप्त होता है। मन्त्रमें देवता, ऋषि और छन्द—तीन होते हैं। ऋषिको विरपर धारण करते हैं, छन्दको मुखमें और इष्ट देवताको हृदयमें। जेस मन्त्रका जप करते हैं, उसके अर्थकी भावना भी गिछेसे करते हैं। अर्थ-भाषना करते-करते इष्टकी प्राप्ति होती है। इसीलिये शिवजीने पार्वतीजीसे कहा है—

‘जपात् सिद्धिर्जपात् सिद्धिर्जपात् सिद्धिर्व्रतनेन ।’

ये धराने पार्वती । मैं तीन बार प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि केवल जपमात्रसे ही सिद्धि हो जाती है।’

१०—समाधिमें भी मुक्ति होती है। यम और नियम तो योगके ही अङ्ग नहीं, सभी साधनोंमें इनकी आवश्यकता होती है। यम-नियमके बिना तो कोई भी साधक साधन-फल नहीं बन सकता। अतः आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि—इन छःको ही ‘षट्क-योग’ कहते हैं। आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार—ये बाह्य साधन कहलाते हैं। धारणा, ध्यान और समाधि—ये तीन आन्तरिक साधन हैं। धारणाकी परिपक्वावस्थाका ही नाम ‘प्राज्ञ’ है और ध्यातकी परिपक्वावस्थाको ही ‘समाधि’ कहते हैं। समाधिसे चित्त एकाग्र होता है। यदि शरीरमें मल न रहकर निर्मल बन जाय, मनमें विषेय न होकर बिना विषेयके बन जाय और बुद्धिका आवरण हटकर निरावरण न जाय तो समाधिसे मोक्ष हो ही जाता है।

इस प्रकार ये १० मोक्षके साधन हैं। ये कब साधन हैं? जब साधक जितेन्द्रिय हो। उसने इन्द्रियोंको स्वीभौंति जीत लिया हो और तब उसने इन साधनोंका प्राश्य लिया हो, तो वह विमुक्त बन सकता है। यदि तब इन्द्रियोंके जीते अजितेन्द्रिय पुरुष इन साधनोंका प्राश्य लेता है तो उसके लिये ये साधन स्थाने-स्थाने रसवाय—जीवन-निर्वाहका साधनमात्र बन जाते हैं। साधन विधिवत् करनेपर भी ऐसे साधक इन्द्रियों बधमें न

होनेके कारण उसके यथार्थ फलसे वञ्चित हो जाते हैं। उनका वह शुद्ध साधन-व्यवसाय जीवन-निर्वाहका या कामनापूर्तिका कारण बन जाता है। पर जितेन्द्रिय साधकों वही मोक्ष देनेवाला होता है; किंतु जो न तो जितेन्द्रिय साधक हैं और न अजितेन्द्रिय साधक ही, केवल दम्भी—दोंभी हैं, केवल अपनी आजीविका-अर्जनके ही निमित्त साधन-रूपमें नहीं, दोंगरूपमें इसे अपनाते हैं, वे तो साधकका नाम ही बदनाम करते हैं। हैं तो वे सर्वथा साधनविरोधी नीच भोगपरायण। ऐसे लोगोंका कभी-कभी तो उससे निवोह चल जाता है, कभी उनकी पोल खुल जाती है। उनकी बनावटका भंडाफोड़ हो जाता है। फिर इन बातोंसे उनका जीवन-निर्वाह भी नहीं होता।

जैसे कालनेमि जितेन्द्रिय-अजितेन्द्रिय कैसा भी साधु नहीं था। उसने साधुका केवल वेष बना लिया था। साधुओं-जैसे जटाशूट बना लिये थे। महात्माओंके-ने कपड़े पहिन लिये थे। हनुमान्जी पहिले तो उसके चप्परमें आ गये। जब अप्सराके कहनेसे उसके यथार्थ रूपको जाय गये तब उसका वहाँ काम तमाम कर दिया।

रावण कैसा भी साधु नहीं था। उसने साधुका ढोंग बनाया था। साधु-जैसा वेष बना लिया था। उसके वेषको देखकर सीताजी उमे भिन्ना देने निकलीं तो उसने नकली वेष फेंक दिया। यथार्थ रूपमें आ गया। ऐसे लोगोंकी कभी टिप्पस लग जाती है, कभी नहीं भी लगती।

अरे अंत न होदि निबाहु । कलनेमि जिमि रावन राहू ॥

एक सज्जनने दरभंगाकी ओर कहीं प्रसिद्ध बन रक्खा था कि भैरा नाम प्रभुदत्त ब्रह्मचारी है। वह कथा करने लगा। रूपया पैदा करने लगा। धानमें जाकर अपराधियोंको छुड़ाने लगा। उसकी यही प्रसिद्धि हो गयी। हमारे एक पुलिसमें भक्त हैं—पं० परमानन्दजी पाण्डेय। एक पुलिस इन्स्पेक्टरने उनसे कहा—‘पाण्डेयजी। आप तो ब्रह्मचारीजीकी बढ़ी भारी प्रशंसा किया करते थे। वे तो हमें बहुत ही हलके अनपढ़ प्रतांत हुए।’

उन्होंने पूछा—‘तुमने उन्हें कहाँ देखा?’ वे बोलें—‘वे तो अब भी हमारे यहाँ कथा कर रहे हैं। मोनेका कंठा पहिनते हैं। थड़े टाट-वाटसे रहते हैं।’

उन्होंने कहा—‘वे ब्रह्मचारीजी नहीं हैं। उन्हें पकड़ो।’ पुलिसने उन्हें पकड़ा। एक थानेदार बिहारके भैरे पाण्डे

झुंसी आया। उसने सब बातें बतायीं। मैंने कहा—मैंने वेरें नाम रजिस्टर्ड तो कराया नहीं है। एक नामके बहुतसे आदमी हो सकते हैं, उम्मे छोड़ दो। उसने बताया—यह कहता है मैं झुंसी रहता हूँ संकीर्तन-भवनमें। मैं ही नेहरूजीके विपक्ष चुनावमें लड़ा हुआ था। पीछे मुनते हैं उसे राजा हो गयी। इसीका नाम दम्भ है, बनावट है।

आज हम अश्विनेन्द्रिय साधक भी नहीं, दम्भी बन गये हैं। हमारा वैराग्य, उपाधि-आधम, व्याख्यान-प्रवचन सब दम्भके लिये होते हैं। हम मोक्षमार्गमें कौनों दूर चले गये हैं। साधनों-की नकल मले ही कर लें, प्रवक्त हम अपनी इन्द्रियोंपर नियम प्राप्त नहीं करते, उदाचाराका पालन नहीं करते, गद्गुणों-की धपने क्षीयनमें एकीगूढ नहीं करते, तबतक हम झुंझु नहीं। जेउमार्गमें अग्रगामी नहीं। धन्ये साधक नहीं।

पशु इन्द्रियोंकी रीतना क्या कोई सरल काम है। क्या इन्द्रियविरुद्ध होना शुद्धका पूजा है जिसे उठाया कि गलत कर गये। जितेन्द्रिय होना टेढ़ी गीर है। हम चाहते हुए भी इन्द्रियोंको उनके विपरीत रोक नहीं सकते। विभक्ति आदि श्रुतियोंमें पितृनी तरलता की। एहसों कौतुक धीर तर करते रहे। कहीं काममें त्रिप काया, कहीं मोषने भर दिया। क्या ये चाहते थे कि हमें काम कोष बताते। महर्षि गोभिल जनसंग्रहमें दूर रहकर यमुनाजी-के जलो, जलो स्नानन करके गहरी वर्ष पर्यन्त तर करते रहे। फिर भी गीनके गंगरी देसकर निपाद करनेकी इच्छा हो गयी और एहसे पचास और पचासले पोंष तरह बन गये।

कल यह है कि उनके साधनमें तो कोई कभी भी नहीं, गंगदेशगत निराशा गये। उन जितोंकी कुछ भी परवा न करने के साधनमें लूटे रहे। गोभिल मुनिके प्रन्तमें भागे हुएत पचासप दहा और उन्होंने कहा—जितेन्द्रियकी इच्छा हो, उन पुत्रको चाहिये कि वह गंगारीनित-मोक्षके राग गंगीत लय रहे। एक साधको भी अपनी इन्द्रियोंकी बहिर्मुख न होने दे। यजुस ही एकमात्र साधको। एकमात्र साधक अपने विषयो संकीर्तनमय ईश्वरमें रहते। यह संकीर्तनकी आवाजका ही हो, तो भगवान् के साधने, अमनसिह कावर्ते, प्रभुदेवियों और

निद्रावान् महामात्रोंमें ही रहे, इन्द्रोह-मोक्ष हो। इसलिये इन्द्रियसंग्रामों मोक्षके साधनमें प्रवृत्त हो गयी है। साधनकी इन्द्रियसंग्राम नीर है। जितेन्द्रिय पुरुष धन-दौलत, मान-प्रशिक्षा, पदवी-पद, मले ही प्राप्त कर ले; किन्तु यह मोक्षमार्गका पोंष बन सकता। जितेन्द्रिय होनेपर भी, जितने इन्द्रिय भगवद्भक्ति नहीं, सरलता नहीं, भागवतके पोंष भरोसा नहीं, उनके प्रति अनुराग नहीं, उनके लोभ-कृपार भरोसा नहीं, उसका जितेन्द्रिय होना भी परलभ माध ही है। अतः भगवत्कारने मोक्ष-प्राप्ति के मुख्य साधन बताये हैं।

१—एक तो निरन्तर प्रभुकी अनुग्रहाकी दुर्लभ अर्थात् प्रतिपक्ष भगवान्की स्मरण करके ऐसा काम यही प्रार्थना करता रहे—हे प्रभो! मेरे ऊपर कृपा करो। क्या दीनबन्धो! मेरी याद आयेगी। क्या ऊपर करणाकी कौर कयोग, क्या दीनर कृपाकी बुद्धि होगी। पीछे नातक सर्वदा स्वामीकी इच्छा यादलकी ही ओर देखता रहता है, उसी प्रकार प्रभुकी प्रभुकी कृपाकी याद जोहता रहे।

२—अनने प्रारम्भपर जो भी गुण या इच्छा काम उसे बिना विरोधके निजें भावों भोगता रहे।

३—हृदयमें, यागीमें तथा गरीमें नमस्कार करता रहे। हृदयमें नमस्कारका भाव भगवान्की मूर्तिको हृदयमें सिद्धकर उठाका बन घोवे—यह जो कुछ है सब तेरा ही है।

यागीमें मग्न बना करे। मग्न लगे बरते हैं आदिमें ओकार हो, वायुकी लगी हो और अग्नि या स्पर्शा हो। ये सब सामान्य काम। हृदयमें नमस्कारका भाव भगवान्की मूर्तिको हृदयमें सिद्धकर उठाका बन घोवे—यह जो कुछ है सब तेरा ही है।

• नमस्कार विभुवर्तनी, प्रभुः

नमस्कार न विदुषः न विदुषः

नमस्कार लयि विभुवर्तनी, वि

नमस्कार लयि विभुवर्तनी, वि

(नमस्कार १।१।१)

शरीरसे भगवान्‌की चल् अथवा अचल् मूर्तिको शङ्ख प्रणाम करे। भगवान्‌की चल् मूर्ति तो साधु, संत, आत्मा, विद्वान्, ब्राह्मण, भक्त आदि हैं। अचल् भगवत्- भगवान्‌के विग्रह हैं। उनको साष्टाङ्ग प्रणाम ना रहे।

इस प्रकार जो इन तीन साधनोंको सावधानीके साथ, ॥ आलस्यके निरन्तर करता रहता है, वह भगवान्‌का मुक्तिरूप परम धन है। उसका उसी प्रकार उत्तराधिकारी जाता है जैसे पुत्र पिता किसी प्रयत्नके पिताकी उत्तराधिकारी बन जाता है। यही यथार्थमें इक्ष्वाकु परमपदका सुन्दर सोपान है। यही निर्वाण की सुन्दर सीढ़ी है। इसी यात्राको नन्दनन्दन भगवान्‌ इक्ष्वाकचन्द्रजीकी स्तुति करते हुए श्रीब्रह्माजीने कहा है—

तत्तेऽनुकम्पां सुसमीक्षमानो
मुञ्जान पयारमकृतं विपाकम् ।
हृद्वाग्वपुर्मिर्विदधन्मसते
जीवेत यो मुक्तिपदे स दायमाक् ॥
(श्रीमद्भा० १०।१४।८)

छप्पय—

कृष्ण कृपा कब करें लगन जिनकी चतकवत ।
मोमें सुख दुख सहज माग्यवश जो करु आवत ॥
मनतें बचतें और देहतें तुमकुं बिनवें ।
हरिमय जग कूं जानि बिनय तैं समकुं प्रनवें ॥
यो जो जीवन धारि प्रभु, शरणागत बनिक् रहै ।
पावै पितु धन पुत्र ज्यो, मुक्ति चरन तब त्यों कहै ॥
(भागवतदर्शन)

तीर्थंकर और सिद्ध

(केलक—आचार्य श्रीतुलसीजी)

इन दर्शनके चार भुव सिद्धान्त हैं—

१—आत्मवाद

२—लोकवाद

३—कर्मवाद

४—क्रियावाद

आत्माके अस्तित्वके लिये छः बातें शताव्य हैं—

१—आत्मा है, २—पुनर्भव है, ३—बन्ध है, ४—बन्धके

५—मोक्ष है, ६—मोक्षके हेतु हैं।

त्येक शरीरमें आत्मा है; किन्तु किसी भी आत्माका पृथक् अस्तित्व शत नहीं होता, इसलिये आत्माका व सदा सदेहका विषय बना रहता है। हमारे शरीरमें शाली सत्ता आत्मा है। वह चिन्मय है। उसमें दृश्योंको जाननेकी क्षमता है। किन्तु वह स्वयं पुनर्भवी है ही है, यह जाननेकी क्षमता उसमें विकसित नहीं है। प्रत्यभिज्ञा, तर्क और अनुमानके आधारपर कुछ होने यह प्रमाणित करनेका प्रयत्न किया है आत्मा पुनर्भवी नहीं है, तो अनेक विद्वानोंने प्रमाणित करनेका प्रयत्न किया है कि वह पुनर्भवी है। के आधारपर दोनों धाराएँ चल रही हैं। प्रत्यक्षका व किसीके पास नहीं है। यह विषय सूक्ष्म और

दूरगामी है; इसलिये इसे केवल तार्किक स्तरपर मुक्तज्ञान सम्भव नहीं है। इसके समाधानके लिये तीर्थ वैज्ञानिक प्रयत्न या तीर्थ साधना निमित्त बन सकती है। जिन व्यक्तियोंके मनमें आत्माकी उत्कट जिज्ञासा जाग उठती है, वे आत्म-दर्शनकी साधनाके पथपर चल पड़ते हैं। यह साधु-जीवनकी भूमिका है।

जानकी उच्चतम भूमिकापर आरोहण करते-करते साधु प्रत्यक्ष-दर्शनको उपलब्ध कर लेते हैं। वे प्रत्यक्षदर्शी (केवलज्ञानी) माधु 'जिन' कहलाते हैं। तीर्थंकरमें कुछ जिन होते हैं, पर सभी जिन तीर्थंकर नहीं होते। तीर्थंकरमें कुछ अतिशायी विशेषताएँ होती हैं। वे धर्म-शासनके शास्ता और पथदर्शक होते हैं। भगवान् महावीर तीर्थंकर थे। उनके शासनमें सैकड़ों जिन थे। जीवनकाठमें जिन और तीर्थंकर दो भूमिकाओंमें रहते हैं। निर्माण होनेपर वे सप सिद्ध बन जाते हैं—समान भूमिकाको प्राप्त हो जाते हैं। सिद्ध अवस्था बन्धन-मुक्तिकी अवस्था है। इस अवस्थामें केवल आत्माका अस्तित्व रहता है। इसलिये सिद्धत्व रायकी सामान्य भूमिका है। जैन आगमग्रन्थोंमें सिद्धोंके पंद्रह प्रकार बताये गये हैं। किन्तु वर्तमान अवस्थामें उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। उनका आधार पूर्वजन्मकी स्थिति है। सिद्धोंके पंद्रह प्रकार ये हैं—

१-तीर्थगिद-तीर्थकरके शासनमें दीक्षित होकर मुक्त होनेवाले ।

२-अतीर्थगिद-तीर्थकरके शासनमें दीक्षित हुए बिना मुक्त होनेवाले ।

३-तीर्थकरगिद-तीर्थकरके रूपमें मुक्त होनेवाले ।

४-अतीर्थकरगिद-तीर्थकरकी भूमिकाको प्राप्त किये बिना मुक्त होनेवाले ।

५-व्यासगिद-व्यासके प्राप्त कर मुक्त होनेवाले ।

६-प्रयोगगिद-प्रयोग एक निमित्तने बोधि प्राप्तकर मुक्त होनेवाले ।

७-मुद्राभिलागिद-आचार्यके द्वारा सम्मुद्र होकर मुक्त होनेवाले ।

८-सौन्दर्यगिद-स्त्रीजीवनमें मुक्त होनेवाले ।

९-पुरुषगिद-पुरुषजीवनमें मुक्त होनेवाले ।

१०-नपुंसकगिद-कृत नपुंसक जीवनमें मुक्त होनेवाले ।

११-सर्पगिद-मुनिके वैश्वमें मुक्त होनेवाले ।

१२-अन्नगिद-अन्नान्नक आदिके वैश्वमें मुक्त होनेवाले ।

१३-सहस्रगिद-सहस्रके वैश्वमें मुक्त होनेवाले ।

१४-एकगिद-एक भागमें एक ही मुक्त होनेवाले ।

१५-भोक्तृगिद-एक भोक्तृमें अनेक मुक्त होनेवाले ।

एक भोक्तृमें भूतकी सम्प्रदाय, विषय, वेद आदि बाह्य उपायकीने मिले हुए स्वीकृति है । अमुक सम्प्रदायमें दीक्षित होनेपर ही कोई मुक्त हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता । अमुक वेद धारण करनेपर ही कोई मुक्त हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता । अमुक विषयों ही कोई मुक्त हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता । दूसरीद्वारा अतिमुद्र होनेपर ही कोई मुक्त हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता । ये प्रकारके धारणार्थे इन पंचद भोक्तृके द्वारा भिक्षुके ही मुक्ति है । मुक्त वह हो सकता है, जो कर्म-समूहकी धारणार्थे अतिमुद्र है—अधम, दमो, अधम, अधम और अधम भोक्तृकी है । अधम, अधमके अमुक्त भिक्षुके धारणार्थे सम्प्रदाय, वेद और विषय नहीं है । विषय, अधम, अधम और अधम

धारण है । इनका योग्य विचार होनेपर किसी भी सम्प्रदाय या वैश्वमें मुक्ति हो सकती है और इनका विचार पुरुष किसी भी सम्प्रदाय या वैश्वमें मुक्ति नहीं हो पाता । सम्प्रदाय आदि बाह्य निमित्त है । उनका भोक्तृक भावभागीय सम्बन्ध नहीं है । दर्शन, ज्ञान और चरित्र ही भौतिक गुण हैं । ज्ञान, दर्शन, धीरताका भोक्तृ ही अन्वित सत्ताका नाम 'जीव' है । अन्धन दर्शनमें वे पर्वत रहते हैं । इनकी साधना करनेपर वे अनाद्य होते जाते हैं । साधनाफलमें वे मुक्तिके मापन होते हैं और निःकारमें वे जीवके स्वाभाविक गुण हो जाते हैं ।

जीवके भौतिक गुण चार हैं—(१) दान, (२) दान, (३) आनन्द, (४) धर्म । ये गुण एक निमित्तके रूपमें विकसित हो जाते हैं । इसीलिए उस आत्ममें जो कृत कोई सारतम्य नहीं होता । आचार्यगुरुगुरु ही स्वरूप निम्न चारोंमें व्याख्यात है—

वह संस्काररहित है—दीर्घ और हृदय नहीं ।
वह, विकल्प, चतुष्कोण और परिमण्डल नहीं है ।

वह अरूप है—गुण, नील, सोहित, दीप और नहीं है ।

वह अगन्ध है—गुणध और दुर्गन्ध नहीं है ।
वह धारण है—विस्तार, कट, कटाव, आनन्द और नहीं है ।

वह भस्वर्ध है—कर्म, मृत्यु, मृत और मृत नहीं ।
वह, उष्ण, शीत और रुच नहीं है ।

वह अशब्द है—उत्तम, अधम, अधम नहीं है ।
वह, पुरुष और नपुंसक नहीं है ।

वह असीमा, अजन्म और अमृत है ।
वह अनुगम है—उत्तम, अधम, अधम नहीं है ।

वह अशब्द है—उत्तम, अधम, अधम नहीं है ।
वह, उत्तम, अधम, अधम नहीं है ।

वह अशब्द है—उत्तम, अधम, अधम नहीं है ।
वह, उत्तम, अधम, अधम नहीं है ।

वह अशब्द है—उत्तम, अधम, अधम नहीं है ।
वह, उत्तम, अधम, अधम नहीं है ।

वह अशब्द है—उत्तम, अधम, अधम नहीं है ।
वह, उत्तम, अधम, अधम नहीं है ।

वह अशब्द है—उत्तम, अधम, अधम नहीं है ।
वह, उत्तम, अधम, अधम नहीं है ।

वे आलोकसे प्रतिहत होते हैं, लोकके अग्रभागमें स्थित होते हैं, मनुष्यलोकमें शरीरको छोड़ते हैं और लोकके अग्रभागमें जाकर सिद्ध होते हैं। वे अरूप-साधन (एक दूसरेमें सटे हुए) और ज्ञान-दर्शनमें सतत उपयुक्त होते हैं। उन्हें वैया मुख प्राप्त होता है, जिसके लिये हम जगत्में कोई उपमा नहीं है।

एक राजा अश्वारूढ़ होकर यात्राके लिये गया। उसका घोड़ा बल गतिवाला था। वह राजाको घने जंगलमें ले गया। वहाँ एक जंगली आदमी रहता था। उसने राजाका आतिथ्य किया और उसे मार्ग बता दिया। राजा उसे अपने साथ ले गया। उसने सफ़टमें सहायता की, उसे यादकर राजाने भी उसका बहुत सम्मान किया। उसे

बड़े प्रासादमें ठहराया। बड़े-बड़े राजभवन दिखलाये। बढ़िया भोजन कराया। कुछ दिन रहकर वह जंगलमें चला गया। घरवालोंने पूछा तो उसने कहा, 'मैं नगरमें गया था।' नगर कैसा होता है? 'उसमें बहुत बड़े-बड़े घर होते हैं।' उसने बहुत बताया पर उन्हें नहीं समझा सका। इसी प्रकार सिद्धके सुख भी अनुभूतिगम्य हैं, वाणीगम्य नहीं हैं। सिद्धका सुख शाश्वत और निर्विघ्न है, अवृत्त और शोभने युक्त है।

जीव सिद्धकी अविकसित दशा है और गिद्ध जीवकी विकसित दशा है। इन दोनोंमें दशाभेद है, अस्तित्व-भेद नहीं है। प्रत्येक पदार्थका अस्तित्व वैकालिक है, तब कोई कारण दिखायी नहीं देता कि जीवका अस्तित्व वैकालिक न माना जाय।

(प्रेमक—मीकमकेसु बसुबंदी)

पूर्वजन्म और भावसिद्धि

(लेखक—भाचार्य श्रीप्राणकिशोर गोस्वामी महाराज)

परलोकके विषयमें कुछ धौलते समय आत्मनिष्ठाकी आवश्यकता है। यह आत्मनिष्ठा सुलभ नहीं है। जड़देहके अतिरिक्त आत्माकी स्वीकार किये बिना परलोकके विषयमें कोई प्रश्न ही नहीं उठता। विभिन्न शरीरोंमें एक आत्माके परिग्रमणकी सम्भावना माननेपर ही परलोकका विषय विचारणीय होता है। तभी एक विशेष क्रमिक पथ-परिक्रमणके अनुगमनमें विश्वास उत्पन्न होता है। जिसकी यातपर विश्वास हो सके, ऐसे साधक या गुरुका अनुवर्तन किये बिना हृदयमें प्रज्ञा या विभान नहीं जमता। अन्धविश्वाससे किसी सत्यकी स्थापना नहीं हो सकती। अन्धेके द्वारा प्रदर्शित पथमें बहुत दूरतक रास्ता तय कर लेनेके बाद भी चित्तमें भ्रम उत्पन्न होते ही किसी दूसरे पथ या उपायका अवलम्बन करना पड़ता है। मात्र, सदाचारका अनुसरण न कर मृत्यु युक्तिके बलसे वस्तुका निरूपण करनेपर विफलमनोरथ होनेकी ही अधिक सम्भावना रहती है। युक्तिहीन विचार भी नीतिविरुद्ध होता है और सर्वजनप्राप्त नहीं होता। उपधर्म, स्थूलधर्म या प्रथमके आभासका अवलम्बन न करना ही युक्तियुक्त है। परलोकतत्त्वका विचार करनेपर भ्रान्त भूतके अनुसरणमें पूर्वपरिकल्पित सब प्रकारके लभ, सुख-प्राप्तिके विचार पूर्णतया परित्यक्त हो जाते हैं। गाथनाकी निद्रा पथभ्रान्त मनुष्यके किमी भी काम नहीं

आती। तत्त्व और शाश्वतता अवलम्बन किये बिना कोई भी सिद्धान्त जीवका कल्याण-साधन नहीं कर सकता।

काल सदागो है। काल नहीं था, इस प्रकारकी काल-सम्बन्धी कल्पना हम नहीं करते। इस अलण्ड कालकी किसी समय खोमारेखा नहीं खींची जा सकती। इस कारण कालको नित्य कहा जाता है। इसी फालमें समय-समयपर विभ्ररचनाका वैचित्र्य, अनन्त भेद, प्रत्यकी विमीषिका, बन्धन और मुक्ति तथा जन्म और मृत्युकी छायाके दर्शन होते हैं। कालकी सृष्टि मयारचित है। इस कारण वह अनूलक छायादर्शन है। कालातीत वस्तु ही श्वतन्त्र, सत्य अथवा अन्यनिरपेक्ष है। काल, कर्म, प्रकृति, जीव—सभी परमेश्वरके अधीन हैं, निरपेक्ष नहीं हैं। मेधाच्छन्न अभावतत्त्वकी राशिका मना अन्धकार हमारे दृष्टिको अभिभूत कर लेता है। हम मित्रदृष्टि सगरी सम्मर्भकी भी नहीं देकर पाते हैं, दूसरी वस्तुओंकी याद तो दूर रही। प्रत्यकालीन तनोयुषके प्रभावमें निरन्तर जीवतत्ता, जगत्का अस्तित्व अथवा परमात्मा ही मरणा—किसीकी भी उदरभिन्न नहीं होती है। केवल शून्य, अज्ञान, मायाका अधिकार रहता है। उसमें किसी जीव-जगत्, स्थावर-जन्म किसीका भी परिचय प्राप्त नहीं होता। परमात्माके आलोकमें, माय-ज्ञान-अनन्दके पुल्यमें, सृष्टिका खीज अद्रुनित होनेपर निश्चिन्त रूप, रस,

नरमे अनन्य देवगन भयनेकी विधिसे करते हैं । मूर्तकी विरलीसे गग प्रदान करते हैं। पुन अनेक गोंगों हो पाते हैं। उगी प्रकार एक परमात्माकी विरल-द्रष्टासे अनन्य जीव बर्मागमनेसे प्रगतसे विचरन करते हैं । अनन्दिप्रकाशसे पर विचरन वत रहा है । अनन्य वषर वलसे हुए मार्गसे विगतसे तीर्थ-दर्शन, विगतसे मृत गमा क्रिमे दुःख भते हैं। मार्ग है, नरक है । बर्माग जीवनेकी कृत्त बोरे शिरी प्रसार भावीकर कर गज्जा है । प्रविष्टन भयनेकी उत्कर्षका अभिप्रायी भयनेकी भेदमें ही प्रार्थकी प्राणवत्ताका परिष्कार है ।

[illegible]

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

अतिरिक्त आर्थिक सहाय केवल सुविधे द्वारा प्राप्त
नहीं होना ।

अज्ञा, अनेक मायावी सृष्टि ब्रह्माण्ड है। जैसे उगले अन्तर्गत है। स्वस्वतः जीव अणु होकर भी यह निर और अनन्तमयका अंश है। यतपर नित्य है। जैसे नित्य है। उगका मभात नित्य है। यह जीव मनुष्यको बने अभिव्यक्त होकर नित्य आनन्दमय भगवान्को लग मिश्रित नित्य गाणनामें प्रवृत्त होता है। अनेक दोनियमें कल्प कल्पेतर जो मनुष्यदेह प्राप्त होता है। यह सपने और स्वप्न है। यह सदा अनेक बार कही का सुधी है। इन्द्रिय अधिक गंधान, मनोवृत्तिके उत्कर्ष, हानि-विधान तथा ईश्वरगुणों द्वारा मनुष्य सृष्टिमें अनन्तगाथापरण की है। अन्त-मनुष्य। पात्रपान मिटाकर रहतेका और परलोकमें मनुष्य एकत्र स्थान करनेका अधिकार गाथक मनुष्यको ही है। अनन्त पात्रके बायीके रूपमें उगको जो मन्त्रमदय करना पड़ता है। जिस गाथनामें अनेकको स्थाना पड़ता है, उगका पूर्व अधिकार मनुष्यको है। यह मनुष्य-देहकी प्राप्ति देवदुर्लभ है। क्योंकि गाथनाका मूल हम मानव-जीवनमें ही है। हम एक जीवनमें शत्रु-पार जीवनकी समस्तभीका गाथपत्र ही जाता है। यह जीवन, जब उगको करने स्वस्वतः लग होता है, मुक्त हो जाता है। और परम पुण्योपायके विधिमें भी — उगकी तद्वत्ता अधिकके विनाश है। एवं और उगकी स्थित धीन स्वस्वतः अधिक होकर भी निज निज हो अधिक और उगकी विनयागी अथवा मनुष्य और उगके पात्रमें धीन मेदावेदका गाथपत्र है। उगी प्रकार अंगी कल्प और शोधने मेदावेद है। स्वस्वतः अधिकत अधिक होनेत भी निज रूपमें विनय करने हैं। यह मेद सुविधी अथवा भी रहता है।

અગત્યના સુવિધાઓ વિના અત્રે શરૂ કરવામાં આવેલું છે.

મુખે મલમલિ કદો ખેદિત્રેદતો દિ ૧૧. ૪

[४४५०-५५५०]

आयुर्वेदं विदुष्वरकाः शास्त्रं हि—

ਸ੍ਰੀ ਮੰਤਰ ਬਿੰਦੁ ਪੁਰ ਮਾਨਸ
ਮਨੁ ਪ

इति च त्रिभिः विधेः त्रिभिः विधेः त्रिभिः विधेः ।

ਪੰਨਾ: ੧੭੭

मुक्तानामपि सिद्धानां नारायणपरायणः ।

सुदुर्लभः प्रशान्तात्मा कोटिष्वपि महामुने ॥

(६।१८।५)

मुक्तिमें जीवगत्ता जय ब्रह्ममें लय हो जाती है तो फिर लीलामें विग्रह धारण करेगा कौन ? अथवा कौन सिद्ध होकर मुक्तिके पश्चात् भी फिर नारायण-परायण होगा ? पद्मपुराणमें भगवान्में महामुनिका मनुष्य-शरीर लय हो जानेके पश्चात् भी पुनः नारायण मुनिके रूपमें आविर्भाव होनेकी कथा आती है । बृहत् नरसिंहपुराणमें नृसिंहचतुर्दशी-व्रतके प्रसङ्गमें वैष्णवके सहित ब्राह्मणके भगवान्में लीन हो जानेके बाद भी पुनः भायकै सहित प्रह्लादके रूपमें आविर्भावका वर्णन है । परंतु यदि भगवदिच्छा हो तो वे किसीको साधुष्य नामक निर्वाण भी दे सकते हैं । इसीलिये मूल श्लोकमें 'प्रापः' शब्दका व्यवहार किया गया है । सत् या असत्के साथ जीवका उत्थान या पतन होता है । कभी स्वर्ग, कभी नरक भोग मिलता है । शास्त्र अनुशासन करते हुए जीवके उत्कर्षके मार्गका निर्देश करते हैं । देवर्षि नारद अपने पूर्वजन्मका स्मरण करके वेदव्याससे कहते हैं कि मैं पूर्व-जन्ममें एक दान्तीके गर्भसे उत्पन्न हुआ था । मेरी माता श्री वैदश ब्राह्मणोंकी सेविका । वर्षोंकालमें नार माग एक स्थानपर अवस्थान करनेवाले गाधु-संतोंकी सेवामें मैं नियुक्त था । साधुजन मुझपर अनुग्रह करते थे । उनके उच्छिष्ट पात्रका अवशिष्ट भोजन करनेसे मेरा हृदय भगवद्भावसे मायित हो गया । प्रतिदिन गाधु-संतोंके मूलमें श्रीकृष्ण-कथा, श्रीकृष्ण-गुणगान सुनते-सुनते मेरी श्रीकृष्णमें रति हो गयी । तब गति गमना कि परमात्मा परब्रह्मकी मायाके द्वारा स्थूल-सूक्ष्म प्रपञ्चात्मक देहकी सृष्टि हुई है । इन प्रकार विश्वके रहस्यका ज्ञान मुझको हुआ—'

तस्मिन्सदा लब्धध्वमेवममुने

प्रियश्रवस्यस्त्वलिना मनिर्गम ।

यथाहमेतम्यदस्यस्त्वमायया

पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे ॥

(श्रीमद्भा० १।५।१७)

जन्म-जरा और मृत्यु, सब कुछ मायिक है, तथापि इनमें मय-निर्मोचिका कम नहीं होती । भगवान् करिष्मन्ति माता देवदूतिते जन्म-मृत्युका रहस्य कहते हैं—

जीयो ह्यस्यानुगो देहो भूतेन्द्रियमनोमयः ।

तस्मिन्निर्धोऽस्य सत्त्वमात्रिर्भावतु सत्त्वमयः ॥

(श्रीमद्भा० ३।३।१४)

जीव एक लोकसे दूसरे लोकमें जाता है, यह असम्भव नहीं है । वह अपने उपाधिभय लिङ्गशरीरको धारण करके परलोक-गमन करता है । नवीन देहमें नवीन कर्मोंमें प्रवृत्त होता है । कर्मानुसार फलभोग करता है । उपाधिभय लिङ्ग-शरीर तथा पाञ्चभौतिक इन्द्रियोंसे युक्त स्थूलशरीर—इन दोनोंके जय एक साथ मिलकर कर्म करनेकी क्षमता नहीं रहती है, तब कहते हैं कि 'मृत्यु' हो गयी । लिङ्गशरीर और भोगायतन मन-इन्द्रियसे युक्त स्थूलशरीरका एक साथ मिलकर प्रकट होना ही 'जन्म' कहलाता है । इन जन्मके साथ एक अभिमान—अर्थात् मैं हूँ और मेरा शरीर है—इय प्रकारकी एक अवस्था रहती ही है । इसी 'मैं' और 'मेरा'की भावनाका जय पूर्णतया विस्मरण हो जाता है, तो कहा जाता है कि 'मृत्यु' हो गयी । एकादश इन्द्रिय और पञ्च तन्मात्राएँ, इन सोलह पदार्थोंके साथ तत्त्वज्ञान जीवचैतन्य मिटकर स्थूलशरीरमें हर्ष-शोक, भय, दुःख और सुख आदि विभिन्न भावोंसे आक्रान्त होता है—

अनेन पुरुषो देहानुपादत्ते धिमुद्यति ।

हर्षं शोकं भयं दुःखं सुखं चानेन विन्यति ॥

(श्रीमद्भा० ४।२९।७५)

पञ्च प्राण, पञ्च कर्मेन्द्रिय, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, मन और बुद्धि—येदन्तमें सूक्ष्मशरीरके ये ही तत्त्व अवयव हैं । ऐसा भी कहा जाता है, सूक्ष्मशरीरको लेकर जीवजैतन्यका स्थूलदेहमें प्रवेश ही 'जन्म' है । सूक्ष्मशरीर स्वरूप और परिमाणमें भी सूक्ष्म होता है, अतएव अदृश्य तथा गर्व्य निर्वाच्य विचरणमें समर्थ होता है । मृत्युके गमन यह सूक्ष्म-देह ही जीवको स्थूल देहमें बदल करके ले जाता है । उस समय इसका नाम 'आतिगहिर' देह होता है तथा यही प्रेतशरीरके नामसे परिचित होता है । इनके बाद यथा नियम स्थूलदेह या भोगदेह प्राप्त होता है । वेदानुगत शास्त्रोंके अनुशासनमें अवस्थित वैदिक दश संस्कारोंमें विद्याय रत्ननेत्राले मनुष्यका ही आद आदि अनुष्ठान होता है । शास्त्रोक्त पारलौकिक अनुष्ठान यथोचित रूपमें अनुष्ठान होनेपर मृत व्यक्तिकी प्रेतत्वमें मुक्ति होती है और कर्मफलके योगके उपयुक्त देह प्राप्त होती है । जीवनका रम्य तिन प्रकारके कर्म द्विजे जाते हैं, मनुष्यकी वस्तुतः ही सूक्ष्म या कृष्ण मार्गसे गति होती है । एक पराशरानेका मार्ग है और दूसरा अनन्तका । उग्र मार्गसे जानेपर फिर पुनर्जन्म नहीं होता । कर्मविनाश किंवा आदमीको कर्मात्तल में लगाना,

मोलोकाधामके दर्शन और अनुभवके सम्बन्धमें हम यहाँ कुछ चर्चा करेंगे।

एक ब्राह्मण धनकी आशासे कामाख्या देवीकी उपासना करते थे। देवीने उनकी श्रद्धासे सन्तुष्ट होकर उनको स्वप्नमें दग अक्षरका श्रीमद्भगोपाल मन्त्र प्रदान किया। गाय-साधनके विषयमें जानकारी न होनेपर भी उरा जपके पत्रसे ब्राह्मणका हृदय कामनारहित हो गया। वे मन्त्र-जप पूरा करनेके तीर्थभ्रमणके लिये निकले। वैष्णव लोगोंके उपदेशसे, मत्स्यज्ञके फलस्वरूप एकान्तमें मन्त्र-जपके प्रभावसे उन ब्राह्मणको आनन्दमूर्च्छा हुई। उसको भी उन्होंने जपके मार्गमें निम्नरूप माना। एक दिन उनको श्रीभगवान्का आदेश हुआ कि 'बुन्दावन जाओ, यहाँ परम आनन्द प्राप्त करोगे। रास्तेमें देर न करना।' बुन्दावन जानेपर उनको गोपकुमारके रूपमें श्रीगुरुदेव प्राप्त हुए। गोपकुमारने कृपापूर्वक अपने जीवनकी कहानी उनको सुनायी। गाधनाकी प्रथम अवस्था देहान्तरकी भावना या जन्मान्तरकी सिमीरिका नहीं है। शुद्ध भावके सम्बन्धसे ही माधककी वेद सिद्धदेह हो जाती है। दीक्षाके प्रभावसे मत्स्यज्ञके द्वारा भगवद्भाषमें भयसिद्धिका अनुभव करके उनको नवजन्म प्राप्त होता है।

गुप्तन भगुध्य बननेके लिये पहले महान् पुरुषकी कृपा चाहिये। दीक्षा ग्रहण करना परम आवश्यक है। नियमित मन्त्रजपसे एकके बाद एक भगवद्भिद्देह प्रति धरा होती है। शालग्रामचक्र, चतुर्भुज धीनारायण, श्रीजगन्नाथ, श्रीधामन भगवान्, यशेश्वर भगवान् और तरोलोकमें परमात्माका अनुसंधान तथा मत्स्यलोकमें गहखसारी पुरुषकी महिमाका पता लगता है।

मायाके प्रभावसे भुक्त माधक चिरदीप्त पराकाष्ठा परब्रह्म या चिदाकाशका दर्शन करता है। इस अनुभवके रास्तेमें प्रवेश करनेके लिये भगवद्भक्तिके सिद्धा और कोई उपाय शास्त्रोंमें प्रदर्शित नहीं हुआ है। मत्स्यलोकमें हमलोग देवीधाम, शिवधाम, श्रीक्षेत्र, अयोध्या, द्वारका, मथुरा, गोकुल, बुन्दावन आदिका दर्शन करते हैं; परंतु इन सब तीर्थस्थानोंकी महिमा प्रदण करनेका भीभाग मयके नहीं होता। इसका कारण है हमारे अंदर गाधनाका अभाव।

श्रीचैतन्यचरितामृतो प्रकृतिके पार विमु परब्रह्म धामके विषयमें कहा गया है कि—

सर्वत्र अनन्त ब्रह्म वैकुण्ठदि धाम ।
कृष्ण कृष्ण भवतारंग ताई विग्राम ॥
नाह्य उपमि जग कृष्णलोक स्थिति ।
द्वारका, मथुरा, गोकुल, त्रिविधत्वं स्थिति ॥
मनोहर श्रीगोकुल ब्रजलोक धाम ।
श्रीगोकुल - श्वेतद्वीप बुन्दावन नाम ॥

श्रीभगवान्के पूर्णतम प्रेम, माधुर्य-विलासका धाम श्रीगोकुल है। श्रीकृष्ण एक स्थानमें रहते हुए ही सभी भक्तोंके स्थानोंमें गाधान् अनुभूत होते हैं। भगवान् अपने धाम अप्राकृत चिन्मय परब्रह्ममें रहते हुए ही प्राकृत सत्तारमें प्रकट होकर प्रत्यक्ष अनुभवका विषय बनते हैं। साधारण मनुष्य उनकी विवेचना करते हुए देशविदेशका निचार करके ही उनके धामके सम्बन्धमें सिद्धान्त बनते हैं। यह धामतत्त्व अप्राकृत मनमें प्रत्यक्ष होता है; कुरासे जाना जाता है तथा प्रेम-सेवाको लालसासे प्राप्त होता है। यह बात गाधक लोग हमको स्मरण कराते हैं—

सर्वत्र अनन्त विमु कृष्ण तनु सम ।
अपेक्षो व्यापिषाद्ये नाहिक नियम ॥

भक्तके प्रति अनुग्रह करनेके लिये रमियेन्द्रचूड़ामणि परम कङ्कामय श्रीकृष्णकी इच्छाने प्राकृत ब्राह्मणमें भी प्रेमप्रोत्साह चिन्मय धाम प्रकाशित होता है। यही क्यों, उनकी चिर आनन्दमयी गीला मी उसके भाव प्रकाशित होती है। वह सीला, वह धाम-माधुर्य, काम-कामना-दूषित मन-प्राणमें अनुभूत नहीं होता। इसके लिये चाहिये—शुचि शुद्ध जीवनशोभा। श्रीकृष्णविलास-भूमिके अगार्य दर्शनके लिये आवश्यक है—अकलान्त उत्कृष्टता, निरागित दैन्य, निरगम नामाश्रय तथा देशान्तिक प्रेमप्रकर्ष।

चिन्तामणि भूमि कल्पद्रुमय बन ।
वर्मचक्षु देवे तारे प्रस्फुरे शम ॥
प्रेमनेत्रे देखे तप स्वस्व प्रकाश ।
गोफणी मन्त्र जहाँ कृष्ण विराज ॥

ममावि-दर्शन और प्रेमदर्शनकी, अन्तर्गानुभव और बाह्यदर्शनकी विचित्रताकी बात भूत ज्ञानेने काम नहीं चलेगा। ममादित होनेपर अर्धतरा स्तर हो जाता है। उसके साथ ही बहिरिन्द्रिय और अन्तरिन्द्रिय

चीज और जीव

(देखक—कृतनशी स्वामी बख्शगानन्द सरस्वतीजी महाराज)

इस विश्व-प्रपञ्चमें ऐसा कोई प्राणी नहीं है, ब्रह्मासे लेकर कौटिल्यतन्त्रपर्यन्त, जो दुःखसे परहेज (परिविहीन ?) न करता हो और उससे बचनेका यत्न न करता हो। विवेकदृष्टिसे देखनेपर स्पष्ट हो जाता है कि दुःख अपने स्वरूपके अनुरूप नहीं, प्रतिरूप है। इसीसे बिना माता-पिता, गुरु और शास्त्रकी किसी प्रकारकी शिक्षा प्राप्त किंसे, बिना मित्राये, बिना तंस्कार डाले स्वाभाविक ही मृत्यु, अशान्त, भय आदिये अवचि होती है। विचार करके देखें तो जो दुःख पीत गया, उससे छूटनेका कोई प्रयत्न नहीं। जो प्रतीत हो रहा है, वह पीतता जा रहा है। जो आनेवाला है, वह शांत नहीं है। फिर दुःखसे छूटनेकी इच्छाका क्या अर्थ हुआ ! जिन कारणोंसे दुःख होते हैं उन कारणोंसे छुटकारा—सदाके लिये छुटकारा, सर्वत्रके लिये छुटकारा, सर्वरूपसे छुटकारा, अर्थात् आत्यन्तिक दुःखमुक्ति। ऐसी स्थितिमें स्वामाविक ही प्रयत्न उठता है कि दुःखका कारण क्या है ! और उसके निवारणका उपाय क्या है !

देहके साथ ही दुःखका उदय होता है। जन्म-मरण—दोनोंमें ही दुःखका अनुभव होता है। रोग, वियोग, भोग, संयोग, आनुकूल-प्रतिकूल—सब देहके सम्बन्धसे ही होता है। स्वाधीनता-पराधीनता भी इसीके साथ लगी हुई है। धर्म-कर्म-अवस्था-स्थिति—सब देहके ही कच्चे-बच्चे हैं। इस देहका सम्बन्ध ही दुःखका हेतु है। सम्बन्ध क्या है—‘मैं’ और ‘मेरे’के रूपमें इसे स्वीकार करना। अपने स्वरूपका विवेक करें और अपनेका देहसे अलग समझ लें—‘नाहं न मे’—‘न मैं, न मेरा’। वर, देहके बारेमें जो कुछ कहा जाय, वह कहा जाने दो। जो कुछ हो, वो हो। जैसे रहे, वैसे रहे। यह न ‘मैं’, न ‘मेरा’। मैं ब्रह्म, साक्षी, अवद्र, उदासीन। देहके दुःखसे मैं दुखी नहीं, देहके मुखसे मुसी नहीं। देहकी मृत्यु और जन्म मेरा स्वयं नहीं करता। इसके रोग और भोग मुझे प्ले नहीं। इसके निरोध और विरोधका मुझे कोई अनुरोध नहीं है। इसकी भान्ति और भान्तिसे मेरी शान्तिमें कोई निच नहीं पड़ता। ‘अहं’ और ‘मम’के रूपमें देहको ग्रहण करना ही दुःखका उपादान है। ‘ब्रह्ममाणादुपरिर्गम्यदर्शनम्’। इसका अर्थ हुआ कि देह दुःख है और इसको आत्मा अथवा आत्मीयत्वसे ग्रहण

करना उपादान है। जब उपादान कारण ही नहीं रहेगा तो कार्य कहाँ ?

अब सुनिये ! यह देह कहाँ आ गया ! ‘मैं-मेरा’ छोड़ देनेपर यह कहाँ चला जायगा ! इस देहसे फिर वैसा ही सम्बन्ध नहीं हो जायगा ! इसका क्या आश्रय है ! देह चाहे एक तत्वसे बना हो, चाहे अनेकसे, जड़ घातमें इसका घटन या गठन बिना धर्माधर्मके तो हो नहीं सकता। धर्माधर्म बनता है कर्मसे। कर्म होता है दारीसे। फिर तो देहकी सत्तावरम्भरका कमी उच्छेद नहीं होगा। क्योंकि जैसे पहलेसे विदित और निश्चित कर्म होते आये हैं, होते हैं, वैसे ही होते रहेंगे। देहसे कर्म और कर्मसे देह। ये दोनों चीज-वृक्षके समान अनादि परम्परासे चले आ रहे हैं। तब क्या जीवका जीवन एक चीजका जीवन है ? नहीं, नहीं; चीजके जीवनमें और जीवके जीवनमें आकाश-यातालका अन्तर है। जीव अविनाशी चेतन है और चीज विनाशी जड़। आदये, एक बार दोनोंकी तुलना कर लें।

आपने हाथमें एक चीज है। क्या आप पहचानते हैं कि यह किछ वृक्ष या पत्थरका चीज है ! यदि हाँ, तो इसे देखते ही आप इसके पूर्व रूप और उत्तर रूपकी कल्पना कर सकते हैं। यह चीज कैसे मूल, तनों, डालियों, पत्थर एवं पुष्पोंकी पार करता हुआ आया है। अब यह बीनेपर फिर उसीसे मिलता-जुलता रूप ग्रहण करेगा। क्या यह सब बीजमें दीखता है ? नहीं, परंतु है सब बीजमें समाया हुआ। चीजको पृथ्वी, जल, गर्मी, प्रकाश, वायु और अक्काश—सब कुछ चाहिये। खेत, खाद, सिंचाई। यह आर्द्र होगा, फूलेगा, अद्रुत होगा, बढ़ेगा। उसे देख चाहिये, काट चाहिये। यह सब कुछ होनेपर भी वह अपने स्वभावके अनुसार ही आकृति, रूप, स्वाद प्राप्त करेगा। चीज अनादि परम्परासे चला आ रहा है, अनार्षित। ऊर्वाचः गति प्राप्त करता रहा है और यह उपतप्त चला रहेगा, वरतक इसका चीजत्व अग्नि आदिने नष्ट हो जाय।

अब आप एक जीवकी अपनी पहचान करते हैं। जीविये। उसमें एक विशेषता प्रतीत होती है। जीव भी आदिमूर्त-निरोधमानक दिव्य मान आदिने नष्ट हो जाय।

हो सकता है। जीव चेतन है, उसकी जीवनसत्ता अनादि और अनन्त है। यह देश, काल और द्रव्यकी कल्पनाको अपनी दृष्टिमें धारण करता है। देश, काल, द्रव्यकी भासमानता बाधित है और चेतनका स्वरूप सर्वथा अबाधित। अनुभवकी प्रणालीमें अपना नास्तित्व नहीं है। कोई भी यह अनुभव नहीं कर सकता कि मैं नहीं हूँ। इसलिये जीवका वास्तविक जीवन अनन्त और अद्वय है। वह अपनी कल्पनामें ही भासमान कालके साथ तादात्म्यापन्न होकर अपनेको नित्य, देशके साथ तादात्म्यापन्न होकर व्यापक और द्रव्यके साथ तादात्म्यापन्न होकर सर्वात्मक समझता है। वस्तुतः ये नित्यता, व्यापकता और सर्वात्मकता भी उसके यथार्थ स्वरूप नहीं हैं, कल्पित दृश्यमें तादात्म्यके कारण ही हैं। अधिष्ठान चेतन ही वस्तुतः जीवका यथार्थ स्वरूप है और उसमें द्वैतका किञ्चित् भी भेद नहीं है। बाधित भासमानताका कोई मूल्य नहीं है। वस्तुतः जीवत्व और जीवत्व आविश्यक हैं। जीवनसत्ता और जीवसत्ता दोनों ही अखण्ड चिन्मात्र सत्तामें अभिन्न हैं।

अब फिर एक बार पहली बातपर लौट चलें। किसी भी एक वस्तुमें अनेकाकारताका कारण क्या है? विप्रिया अथवा क्रिया। विप्रिया प्राकृत अथवा स्वामाविक है; परंतु क्रिया कर्ताके द्वारा अनुष्ठित है। त्रिमा धर्म अथवा अधर्मे अनुविद्ध होती है; क्योंकि उनके मूलमें प्राप्ति अथवा परिहारकी इच्छा रहती है। प्राप्तिकी इच्छा शोभनाध्यात्ममूलक है और परिहारकी इच्छा अशोभनाध्यात्ममूलक है। इसी इच्छाकी दृढ़ता-अदृढ़तासे विहित-प्रतिषिद्ध क्रियाका आचरण होता है। अध्यात्म अज्ञानमूलक है। इसलिये तत्पक्ष अज्ञान रहेगा, तत्पक्ष अध्यात्म रहेगा और जबतक वह रहेगा, तत्पक्ष वाधनाकी निवृत्ति न होनेके कारण जन्म-मृत्युका चक्र भी निवृत्त नहीं हो सकता। इस चक्रकी निवृत्तिके लिये वेदान्तज्ञानकी अभ्यासा है। यदि यह कालकी प्रधानतासे जन्म-मरण, देशकी प्रधानतासे गमनागमन, द्रव्यकी प्रधानतासे येनिपरिवर्तन, ईश्वरके द्वारा नियन्त्रित कर्मफल न होता और अज्ञानी जीव इस फलको भोगनेके लिये बाध्य न होता, तो तत्त्वमस्यादि

महावाक्यजन्य ज्ञानकी आवश्यकता ही न होती और सम्पूर्ण वेदान्तका श्रवण, मनन, निदिध्यासन व्यर्थ हो जाता। ब्रह्मात्मैक्यज्ञानकी आवश्यकता ही इनकी निवृत्तिके लिये है।

श्रीगौडपादाचार्यजी महाराजने, जिन्हें श्रीशंकराचार्यने ब्रह्मसूत्रके शारीरक भाष्यमें 'प्रप्रदायविदूषके' नामसे सरण किया है और श्रीसुरेश्वराचार्यने 'वेदान्तमर्मशृङ्खल' रूपमें अपनी कृतियोंमें स्थान-स्थानपर समाहित किया है; कहा है—

यापदेतुकलपेक्षः संसारस्त्रावदापताः ।

क्षोणे हेतुकलावेने संसारं न प्रपद्यते ॥

आत्माको ब्रह्म अर्थात् देश, काल, वस्तुपरिच्छेदसे रहित सजातीय, विजातीय, स्वगतमेदश्मय न जानकर यह बात मानी जाती है कि मैं धर्म-अधर्मका कर्ता और उसके फल सुख-दुःखादिका भोक्ता हूँ; तब जन्म-मरणरूप संसारकी वृद्धि होती है। जब ब्रह्मात्मैक्यज्ञानसे अज्ञानमूलक फर्तुत्व, भोक्तृत्व, संसारित्व, परिच्छिन्नत्व आदि बाधित हो जाते हैं, तब जन्म-मरण, गमनागमन आदि अनर्थमय संसारकी निवृत्ति हो जाती है। इसलिये तत्त्वज्ञानके पूर्व पुनर्जन्म और परलोकको न गानना वेदान्तविद्यासे विमुक्त करनेवाला है और घोर अनर्थमें कैपानेवाला है।

यह बात सर्वथा वेदान्तसम्मत और युक्तियुक्त है कि जीवका जीवन अखण्ड चिन्मात्र सत्ता ही है। अज्ञानके कारण ही मेदभ्रम होता है। मेदमात्र ही प्राप्तिभासिक है। मेदवस्तु सत्य नहीं है। तत्पक्ष अपने स्वयंप्रकाश अधिष्ठानसे भिन्न भी नहीं है। अपना आत्मा ही यह अधिष्ठान है। अन्ततः हम आरने अनुसंधानके लिये एक वेदमन्त्र उपस्थित करते हैं—

यथा इयं ज्योतिराग्ना विरस्तद्गू

अग्रे विद्या बहुपैक्षोऽनुगच्छद् ।

उपाधिना

क्षियते निप्ररूपो

देवः देवेष्वेयमजोऽयमागता ॥

जिये देशकी अपेक्षा है। नाना प्रकारके रूप ग्रहण करनेके लिये द्रव्यकी आनन्दयुक्तता है। यह समानागमन जन्म-मरण और रूप-परिवर्तन कर्मके सम्बन्धमें होते हैं। बिना कर्मके उटना-गिरना, जीना-मरना अथवा जाना-आना नहीं हो सकता। एक ही वस्तु कर्मके बिना अनेक आकारोंमें परिवर्तित नहीं हो सकती। यही कर्म प्राकृत जगत्में विकार या विभ्रियाके नामसे कहे जाते हैं, जो एक विशिष्ट प्रतियोगिता आकृतियोंकी धाराका निर्माण करते हैं और यही कर्म जीव जगत्में कर्तृत्वपूर्वक क्रिये जानेंके कारण एक विशिष्ट वासनामय संस्कारका रूप ग्रहण करते हैं, जिससे उनकी गह्रा धर्म अथवा अधर्म हो जाती है। नैतन्यकी प्रधानतासे जीव होता है और बहस्यकी प्रधानतासे बीज। जीवका ध्यकार उसकी अन्तःप्रवृत्ताका सूचक है और बीजका ध्यकार पहिष्ठताका। बीज केवल निर्माणका हेतु है; परंतु जीव निर्माण और प्रमाण दोनोंका। बीजकी शक्तियों केवल भौतिक द्रव्योंमें रहती हैं और जीवकी भौतिक-अभौतिक दोनोंमें। जीवके सहिःकरण और अन्तःकरण दोनों जाग्रत रहते हैं; परंतु जीवके फरण मूर्छित होते हैं। बीजमें धर्माधर्मकी उत्पत्ति नहीं होती; परंतु जीव प्रमाणवृत्तिका आधार होने एवं कर्ममें स्यन्त्र होनेके कारण धर्माधर्मका आधार बनता है। बीज भोग्यांश-प्रधान है और जीव मोक्षांश-प्रधान; इसलिये जीवका मुख-दुःख जाग्रत है और बीजका सुषुप्त। जीव अपने धर्माधर्मके द्वारा ऊर्ध्वगति और अधोगति प्राप्त करता है; बीज प्रकृतिकी स्वाभाविक धारामें स्थित होकर।

बीज भी प्रकृतिके राज्यमें ऊर्ध्वगत; तिर्यकुक्षीन और अधःगत—तीन प्रकारके होते हैं। माघः पहले दोनोंमें बहस्यकी प्रधानता रहती है; परंतु अधःगतेमें प्राहुन तन्त्रिणी पूर्णता हो जाती है। यह ऊपरसे भोजन लेकर नीचेकी ओर बहता है। यह मनुष्ययोनि ऐसी ही है। इसमें वन, जल और मेघके प्रकट होनेकी पूर्ण संयुक्ता है; क्योंकि नवीन नवीन कर्म करनेके लिये इस आदि इन्द्रियोष्ठा, मित्य नृगन आतिष्कार करनेके लिये बुद्धि और आनन्दानुभूतिके लिये प्रेरणा विकार गृह्य देनेमें आता है। इस योनिमें उद्वाह, विद्वाह एवं आनन्दभागे अनुभूतकी पूर्ण योग्यता है। यह अपने

अन्तःकरणमें विद्या एवं कर्मका गुंजार धारण करता है और पूर्व प्रज्ञाका उदय भी देखनेमें आता है। इसलिये धर्माधर्मका सम्पूर्ण दायित्व मनुष्योंमें ही प्रकट होता है।

अधर्माचरण करनेमें देह, इन्द्रिय और ममर होने नियन्त्रण शिथिल हो जाता है; इसलिये उनके पुनः प्रवृत्ति नियन्त्रणमें जागर उद्भिज्ज, स्वेदज्ज, अग्नेज्ज, व दित्त द्विपादगे इतर जरायुज होना पड़ता है। धर्माचरण देह, इन्द्रिय और मनकी शुद्धि और निरुपेक्षा होनेपर देवी राज्यमें प्रवेशकी योग्यता मिलती है। देवी राज्यमें भी प्रथमतः ऐन्द्रियक सुगता ही उत्कर्ष प्रय होता है; परंतु एक इष्टकी अनल्पमात्रमें उपागता करने ऐन्द्रियक सुगते विवक्षण इष्टदेवताधर्मकी देवी सुगता आविर्भाव होता है। धर्मसुगतामें अनेक देवता, मन्त्र और विधि-विधानके कारण कर्ममें भी अनेकता होने और उपागनामें एक इष्ट मन्त्र, पद्धति और निष्ठा होनेके कारण भाव-प्रधान, एकामृच्छिमें भाग्यवस्तुलका आनिर्भाव होता है। अन्तःकरणके साक्षी स्वयंप्रकाश चेतनरा देव फल और द्रव्यके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिये विरोधसे यही द्रष्टा आत्मा स्वरूपमें स्थित हो जाता है। तब यह देशकृत समानागमन, कालकृत जन्म मरण और द्रव्यकृत योनिपरिवर्तनमें गुप्त हो जाता है। उपागतिमें अयंग हो जानेके कारण उग समय यह द्रष्टा अपने स्वरूपमें अवस्थित होता है; परंतु समग्रि दृष्ट करने इष्टका फिर वृत्तिराज्य हो जाता है, इसलिये वृत्ति नियन्त्रणद्वारा इसका भी नियन्त्रण और जन्म मरण आदि शक्य हो जाता है। परंतु वेदान्तोक्त ब्रह्मसंस्करण होनेपर देश-कालादिका बाध अर्थात् मिथ्यात्व निवृत्त हो जाता है, तब जन्म-मरणादिकी आहस्तिक निर्मुक्ति हो जाती है। जवनक वृत्तिमें गत्यता और उनके साथ तादात्म्य रहेगा, नवतक भेदकी गत्यता, द्रष्टाकी प्रवेष्ट और ईश्वरकी वृष्टकताकी कोई मिटा नहीं सकता। इसलिये जन्म मरणका प्रवाह बना ही रहेगा। बीजत्व मोक्ष होनेमें अनादि होनेपर भी भौतिकाम्नि नाश है; परंतु जीव चेतन होनेके कारण भौतिकाम्नि नाश नहीं है। इसका वृत्तियोंके सूक्ष्मभूत दायनायक संस्कारोंके साथ अधिष्ठात्मक तादात्म्य है, इसलिये श्रमाम्नि के साथ अधिष्ठाका दाह हुए बिना जीवका जीवत्व निवृत्त नहीं

हो सकता। जीव चेतन है, उसकी जीवनसत्ता अनादि और अनन्त है। वह देश, काल और द्रव्यकी कल्पनाकी अपनी दृष्टिमें धारण करता है। देश, काल, द्रव्यकी भासमानता बाधित है और चेतनका स्वरूप सर्वथा अबाधित। अनुभवकी प्रणालीमें अना नास्तित्व नहीं है। कोई भी यह अनुभव नहीं कर सकता कि मैं नहीं हूँ। इसलिये जीवका वास्तविक जीवन अनन्त और अद्वय है। वह अपनी कल्पनामें ही भासमान कालके साथ तादात्म्यापन्न होकर अपनेको नित्य, देशके साथ तादात्म्यापन्न होकर व्यापक और द्रव्यके साथ तादात्म्यापन्न होकर सर्वात्मक ममरता है। वस्तुतः ये नित्यता, व्यापकता और सर्वात्मकता भी उसके यथार्थ स्वरूप नहीं हैं, कल्पित दृश्यमें तादात्म्यके कारण ही हैं। अधिष्ठान चेतन ही वस्तुतः जीवका यथार्थ स्वरूप है और उसमें द्वैतका किंचित् भी भेद नहीं है। बाधित भासमानताका कोई मूल्य नहीं है। वस्तुतः जीवल्य और जीवल्य आविद्यक हैं। जीवसत्ता और जीवसत्ता दोनों ही अलग्ग चिन्मात्र सत्तामें अभिन्न हैं।

अब फिर एक बार पहली बातपर लौट चलें। किसी भी एक वस्तुमें अनेकाकारताका कारण क्या है? विनियम अथवा क्रिया। विनियम प्राकृत अथवा स्वाभाविक है; परंतु क्रिया कर्ताके द्वारा अनुष्ठित है। क्रिया धर्म अथवा अधर्मसे अनुविद्ध होती है; क्योंकि उसके मूलमें प्राप्ति अथवा परिहारकी इच्छा रहती है। प्राप्ति की इच्छा शोभनाध्यात्ममूलक है और परिहारकी इच्छा अशोभनाध्यात्ममूलक है। इसी इच्छाकी दृढ़ता-अदृढ़तासे विहित-प्रतिविद्ध क्रियाका आचरण होता है। अध्यात्म अशानमूलक है। इसलिये जबतक अशान रहेगा, तबतक अध्यात्म रहेगा और जबतक वह रहेगा, तबतक बाधनाधी निवृत्ति न होनेके कारण जन्म-मृत्युका चक्र भी निवृत्त नहीं हो सकता। इन चक्रकी निवृत्तिके लिये वेदान्तज्ञानकी अपेक्षा है। यदि यह कालकी प्रधानतासे जन्म-मरण, देशकी प्रधानतासे गमनागमन, द्रव्यकी प्रधानतासे दोनित्यवर्तन, ईश्वरके द्वारा नियन्त्रित कर्मफल न होता और अशानी जीव इस चक्रकी भोगनेके लिये बाध्य न होता, तो तत्त्वमस्यादि

महावाक्यजन्य ज्ञानकी आवश्यकता ही न होती और सम्पूर्ण वेदान्तका श्रवण, मनन, निदिध्यागन व्यर्थ हो जाता। ब्रह्मात्मैक्यज्ञानकी आवश्यकता ही इनकी निवृत्तिके लिये है।

श्रीगौडपादाचार्यजी महाराजने, जिन्हें श्रीशंकराचार्यने ब्रह्मसूत्रके शारीरक भाष्यमें 'सम्प्रदायविदू'के नामसे स्मरण किया है और श्रीसुरेश्वराचार्यने 'वेदान्तमर्मसूत्र'के रूपमें अपनी कृतियोंमें स्थान-स्थानपर समाहित किया है; कहा है—

बाधहेतुफलबेशः संसारश्चावश्यतः ।
क्षीणे हेतुफलबेशे संसारं न प्रपद्यते ॥

आत्माको ब्रह्म अर्थात् देश, काल, वस्तुपरिच्छेदसे रहित सजातीय, विजातीय, स्वगतभेदशून्य न जानकर यह बात मानी जाती है कि मैं धर्म-अधर्मका कर्ता और उसके फल सुख-दुःखादिका भोक्ता हूँ; तब जन्म-मरणरूप संसारकी वृद्धि होती है। जब ब्रह्मात्मैक्यज्ञानसे अशानमूलक फलत्व, मोक्षतुल्य, संसारित्व, परिच्छिन्नत्व आदि बाधित हो जाते हैं; तब जन्म-मरण, गमनागमन आदि अनर्धमय संसारकी निवृत्ति हो जाती है। इसलिये तत्त्वज्ञानके पूर्व पुनर्जन्म और परलोकको न मानना वेदान्तविद्यासे विमुख करनेवाला है और घोर अनर्थमें फँसानेवाला है।

यह बात सर्वथा वेदान्तसम्मत और मुक्तियुक्त है कि जीवका जीवन अलग्ग चिन्मात्र सत्ता ही है। अशानके कारण ही भेदभ्रम होता है। भेदमात्र ही प्रातिप्रातिक है। भेदवस्तु सत्य नहीं है। तत्त्वतः अपने स्वयंप्रकाश अधिष्ठानसे भिन्न भी नहीं है। अपना आत्मा ही यह अधिष्ठान है। अन्ततः हम आरम्भ अनुपपन्नके लिये एक वेदमन्त्र उपस्थित करते हैं—

यथा ह्ययं ज्योतिरात्मा विरस्तान्
अतो भिन्नः पदुष्वेतेऽनुगच्छन् ।
उपाधिना क्रियते भिन्नरूपे
देवः क्षेत्रेभ्योजनोऽयमात्मा ॥

पुनर्जन्मका मौलिक आधार

(लेखक—स्वामी श्रीसनातनदेवजी)

मानव-मस्तिष्ककी जहाँतक पहुँच है उन सम्पूर्ण पदार्थों-का विभाजन दो प्रधान विभागोंमें हो सकता है। एक तो वे पदार्थ जो हमारे अनुभवके विषय हैं और दूसरा वह जो उन सबको जाननेयोग्य है। दार्शनिक भाषामें इन्हेंको क्रमशः दृश्य और द्रष्टा अथवा जड और चेतन कहते हैं। इनमें सम्पूर्ण दृश्यपर्यन्तका जो मूलकारण है, उसीको प्रकृति, प्रधान या माया कहते हैं। द्रष्टा कभी किमीका भी दृश्य या विषय नहीं होता; अतः इन समय उसके विषयमें कोई विचार नहीं करना है। किंतु इतना तो स्पष्ट है कि दृश्य सर्वदा परिवर्तित होता रहता है और द्रष्टा अपरिवर्तनशील है। प्रकृति-या माया स्वभावमें ही परिवर्तनशील है। यदि वन पूछा जाय तो परिवर्तनके कारण ही उसकी प्रतीति होती है। अनेक मूलरूपमें तो वह भी अव्यक्त और अविज्ञ ही है। उसमें धीमे होनेपर जब वह व्यक्त रूपमें आती है, तभी उसकी प्रतीति होती है। उसका यह व्यक्त रूप ही प्रपञ्च है और यह निरन्तर परिवर्तनशील है।

परिवर्तनमें स्थिति तो क्षणिक ही होती है। वास्तवमें तो उत्पत्ति और प्रलयके क्रमका नाम ही परिवर्तन है। यह क्रम स्थूल-सूक्ष्म तथा समष्टि-स्रष्टि सभी पदार्थोंमें पाया जाता है। जिस प्रकार हमारे स्थूलशरीरमें परिवर्तन होता है वेगों ही गूथमशरीरमें भी होता रहता है। इस दृष्टिमें पृथ्वी सभी पदार्थ क्षणिक है, तथापि व्यवहारमें हमें उनमें स्थिरिका भाग भी होता है। किंतु यह भाग है केवल प्रतीतिमान ही। वास्तवमें गहन परिवर्तन ही हमें स्थिति जान पड़ता है। वेगों ही दृष्टिमान और अन्ततस्त प्रवृत्तिमान नहीं-नहीं होनेपर भी हमें स्थिर-ही जान पड़ती है, उसी प्रकार पदार्थ भी वास्तवमें अणुरागिणी होनेपर भी हमें स्थिर-ही जान पड़ते हैं। वन पूछा जाय तो इस गहन परिवर्तन या प्रतीयमान स्थिरिज्ञ नाम ही 'पदार्थ' है- तात्त्विक दृष्टिमें तो केवल गता परिवर्तन या गतिका ही भाग होता है, पदार्थको कोई गता नहीं है।

इन प्रकार क्षणिक या स्थायी स्थिति भी पदार्थ हैं, उन सभीका सारभूत और अन्त होता है। आत्मन्तका नाम 'स्थिति' है और अन्तका नाम 'गत' है। अतः सभी पदार्थ

उत्पत्ति-नाशशील हैं और यह उत्पत्ति-नाशका क्रम निरन्तर चलता रहता है। इस क्रमके द्वारा पदार्थका केवल परिवर्तन होता है, तात्त्विक नाश नहीं होता। जिस प्रकार घट पृथ्वी-कण्ड हो जाता है, कपाल टूटकर कण्डिकाएँ हो जाती हैं, कपालिकाएँ पिसकर चूर्ण हो जाती हैं, चूर्ण खादके मास मिलकर पेड़ और पौधोंका आहार हो जाता है और फिर उनके फल-फूलका रूप भी धारण कर लेता है, इसी प्रकार विश्वके सम्पूर्ण पदार्थ विगड़-विगड़कर नये-नये रूप धारण करने रहते हैं। ये रूपान्तर ही इन पदार्थोंके अन्तर्मान्तर हैं। अतः संगतका प्रत्येक पदार्थ स्वभावमें ही नये-नये वस्त्र धारण करता रहता है। उसका आत्यन्तिक उच्छेद कभी नहीं होता।

यह तो हुई जड तत्त्वकी बात। अब हमें औरके जन्मान्तरके विषयमें विचार करना है। ऊपर हमने जिन द्रष्टा और दृश्य दो तत्त्वोंका उल्लेख किया है उनमें परिवर्तन केवल दृश्यका ही स्वभाव है, द्रष्टामें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। किंतु जीव एक ऐसा तत्त्व है, जिसे न केवल दृश्य कह सकते हैं और न द्रष्टा ही। परंतु यह इन दोनों में स्थितिपूर्ण कोई तीसरा तत्त्व भी नहीं है। द्रष्टा सम्पूर्ण दृश्यका प्रकाशक है। उसका दृश्यके भोगमें कभी कोई सम्मिश्र नहीं है, तथापि अभिवेकशय उनमें उन पदार्थों, सम्मिश्रकी भांति होने लगता है। जिस प्रकार तस्मिन्के परस्पर प्रतीत होनेवाले दृश्योंमें यद्यपि उक्त परस्पर कोई सम्मिश्र नहीं होता, तथापि उनके बिना उनकी प्रतीति ही नहीं होती; इसीप्रति यह उनमें सम्मिश्र-ही जान पड़ता है। इसी प्रकार दृश्यका आधार होनेके कारण द्रष्टा दृश्यके भोगमें उत्तरक-ही जान पड़ता है। इस अभिवेकशय का उत्तरकिक कारण ही यह अनेकों स्थूल, सूक्ष्म और सूक्ष्म शरीरके भोगमें सम्मिश्र ही नहीं, सम्मिश्र गताते गताते है। इस दृष्टिमानके कारण ही यह विगड़ द्रष्टा न रहकर कभीका कभी तथा कर्मचरोंका भोगता बन जाता है और देहके गुण-दुःखके कारण अनेकों गुणी-दुःखी भोगने लगता है। इसीमें उसकी गंगा 'जन्म' हो जाती है। इस प्रकार शुद्ध माया ही अविच्छेदका कर्ता भोगका और वन

जाता है और शरीरके साथ अपना तादात्म्य मानने लगता है ।

परिवर्तनके क्रममें स्थूलशरीर नो, यहाँ मृदु जानीपर कृमि, किसीके द्वारा खा लिये जानीपर विश्वा और जला दिया जानीपर भस्म हो जाता है । परन्तु सूक्ष्मशरीर तो संस्कारोंका पुतला है । उसपर इस स्थूल जगत्के किसी घातक कारणका कोई प्रभाव नहीं होता । यह अपने संस्कारोंके अनुसार परिवर्तित होता है । जीवका उससे तादात्म्य है ही, अतः वह उसके परिवर्तनको अपना ही परिवर्तन या पुनर्जन्म मान बैठता है । इस प्रकार यद्यपि पुनर्जन्म सूक्ष्मशरीरका होता है, तथापि यह कहा जाता है जीवका ।

यहाँ यह शङ्का हो सकती है कि पुनर्जन्म तो नवीन स्थूलशरीर धारण करना है, सूक्ष्मशरीरमें परिवर्तन होना तो पुनर्जन्म नहीं है । फिर ऐसा क्यों कहा गया ?

यह शङ्का ठीक है । परन्तु सोचिये तो सही कि सूक्ष्मशरीर कहते किसे हैं ? अन्तःकरण, शनेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय और प्राण—इनके समुच्चयका नाम सूक्ष्मशरीर है । इनमें अन्तःकरण और शनेन्द्रिय तो ज्ञानशक्ति हैं और कर्मेन्द्रिय तथा प्राण क्रियाशक्ति हैं । इस प्रकार ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्तिके समूहका नाम ही सूक्ष्मशरीर है । ये दोनों शक्तियाँ निराधार नहीं रह सकती हैं । किसी-न-किसी प्रकारका स्थूलशरीर स्वीकार करनेपर ही ये अपने व्यापारमें समर्थ हो सकती हैं । अतः अपने व्यापारके लिये सूक्ष्मशरीर गवंदा किसी-न-किसी स्थूल आधारकी कल्पना कर लेता है । इसीसे शरीर-त्यागके समय भी पहले अतिवाहिक शरीरकी पहचान करके पूर्वदेहका त्यागना है और उगीक द्वारा लोकान्तरोंमें आकर अपने पात्र-पुष्पके अनुगार दुःख-मुक्त भोगकर जन्मान्तर ग्रहण करता है ।

इसी मंदभ्रम में हम आधुनिक भौतिकवादियोंके एक प्रमुख निद्वान्तकी गमीशा भी कर में । उनका मत है कि आत्मा या चेतन कोई स्वतन्त्र तत्त्व नहीं है । यह जड़ प्रकृतिका ही परिणाम है । अतः रोगादिके कारण जब स्थूलशरीर कार्यक्षम नहीं रहता तो उसकी चेतना नष्ट हो जाती है और फिर उगका कोई अस्तित्व नहीं रहता । ये लोग प्रकृति या जड़ तत्त्वकी ही एकमात्र परमार्थ तत्त्व मन्ते हैं । इन्हें 'जडाद्वैतवादी' कहा जा सकता है । इन प्रकार दार्शनिक दृष्टिको चरम परिणति दो छोरोंपर ही होती है । एक ओर

जडाद्वैत है और दूसरी ओर ब्रह्माद्वैत । एक पक्षकी दृष्टिमें केवल जड़ तत्त्वकी ही गत्ता है, चेतन उगका विकार है और दूसरे पक्षकी दृष्टिमें केवल चिन्मात्र परब्रह्मकी ही गत्ता है, जड़ उसमें अधस्त है । यदि प्रथम पक्ष स्वीकार किया जाय तो प्रश्न होता है कि जबतक चेतनका विकास नहीं हुआ था, तबतक जड़की सत्ता प्रकाशित किसमें होती थी ? जड़ प्रकाश्य है, अतः किसी प्रकाशकके बिना उगकी सत्ता सिद्ध ही नहीं हो सकती । चेतन तो स्वयंप्रकाश है, उसकी सिद्धिके लिये किसी अन्य प्रकाशककी सत्ता अपेक्षित नहीं होती । उसमें बिना किसी अन्य साधन-सामग्रीके स्वतः ही प्रसङ्गीक प्रतीति हो जाती है—यह स्वयं-प्रकाशके रूपमें हमें नित्य ही अनुभव होता रहता है । अतः जडाद्वैत-वादियोंका विचार सुक्तिसंगत नहीं कहा जा सकता । वे लोग जिस चेतनका विकास जड़ तत्त्वसे कहते हैं, वह तो अन्तःकरण तथा इन्द्रियवर्ग हैं । वे अवश्य जड़के परिणाम हैं, परन्तु वे कर्ता-भोक्ता जीव नहीं हैं । वे तो उनके कर्म और भोगके साधन हैं । वे कर्ता नहीं, करण हैं ।

जन्मान्तर स्वीकार करनेवालोंमें भी कुछ लोगोंका मत है कि मनुष्य दूसरे जन्ममें मनुष्य ही होता है । वह पशु-पक्षी या किसी अन्य योनिमें नहीं जा सकता; क्योंकि उसमें मानवोचित तस्कार यद्धमूल ही जाते हैं । परन्तु ध्यान और विचारदृष्टिमें यह बात भी सुक्तिसंगत नहीं जान पड़ती । जीवका स्वभाव है कि वह जिस परिस्थिति, अवस्था या शरीरमें होता है, उसीसे उगका तादात्म्य हो जाता है । जब आर विद्यालयमें अध्ययन करते हैं तब अनेकों विद्यार्थी मानते हैं । जब अध्ययन समाप्त करके पढ़ाना आरम्भ कर देते हैं तो अनेकों अव्ययक मानने लगते हैं । इस प्रकार परिस्थिति परिवर्ति होने ही आपकी अहंता बदल जाती है । ज्ञात अवस्थामें अनेकों योनिबद्ध अवधारकके रूपमें देखते हैं और स्वयंमें युवक विद्यार्थीके रूपमें देखते हैं तो उस अवस्थामें भी आरको कोई नन्देह नहीं होता । अतः अवस्थाके परिवर्तनमें भी आपकी अहंता बदल जाती है । इसी प्रकार जब गम्यन्ध, वद, प्रान्न और धर्मके परिवर्तनमें भी आपकी अहंताका परिवर्तन होता देखा गया है तो मृत्युके द्वाग देहान्तरकी प्राप्ति होनेपर अहंताके परिवर्तनमें कोई शङ्का कैने आ सकती है ? अतः उगयुक्त कर्ताभागके आधारपर सामान्य निद्वान्तकी स्वीकार न करना सुक्तिसंगत नहीं है ।

इस प्रकार निश्चय हुआ कि जिस प्रकार प्रत्येक प्रतीयमान पदार्थ परिवर्तित होता रहता है, उसी प्रकार जीव भी अपने संस्कारोंके अनुसार नये-नये शरीर धारण करता रहता है। संसारमें ऐसा तो कोई पदार्थ नहीं है, जिसमें परिवर्तन न होता हो। अथवा जिसका संघर्षा उच्छेद हो जाता हो। जो पुरुष प्रतीत होता है, वह न तो शाश्वत है और न अनीक है। यद्यपि जीव चाहावमें तो शुद्ध चिन्मात्र, एकरस और शाश्वत तत्त्व है; किन्तु परिवर्तनशील शरीरमें नादात्म्य स्वीकार करके यह कर्ता, भोक्ता तथा जन्म-मरणशील जान पड़ता है। यही उगका सन्धन है। जबतक यह अविद्वेक

बना हुआ है, तदनन्त जन्म-मरणके चक्रमें उगका मुदरा नहीं हो सकता। जब तत्त्वज्ञानके द्वारा उसे अपने वास्तविक स्वरूपका बोध प्राप्त हो जाता है, तब तो गंगाकी पत्ता ही नहीं रहती। यही उसकी मुक्ति है। फिर शरीर या शरीरके धर्ममें उगका कोई सम्बन्ध नहीं रहता और वह अपने स्वरूपमें प्रतिष्ठित हो जाता है। किन्तु जबतक प्रतीति की गत्ता है, तबतक परिवर्तन भी अनिवार्य है और इस परिवर्तनकी ही एक मंठा जन्म-मरण भी है। वह जन्म-मरणकी परम्परा ही जन्मान्तर या पुनर्जन्म है। अतः परिवर्तनकी प्रतीति ही पुनर्जन्मका मौलिक आधार है।

पुनर्जन्म—अनुमान, अनुभव और शास्त्रसिद्ध

(लेखक—आचार्य श्रीविनोद)

पुनर्जन्म होता है, इसके अनेक प्रमाण हैं। यानी में लिखे यह काम जितना गिद्ध है, उतना ही पहलेका और भागेका भी। हममें किसी प्रकारके नदेहकी गुंजार नहीं।

सृष्टि—अनादि और अनन्त

मेरा निमित्त मानना है कि इस सृष्टिमें कहीं भी यह नहीं कह सकते कि यहाँ उगका अन्त और यहाँ आदि है। यह अनादि और अनन्त है। सृष्टिका स्वरूप ही यह है। आगमनमें किन्ते तारे हैं; इनकी अब भी गिनती हो रही है। 'वसार्धका आँकड़ा' तो मनुष्य ही होगा। 'पेडियो एम्बुलामी' क्या रही है कि वहोते यहाँ प्रकाश पड़चममें इस स्वरूप वर्ष लगते हैं। इनकी अन्तिम हद कहीं है, कह नहीं सकते। हिन्दुत्वकी हद तो कदाचित्तक है, लेकिन दुनियाकी हद कहीं समझ होती है; उगकी नामा कहाँतक है, उगके आधार के बाद क्या है, गान्धू नहीं। यदि उगका अन्त हो, तो उगके बाद यहाँ क्या कोई ठोस चीज है? मरुत (विनिन्द) है या मेरु, क्या है? कुछ है—परि मंग या मरुत है या कोई ठोस चीज है, तो दुनियाका यह अन्त नहीं। यानी कुछ अविद्वत् है। श्रेय हो तो भी अविद्वत् है। यानी, दुनिया यहाँ समझ नहीं है। दुनियाका अन्त है ही नहीं।

हमारा स्वप्न भी अनादि-अनन्त

गणेशगोत्र दुर कथा जन्म (७० सालमें रहते नहीं था।

८० सालमें मर गया। तो मरनेके बाद उगका स्वरूप कुछ नहीं है और जन्ममें पहले भी कुछ नहीं था। यह ही नहीं सकता। जीवका इस सृष्टिमें कथ प्रवेश हुआ, मालूम नहीं। वह कबतक इस सृष्टिमें रहेगा, वह भी मालूम नहीं। यदि हम यह मानें कि हम पहले नहीं थे और मरनेके बाद नहीं रहेंगे, तो कई समस्याएँ खड़ी होंगी। लेकिन यह समस्याओंका उत्तर मिलेगा, यदि हम यह जान जायें कि हमारा स्वप्न अनादि-अनन्त है।

कर्म-विपाक—प्रचल प्रमाण

बदि हम यह मानें कि हमारा स्वरूप अनादि-अनन्त नहीं, तो फिर कर्म-विराक भी कुण्ठित हो जाएगा। हमने जन्म पाया तो बचपनमें ही हमारे किने कर्मोंका धरा होने लगा। हमने मुदह माता पिताके घरमें जन्म पाया। जीवन जीने लगे, कुछ दुःख हुआ तो कुछ सुख। लेकिन यदि हम पहले नहीं थे तो सुख-दुःखके लिखे, जिम्मेदार भी नहीं होंगे। तब सुख या दुःखकी जिम्मेदारी हमारे बाँ आयेगी। यदि हमने अथ दुरा काम किया तो दुःख हो, यह ठीक है। लेकिन हमने पहले कर्ममें कुछ बिधा होता, हमन्ति अब दुःख भुगत रहे हैं। ऐसा हम मानते हैं तो यह बात पहले नहीं है और मरनेके बाद भी कुछ नहीं रहे। हमने मेरु नहीं स्वाती। मरान्तक, पहल और आगे। यदि नहीं मानने तो कर्म और कर्मोत्तरका नियम टूट जाता है। यह दूसरा प्रमाण है।

स्वात्मानुभव—तीसरा प्रमाण

तीसरा प्रमाण है साक्षात् स्वानुभव। जैसे-जैसे कार्य-कारण-परम्परा खुलती जाती है, वैसे-वैसे चित्त निर्मल होता जाता है। पुरानी चीजें याद आती हैं। यदि हम प्रयत्न करें तो कुछ चीजें और याद आ सकती हैं। कुछ लोग ऐसे मिलते हैं, जो अपने पुराने जन्मकी बातें कहते हैं। बुद्धि जिनकी सम्कारोंमें मुक्त रहेगी, माफ रहेगी, उतना वह पुराने जन्मका स्मरण कर सकेगा। व्योरेमें नहीं, लेकिन कुछ धुंधला या मोटा-मोटा स्मरण हो ही सकता है। पुराने जमानेमें जो विशेष काम या प्रयोग किया होगा, वह याद आ सकता है। कहते हैं कि शानदेवने लिखा है कि मैं पुराने जमानेमें राजा था।^१ डाक्टर एनी बेसेन्टने भी अपनी कुछ कहानियाँ लिख रखी हैं। गीतगोविन्दके बारेमें भी ऐसी ही कहानियाँ कही जाती हैं।

बचपनमें मैं अपनी माँके पास था। पूनाकी श्रात है। माँ मुझे कहीं ले जानेवाली थी। मैं तीन-चार सालका बच्चा था। जहाँ वह मुझे ले जानेवाली थी, उस स्थानका, उस घरका वर्णन मैंने किया कि 'वहाँ ऐसा आँगन होगा, ऐसा कुँआ होगा' आदि। ठीक वैसा ही घर निकला। राम्रव है, वह 'फारुखालीय' ब्याप हो। उससे पूर्वजन्म होता ही है, ऐसा नहीं। शायद माँने मुझे कहा हो—'तुम्हारा इस घरके साथ पूर्वजन्ममें सम्बन्ध रहा होगा।' इसीलिये यह एक-एक बात ध्यानमें रह गयी।^२

दूसरा, मुझे यह भाव होता है कि 'पूर्व-जन्ममें मैं बराबरी था।' कारण, शुभशुद्ध हूँ ही, घमेली-गुमते बंगाल पहुँच गया तो देखा, जितना समय और भ्रम दूसरी भाषाएँ सीखनेमें लगा, उतने बहुत प्रायान्तीय बंगाली मैंने सीख ली। यह मेरा भ्रंश ही है।

तीसरा अनुमान यह कि मुझे बचपनमें कई प्रकारके आकर्षण नहीं हुए। पक्षीदार्थ कई आकर्षक चीजें थीं, लेकिन मुझपर उनका कोई परिणाम नहीं हुआ। एक बार मेरे भिन्न बहुत आम्र फल मुझे खिनेमा ले गये। मैं अपने साथ ही लेता गया। वहाँ बाहर लंबी तानकर सो गया। इस परसे लगता है कि पूर्वजन्ममें मैं इन फलद्वयोंका अनुभव ले चुका हूँ, इसलिये मुझे इनका आकर्षण ही नहीं होता।

हाँ, शतरंजका खेल मुझे अच्छा लगता था, तो खेलता था। एक बार सपनेमें शतरंज देखा, तो लगा कि यह खेल ही मुझपर हावी हो रहा है। दूसरे दिनसे मैंने शतरंजका खेल बंद कर दिया। वह मैंने खुद तोड़ा। इसलिये कह सकता हूँ कि वह मेरी इस जन्मकी कमाई है। लेकिन बाकी चीजोंका मुझे आकर्षण नहीं हुआ। वह मेरी इस जन्मकी कमाई नहीं है। यदि इच्छा होती और उसे मैं सेकता तो वह इस जन्मकी कमाई मानी जाती। इसलिये पुनर्जन्मपर विश्वास होता है। अनुमान, अनुभव और शास्त्रवचनसे यह निश्चित है कि पुनर्जन्म है। व्योरेमें जायेंगे तो मतभेद हो सकता है।

इस्लाम भी सहमत

मुहम्मदसे कहा गया था कि 'मौव' यानी 'भ्रंश' की बात बताओ। उसने कहा 'अगर मैं जानता तो सारी सृष्टिपर मेरी सत्ता चलती। मृत्युके बाद जीवन कायम रहता है। वह नया शरीर धारण नहीं करता। लेकिन सूक्ष्म लिङ्गदेहमें पड़ा रहता है। नया शरीर, स्थूलशरीर धारण करता है या नहीं, स्पष्ट नहीं कह सकते। इसलिये कस्मि-स्थानमें पड़े रहते हैं।' इस तरह मुसलमान लोग भी मानते हैं कि मृत्युके बाद जीवन है। मर्याद यही है कि वह सूक्ष्म रूपमें है या स्थूल रूपमें?

एक दफा एक मुसलमान भार्दये चर्चा चल रही थी। मैंने उनसे कहा कि 'एक लड़का पैदा होता है और दो मिनटोंमें ही मर जाता है, वो क्या आखिरी दिन ब्याप करने समय अल्ला उसके दो मिनटोंके पान-पुष्पको देकर न्याय करेगा? एक शीघ्र अगन्त कार्त्तिक अव्यक्त रहता है। फिर दो मिनटोंके लिये व्यक्त हो जाता है और अनन्त कार्त्तिक अव्यक्त रहता है, यह बात नर्कयंगम नहीं माझ्य होती।'^३

मैंने सुना है कि 'आजकल कुछ ईसाई भी पुनर्जन्म मानने लगे हैं। इसलिये हम यह नहीं कह सकते कि धर्मक विज्ञानके जरिये पुनर्जन्मका निदान्ता यथायथ गिद नहीं होता। धर्मक उभे स्वीकार नहीं करना चाहिये।

पुनर्जन्मके बिना जीवन नीरम

हम यदि पुनर्जन्मको नहीं मानेंगे तो पूर्वजन्ममें कोई स्वप्न ही नहीं रहेगा। मरने से, इस जन्ममें कोई माँप मुझे

काटता है और मैं मर जाता हूँ तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि मैंने आज तक जो गारा भोग प्राप्त किया, वह बेकार गया ? गौर-देवें मुझिस्तु और सुदृढ़ प्राणीके काटनेसे मेरा गारा भोग एक क्षणमें नष्ट हो सके तो फिर मेरी गारी शान-व्यापना ही खत्म हो जायगी । लेकिन मुझे और भी शान प्राप्त करनेकी इच्छा होती है; क्योंकि मैं पुनर्जन्ममें विश्वास करता हूँ । मैंने देखा है कि कइयोंका निगरेट-सीड़ी पीनेकी इच्छा होती है । परं यद्ये-यद्ये लोगोको उसमें आनन्द महसूस होता है । लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि जरा इन यलोंका भोगा चमक लें । मेरा मन कभी उस ओर मुड़ता

हो नहीं । इसका कारण यह हो सकता है कि अनेक पूर्वजन्मोंमें इन गवर्गी व्यर्थता मुझे महसूस हो गयी हो । यह सारा सम्भव है ।

इससे स्पष्ट है कि हर कोई अपने पुर्णमें जन्मते अनुभवोंकी पूँजी लेकर नया जन्म लेता है । जन्मक रिश्ता इसे संचित नहीं करता; तबतक उसे नहीं मानेंगे, यह ठीक नहीं । विज्ञानको तो बिल्कुल पूरा प्रमाण (जुन प्रूफ) चाहिए । 'कुल' कहाँ या 'कूल', गयानिके लिये तो मोक्ष भी प्रमाण (प्रूफ) काफ़ी है । लेकिन वैज्ञानिकों और सामान्य जनोके लिये तो बिल्कुल 'कूल प्रूफ' चाहिये ।

परलोक और पुनर्जन्म

(लेखक—शत्रुघ्न अग्रवालश्रीरामानुजशास्त्रियं पुरोहितशास्त्रियं राजाचार्यजी महाराज, बंदापुर)

इस अन्तराष्ट्रिय नियममें परलोक और पुनर्जन्मके विषयमें वेदके आधारों किन्ति जहाँका निष्पन्न किया गया है । 'परलोक' शब्दमें 'पर' और 'लोक' दो शब्द हैं । इनमें 'लोक' शब्द लोकस्तु भुवन जनों कोइके आधारों भुवन और जन्म—इन दोनों अर्थोंका बोधक है । अर्थात् वेद 'लोक' और 'लोक-निगामी' दोनों अर्थोंमें 'लोक' शब्दका प्रयोग करता है । यहाँपर 'पर' शब्दका अर्थ अन्य है । दोनोंके अर्थोंको मिश्रितमें 'परलोक' शब्दका अर्थ लोकान्तरमें अन्य लोक और अन्य योनि, दोनों विवक्षित है । अर्थात् 'परलोक' शब्दसे 'दूराग लोक' और 'दूरी योनि' दोनों विवक्षित हैं ।

अनेक लोक

वेदोंमें अनेक लोकोंका निर्देश है । उनके मतमें आत्मा एक लोक है । पृथिवी और सुलोक—ये दो लोक हैं । पृथिवी, अन्तरिक्ष और दिव्यलोक (सुलोक)—ये तीन लोक हैं । पृथिवी, अन्तरिक्ष, सु और अन्—ये चार लोक हैं । भू, भुवः, स्वः, महः, जलः, लवः और गन्धर्भ—ये सात लोक हैं । भूतल, पितल, लवः, प्राणः, जलतल, महातल और गन्धर्भ—ये सात अलोभुवन हैं ।

तीन लोक

इन सब लोकोंमें देवलोक, दिव्यलोक और तीरथलोक तीन लोकोंमें गणना हो जाता है । इनमें इन्द्र देवलोक है । वह दिव्यलोक है । अनुष्णलोक तीरथलोक है । इसकी

व्याप्ति पृथिवीमें लेकर चन्द्रमण्डलतक है । गृहदेवलोकका विधान है कि 'इस लोकका जय पुत्रके द्वारा दिव्यलोकका जय इष्टापूर्तद्वारा तथा देवलोकका जय विद्या-माहकृत कर्मके द्वारा है । परमात्माकी प्राप्ति विद्याके द्वारा होती है ।' अर्थात् विद्योत्तर कर्मसे भी भगवत्प्राप्ति होती है ।

देवलोक

कौरोतकी शास्त्रोंमें अमिलोक, वायुलोक, परलोक, इन्द्रलोक, प्रजापतिदेव और ब्रह्मलोक—ये देवताना देवलोक हैं । देव स्वयं हैं अर्थात् प्रकाशमय लोक हैं ।

वाग्रवनेनि शास्त्रोंमें अमिलोक, वायुलोक, आदित्यलोक, चन्द्रलोक और आयोक्षतहिमलोक—ये पाँच लोक देवलोक माने गये हैं । अन्य गतोंमें अग्नि, वायु, इन्द्र, परमा, वायु, प्रजापति और ब्रह्म—ये सात देवलोक माने गये हैं । देवलोक देवस्वयंलोक और स्वर्गलोक—इनका अर्थ समान है । अर्थात् इन सब शब्दोंका अर्थ एक ही है ।

नामान्तर

वेदोंमें अमिलोक, वायुलोक और आदित्यलोक अनेक नामान्तर भी मिलते हैं । इनमें अमिलोकका नाम 'अमिलोक' है । वायुलोकका 'वायुनामा' कहते हैं । इन्द्रलोकका नाम 'अनुष्णलोक' है । अमिलोकका नाम 'आकाश' है । जहाँ दो प्रकारके लोकोंकोका निर्देश है । एक अमिलोकका लोक है, दूसरा प्रजापतिनाम लोक है । प्रजापति

नाक-लोक देवयानमार्गका अन्तिम-लोक है। इनके ऊपर 'ब्रह्मापथ' है। वरुणलोक 'अधिपति' है। मृत्युलोक 'प्रची' है। ब्रह्मलोकका नाम 'पोचन' है। ऋषि-निस्तिरीने प्रजापतिलोकको 'विपात' भी कहा है। यही नाक-लोक है। 'ताण्ड्य महाब्राह्मण' में उपलब्ध 'नाक' शब्दके अनुसार प्रजापति किराके भी लिये 'अक' (दुःख) नहीं है; अतः यह 'नाक' है अर्थात् नाक-शब्दका अर्थ 'प्रजापति' है।

पितृलोक

उदन्वती, पीछुमती और प्रचौ भेदसं पितृलोक तीन प्रकारके हैं। इनमें नोचेका शुलोक 'उदन्वती' है, यह जल-प्राय है, अतः उदन्वती है। मध्यम शुलोक 'पीछुमती' है। पीछु नाम वृक्षविशेषका है। उसकी अटवीके कारण यह पीछुमती है; यह वृक्ष और जल आदि सब सूक्ष्म प्राणमय ही हैं। तृतीय पितृ-लोकको प्रचौ कहते हैं। यहाँकी भूमि ज्योतिष्मती होनेके कारण 'प्रचौ' है। इनमें प्राणरूप पितर निवास करते हैं। ये पितर सांख्यदर्शनमें भौतिक सर्गमें परिगणित प्राणी पितरोंकी अपेक्षा भिन्न हैं। पितृ-स्वर्गोंकी 'सौम्यस्वर्ग' भी कहते हैं। देवस्वर्ग आग्नेय है।

यमलोक

मत्स्यगुणमें तमोगुणके अल्य और अधिक माप्राओंके मग्निमग्नके कारण मत्स्यगुणके मात भेद हो जाते हैं। ये ही मत्स्यके पात भेद पात प्रकारके देवस्वर्ग हैं। तमोगुणमें भी मत्स्यगुणके अल्य और अधिक माप्राओंके समेदके कारण तमोगुण भी पात प्रकारका हो जाता है। ये ही पात नरक हैं। वेदान्तदर्शनमें 'अपि च' मत्स्यमें इनका ही निर्देश है। इनके नामोंका निर्देश शास्त्रोंमें इस प्रकार हुआ है—

१-रौरव, २-महारीरव, ३-कुम्भीपाक, ४-कालमूत्र, ५-नपन, ६-अधीनि और ७-संधान।

इनमें भी प्रत्येकके चार-चार भेद हो जाते हैं। अतः अष्टाईय प्रकारके नरक हैं। ये भी प्रत्येक तीन-तीन शाखाओंमें विभक्त हैं, अतः मय मिलाकर बीसवीं प्रकारके नरक हो जाते हैं। पुराणोंमें प्रसिद्ध बीसवीं नरक ये ही हैं। पात प्रकारके देवस्वर्ग, तीन प्रकारके पितृस्वर्ग और पात प्रकारके नरकोंमें बीसवासी गति क्रममें होती है।

जीवलोक

सांख्यदर्शनमें १५ प्रकारका भौतिक सर्ग स्थितिमि है।

इनमें ब्राह्म, प्रजापत्य, ऐन्द्र, पैन्थ, गान्धर्व, याध, राक्षस और पैगाच भेदमें आठ प्रकारका देव सर्ग है। यह सत्त्वविशाल है। मानुष सर्गको अवधि मानकर इसको ऊर्ध्व सर्ग भी कहते हैं। एक प्रकारका मानुष सर्ग है। यह मत्स्य है। रजोविशाल है। स्थावर, स्तम्भ, कीट, पशु और पक्षी भेदमें पाँच प्रकारका निर्यक् सर्ग है। यह तमोविशाल है। प्रकृतिमें तमोगुणकी मूल माना गया है। अतः मूल सर्गके नाममें भी यह प्रसिद्ध है। ये चौदह प्रकारकी योनियाँ ही जीवलोक हैं। इन सर्गोंका वर्णन सांख्यदर्शनकी इन दो कारिकाओंमें भगवान् कृष्णने इस प्रकार किया है—

अष्टविक्रमो देवस्तस्यैग्यौनश्च पञ्चधा भवति ।

मातृपुत्रस्रैकविधः समासतो भौतिकः सर्गः ॥

ऊर्ध्वं सात्वतिशालः ।

तमोविशालश्च मूलतः सर्गः ।

मध्ये रजोविशालः ।

ब्रह्मादिस्तम्भपर्यन्तः ।

ब्रह्मासे लेकर स्तम्भपर्यन्त जो चौदह प्रकारकी योनियाँ हैं, उनको चतुर्दश लोक भी कहते हैं। इनमें पात देवस्वर्गों, तीन पितृस्वर्गों और पात प्रकारके नरकोंमें यह जीवात्मा विचरता है। इनका एक लोकमें दूसरे लोकमें जाना और तदनु गुण-गणेरका ग्रहण करना ही पुनर्जन्म है। केवल सांख्यदर्शनके आधारमें मत्स्यविशाल, रजोविशाल और तमोविशाल सर्गोंका निर्देश ऊपर किया गया है। वेदके सहयोगसे इनका वर्णन इस प्रकार होगा। सांख्य और वैशेषिक दर्शनोंके परम वैदिक होनेसे वेदके सहयोगसे इन सर्गोंका विश्लेषण एवं तदनुकूल इन कारिकाओंका अर्थ परम विशुद्ध होगा।

सत्त्वविशाल सर्ग

१-ब्रह्मा, २-प्रजापति, ३-इन्द्र, ४-पितर, ५-गान्धर्व, ६-यक्ष, ७-राक्षस, ८-पैगाच, ९-मनुष्य, १०-पशु, ११-पक्षी, १२-शुक्ति और १३-कीट।

यह सर्ग सत्त्वविशाल है। चेन है।

रजोविशाल सर्ग

१-स्तम्भ, २-कुटा, ३-वपदा, ४-पल्टी, ५-पशु, ६-उन्मुप, ७-क्षुपक और ८-वृक्ष आदि।

यमय है। मत्स्यसंहिता दक्षिण नागकीथीसे उत्तरमें आकाशका ४२वाँ अंश देवयान मार्ग है। इसके ऊर्ध्वमें ब्रह्मण्य है। आकाश प्रचलित च्योतिस्की परिमाणमें त्रिवृषकी 'मकरवृत्त पथ' और देवयथकी 'कक्रं मार्ग' कह सकते हैं।

कक्रं वृत्त और त्रिवृषवृत्तने मकरवृत्तके दक्षिणमें होनेसे यह मार्ग 'दक्षिणयान' मार्ग कहलाता है।

छन्द

'सैविरिय संहिता'में छन्दोंको भी त्रिवृषाण और देवयान मार्ग माना है। शार्ङ्गछन्द और प्राणछन्द भेदसे छन्द दो प्रकारके हैं। इनमें शार्ङ्गछन्द त्रिवृषाण मार्ग है। प्राणछन्द देवयान मार्ग है।

देव

'श्रीमहायोगी महिता'में देवोंको भी त्रिवृषाण और देवयान मार्ग माना है। इनमें अग्नि देवयान मार्ग है। सोम त्रिवृषाण मार्ग है।

अतिवाहिकगण

तत्त्व मार्गोंकी गतिके गृहकारियोंको 'अतिवाहिक' कहते हैं। ये जन्मपाता तत्त्वलोकोंमें अतिवाहन करते हैं। अतः अतिवाहिक हैं।

त्रिवृषाणके अतिवाहिक

भूमि, राशि, मृगशिरा, दक्षिणयानके छः मार्ग, सौम्य गयस्वर (त्रिवृषलोक), आकाश और चन्द्र—न त्रिवृषाणके अतिवाहिक हैं। ये जीवसमर्थन तीन प्रकारके त्रिवृषाणों गमा खान प्रकारके नरहीमें पहुँचाते हैं।

देवयानके अतिवाहिक

आग्नि, अहः, ध्रुवराश, उत्तरयानके छः मार्ग, और मंगलर (देवलोक) यहाँके अतिवाहिक हैं। उनके अनन्तर वायुपथ है, तदनन्तर आदित्यलोक है, तदनन्तर चन्द्रलोक है, तदनन्तर वैश्वदेवपथ है और तदनन्तर ब्रह्मलोक है। यहाँ तक देवयान है। इसके अनन्तर ब्रह्मण्य है। ब्रह्मण्यमें संसार करनेके अनन्तर जीवसमर्थन पुनर्जन्म नहीं होता है। पशु देवलोक, त्रिवृषलोक और नरलोकें ब्रह्मण्यका अवगृहण होता है।

अवरोहण

जीवसमर्थन देवलोक, त्रिवृषलोक और नरलोकें अवरोहण

अनन्तर पुनरपि भूमि (मानुषलोक) में जाता 'अवरोहण' है। इस अवरोहणके वे अतिवाहिक हैं। चन्द्रमा, आकाश, वायु, भूमि, अन्न, मेघ, वृष्टि, पृथिवी, अन्तः शरीर, पुनः और स्त्री—इनके द्वारा जल पुरुषलोकमें परिणत हो जाते हैं—जो जल जन्ममय रहते हैं।

दशमशतक-ओपनिषद्सप्तति आदि 'अनन्तर' लोकोंकी कर्मगति नहीं होती है। अतः वे 'अगति' हैं। सुगति भयद दुर्गति—इन दोनोंमेंसे एक भी गति इनकी नहीं होती है। गतिकी निश्चय विवेचना अनुपदमें ही होगी।

गतिभेद

देहत्यागके अनन्तर लोकान्तरमें जाना ही गति है। भिन्न-भिन्न लोकोंमें भिन्न-भिन्न देहोंकी धारण करना ही 'पुनर्जन्म' है। आत्माकी सय गिनार दस प्रकारकी गति होती है। उनके नामोंका निर्देश ऊर्ध्वनिर्देशोंमें इस प्रकार है—

१—संसारगति, २—अतिमुक्ति, ३—अतिमृत्यु, ४—पशुत्व, ५—प्राणी गति, ६—देवी गति, ७—पैत्री गति, ८—नारकी गति, ९—अगति और १०—समपथ्य।

इन दस गतियोंमेंसे कोई-न-कोई गति भूतात्माकी अगति होती है। तीनों लोकोंमेंसे किसी-न-किसी लोकमें वह अवतर रहता है।

दो गतियाँ

इन सय गतियोंका संगारागति और मायारागति दो गतियोंमें ही अन्तर्भाव है।

संसारगति

इनमें गाल्लोक, भूतलोकमें—प्राणों केवल सम्भारण चौदह गतियाँ हैं। इनके भेद हो ८४ तान् कोटियाँ हैं। इनमें यह श्रवणमा बन्धन और गरुड, एक संनिभे दुर्गति कोटिमें अग्रय करता रहता है। पशु संनिभे त्रिवृषाण लोकांशमें जीवसमर्थन 'संगारागति' है। इन लोकांशोंकी भीमा पृथिवीमें केवल चान्द्र संसारगति है। त्रिवृषाण लोकांशोंके द्वारा त्रिवृषाण कोटिमें त्रिवृषाण प्रकारके इन भूतात्माको संगारागति निश्ची है, उस संगारागति की कर्मगति का अनुपद है। अतः संगारागति ही भूतात्माकी अगति गति है।

साम्परायिक गतियाँ

साम्परायिक सब गतियोंका भी नित्यगति और काल-गति भेदसे दो भागोंमें विभाजन है। इनमें नित्यगति भी दो प्रकारकी है—'भूतगति' और 'कालगति'। इन दोनोंका उपनिषदोंमें क्रमशः 'अतिमुक्ति' और 'अतिमृत्यु' अभिधान है। इनमें अतिमुक्तिकी व्याख्या इस प्रकार है—

अतिमुक्ति

प्रत्येक प्राणी पाँच भूतों और पाँच देवताओं (प्राणों) की समष्टि है। इनमें पाँच भूतोंसे शरीरका निर्माण हुआ है, पाँच देवताओंसे आत्माका निर्माण हुआ है। इस आत्मा और शरीरका जयतक परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है, तबतक ही जीवन है। इन दोनोंमें प्रतिदिन नित्यगति हुआ करता है, जिसके कारण शरीरसे पञ्चभूत आत्माके देवताओंसे पृथक् होकर निकलते रहते हैं। निकले हुए पञ्चभूत पृथिवीके पाँच भूतोंमें सम्मिलित होते रहते हैं। इस प्रकार शारीरिक घटुओंका देवताओंसे सम्बन्ध छूटकर भूतोंके स्वरूपमें आ जाना 'अतिमुक्ति' है।

अतिमृत्यु

अतिमृत्युकी व्याख्या भी उपनिषदोंमें इस प्रकारसे उपलब्ध है। जैसे शारीरिक घटुओंका देवताओंसे सम्बन्ध छूटकर भूतोंमें आ जाना अतिमुक्ति है, वैसे ही शारीरिक देवताओं (वाक्, प्राण, चक्षु, श्रोत्र और मन) का मृत्यु-रूप भूतोंके बन्धनसे छूटकर आकाशके पाँच देवताओंके रूपमें परिणत हो जाना 'अतिमृत्यु' है। भूतोंके सदृश ये देवता भी प्रतिक्षण शारीरिक पाँच भूतोंसे पृथक् होकर निकलते ही रहते हैं; अतः ये दोनों गतियाँ नित्यगति हैं।

कालगति

जैसे साम्परायिक गतिके नित्यगति और कालगति दो भेद हैं, वैसे ही कालगतियोंमें भी भूतगति और प्राणगति रूप दो भेद हैं। इनमें भूतगति पञ्चत्वगति है। पञ्चभूतोंसे बने हुए इस शरीर और पञ्चप्राणोंसे बने हुए आत्मा—इन दोनोंका परस्पर जो भूतात्माके द्वारा सम्बन्ध है, उसके शिथिल होनेपर बय विच्छिन्न होकर दोनों पृथक्-पृथक् हो जाते हैं, तब उस शरीरके पाँचों भूत पृथिवीके पाँचों भूतोंमें स्मिन् हो जाते हैं। यही 'पञ्चत्व गति' है। इसकी 'वेदान्त' भी करते हैं।

प्राणगति

प्राणगतिकी उपनिषदोंमें 'उत्क्रान्ति' कहा है। इसमें कर्मात्मा पृथिवीको छोड़कर ऊपर देवलोक अथवा चित्तलोकमें उत्क्रमण करता है; अतः यह उत्क्रान्ति है। इसके चार भेद हैं—ब्रह्मगति, दैवी गति, पैत्री गति और नारकी गति। इनका वर्णन विस्तृतरूपमें ऊपर आ गया है। आत्मा नित्य है। कहाँ-न-कहाँ परिभ्रमण करना इसका स्वभाव है, ऊर्ध्वलोकोंमें जाना ही इसकी उत्क्रान्ति है। आत्माके स्वरूप तथा उसके नित्यत्वका विवेचन अनुपदमें ही होगा।

अगति

कई आत्माओंकी ऊर्ध्व अथवा अधः—दोनों गतियाँ नहीं होती हैं। इसका कारण विद्याका अतिछय और कर्मका प्रायस्य है। क्षीणविद्य आत्मा यहाँ—जिनमें अस्थि नहीं होती, ऐसे दंश, मशक, मूका, लिङ्गा और मत्स्य आदि योनियोंमें जन्म लेते हैं। जिनमें विद्याका अत्यन्त अभाव हो गया है, उन जीवात्माओंका जन्म ओषधि, यय, ग्रीहि, चणक आदिमें होता है। इन दो प्रकारके जीवात्माओंकी अगति होती है। अर्थात् वे 'जायम्ब' और 'म्रियम्ब'के अनुसार जनमते-मरते रहते हैं। अतः यह 'अगतिरूपा' गति है।

समवलय गति

विद्या और कर्म आत्माके नित्य धर्म हैं। ये दोनों आत्मामें सारतम्यसे रहते हैं। ये दोनों ही आत्माकी गतिके कारण होते हैं। कभी कभीतर विद्या रहती है, तो कभी विद्योत्तर कर्म रहता है। अर्थात् कभी आत्मामें विद्याकी वृद्धि और कर्मकी क्षीणता रहती है, तो कभी कर्मकी वृद्धि और विद्याकी क्षीणता रह जाती है और कभी केवल विद्या ही रह जाती है। कभी केवल कर्म ही रह जाते हैं, विद्या निःशेष विद्धत हो जाती है। केवल कर्मवन्ता और केवल विद्यावन्ता—इन दोनोंमें उत्क्रान्ति अथवा गति नहीं होती है। जब केवल विद्या ही रह जाती है और कर्म विद्धत हो जाते हैं, तब उस व्यापक आत्माको परिच्छिन्नकर सीमावद्ध करनेवाले कर्मिक नष्ट हो जानेपर आत्मा स्व-स्वरूपमें व्यापक हो जाता है, अर्थात् उसके प्राणोंकी उत्क्रान्ति न होकर यहाँ ही ये प्राण नष्ट हो जाते हैं। इनमें बृहदारण्यक उपनिषद् (४।४।६) में उपलब्ध—'न तस्य प्रणा उत्क्रमन्ति अप्रयः समक्रीयन्ते'।

नहीं होता—यहाँ ही यह परमात्मामें लीन हो जाता है ।
यही 'गमयत्य गति' है । यह भी एक प्रकारकी मुक्ति है ।

आत्मा नित्य है

पञ्चत्वमें जिन प्रकार पाँचों भूतोंका शरीर आत्मामें
द्रव्य हो जाता है, उसी प्रकार पाँच देवमय आत्मा भी
शरीरमें द्रव्य हो जाता है; किंतु इसमें यह विशेषता है
कि शरीरके पाँचों भूत अलग होकर पाँच स्थलोंमें विभक्त
हो जाते हैं, परंतु आत्मामें पाँचों देवता शरीरसे द्रव्य
होनेपर भी अपने प्रभवेके रूपमें पाँच स्थलोंमें विभक्त
नहीं होते । हमारे इस भूतात्मामें काल, कर्म और गुरु
आदि अविद्याद्वारा जो पाँच देवताओंका दृग्मन्य-व्यनन
हो रहा है, यह मुक्तिके प्रथम अविद्याके निवृत्त न होनेसे
नहीं दृढ़ता । अतः पाँच देवताओंमें निर्मित आत्मा शरीरसे
द्रव्य होकर भी पूर्ववत् सम्बन्धरूपमें कदांचन नहीं
परिभ्रमण करता रहता है । विद्वत् आत्मामें देवताओंकी
शक्तियोंका व्यनन ही 'निर्माण' है । आत्मा सदा ही नित्य है ।

आत्माका स्वरूप

वेदकी सरल भाषामें आत्मस्वरूपका विवरण सरलतासे
इस प्रकार हो सकता है । यह सृष्टि प्रपञ्च ज्ञाता, ज्ञान और
ज्ञेय भेदसे तीन भागोंमें विभक्त है । इनमें ज्ञाता आत्मा
है, ज्ञान आत्मकी रहिमूर्ति है, ज्ञेय सभी आत्मका प्रवर्ण
(अंश) है, अर्थात् महिमामय है । वेदमें अगमों 'प्रवर्ण'
कहे हैं । इनमें आत्मा चित् है, ज्ञान चोना है, प्रवर्ण
अविज्ञ है—महत् है । व्यावर्तनमें इनको क्रमशः प्रमाता,
प्रमा और प्रमेय—इन अभिधानोंमें अभिविष्ट किया गया है ।
शरीरकी वेदान्तदर्शनके आभाषमें श्रीरामानुजाचार्यजीने ईश्वर
चित् और अविज्ञ—इन अंशोंमें परिभाषित किया है ।
श्रीरामानुजाचार्यजीने साक्षात् यह विवेक्षण वेदान्तका
है । वेदमें उपलब्ध परिभाषाओंमें इनको अन्वय, ज्ञात
और ज्ञेय कहते हैं ।

निम्न व्याख्या

हमारे मनुज होनेसे पुनर्जन्म इत्यादि निम्न विवेचन
किया जाता है । विद्वत् आत्मामें इनके शरीर इतने तीन
प्रकारके पदार्थ उपलब्ध होते हैं । कुछ पदार्थ जो जैसे
हैं, किन्तु न तो वे ईश्वर आत्मका पदार्थ-वद्वत् हैं, न

इनमें प्रत्यक्षमें आदान-विद्यमानोंमें ही प्रतीत होते हैं ।
इनमें चेतना-विकासके आधार इन्द्रियोंका विद्यमान हो
है; अतः ये पदार्थ अचित् (जड) हैं । परंतु जो
एक बातपर अवश्यमेव ध्यान देना आवश्यक है । पदार्थ
चित् (आत्मा) नहीं है, इसलिये ये जड हैं—न
मानना कल्पमें दूर है । आत्मा तो इनमें भी व्याप्त है ।
कारण कि जगत्का मूल कारण परमात्मा स्वयं सत्, सत्य
और चाइम्य है । अतः इसके अंश यथा सत्त्व, रजस्
'ध्रियवा' हैं । इस दृष्टिसे सब पदार्थ सत्ता, सत्य और
चेतन विधियोंसे युक्त हैं । अतः आत्मोंका व्यापक चित्
अव्याहत है । इस कारणसे मनुष्येतर पदार्थों—पशु, पक्षी
और वृक्ष आदिका उत्पीड़न पाप माना गया है । परंतु
इनमें इन्द्रियोंका विकास न होनेसे आत्माकी प्रमिता
नहीं होती है; अतः ये अचित् (जड) हैं ।

कुछ पदार्थ ऐसे हैं, जो पदार्थ-वद्वत् हैं—आदान-
विद्यमानोंका व्यापक करो हुए प्रतीत होते हैं । परंतु अपने
स्वातंत्र्य अन्वय गमनमें असमर्थ हैं । ओषधि, वनस्पति,
वृक्ष, पत्ता और गुस्म आदि इस कोटिके हैं । इनमें चेतना
त्वमिन्द्रियका विकास है ।

कुछ पदार्थ ऐसे हैं, जिनका मिथुनमात्रमें तर्क होता
है । मिथुनमात्रकी सृष्टि ही 'मैथुनो-सृष्टि' है । यह सृष्टि मूलमें
सृष्टिमें भिन्न है । इनमें इन्द्रियोंका विकास रहता है । ये आत्म
और जगत्पुरुष वद्वत् हैं । प्रत्यक्षमें ध्वनि और हस्तका
वाक्का प्रयोग करते हैं । एक ज्ञानमें ज्ञानात्ममें गमना-
गमन करते हैं । वृक्ष, रथ, आदि आहार-भेदोंमें परिल
होते रहते हैं । मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, वीट और पशु
आदिवा इस तीसरी कोटिमें अन्तर्भाव है ।

अभिधान

इन तीन वर्गके पदार्थोंका—असंग, अन्वय और
गमन अभिधान है । ये ही अनेकतः अभिधान और अनेक
वीट हैं । आत्मके सर्वत्र व्याप्त रहनेपर भी जिन पदार्थोंमें
इन्द्रियोंका विकास नहीं है—ये पदार्थ 'असंग' हैं, इन और
जगत्तः अविद्या 'अनेकतः' हैं, अर्थात् इनमें अनेकतः
अनेक सृष्टि रहता है । इन्द्रियोंका विकास होनेसे अनेकतः
अव्यक्त वद्वत् है । जिनमें इन्द्रियोंका विकास इन्द्रियोंके
विकास है—ये ओषधि, वनस्पति और वृक्ष आदि अन्वय

संश होनेसे 'अर्धचेतन जीव' हैं। इनको, ही 'माण्डूक्य-उपनिषद्' में 'तैजस जीवात्मा' कहा गया है। वैश्वानर जीवोंमें केवल अर्धशक्तिका ही विकास है, क्रियाशक्ति और ज्ञानशक्ति उनमें मूर्छित हैं; परंतु तैजस जीवोंमें क्रिया-शक्तिका भी विकास है; परंतु अल्पमात्रा में। अतः ये जीव 'अर्धचेतन' हैं। इनमें केवल त्वक्-इन्द्रियका ही विशेष विकास है। इतर इन्द्रियोंका कार्य केवल त्वक्-इन्द्रियके सहयोगसे अन्तः में विद्यमान आत्मा ही करता रहता है, अतः 'अन्तःसंशुक्र' है।

पशु, पक्षि, कृमि और मानवोंमें सब-सब इन्द्रियोंका विकास है। अतः ये 'चेतन जीव' हैं। 'माण्डूक्योपनिषद्' में इनको 'प्राज्ञ जीव' कहा गया है। इनमें अर्थ और क्रियाशक्तिके साथ-साथ प्रज्ञा (मन) शक्तिका भी विशेष विकास है। अतः ये प्राज्ञ जीव हैं। प्रज्ञा ही चेतना है, अतः ये चेतन हैं।

पाप-पुण्यका संश्लेष और आवागमन

इनमें पूर्वजन्मानुभूति, आवागमन, पाप-पुण्य आदिका विपर्यय—ये सब भाव उन जीवोंके साथ ही युक्त रहते हैं, जिनमें आत्माकी अभिव्यक्ति अधिक है। जिन जीवोंमें आत्माकी अभिव्यक्ति नहीं रहती है, उनको पाप-पुण्य नहीं लगते हैं। उनका कर्मनिबन्धन आवागमन भी नहीं होता है। केवल उनकी योगिमति ही होती रहती है। यही मनुष्य और पशु-पक्षी आदि जीवोंमें भेद है।

पाँच पुनर्जन्म

जीवात्माके अनन्तानन्त पुनर्जन्मोंका अन्तर्भाव पाँच पुनर्जन्मोंमें हो जाता है। उनके नामों और स्वभावोंका निर्देश इस प्रकार है—

- १-शुक्रमें जन्म।
- २-शोणितमें जन्म।
- ३-भूमिमें जन्म।
- ४-संस्कारोंसे जन्म।

५-परलोकमें जन्म।

कर्मात्माकी अज्ञके द्वारा शुक्रमें प्रतिष्ठा प्रथम जन्म है। शुक्रके द्वारा शोणित (रज) में प्रतिष्ठा द्वितीय जन्म है। गर्भाशयसे भूमिमें प्रतिष्ठा तृतीय जन्म है। संस्कारोंसे दिव्य-भावमें प्रतिष्ठा चतुर्थ जन्म है। अग्निके द्वारा परलोकमें प्रतिष्ठा पञ्चम जन्म है।

तीन जन्म

'ऐतरेय ब्राह्मण' में भगवान् ऐतरेयने इन सब जन्मोंका अन्तर्भाव तीन जन्मोंमें ही मान लिया है। उनके मतमें शोणितमें जन्म प्रथम जन्म है। शुक्र-जन्मका इसीमें अन्तर्भाव है। नौ मासके अनन्तर गर्भाशयसे भूमिष्ठ होना द्वितीय जन्म है। अग्निके द्वारा परलोकमें प्रतिष्ठा तृतीय जन्म है।

संस्कारोंके द्वारा जापमान जन्मका तृतीय जन्ममें ही अन्तर्भाव है। कारण कि पाँच जन्मोंमें प्रथम शुक्र-जन्म द्वितीय जन्मका साधन है। संस्कार-जन्म भी पञ्चम (परलोक) जन्मका साधन है; अतः तीन ही जन्म हैं।

परमागतिकी प्राप्ति आवश्यकतम

कोई माने अथवा न माने, जाने अथवा न जाने—संसार, परलोक, नित्य आत्मा, कर्मवृत्त और कर्मोंके द्वारा गतियाँ एवं तत्तत् लोकमें जीवात्माका निवास अवश्य है। किसीके न मानने मात्रसे कोई भी पदार्थ गढ़ नहीं होता। अतः मनुष्यके लिये तत्तत् जागरूक रहकर विदित कर्मोंके आचरण, निषिद्ध कर्मोंके त्याग, इन्द्रियनिग्रह और निष्कामभावसे ईश्वर-उपासनाके द्वारा परमागति (मुक्ति) को प्राप्त करना परम आवश्यक है। इसके अभावमें देवत्वगौरों को प्राप्त करना भी उत्तम है, निरुन्मयगौरी प्राप्ति मध्यम है। दुर्गावि (नारदी गति) प्राप्त करना अधम है। केवल योगि-गतिमें परिब्रज्य करना पशु-पक्षियोंके गहन ही है। मानवके लिये यह गति अनुचित है। मानवकी विशेषता परमागति प्राप्त करनेमें ही है।

मानव-जीवनका लक्ष्य—भगवत्प्राप्ति

(लेखक—भावायं श्रीविद्वत्पद्मजी महापात्र)

मानव-जीवनकी उपादेयता

इस नियम-विशेष परितृप्ति, सुख-दुःख, राग-द्वेष, काम-क्रोध आदि इन्द्रियों दूषित अति भयानक, जन्म-मरणरूपी गम्भीर संसारसागरमें कर्मवश निमग्न प्राणियों-को भवसागरमें उद्धार करनेके हेतु परम दयालु भूदेव जगत्पिता परमात्मा भगवान् श्रीबालदेवजीने मानुष-कलेवर-रूपी नौका निर्मित करके ही संतोष व्यक्त किया है—

‘आत्मा मे पौहरी प्रिया’ (भा. रा.)

प्रभुने जितने चतुष्पदादि शरीर रचे हैं, उनमेंसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—इन चारों पुरुषार्थोंका साधक मनुष्य-देह ही सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि चौरागी लाख योनियोंमें भटकना हुआ जीव कदाचित् पूर्वजन्ममें संचित पुण्योंके प्रसारसे भगवत्प्राप्त्यद्वारा मनुष्य-जन्म पाता है और यही मनुष्य-योनि शुभ-अशुभ कर्मों-द्वारा स्वर्ग-नरक एवं अवर्ग देनेवाली है। इतना ही नहीं, अरि तु निष्काम कर्मोंका अनुष्ठान करनेसे चित्त-शुद्धिद्वारा भगवत्प्रेमरूपा भक्तिके अङ्कुरित होनेपर भगवत्प्राप्त्यान्कार करतीरानी है। अतः इस दुर्लभ मानुषी गतिको पाकर ही मनुष्य भगवत्प्राप्तिके छावनोंकी अनीकैति कर पाता है। इसीलिये मनुष्य-जन्म भगवत्प्रिय है। पर मनुष्य यदि प्रेमसे भगवान्का सेवन करे तो भगवत्प्रिय होता है, अन्यथा नहीं। ‘ऐसी भीमनृकुन्द-भेद्योराजोगी देह पाकर भी जो भगवत्प्रेमोंका सेवन नहीं करता, उसे मृगके सोंगी पशुके समान यहूकी अन्धकूपमें पड़ा हुआ जानो’—

कल्प्य जनो दुर्लभाम् मनुषं

कथञ्चिद्व्यक्तमवतलनोऽभव ।

पदाशविभ्यं न भक्त्यपममिति-

शृङ्गापशुने पशितो क्या पशुः ॥

(श्रीमद्भगवत् १० । ५२ । ४०)

भगवत्प्राप्त्यान्कारमें मानव-देहका महत्त्व

अन्यथा रत्न पाकर यदि उसके निर्दिष्ट गढ़ दिश कर तो कुछ रोमा नहीं देगा है। यदि उन्हींको दिखो

आभूषणमें जड़ा दिया जाय तो वह मुहोमित होता है। इसी प्रकार इस मनुष्यशरीरको शुद्ध कर्मोंमें लगाये हुए रोमा नहीं। यदि भगवत्सेवनमें लगा दिया जाय तो रोमाकी सीमा नहीं। भगवान् शृंगभेदजोने अपने पुत्रोंसे कहा है—

नायं देहो देहसाजं मुखेके

कदाञ्च कामानहंते विदुर्मुखा वै ।

तपो दिव्यं पुत्रस्य येन सत्यं

शुद्धप्रेमस्मात् प्रससीक्यं त्वत्तन्मया ॥

(श्रीमद्भगवत् ५ । १ । १)

अर्थात् यह देह शुद्ध कर्मोंके लिये नहीं है। तप-द्वारा अन्तःकरणकी शुद्धिसे अनन्त प्रसन्नता अनुभव करनेके लिये है। विषय-मुक्त तो कुछ दूर गद्गमादि योनियोंमें भी उपलब्ध हो सकते हैं।

यह मानवीय शरीर परमेश्वरकी देन है कि जिससे नित्यनिरतिशय आनन्दका अनुभव होता है तथा जो भगवान्से भेट करनेके लिये उपयुक्त है। जो कि पूर्वजन्म बहुतसे भक्तोंको भगवान्के साक्षात् दर्शन हुए थे। ऐसी योगानुभूत मानव-योनिमें पाकर जो प्राणी भगवत्प्राप्ति नहीं कर पाता, उससे बढ़कर महानो दोष आत्मपाती कौन हो सकता है।

जोने: महारानि बहुनि गत्वा

दुर्लभे छत्तजनि हि मानुषवत् ।

मुखाहं ये न भवन्ति विष्णुं

ते वै मनुष्यागमनि शत्रुभूताः ॥

भगवान्भूतं मोक्षक मनुष्यं प्राप्य दुर्लभम् ।

कष्टरपनि नाप्यायं तस्मान्नपततोऽत्र काः ।

(पुरा.)

यद्यपि यह मानुष-कलेवर सुदुर्लभ है, तथापि रूप भङ्गुर है। इसका विचार कभी नहीं किया जा सकता है। अतः अनित्य पशुसे विना, पशुकी प्रायः क्षमा ही परम लाभ है। मनुष्यशरीर पर गहना है कि जिसका महत्ता देख कर मनुष्य अपने-प्राप्त्यद्वारा गहना-पत्र कर सकता है।

मनुष्य-देह कर्मयोनि है और मनुष्यलोक कर्मक्षेत्र है । शेष देवयोनि, पशु-तिर्यग्योनिवाँ भोगयोनि हैं । भोगयोनिमें देव, पशु आदि पुण्य-यापका फल भोगते हैं । अहं-ममाभिमानयुक्त कर्मोंसे ही जीव पुनर्जन्म पाता है । जन्म-मरण देहके धर्म; भूख-प्यास प्राणके धर्म और सुख-दुःख मनके धर्म हैं; आत्माके नहीं; क्योंकि आत्मा शुणातीत है । यह अहंकारसे ही बन्धन पाता है और साहंकार किये हुए पुण्य-पापोंद्वारा ही स्वर्गायि-नारकीय योनियोंको प्राप्त होता है ।

स्वर्गाय एवं नारकीय कलेवरसे भागवत-धर्मका सम्पादन असम्भव है । श्रीमन्सुकुन्द भगवान्की सेवाके उपयोगी मानवशरीरसे ही तथा भवण-शरीरनादि भागवत-धर्मोंके सेवनसे ही भगवद्दर्शन सम्भव है । ऐसे शरीरको पाकर सर्वहितैषी परमोपकारी हरिसे विमुक्त होना ही जन्म-मृत्युलक्ष्मी संसारका कारण है । अतः जबतक शरीर छद्म-मुष्ट है और इन्द्रियों भी अपने-अपने व्यापारोंमें समर्थ हैं, तबतक भागवत-धर्मके सेवनमें प्रयत्न करे ।

इन्हीं पातोंको ध्यानमें रखकर भक्तप्रवर महात्मा प्रह्लादजीने असुर-बालकोंको सम्बोधित करके कहा था कि 'कुमार-अवस्थासे ही भगवद्-भजन करना चाहिये; क्योंकि मानव-जीवन चिरस्थायी नहीं है'—

कीमार आचरेत् प्राञ्चो धर्मान्द् भागवतानिह ।

बुल्लं मानुषं जन्म तदप्यधुवमर्धन्दम् ॥

(श्रीमद्भाग ७।६।१)

अहं-मम अभिमानसे युक्त मनसे किये हुए कर्मोंसे ही यागनाश्रयी जीव पुनर्जन्म पाता है और अन्तर्कालमें जैसी मति वैसी ही गति होती है—

‘अन्ते या मतिः सा गतिः ।’

जैसे कि भरत राजाने मरते समय मृगशायकपर आगत होनेसे मृगशरीरकी पाया तथा आखेट-रत राजकुमारपर आगत हुए मुनिको भुप राजकुमारका जन्म मिला । ऐसे अनेक उदाहरण हैं । अतः यत्न ही पुनर्जन्मका कारण है—

‘मन एव मनुष्याणां करणं बन्धमोक्षयोः ।’

जन्मान्तर-निरोधके उपाय

हम जन्म-मरण-चरमराके निवारणके लिये भक्त-राज देवर्षि नारदमुनिने हरिभजनका ही उपदेश दिया है—

‘अतस्त्रयपवादार्थं भज सर्वोत्तमा हरिम् ।’

(श्रीमद्भागवत ४।२९।७९)

‘अतः कर्मबन्धनसे छूटनेके लिये सर्वोत्तमा हरिका भजन करो ।’

भगवान्ने भी गीताजीमें अर्जुनसे कहा है—

‘अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम् ॥’

(७।११)

‘इस अनित्य और सुखरहित लोकको पाकर मुझको भजो ।’

इन वाक्योंसे सिद्ध है कि हमी अन्योंको दूर कर परम पुरुषार्थ देनेवाली भगवद्भक्ति ही सर्वोपरि उपादेय उपाय है—

‘अनर्घोपशमं साक्षाद् भक्तियोगमपोक्षते ।’

(श्रीमद्भागवत १।७।६)

वह भक्ति भी भगवद्भक्तोंके समागमलक्ष्मी मेघोंकी वगति अङ्कुरित होकर फन्ती-मूलती है और कुसुमलक्ष्मी धामसे शुष्कताको प्राप्त हो जाती है ।

बिनु सतसंग न हरि क्या तेहि बिनु मोह न माग ।

मोह गएँ बिनु राम पद होइ न इह अनुराग ॥

(श्रीरामचरितमानस, उत्तरकाण्ड ६१)

इस कर्मभूमिमें मनुष्य कर्मयोनिवश विविध कर्मोंकी रचना कर कर्मग्रस्ततासे बँध जाता है । फिर उससे छुटकारा पाना कठिन हो जाता है । यदि किये हुए कर्म भगवान्के चरणकमलोंमें समर्पित कर दिये जायें तो उनकी कर्मसंज्ञा समाप्त होकर भागवत-धर्म-संज्ञा हो जाती है । वे भागवत-धर्म बन्धनकारक न होकर मुक्तिदायक हो जाते हैं और उनका फल भगवत्प्रेममें परिवर्तित हो जाता है ।

परम दयालु भगवान्ने जीवोंके दुःखोंको दूर करनेके लिये उन्हें सब कर्म करने समर्थ करनेकी भाशा देकर शुभाशुभ कर्मोंसे मुक्त करनेका यत्न दिया है—

यत्करोषि यद्भासि यच्छहोषि द्दहामि यद् ।

यत्तपस्यसि कौन्तेय तपुश्चैव मर्पर्यगम् ॥

शुभाशुभकर्मैरेवं मोक्षये कर्मबन्धनैः ।

संन्यासयोगयुक्तमा विमुक्तो भानुरैष्यमि ॥

(श्रीमद्भगवद्गीता ९।२७-२८)

भगवान्का अगम्य चिन्तन करनेपर भगवान् उसके योगक्षेमका भार स्वयं वहन करते हैं—

अनन्याश्रित्यन्यो मां ये जनाः पर्युपासते ।

तेषां निष्पादियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥

(श्रीभगवद्गीता ९।२२)

भगवत्स्मरणके अन्वयात्मे चित्तके स्वभावपर विजय होती है। स्मरणाम्पासी पुरखकी अन्तःकालमें स्वतः ही भगवत्स्मरण हो जाता है।

भगवान्की स्मृति सारी विराटियोंका नाश कर देती है—

‘हरिस्मृतिः सर्वविषद्विमोक्षणम् ।’

(श्रीमद्भागवत ८।१०।५५)

मरुतिमें या विराटिमें हरिका स्मरण करनेसे ही आन्यात्मिकादि तारुषयणि छुटकारा मित्र जाता है। भगवान्की भूल जाता ही पुनर्जन्मका कारण है। भगवद्बन्धन, भगवत्पणोदक-बानादि अनेक साधनोंमें पुनर्जन्म नहीं प्राप्त होता।

‘कृष्णप्रभासो न पुनर्भास ।’

‘विष्णोः पादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विपद्यते ।’

‘भामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विपद्यते ।’

इत्यादि वाक्योंसे भगवद्भक्तिके द्वारा प्राप्य भगवत्प्राप्त प्राप्त हुए प्राणियोंकी संसारमें पुनरावृत्ति नहीं होती सिद्ध है।

‘यद् गच्छा न निवर्तन्ते तद्वाम परमं मम ।’

—इस गीता-वाक्यमें भी इसकी समुद्धि कर दी है अतः अनित्य सुखोंमें मग्नकी हटाकर उसे नित्य निरति सुखस्वरूप श्रीगोपालजीके चरण-कमलोंमें लगा देने के प्रयत्नशील रहना चाहिये।

हरि विनु मीठ नहीं कीज तेरे।

सुनु मन कहीं पुनर्भि तो तौ हो; मग्न गिरफ्त में तेरे।

या संसार विषम-विष-सागर उदत सरा सब तेरे।

सूर स्वास विनु अंतकाल में कोइ न ऊखा मेरे ॥

जीवनमुक्ति, विदेहमुक्ति, कैवल्य और पूर्णत्व

(लेखक—महाश्रीतत्त्वज्ञ शंखे ६० श्रीगोपीनाथजी कविराज पन्ना ६०, बी० बि०)

(१)

जीवनमुक्ति और विदेहमुक्ति

मनुष्यजीवनका प्रथम शरीर यदि देहावस्थामें ही उत्पन्न होता है और यह अवस्थि यदि आभासमात्र नहीं होती तो उस अवस्थाको ‘जीवनमुक्ति’ कहा जाता है। विदेह-मुक्ति देहव्यवस्था के बाद प्राप्त हो सकती है, किन्तु जीवनमुक्ति इस देहमें अवस्थान करके एवम् ही किसी सामान्यजन्मे भगवत्में पड़ती है। प्रत्येक जन्ममार्गी इसके अनुसार तब जन्मभूमिमें प्रथम, यह और प्रथम—ये तीन जीवनमुक्ति की भूमि कहलाते हैं। प्रथम भूमि के जन्मको ‘अवस्था’ कहते हैं, यह भूमिमें जन्मका नाम ‘अवस्थावि-मोक्षणम्’ तथा प्रथम भूमिमें जन्मका नाम ‘अवस्थावि-मोक्षणम्’ है। इन दोनोंमें प्रथम मोक्ष है। प्रथम भूमिमें अवस्था-मोक्षणका उदय होता है; प्रथम अवस्था-मोक्षण होने ही जीवनमुक्ति हो ही कहली, यह निश्चय नहीं है। अवस्था-मोक्षणमें अवस्था-मोक्षण होता है। प्रथम अवस्था-मोक्षण होने पर ही अवस्था-मुक्ति और देहके मोक्षमें उदय प्रथम मोक्ष, प्रथम अवस्था-जीवनमुक्ति कहली होती। मुक्ति-

मोक्षमें इस जन्मका प्रभाव पड़नेके लिये ‘जीवनमुक्ति’ अवस्था के तथा मोक्षिक देहके मोक्षमें इस जन्मके प्रभाव विनिश्चय होनेके लिये ‘जीवनमुक्ति’ और ‘देहमुक्ति’ आवश्यक हैं। जीवनमुक्ति और देहमुक्ति हुए, कि देहावस्थामें और मनोमय स्थितिमें अवस्था-मोक्षण अवस्था-मोक्षणका विकास नहीं होता। जो अवस्था-मोक्षण प्रथम भूमिमें होता है वह स्वभाविक अवस्था है। प्रथम अवस्था यह अवस्था नहीं होता, अवस्था-जीवनमुक्ति अवस्थाका उदय होने होता। अवस्था-मोक्षण होने पर ही अवस्था-मोक्षण आदि हट नहीं जाते, अवस्था-मोक्षण-मोक्षमें अवस्था नहीं देखा गये। इसी प्रकार जीवनमुक्ति अवस्थामें देहावस्था और मनोमय अवस्था-मोक्षण अवस्था-मोक्षण होता चाहिये। इसके लिये देह और मनकी अवस्था आवश्यक है। अवस्था-मोक्षकी अवस्थामें अवस्था-मोक्षण हो मोक्षका अनुकरण किया जाता है—यह है अवस्था-मोक्ष और दूसरा है निष्कार-मोक्ष। अवस्था-मोक्षमें अवस्था-मोक्षण द्वारा जीवनमुक्ति और जीवनमुक्ति अवस्था-मोक्षमें अवस्था-मोक्षण

अपरोक्ष ब्रह्मज्ञानके उदयके साथ-साथ ही चतुर्थ भूमिसे पञ्चम भूमिमें प्रवेश होता है, अर्थात् अपरोक्ष ज्ञानके उदयके साथ-साथ जीवन्मुक्तिका आविर्भाव होता है। जीवन्मुक्तिके आविर्भावके बाद वह क्रमशः दृढ़ता प्राप्त करता है और पञ्चमसे षष्ठ और सप्तम तक प्रगति होती है। वेदान्तकी दृष्टिमें अपरोक्ष ज्ञानके साथ-साथ जीव और जगत्की मत्ता बाधित हो जाती है, परंतु बाधित होनेपर भी वह अनुवृत्त रहती है तथा इसी कारण व्यवहार चलता है; किंतु जगत्के स्वरूप-बोधमें क्रमशः तारताम्य हो जाता है। पञ्चम भूमिमें जगत् स्वप्नवत् जान पड़ता है। अशानी जैसे जगत्को सत्य-रूपमें अनुभव करता है, यहाँ वह भाव नहीं रहता। परंतु न रहनेपर भी व्यवहार चल सकता है। षष्ठ भूमिमें यह अत्यन्त प्रगाढ़ हो जाता है, जगत् आभासमात्र रह जाता है। इस क्षेत्रमें ज्ञान और भी तीव्र होता है। सप्तम भूमिमें जगत् एक प्रकारसे अनुभवमें ही नहीं आता। उस समय व्यवहार अत्यन्त अल्पम्भव होता है। उसके बाद ही देहान्त होता है। तब ब्रह्मके साथ तादात्म्य प्राप्त होता है। पञ्चम और षष्ठ भूमि को तुरीय अवस्था कह सकते हैं। सप्तम भूमि को तुरीयातीत कहना सुसङ्गत है। पञ्चम और षष्ठ भूमिमें ज्ञातृ, स्वप्न और सुषुप्ति विद्यमान रहते हैं। परंतु वे तुरीयद्वारा अनुविद्ध होते हैं। सप्तम भूमिमें ज्ञातृ, स्वप्न और सुषुप्तिकी पृथक् रूपमें पकड़ना कठिन होता है। इसी कारण उसका तुरीयातीत कदम्ब वर्णन किया जाता है। ज्ञातृ, स्वप्न और सुषुप्ति रहते तुरीय कदम्बमें कोई सायंफला नहीं। अथ प्रश्न यह होता है कि चतुर्थ भूमिमें ब्रह्म-साक्षात्कार अपरोक्ष रूपमें होनेपर भी जीवन्मुक्ति अवश्यम्भावी क्यों नहीं होती। इस सम्बन्धमें यही कहना है कि अपरोक्ष रूपमें ब्रह्मदर्शन होते ही जीवन्मुक्ति ही हो जायगी, यह नहीं कहा जा सकता। प्रकृत विदेहमुक्ति तभी हो जाती है। मृत्युके बाद जो विदेहमुक्ति होती है, वह कैवल्यका ही दूसरा नाम है। चतुर्थके बाद जो विदेहमुक्ति होती है, यह अपरोक्ष ज्ञानके साथ-साथ ही होती है; परंतु देहाभिमान बने रहनेके कारण देहाभिमानी पुरुष उसे पकड़ नहीं पाता। इस कारण देहाभिमान रहनेकी दशा में अपरोक्ष ब्रह्मज्ञानकी सत्ताका होना आवश्यक है। इसी कारण तान्त्रिक आचार्य कहते हैं कि चतुर्दशी कृपासे पीछर अज्ञानके निवृत्त होनेपर अपरोक्ष आत्मसाक्षात्कार होता है; किंतु बुद्धि निर्मल हुए बिना यह अपरोक्ष ज्ञानका प्रतिभास बुद्धिमें आसूढ़ नहीं

होता। बुद्धिमें आसूढ़ न होनेतक जीवन्मुक्ति कैसे हो सकेगी! इसके लिये उपासना, योग, तपस्या आदिकी आवश्यकता है। उपासना आदिके द्वारा बुद्धि निर्मल होने-पर गुरुकृपासे प्राप्त अपरोक्ष ज्ञान उसमें झलकता है। तब 'शिवोऽहम्' के रूपमें अपनेको अनुभव कर सकते हैं। यहाँसे ही जीवन्मुक्तिका आरम्भ होता है। प्रारम्भ कर्मके अन्तमें देहान्त होनेपर पीछर ज्ञानका आविर्भाव होता है और साक्षात् शिवत्वकी प्राप्ति होती है।

जीवन्मुक्त अवस्थामें केवल प्रारम्भ कर्म रहता है। वह प्रारम्भ जब भोगके द्वारा समाप्त हो जाता है, तब कर्मके अतीत परामुक्तिकी प्राप्ति होती है। परंतु इच्छे यह नहीं समझना चाहिये कि नरदेहसे मुक्त होनेके साथ-साथ ही पूर्णत्वमें प्रतिष्ठा हो जाती है। यदि किसीके ऊर्ध्वलोकमें भोगके लिये उपयोगी कर्म अवशिष्ट रहते हैं तो मृत्युके बाद ऊर्ध्वलोकमें जाकर भोगके द्वारा उन अवशिष्ट कर्मोंका क्षय करना पड़ता है। इन सब लोगोंके नरलोकमें पुनः आनेकी सम्भावना नहीं होती। परंतु नरदेहका त्याग करनेके साथ-साथ ही पूर्णत्वमें प्रवेश हो जायगा, यह कहा नहीं जा सकता; क्योंकि अनुक्त अथ च भोग्य भोगको समाप्त करने-पर ही पराध्यान्ति प्राप्त होती है।

ऊर्ध्वधरमें सभी प्रभुभाव लेकर जीवन्मुक्त होंगे, यह कहा नहीं जाता। प्रकृतिके अनुसार कोई-कोई दास्यभावमें भी रह सकते हैं। जो भक्तिप्रधान हैं, उनका दास्यभाव और जो ज्ञानप्रधान हैं, उनको प्रभुभाव प्राप्त होता है। परंतु गुरुप्रदत्त दीक्षाकी प्रकृतिके ऊपर यह विधिप्रज्ञा निर्भर करती है। इस कारण दास्य और प्रभुभावके अतिरिक्त प्रकृतिके अनुसार कोई-कोई मध्यस्थोक्तिमें भी प्रविष्ट हो सकते हैं। ये सब भोगके अन्तर्गत हैं। भोगके समाप्त होनेपर ही मोक्ष होता है।

हमने जो जीवन्मुक्तकी अवस्थामें बात कही है, यह एक दृष्टिकोण है। आगमकी दृष्टिसे जीवन्मुक्तिका अनुभव ठीक इस प्रकार नहीं होता। इस दृष्टिके अनुसार जीवन्मुक्त अवस्थामें समस्त विषयको अपने विभक्तके रूपमें अनुभव किया जाता है। यह आत्मशक्तिका स्वरूप है। जीवन्मुक्त अवस्थामें आत्मा शिवरूपमें प्रकाशित होता है; क्योंकि विरत शिव-शक्तिका प्रकाशरूप है तथा जीवन्मुक्त पुरुष शिवस्वरूप है, इसलिये यह शिव उसके सामने अनन्य शक्तिके शब्दोंके रूपमें अनुभूत होता है। यह सिद्धा नहीं है और अनिर्वचनीय

भी नहीं है। यह पूर्वजन्ममें कृत्य है। परंतु कुछ आत्माकी शक्ति-मानेध है। आगमके मतमें मुक्त पुनरुक्तों सर्व शिवस्वरूप मान होता है। अतएव उमरी पञ्चेन्द्रियके द्वारा धरने-अरने विषयोंका ग्रहण, तत्तत् उपकारदायक स्वभोग आत्माके द्वारा परमात्माकी सेवाके रूपमें ही गृहीत होता है। इसी कारण भगवान् शंकराचार्य स्वरचित 'मानस पूजा'में—'पूजा ते विराजोभोगरचना' कहकर इमका वर्णन करते हैं।

साधारण ज्ञानीकी दृष्टिमें परामुक्ति निरुपुण ब्रह्मस्वरूपमें प्रविष्टा है। किंतु आगमकी दृष्टिमें परामुक्ति त्रिविध कैवल्यके (प्रकृति, माया और महामायास्वरूप त्रिविध अनित्य सत्ताओं पृथक् भाव) अतीत निष्कम्भ परम शिवकी अवस्था है। शिवमेव करनेके बाद तथा मग प्रकारसे कैवल्यको अतिक्रम करनेके बाद उमनी शक्तिके प्रभावसे निष्कल पदमें प्रवेश होता है। यही परम शिवकी अवस्था है। उसके बाद उमनी शक्ति निरुप हो जाती है। यह शिव-शक्तिके सामरस्यकी अवस्था है। इस अवस्थामें सब प्रकारका यज्ञोप कट जाता है तथा स्वातन्त्र्य शक्तिका उन्नेय होता है। तब शिवभाष और शक्तिभाषकी अद्वैता परितुर्ण स्वरूपमें आत्मप्रकाश करती है। अर्थात् शिवभाषमें पूर्णबोध होनेपर भी स्वातन्त्र्य का अभाव ही अद्वैता है। शक्तिभाषमें स्वातन्त्र्य रहनेपर भी बोधका अभाव ही अद्वैता है। शिव-शक्तिका सामरस्य सामान्य होनेपर वह अद्वैता दृष्ट जाती है और परितुर्णभावका उदय होता है।

बोधमुक्त पुनर हो 'पुनरुक्त' पर बाध्य है। उनके द्वारा ही पुनरुक्तका मारण होता है। इस विरोध का प्रकाशन अभिचारकार्य बोधमुक्त पुनरुक्तों द्वारा ही सम्पन्न होता है। इन दोनोंमें 'विद्वद्विद्या' कहते हैं। बोधमुक्त शक्ति, शिव और शंकर, सभी विद्वद्विद्याके द्वारा ही निर्गमित होता है। परंतु अनुभूति और चिंतनका कारण परमेश्वरके ऊपर निर्भर करता है। परमेश्वर सर्व अभिचारों पुनरुक्त का भक्षण करने का मुक्त विचारका सम्पादन करने हैं। परन्तु वे अनादिश विचार करने एक, ईश्वर और सत्यविषयके रूपमें हैं। तथा प्रकाश, निरुप और दृष्टकों दोन मूर्ति बनते हैं। हाकिम निरुप विचार परी भावयक नहीं है।

बोधमुक्त पुनर कर्म-कार्य होनेके कारण कर्मोक्ति होने है। अतएव ही दृष्टिमें बोधमुक्त पुनर कर्म-कार्य होनेके कारण वह कर्मोंमें भाग्यपूर्ण प्रविष्टि होते हैं। कर्मोंके

बोधमुक्त पुनर मायिक दृष्टसम्पन्न नहीं होते। वे वैश्वरूप अवस्था महामाया-सम्पन्न वैश्वरूप होते हैं। बोधमुक्त अवस्थाके बाद परामुक्ति अन्त्यस्थानों पर भविष्य प्रकाश, मायिक, महामायिक देह समाप्त हो जाती है। तब शक्तिमें अवस्था चिन्मय देहमें अवस्थिति होती है।

आगमवेत्ता कहते हैं कि चित्-शक्तिरूप सब प्रकाश होने योगी समस्त विषयको आत्मकात् करलेमें समर्थ होता है। चित् शक्तिके प्रभावसे देह-माण आदि आरम्भ दृष्ट होते हैं और अनाश्रित स्वरूप प्रकाशित होता है। शिव परमात्म स्वरूपके शिव आत्म स्वरूपमें प्रकाशित हो उठता है। प्रकृति प्रगल्भ होनेपर जैसे दास पदार्थ दास हो जाते हैं, वैसे प्रकार यह प्रकाशित होनेपर समस्त विषय वस्तुओं का कर देता है। शिवको अपने साथ अगित रूपमें देवता नाम ही चिदानन्दकी प्राप्ति है। इस अवस्थाके उदय होने पर शिव अवस्थामें भी देह आदि की प्रतीति होनेपर भी तथा व्यवहार-व्यवस्थामें अवस्थान करनेपर भी चेतन्यके साथ अपने स्वकामताका बोध अनुपम बना रहता है। चित्प्रकाश रूप वादात्म्य का भी भद्र नहीं होता। दृष्टान्तस्वरूपमें कर्मोंमें निहित की छे सकते हैं। तदनुसार समस्त अवस्था की स्थिति कर्मों या निरुपमें स्थितिके अनुपम। तथा श्रुतान्त भाषा की स्थिति कर्मोंके दासों स्थितिके अनुपम होती है। इनमें ही धर्मोंमें स्थिति कर्मोंमें ही होती है। धर्मोंके वर नहीं होती।

बोधमुक्तिके सम्पन्नमें त्रिविध सम्पन्नकी दृष्टिके अनुपम की पाती करो गयी हैं, परंतु यहाँ उनका उल्लेख करनेकी आवश्यकता नहीं अनुपम हो रही है। शिव सम्पन्न तथा अन्त्यस्थान निरुप सम्पन्नका करे हैं कि वास्तविक बोधमुक्तिके देहान्त नहीं होता। उनके अपने बोधमुक्तिके दृष्टका अर्थ ही है—देहिक अवस्था। वे कहते हैं कि श्रुतान्त विषय मग विधि विना बोधमुक्तिके ही हो सकती है। देहिक दृष्टकोषकी स्थिति हो सकती है। पर कुप-निर्गमिके प्रकाशनके बाद सम्पन्नकी दृष्टान्त होने हो सकती है तथा सम्पन्न उदात्तों में हो सकती है। इस सम्पन्नमें ही दृष्टिके है। उनमें एक है—बोधमुक्त देहको शिव करने के विवेकके रूपमें विवेक कर्म। शिव-सम्पन्नका सम्पन्न-भावना मानने पर सम्पन्न विद्या सम्पन्न है। दूसरे अपने बोधिक देहके साथ सम्पन्न

कृपासे जो महामायासे उद्धृत 'वैन्दव देह' प्राप्त होता है, वह वैन्दव देह ही सिद्धदेह है। भौतिक-देहके कालप्रसू हो जानेपर भी वैन्दव देह कालपर विजय प्राप्त करता है। विगी-किरी मत्ते सिद्धदेह प्राप्त हो जानेके बाद अर्थात् मृत्युञ्जयके बाद 'प्रणवदेह' प्राप्त करना ही 'परामुक्ति' है। सिद्धदेह जीवन्मुक्तका होता है। सिद्धदेह बालके अचानक नहीं होता; परंतु सिद्धदेहके ऊपर भी देह है—वही 'प्रणव-देह' है। इस दृष्टिसे जीवन्मुक्तके प्रारम्भ कर्म रहनेका कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

(२)

कैवल्यके विभिन्न अर्थ

'कैवल्य' शब्दका अर्थ यह है कि आत्मा अनात्मके संस्पर्शसे मुक्त होकर वैयल अपने-आपमें अवस्थित हो जाय। सांख्य तथा पातञ्जल योगदर्शनमें 'कैवल्य' शब्दका प्रयोग हुआ है। पाश्चात्त योगीगण 'महेश्वर्य'के प्रतिद्वन्द्वीके रूपमें 'कैवल्य' शब्दकी व्याख्या करते हैं। श्रीरामानुजादि भक्ति-सम्प्रदायवाले 'भगवत्कैवल्य' आदिके प्रतिद्वन्द्वीके रूपमें कैवल्य शब्दकी व्याख्या करते हैं। इसी प्रकार अन्यान्य स्थलोंमें भी समझना चाहिये। सांख्य और पातञ्जलके मतसे कैवल्य शब्दका अर्थ यह है कि आत्मा त्रिगुणात्मिका प्रकृतिसे अपनेको पृथक् करके अपने चित्स्वरूपमें प्रवेश करता है। कैवल्य प्राप्तिका उपाय विवेकज्ञान है। पातञ्जल-सिद्धान्त यह है कि आत्मा एकाग्रभूमिका आशय कर प्रज्ञा लाभ करके, प्रज्ञाकी चरम अवस्थामें अविवेकको दूर करनेके लिये अनिद्रात्मक सत्त्वगुणसे चिद्रात्मक पुरुषको क्रमशः पृथक् करके अपने स्वरूपमें स्थित होता है। सम्प्रज्ञात समाधिही अवस्थामें प्रज्ञाका उदय होता है तथा क्रम-विकास होता है। इस क्रम-विकासके फलमें समाधिकी आलम्बन क्रमशः स्थूलसे सूक्ष्ममें, अवयवीसे अवयवमें स्थित होता है। पश्चात् प्राज्ञ विषयसे अतिप्रज्ञा होनेपर चित्तके और विचारभूमिसे पार होकर ब्रह्मात्मक कारणको अवलम्बन करके आनन्दसमाधिमें स्थित होता है। इसके बाद ब्रह्म-भूमिमें अर्थात् कारणभूमिमें मोक्षभूमिमें प्रवेश होता है। इसका नाम 'अस्मिता-समाधि' है। इस समाधिमें प्राज्ञ, ब्रह्म और मोक्षता—तीनों ही आपस हो जाते हैं; परंतु उस समय भी विशुद्ध आत्मसाक्षात्कार नहीं होता। निश्चय आत्मा मोक्षता नहीं दे। अतएव अस्मिता प्रज्ञाभूमिमें

जीवन्मुक्तिके सम्बन्धमें प्राचीन कालमें मनीषीगणने विभिन्न दृष्टिकोणसे विचार किया था। वैष्णवमतसे जीवन्मुक्ति-को स्वीकार ही नहीं किया जाता। किन्ती-किरी सिद्धके मतसे विदेहमुक्तिको माना ही नहीं जाता। साधारणतः जीवन्मुक्ति और विदेहमुक्ति दोनों ही अनेक सम्प्रदायोंके द्वारा स्वीकृत है। बौद्ध अर्थात् प्राचीन बौद्ध लोग 'अर्हत' शब्दके द्वारा इसी जीवन्मुक्तिको ही अस्तित्व स्वीकार करते हैं। कोई-कोई इसको 'सदेह निर्वाण' भी कहा करते हैं। इस विषयमें और अधिक कहना यहाँ आवश्यक नहीं है।

उपलब्ध ज्ञान ऐश्वर्य-व्यञ्जक होनेपर भी विशुद्ध आत्मज्ञान नहीं होता; क्योंकि अनात्मसे आत्मभावको पृथक् किये बिना विशुद्ध आत्मसत्ताका साक्षात्कार नहीं होता। इसी कारण आत्मसाक्षात्कारके लिये योगक्रिया आवश्यक है। पूर्ण 'विवेकख्याति' हुए बिना यह सम्भव नहीं है। विवेक-ख्यातिके पक्षस्वरूप पुरुषका स्वरूपदर्शन होता है। तब उस चिदात्मकेमें अवरिणामी पुरुष और परिणामी गुण देखनेमें आते हैं। तभी 'गुणविवृणा' रूप 'परवैराग्य'का उदय होता है। उसके बाद विवेक पूर्ण होनेपर आत्मा अनात्मसे पृथक् अपने चित्स्वरूपमें प्रतिष्ठित होता है। वस्तुतः अस्मिता-समाधिके बाद एकाग्रभूमिसे अतीत निरुद्ध-भावका आविर्भाव होता है। उसके बाद निरोध भी नहीं रहता। एकाग्रताके बाद निरोध चित्तका ही प्रगतिरूप है। उसके बाद निरोधका संस्कार मान्य रह जाता है तथा उसके साथ ही चित्त निरुद्ध हो जाता है। निरोधके बाद निरोधका भी निरोध हो जानेपर वह समझे हैं कि चित्स्वरूप पुरुषकी अपने स्वरूपमें स्थिति हो गयी। यही 'कैवल्य' है। सांख्यके मतसे या पातञ्जलके मतसे पुरुष त्रिगुणात्मिका प्रकृतिसे पृथक् होकर अपने स्वरूपमें स्थित होता है। पुरुष द्रष्टा और अवरिणामी है, प्रकृति परिणामश्रोता है।

इस कैवल्यके अनेक प्रकार हैं। तन्त्रमें तीन प्रकारके कैवल्यका विवरण मिलता है। इसका कारण अविच्छेदी तीन अवस्थाएँ हैं। प्रत्येक अवस्थासे मुक्त होकर पुरुषको कैवल्य प्राप्त करना पड़ता है। इसी कारण कैवल्य तीन प्रकारका होता है। अविच्छेदी स्मृष्टम अवस्था त्रिगुणात्मिका प्रकृति है। अविच्छेदी स्मृष्टम अवस्था त्रिगुणात्मिका प्रकृति है। अविच्छेदी स्मृष्टम अवस्था त्रिगुणात्मिका प्रकृति है। अविच्छेदी स्मृष्टम अवस्था त्रिगुणात्मिका प्रकृति है।

(२)

पृथक् होनेपर ही आत्माको चरम स्थिति प्राप्त नहीं होती। इस कारण नटनायासे मुक्त होनेपर भी अहम्भासी पूर्ण प्रेत नहीं होता। आत्मामें परतक शिवस्वरूपका विकास नहीं हो जात; तबतक पूर्णत्व सम्भव नहीं है। उन्मनी शक्ति विकास हुए बिना आत्माको शिवरूपमें पहचाना नहीं सकता। वस्तुतः उन्मनी शक्ति ही निरु-शक्ति है। वह निरु-शिवस्वरूप शिवभावके साथ नित्य संश्लिष्ट है। निरु-शक्ति पूर्ण विकास होनेपर त्रिविध कैवल्य मेद-पूर्ण हो जाता है। तब आत्मा ही शिवरूपमें आत्मप्रकाश करता है। इस आत्मा शिवरूपमें प्रकाशमान होता है तो उन्मनी शक्ति निद्रा हो जाती है। तब शिव-शक्ति अभिन्न होकर प्रकट होती है। यही परशिव और परात्मविद्युत स्वरूपस्थिति है। यह अवस्था 'समना' और 'उन्मना' शक्तिके से है तब शिव और शक्तिके सामरस्यही स्थिति है। यह आत्मा निष्कल स्थिति है। कोई-कोई आचार्य इस स्थितिसे ही कैवल्य कहते हैं। इसमें कोई आशय नहीं है। क्योंकि परी पूर्ण स्वरूप है।

स्वरूप होकर भी मातृभरणी होनेसे स्थावर्य होकर
ब्रह्मको परिगणित होने योग्य है । आगमके मतसे
पूर्ण तथा अभाज्य और अद्वैत है । दृष्टिमें औरमें देवता
हममें अन्तर्भावित हैं । ये सब दार्ष्टिकों का मत मिलित
होकर दृष्टि, दृष्ट्यार्थ और विद्याद्विधियों, वर्णनित हो
हैं । अतएव 'पूर्णतः' शब्दसे आगमके अनुगत तीनों ही
अभाज्य दृष्ट्यादा संबंध होता है । प्रथम दृष्टि पर
द्वितीय दृष्टि दो और तृतीय दृष्टि तीन । इन तीनों
भाग रचना दार्ष्टिकों । तीन ब्रह्मेश्वर 'पञ्चमूर्ति' कहते
हैं । अर्थात् दृष्टि है, जो दृष्ट्यादित, दृष्ट्यार्थ और
विद्याद्विधियों अभाज्य दार्ष्टिकोंसे परिगणित होते हैं ।
दृष्ट्यादा दृष्टि और विद्या दार्ष्टिकोंसे प्रकटीकृत कहते हैं
हैं । विद्या और अमन्द, अमन्द विद्या दृष्टि और दृष्टि
दार्ष्टिकों या पूर्णतः अमन्द है । विद्या अमन्द है—
अभाज्य प्रकृत तथा अमन्दतः अमन्द है— अमन्दतः
अमन्दतः । विद्या और अमन्द एक ही दृष्टि है । विद्या
विद्या अमन्दतः और अमन्द दृष्टि है । अमन्द और
दृष्ट्यादा एक ही दृष्टि है ; विद्या अमन्द अमन्दतः है और
दृष्ट्यादा दृष्टि है । अमन्द को अमन्दतः है, अमन्द

अन्तरङ्ग है और न बहिरङ्ग—यत्कि उधे दोनों अङ्गोंका अङ्गी कइ सकते हैं। यहाँतक चारणा कर लेनेपर ब्रह्मके निगूढ़ स्वरूपके सम्बन्धमें स्पष्ट बोध हो सकता है।

इसके बाद कला, तत्त्व और सुषुप्तरूपमें तीन क्रमिक अवस्थाएँ ब्रह्मके साथ संदिल्ल हैं। इसके पश्चात् विश्वकी सृष्टिका आदिस्फुरण महासृष्टिके रूपमें प्रकाशमान होता है। उसके बाद खण्ड-खण्ड पृथक् सृष्टि होती है और उसमें खण्ड कालका प्रभाव होता है। इसी प्रकार स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण आदिको लेकर समस्त विश्वकी तथा विश्वादीत निष्कल ब्रह्मकी सत्ता है। इन सबको लेकर ही परिपूर्ण ब्रह्म-सत्ता समझनी चाहिये। इसीका नाम 'पूर्णत्व' है। अगाममें इसका 'परम दिव्य' अथवा 'परासंस्ति' के नामसे वर्णन किया गया है। प्रत्येक आत्माकी प्रकृत—वास्तविक सत्ता यही है। इस स्थितिमें प्रतिष्ठित हुए बिना यह नहीं कहा जा सकता कि 'पूर्णत्व'की प्राप्ति हो गयी। इस अवस्थाकी प्राप्ति परमेश्वरके शक्तिपात या सङ्कलकी कृपाके बिना असम्भव है। विवेकज्ञानके द्वारा एक अवस्था प्राप्त होती है। उसका 'कैवल्य'के नामसे वर्णन करते हैं। इस स्थितिमें अचित्ते चित् व्यावृत्त होकर निज स्वरूपमें प्रतिष्ठित होता है। योगके द्वारा एक और अवस्था प्राप्त होती है, उधे 'प्रकृत ऐश्वर्य'के नामसे वर्णन कर सकते हैं। विवेकके द्वारा प्रकृति और पुरुष पृथक् हो जाते हैं तथा पुरुष अपनेकी प्रकृतिये पृथक् समझता है। योगके द्वारा प्रकृति और पुरुष एक हो जाते हैं। यही अवस्था ईश्वरका स्वरूप है। एक मार्गसे कैवल्य और दूसरे मार्गसे ऐश्वर्यकी प्राप्ति होती है, यही नियम है। विवेकके मार्गमें प्रकृतिको क्रमशः त्याग करना पड़ता है; परन्तु योगके मार्गमें प्रकृतिको अगना बनाना पड़ता है। यह अगना बना लेना तभी

सम्भव है, जब प्राकृत शरीरसे अर्थात् भूत और चित्तसे मलिनता दूर हो जाय। सद्ग और सत्य, अर्थात् आगमिक और अहंकारके रूपमें यह मलिनता असिता-समाधिके बाद भी वर्तमान रहती है। इगको दूर किये बिना प्रकृतिको अपना बनालेना सम्भव नहीं है। योगके मार्गसे ऐश्वर्य ही चरम प्राप्ति है। इगीका नाम 'इच्छाशक्तिका पूर्णत्व' है। इसके बाद इच्छाशक्तिको भी समर्पण करना पड़ता है। तब 'महा-इच्छा' जागरूक रहती है। अपनी कोई इच्छा पृथक् रूपमें नहीं रह जाती। यह इच्छा शून्य अवस्था नहीं है, यत्कि व्यक्तिगत इच्छाके महा-इच्छामें समर्पित होनेकी अवस्था है। इस अवस्थामें यहिमुंल्य दशामें महाकल्याण रहती है, इस कारण विश्वकल्याण सम्भव होता है तथा अन्तर्मुंल्य दशामें अपने ही साथ अपनी अनन्त वैचित्र्यमयी प्रेमलीलाका अभिनय होता रहता है। ये अभिनय नित्य हैं। कैवल्य भी नित्य है, लीला भी नित्य है। दोनोंके ऊर्ध्वमें निष्कल पुण्यस्वरूप विराजमान रहता है।

आगमके पूर्णत्वसे इस अनन्त सत्तामें सत्तावान् होना तथा अनन्त लीलाका अभिनय करना अभिप्रेत है। केवल अभिनय करना ही नहीं, यत्कि अभिनय देखना भी। सो भी, केवल तटस्थरूपमें नहीं, सामाजिकके समान भावरञ्जित दृष्टिसे। इसके अतिरिक्त अभिनयके ऊर्ध्वमें लीलातीत सविदानन्द तो हैं ही। लीलातीतमें अवण्ड आनन्द है और लीलामें भीतर अनन्त लीलाका अनन्त वैचित्र्य है। पूर्णत्व बदनेसे इन सबका बंध होता है। यह एक साथ विश्व और विश्वादीत है। पृथक् आत्मा भी है, अलग आत्मा भी है और माय-साय आत्मादनेके ऊर्ध्वमें तटस्थ प्रकाशन तो है ही।

प्रभुका दिव्य मधुर अनुराग प्राप्त करो

प्राकृत जगत्, प्रकृति, मायाके झोले, छिन्न करो सय बन्ध ।
अनुभव करो नित्य केवल परमात्मासे अभिन्न सम्बन्ध ॥
पुनर्जन्म-परलोकगमन, सद्गति-दुर्गतिभ्रंश कर दो त्याग ।
प्राप्त करो सविदानन्दमय प्रभुस्य दिव्य मधुर अनुराग ॥

अन्तरात्मा सीधे अन्तरात्माके लोकमें भी जा सकती है। किंतु यह निर्भर करता है शरीर छोड़नेके समयकी उसकी चेतनापर। यदि उस समय चेत्य पुरुष सामने हो तो तत्काल संक्रमण विलकुल सम्भव है। यह मानसिक, प्राणिक तथा आन्तरात्मिक अमरत्वकी प्राप्तिपर निर्भर नहीं करता। जिन्हें इनकी प्राप्ति हो गयी है, उन्हें तो नाना लोकोंमें विचरनेकी तथा बिना मरणमें बंधे भौतिक जगत्पर क्रिया करनेकी शक्ति होगी। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि इन यस्तुओंके विषयमें कोई रुढ़ नियम नहीं है। चेतनामें उसकी ऊर्जाओं, प्रवृत्तियों तथा स्थाकृतियोंके अनुसार बहुत-सी विविधताएँ सम्भव हैं, यद्यपि एक व्यापक चौकड़ा तथा खाका है, जिसके भीतर ये सभी आ जाते हैं और अपने स्थान ग्रहण करते हैं।

× × ×

जो अन्तरात्माएँ अन्तरात्माके लोकमें विश्रामके लिये जाती हैं, उनकी अवस्था विलकुल अचल होती है; प्रत्येक अपने भीतर समाहित हो जाती है तथा एक दुसरेपर क्रिया नहीं करती। जब वे अपनी समाधिसे बाहर निकलती हैं तब वे नये जीवनमें प्रवेश करनेके लिये उतरनेको तैयार होती हैं; किंतु इस बीचमें क्रिया नहीं करती।.....

अन्तरात्माके लोकका कोई भी पृथ्वीपरकी किसी अन्तरात्मामें घुल नहीं जाता। किसी-किसी अवस्थामें जो होता है वह यह कि कोई बहुत ही त्रिफलित अन्तरात्मा कभी-कभी अपना एक अंग नीचे भेजती है, जो एक मानव-प्राणीमें रहकर उसे तैयार करता है, जबतक कि स्वयं अन्तरात्माके उस जीवनमें प्रवेश करने योग्य वह तैयार न हो जाय। यह तब होता है जब कोई विशेष काम करना होता है तथा मानव-जातियों को तैयार करनेकी आवश्यकता होती है। इस प्रकारका अवतरण व्यक्तित्व, तथा स्वभावमें आकस्मिक प्रकारका विलक्षण परिवर्तन लाता है।

सामान्यतः अन्तरात्मा एक ही लिङ्गका अनुसरण करती है। यदि कभी लिङ्ग-परिवर्तन होता है, तो निम्नतः गैरा व्यक्तित्वके कुछ अंशोंके साथ होता है जो केन्द्रीय नहीं होते।

ये अन्तरात्माएँ, जो पुनर्जन्मके लिये लौटती हैं, कब नये शरीरमें प्रवेश करती हैं, इसका कोई नियम नहीं बनाना जा सकता। क्योंकि प्रत्येक व्यक्तिके साथ विभिन्न परिस्थितियाँ होती हैं। कुछ अन्तरात्माएँ जन्मके पाठ-पढ़ानेके बातावरण

तथा माता-पिताके साथ गर्भावधानके समयसे सम्बन्ध स्थापित कर लेती हैं तथा अपने व्यक्तिगत और भविष्यको गर्भमें ही निश्चित करती हैं; कुछ दूसरी जन्मके बाद भी; तथा इन अवस्थाओंमें अन्तरात्माका एक अंश जीवनकी अस्तित्वमें रहते रहता है। यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि आगामी जन्मकी अवस्थाएँ मूलतः अन्तरात्माके लोकमें वासके समय नहीं, वरं मृत्युके समय निश्चित की जाती हैं। उस समय अन्तरात्मा यह चुनाव करती है कि उसके दूसरी बार पृथ्वीपर आनेपर उसे कौन-सी गुप्ती सुकृद्धानी होगी और परिस्थितियाँ उगीके अनुसार सज जाती हैं।

अन्तरात्मा कब ऊपर जाती और कब नीचे लौटती है ?

वह (धीवन्मुक्त) जहाँपर भी उठने अपना लक्ष्य स्थिर किया या वहाँ जा सकता है—निर्माणकी अवस्थामें या किसी दिव्य लोकमें और वहाँ रह सकता है। अथवा जहाँ कहीं भी वह जाय, पृथ्वीकी गति-विधिसे सम्बन्ध बनाने रख सकता है और यदि पृथ्वीकी गति-विधिमें सहायता करनेकी उसकी इच्छा हो तो फिर लौट सकता है।

यह (अन्तरात्माकी वर्तमान उच्चतम उपलब्धिसे किमी और भी उच्चतर लोकमें जानेकी बात) सदिग्ध है। यदि मूल रूपमें वह विक्राय-क्रमका बीज नहीं, यत्किं किमी उच्चतर लोकका बीज है, तो वह उस लोकका लौट जायगा। यदि वह और भी ऊपर जाना चाहता है तो वह सर्वथा सुक्तिपूर्ण है कि जरतक वह उग उचगर लोककी चेतना विकसित न कर ले, तबतक विक्रायके क्षेत्रमें वापस आने। प्राचीन विचार कि यदि देवता लोग भी चाहें तो उन्हें पृथ्वीपर आना होगा, इस कल्पितोद्गमके सम्बन्धमें लागू किना जा सकता है। यदि यह मूलतः विक्राय-क्रमका बीज है तो उसे विक्राय-क्रमके पथमें ही, चाहे निषांगद्वारा, सर्वोच्च नकारात्मक रूपमें निकल जाना होगा अथवा सविदानन्दकी वर्तमान अभिव्यक्तिमें कोई दिग्गमात्मक चरितार्थता प्राप्त करनी होगी।

काय लौटनेकी असम्भावना कदा गुपीतर प्रम है। कोई दिव्य बीज कदा ही लौट सकता है—वेदा सम्पूर्णने कहा था कि ईश्वरके प्रति अपने इच्छानुसार जब चाहे तब अवतृत तथा पुनर्जन्मकी सीढ़ीके बीच उतर और

(६) प्राणिक सत्ताओंद्वारा कुछ कालके लिये किसी व्यक्तिपर अधिकार, जो कभी-कभी दिवंगत-सम्बन्धी होनेका यद्दाना करती हैं, आदि ।

(७) मरनेके समय व्यक्तियोंद्वारा प्रायः प्रक्षिप्त स्वयं उनकी विचारमूर्तियाँ, जो मृत्युके समय या उसके कुछ घंटों बाद उनके मित्रों या सम्बन्धियोंके सामने प्रकट होती हैं ।

देखो कि इनमेंसे केवल एक अवस्थामें ही, पहलीमें अन्तरात्माको तथ्यरूपमें माना जा सकता है और यहाँ कोई कठिनाई नहीं उठती ।

X

X

X

मृत आत्माका बुलाया जाना

मृत आत्माओंको बुलाये जानेवाली गोष्टोंमें जो प्रेत या आत्मा आती है, वह अन्तरात्मा नहीं होती । माध्यमके द्वारा जो कुछ आता है, वह माध्यमकी तथा बैठनेवालोंकी अवचेतना (अवचेतना शब्दको यहाँ सामान्य अर्थमें प्रयुक्त कर रहा हूँ, यौगिक अर्थमें नहीं) का मिश्रण होता है; दिवंगत व्यक्तिद्वारा छोड़े हुए अथवा शायद किसी प्रेत या किमी प्राणिक सत्ताद्वारा अभिज्ञत किये हुए या प्रयुक्त प्राणमय कोष, दिवंगत व्यक्ति स्वयं अपने प्राणमय कोषमें या उस अवसरपर ग्रहण किये किसी अन्य वस्तुके भीतर (किंतु यह प्राणिक अंश होता है जो वातचीत करता है), प्राकृतिक तत्वों या वस्तुओंकी आत्माएँ, पृथ्वीके निकटके निम्नतम प्राणिक भौतिक लोहके प्रेत आदि । अधिकांशमें एक

मयंकर तरहका गड़गड़-सड़गड़—प्रेतलोकके घूमिल प्रकाश और छायाके माध्यमसे आती हुई सभी प्रकारकी वस्तुओंकी खिचड़ी । अनेक माध्यम ऐसे व्यक्ति लगते हैं जो सूक्ष्म जगत्में मात्र गये हुए होते हैं, जहाँ वे पार्थिव जीवनके एक अधिक सुखे हुए संस्करणद्वारा अपनेको घिरा पाते हैं और समझते हैं कि मृत्युके बादका सचा और निश्चित जगत् यही है; किंतु यह मात्र मानव-लोकके विचारों, चित्रों और सम्बन्धोंका आशावादी विस्तार है । यही है परलोक जितकी वर्णना मृत आत्माओंको बुलानेवाले 'निर्दरांक' और दूसरे माध्यम करते हैं ।

X

X

X

स्वचालित लिखन तथा प्रेतात्माओंको बुलानेवाली गोष्टियाँ—यह मिश्रित व्यापार हैं । कुछ अंश माध्यमके अवचेतन मनसे आता है और कुछ बैठनेवालोंके अवचेतन मनसे । किंतु यह सच नहीं कि सब कुछ नाटकीयता लानेवाली कल्पना और स्मृतिके ही परिणाम होते हैं । कभी-कभी ऐसी वस्तुएँ भी होती हैं जो उपस्थित लोगोंमेंसे किसीको ज्ञात नहीं हो सकती और न याद आ सकती हैं; कभी-कभी, यद्यपि यह विरले होता है, भविष्यकी क्षणियाँ । किंतु सामान्यतः ये गोष्टियाँ आदि व्यक्तिको एक यहाँ निम्न लोककी प्राणिक सत्ताओं और शक्तियोंके सम्पर्कमें ले आती हैं, जो स्वयं अन्ध, अगमन और चोरेवाज होती हैं और उनके साथ सम्बन्ध स्थापित करना या किसी प्रकारके प्रभावका ग्रहण करना खतरनाक होता है ।

—(मासान्कारक—जबनन्दन, श्रीमद्विन्द-भाषम, पण्डितेरी)

भक्ति न करनेपर दूसरे जन्ममें पराये बेल बनोगे

भक्ति धिनु बेल बिराने हैदो ।

पाउँ चारि, सिर सुंग, गुंग मुख, तय कैसें गुन नैदो ॥

चारि पदर दिन चरत फिरत यन, तऊ न पेट अघैदो ।

टूटे कंधर, फूटी नाकनि, की लौं धौं मुख नैदो ॥

लादत-जोतत लखुट पाजिदैं, तय कहैं मूँद दुरैदो ?

साँत, घाम, घन, विषति बहूत विधि, भार तरै मरि जैदो ॥

दरि-संतनि कौ करौ न मानत, कियौ आपुनी पैदो ।

सुखास भगवत-भजन धिनु, मिथ्या जनम गँवैदो ॥

—सूरदासजी

(अधः) सत्यसे उच्च (ऊर्ध्व) सत्यकी ओर गतिमान है और उसके व्यक्तित्वगत यम तथा ज्ञान ही उसकी प्रगतिके निर्णायक तत्व हैं—

योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरस्वाय देहिनः ।

स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथाकर्म यथाश्रुतम् ॥

(कठोपनिषद् २ । २ । ७)

‘अपने कर्म और ज्ञानके अनुसार कितने ही देहधारी तो शरीर धारण करनेके लिये योनिको प्राप्त होते हैं और कितने ही स्वायत्तभावकी प्राप्त हो जाते हैं ।’

इह वेदसकद् योहुं प्राक् शरीरस्य विवक्षतः ।

ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरस्वाय कल्पते ॥

(कठोपनिषद् २ । १ । ४)

‘यदि इस देहमें इसके पतनसे पूर्व ही (प्राक्) जान सका, तब तो यह कल्पनसे मुक्त हो जाता है । यदि नहीं जान पाया, तो इन जन्म-मरणशील लोकोंमें यह शरीर-भावकी प्राप्त होनेमें विवश होता है ।’

हिंदुओंकी पुण्यस्थली भारतवर्षमें कुछ विचारकों तथा दार्शनिकोंका मत है कि अर्हतक आध्यात्मिक जीवनका सम्बन्ध है, हम आध्यात्मिकता तथा आचारनिष्ठताकी स्पष्ट तथा भिन्न-भिन्न नहीं मान सकते । हमारे प्राचीन विधि-निर्माताओंने बार-बार दृढ़ (नैतिक) जीवनकी आवश्यकता-पर बल दिया है तथा नैतिक सिद्धान्तोंके पालनका आग्रह किया है । केवल उसी स्थितिमें ही आध्यात्मिक उत्पत्तिकी गति पद सञ्चली है और नभी भगवद्दर्शन तथा आत्माकी मुक्ति सम्भव है—

यस्यविज्ञानवान्भावयमनसः सदाऽशुचिः ।

न स तत्पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति ॥

यस्य विज्ञानवान्भवति समनसः सदा शुचिः ।

स ॥ तत्पदमाप्नोति यस्माद् भूयो न जायते ॥

(कठोपनिषद् २ । १ । ७-८)

किन्तु जो अविज्ञानवान्, अनियतचित्त और सदा अविवश रहनेवाला होता है, वह उस पदकी प्राप्त नहीं कर सकता; प्रसूत मंगारकी ही प्राप्त होता है । किन्तु जो विज्ञानवान्, संयतचित्त और सदा परिश्रम रहनेवाला होता है, वह उस पदकी प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वह फिर उत्पन्न नहीं होता ।’

यहाँ भारतवर्षमें शुद्धताके बिना आध्यात्मिकताके विषयमें सोचा ही नहीं जा सकता । आध्यात्मिक विकासका आचार-निष्ठताके साथ अविच्छिन्न सम्बन्ध है । इसीलिये मोक्ष अथवा आध्यात्मिक शुद्धताके इच्छुक व्यक्तियोंको एक कठोर आध्यात्मिक अनुशासनका पालन अनिवार्यतः करना चाहिये । यह बात धार्मिक जीवन तथा भगवद्दर्शनकी संजीवनी है । जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि हमारा वर्तमान जन्म हमारे पिछले जन्मोंके कर्मों तथा ज्ञानका परिणाम है । उसी प्रकार हमारे भावी जन्मका निर्धारण हमारे वर्तमान कर्मों, सचेत प्रयत्नों, विचारों तथा ज्ञानके आधारपर होगा । इसलिये हमें ऐसा ही आचरण करना चाहिये, हमारे विचार और कर्म ऐसे ही होने चाहिये कि हमारे भविष्यकी जीवन-धारा तथा चरित्रपर कोई धन्या न लगने पाये और अभी तथा इसी जन्ममें भगवद्दर्शन ही जाय तथा आत्माकी मुक्ति मिल जाय; भले ही विशुद्धताके इस मार्गपर बढ़ते समय हमें कितनी ही अड़बटों तथा कठिनाइयोंका सामना क्यों न करना पड़े । इसलिये हमें कर्मके लिये ही कर्म करना चाहिये और नभी कर्म तथा भावनाएँ भगवान्के चरणोंपर अर्पित कर देनी चाहिये । हमारे हृदयमें किसीकी भी प्रति ईर्ष्या-द्वेषकी भावनाएँ न हों । जीवनमें हर क्षण भगवान्में प्रेम तथा भक्ति बनी रहे; प्रार्थना भी होती रहे । इस प्रकार करनेसे हमारे ऊपर भगवान्की कृपाकी वर्षा होगी और इसके बलपर हम संसार-सागरसे तर जायेंगे और जन्म-मरणके चक्रसे मुक्ति पा जायेंगे ।

यहूदियोंकी, ईसाइयों तथा इस्लामकी धार्मिक विचार-धाराकी माननेवाले लोग पुनर्जन्मके सिद्धान्तपर विश्वास नहीं करते । परंतु कुछ प्राचीन तथा आधुनिक व्यक्ति आत्माके देहान्तरप्रवेश तथा पुनर्जन्मके सिद्धान्तपर विश्वास करते हैं । इनमें ओर्फीक (Orphic), पाइथागोरस (Pythagoras), प्लेटो (Plato), ग्नोस्टिक (Gnostic) मनीचियनस (Manichaeans), ब्रूनो (Bruno) और कुछ अन्य विचारक मुख्य हैं । प्लेटो प्राक्-अस्तित्वपर विश्वास करते थे । उनका कथन है कि ‘आत्मा शरीरसे पुरातन है । आत्माएँ निरन्तर इस जीवनमें लम्ब रही रहती हैं ।’ ईसायीइसने कहा—‘अमरीमस परछे मैं हूँ ।’ उन्होंने सैमैटन मदेलाके समक्ष अपना मेर बजाते हुए कहा—‘देगा कहा जाय कि नर इलियस (Elias) है, जो सैमैटन मदेलाके पास आता है ।’ ओर्फीक

(Origen) ने कहा—देवी भगवद्भिषान हर एकके योगमें उपासी प्रवृत्ति, मन तथा स्वभावके अनुसार ही निर्णय करता है । मानवीय-मानव कभी तो अन्धकारमें और कभी दुराहमें प्रभावित होता जाता है । इसी कारण-परम्परा मौलिक क्षीरके द्रव्यमें भी अधिक पुरानी है । अष्टीनियन (Justinian) ने इस भाव्याका पोर विशेष किया है ।

आधुनिक कालके कवियों तथा दार्शनिकोंने भी आत्माओं-
के पेंशनरवाद तथा पुनर्जन्मकी धारणाकी अभिव्यक्ति की है।

"The Soul that rises with us, our
 life's star,
Hath had elsewhere its setting
And comes from afar."
(Wordsworth—Imitation of Immortality.)

हमारे गाय, हमारे जीवनके नश्वरें गाय उड़ीयमान
आत्माओं उद्भय भन्तर है और यह सुदूरमें जाती है।

"Or if through lower lives I came,
Tho' all experience past became
Consolidate in mind and frame,
I might forget my weaker lot,
For is not our first year forgot?
The haunting of memory echo not."
(Tennyson—Two Voices.)

[illegible]

"As to you, life, I reckon you are
the leavings of many deaths.
No doubt; I have died myself ten
thousand times before."
(Walt Whitman)

श्रीगणेशाय नमः । शुभं करोति भक्तैः भगवत्प्रीते प्रसादेन हो ।
 हस्तो बन्धुः श्रेष्ठः स्यादिति हि मे हृद्यते, तूँ दय्य हस्ता वा
 एव यथा है ?

[illegible]

देहान्तवादका सिद्धान्त भी प्राकृतिक है। लुमिंग (Lumming) का कहना है कि प्रकृतिक कारणों से नया जन्म, नया अनुभव अर्जित करनेकी प्रवृत्ति होती है। प्रकृतिक में पुनः-पुनः क्यों न होय ? क्या मैं एक ही बार इतना कुछ देख आता हूँ कि मुझे पुनः सोचने का उद्देश्य ही कोई आवश्यकता ही न रहे ?

[illegible]

गीतामें अपने पूर्वजन्मोंके सम्बन्धमें अर्जुनके प्रश्न करनेपर भगवान् श्रीकृष्णने कहा—

यद्वि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन ।

तान्यहं वेद सर्वानि न त्वं वेत्थ परंतप ॥

(४।५)

हे अर्जुन ! मेरे और तेरे बहुतसे जन्म हो चुके हैं; परंतु हे परंतप ! उन सबको तू नहीं जानता है, मैं जानता हूँ ।

दिव्यताकी सर्वोत्तम अभिव्यक्तिके साकाररूप, पूर्णवतार भगवान् श्रीकृष्णको अपना तथा अन्य उन सब लोगोंके पूर्वजीवनका पूरा-पूरा ज्ञान था, जो महाभारतकालमें उपस्थित थे। यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि इस पुण्य-भूमि भारतवर्षमें अनेक ऐसे ब्रह्मन् महापुरुष हुए हैं, जिन्हें अपने पूर्वजीवनका सम्यक् ज्ञान था और उनके निकट-सम्पर्कमें आनेवाले भाग्यशाली लोगोंको भी उन्होंने यह ज्ञान देनेमें सहायता दी। इस घोर भौतिकवादी समयमें भी घटनाओंकी पूर्व जानकारी प्राप्त कर सकनेवाले तथा अपने हीते जीवनोक्ती जानकारी रखनेवाले लोगोंकी भी कुछ घटनाएँ प्रकाशमें आयी हैं और उनके पूर्वजन्मके सम्बन्धमें बताये गये विवरण अश्वरथः सत्य सिद्ध हुए हैं।

वस्तुतः यह संतोषकी बात है कि पश्चिमके काफ़ी लोगोंका ध्यान पुनर्जन्मके सिद्धान्तकी ओर गया है और वे

इसे अपने जीवनमें उतारनेकी चेष्टा कर रहे हैं। हिंदू-समाजपर कुछ बाहरी विचारों तथा आदर्शोंका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है; फिर भी लोग अभीतक कर्मसिद्धान्त, पुनर्जन्म, आत्मा तथा मुक्ति आदि सिद्धान्तोंकी मज्ही प्रकार रक्षा कर रहे हैं और इस प्रकार उन्होंने इन सिद्धान्तोंको इस घरोतीपर अक्षुण्ण बनाये रखा है। निश्चय ही उन्होंने अपने कार्यों, निष्ठा, बलिदान, रुचि तथा लगनसे इस देशके गौरवकी रक्षा की है। पुनर्जन्मके सिद्धान्तको एक कल्याणामात्र कहकर उसे अलग नहीं फेंका जा सकता। यह सत्य है कि यह अभीतक भीषण आपातों तथा परिवर्तनोंके उथल-पुथलमें भी हिंदू-जातिकी रक्षा कर रहा है।

नर नापयण है और समय पूरा होनेपर वह दिव्यताको प्राप्त होता है। परंतु उसकी सीमाएँ हैं, जिसके कारण वह यदा-कदा भूल भी कर सकता है। उसकी ऐसी भूलोंके कारण भगवद्-दर्शन तथा मुक्तिके देवमन्दिरकी ओर बढ़नेमें उसकी गति अवरोध हो सकती है और इस प्रकार उसके जीवनका लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता। इसीलिये पुनर्जन्मका सिद्धान्त उसको भविष्यमें अपने कार्योंकी ठीकसे सम्पादन कर सकनेका अवसर देकर आत्मनिक आशा तथा सान्त्वना प्रदान करता है, ताकि उसके जीवनकी वह महत्वाकांक्षा पूरी हो सके, जिसके लिये मानव इस संसारमें आया है।

जन्मान्तर-रहस्य

जय मनुष्य एक बार कर्मबन्धनमें पड़ चुका, तब फिर आगे चलकर उसकी एक नाम-रूपात्मक देहका नाश होनेपर कर्मके परिणामस्वरूप उसे इस सृष्टिमें भिन्न-भिन्न नाम-रूपोंका मिलना कभी नहीं छूटता। आधुनिक व्याधिभौतिक शास्त्रकार (कट्टर निरीश्वरवादी जर्मन पण्डित नीट्शे) ने स्वीकार किया है कि कर्मसंश्लेषा कभी भी नाश नहीं होता। किंतु जो शक्ति आज किमी एक नाम-रूपसे दीख पड़ती है, वही शक्ति उस नाम-रूपके नाश होनेपर दूसरे नाम-रूपसे प्रकट हो जाती है। ×××××

आध्यात्मदृष्टिसे इस नाम-रूपात्मक परम्पराको ही 'जन्म-मरणका चक्र' या 'सांगार' कहते हैं और इन नाम-रूपोंकी आधारभूत शक्तिको समष्टिरूपसे 'ब्रह्म' और व्यष्टिरूपसे 'जीवात्मा' कहा करते हैं। वस्तुतः देगनेसे यह सिद्ध होता कि यह आत्मा न तो जन्म धारण करता है और न मरता ही है। यह निर्य और स्थायी है। पर कर्मबन्धनमें पड़ जानेके कारण एक नाम-रूपके नाश हो जानेपर उसीको दूसरे नाम-रूपका प्राप्त होना टल नहीं गयना। आज्ञा कर्म ४३ भोगना पड़ता है और कल्याण परमो; इतना ही नहीं, इस जन्ममें जो कुछ किया जाए, उसे अपने जन्ममें भोगना पड़ता है—इस तरह यह भवचक्र सदैव चलता रहता है।—मेघनाथ मिश्र

आयु और कर्मशक्तिके रहते हुए भी विरुद्ध शक्तिके प्रभावसे देहपात होता है तो उसे उपच्छेदक कर्मका फल कहा जाता है। इसीको साधारणतः 'अकालमृत्यु' कहते हैं। प्राचीन आचार्यगण इसको 'उपच्छेद मृत्यु' कहते थे।

उपच्छेद मृत्यु अनेक प्रकारकी होती है। वात-पित्त आदि दोष तथा उनके सन्निपातकी छोड़ देनेपर भी बाह्य कारणवश उपच्छेद मृत्यु होती है। बाह्य प्रकृतिका धोम

(२)

मृत्युकालीन सत्-चिन्तन

प्रसिद्धि है कि 'भन्ते मतिः सा गतिः' अर्थात् मृत्यु-कालमें जीवका जिस प्रकारका मनका भाव रहता है, तदनुसार मरणोत्तर गतिका निरूपण होता है। प्राचीन कालसे ही हिंदूधर्माजमें नियम है कि मृत्युकालमें मृत्युपूर्वके समीप सांसारिक आलोचना करना अनुचित है। मृत्युपूर्वके लिये भी उचित है कि उसका अन्तिम चिन्तन सांसारविरयक न होकर भगवत्-विरयक हो। महर्षि गौतमके पितृमेघसूत्र (१।१।८) में लिखा है कि 'माता-पिता आदि गुरुजनके मृत्युकालमें मरणासन्न व्यक्तिको वेदका आदि और अन्तिम मन्त्र उच्चारण करके मुनाना चाहिये।' मृत्युपूर्वके दक्षिण कर्णमें एक साम-मन्त्रका उच्चारण करके मुनानेका विधान ध्यात्रमें है। श्रुतिविधानमें है कि 'मृत्युकालमें मृत्युपूर्वके पाठ (ब्राह्मण-०)— इस युक्तका पाठ करना चाहिये।' द्रिष्यतेऽभीमुख (१।१) में लिखा है कि 'अग्निहोत्री पुरुषके मृत्युकालमें उसको वेदमन्त्र

एक प्रधान कारण है। भूकम्प, वज्रपात, वर्षा, ओषी, बाढ़ तथा सवारी या अन्य गाड़ियोंमें दुर्घट दुर्घटनाके कारण उपच्छेद मृत्यु होती है। द्रव्यादिके अनुचित व्यवहार तथा आकस्मिक आक्रमण भी उपच्छेद मृत्युके कारण बनते हैं। उन्नीइक तथा उपायातक कर्मके द्वारा उत्पन्न व्याधि (Epidemic) आदि भी इनके कारण हैं। केवल कर्म ही जीवके दुःख और मृत्युका कारण बने, ऐसी बात नहीं है। विश्वकी रचनाप्रणालीमें ही दुःखके कारण निहित हैं।

मुनावे।' वह ब्रह्मवेत्ता हो तो तैत्तिरीय उपनिषद्की 'ब्रह्म-विद्याप्नोति परम्।' (२।१) और 'मृगुर्वै वारुणिः।' (३।१)—इन मन्त्रोंका उच्चारण करे। 'अन्यकर्मदीपक' नामक ग्रन्थमें लिखा है कि मृत्युपूर्व व्यक्ति जरमें असमर्थ होनेपर मन-ही-मन विष्णु या शिवकी मूर्तिका चिन्तन करते-करते विष्णु या शिवके सहस्रनामका अवग करे। अथवा किसीसे भीमद्भगवद्गीता, महाभारत, भीमद्भगवत्, रामायण, उपनिषद् आदि अथवा पावमान-सूक्त अवग करे। या भगवत्साम-मन्त्रके अवग करे।' छान्दोग्य उपनिषद्में शाण्डिल्यविद्याके प्रकरण (३।१४।४) में है कि 'मनुष्यमात्र क्रतुमय है। इस लोकमें जिस मनुष्यका जिस प्रकारका क्रतु अर्थात् भाव या संकल्प रहता है, मरनेके बाद तदनुसार ही उसकी गति होती है।' भीमद्भगवद्गीतामें भी (८।५-६) अन्तिम समयमें भगवत्स्मरणकी व्यवस्था है।

(३)

कालमेदसे मृत्युकी प्रशंसा

महाभारत शान्तिपर्वमें उत्तरायणमें देहत्यागकी भूयवी प्रशंसा देवनेमें आती है। उपनिषद्में भी इसका समर्थन प्राप्त होता है।

अपन्ते ह्यस्य कदा मृत्यो यो निधनं तत्रेव।

नश्वरे च मृह्ये च पुण्ये राजन् राजपुण्यकृत् ॥

छान्दोग्य उपनिषद् (४।१५।५-६) में देवदान पश्यत प्रशंस है। यद शुद्धा गति है। इसमें ऊर्ध्वगति प्राप्त होती है और पुनः प्र-सर्वावन नहीं होता है। छान्दोग्य (५।१०।१२) में आया है कि 'जो गुरुत्व पश्चाद्वि-विशमें निष्पात है तथा जो यत्नप्रयत्न या परिश्रमक है, अर्थात् जो भद्रा और तपोयुक्त है, तथापि अभी ब्रह्मज्ञानको प्राप्त नहीं है, ये देवदान गतिको प्राप्त होते हैं।' और जो

लोग सामर्थ्य प्राप्त करते हैं, ब्रह्मज्ञान करते हैं तथा निधिपूर्वक ब्रह्मज्ञान संपादन करते हैं, वे मृत्युके बाद धूम्रमांससे समन करते हैं। (५।१०।३-५) उनकी संसारमें पुनरावर्तन करना पड़ता है। इन दोनों विधा एक तीसरा लोक है, जहाँ कीट-पतङ्ग आदिकी गति होती है। यहाँ केवल जाना और आना होता है। बृहदारण्यक उपनिषद्में (६।२।१५-१६) देवलोका और त्रिलोकके समान कीर्त्यादि लोकका भी उल्लेख है। गीता पञ्चम अध्याय (२३-२५) में दोनों मार्गों का उल्लेख है। वेदान्तमूलमें भी (४।३ वाक्य) इस विषयमें कुछ अन्वेषणा की गयी है। महाभारतमें भीष्मके उत्तरायणके दिने प्रवेश करनेकी बात कही जाती है। यद शुद्धमांसकी

में आकुञ्चन और प्रसारणके कार्य होते हैं। समस्त नहीं रहता। यही कालसाम्यकी अवस्था है। इसके बाद मायातीत शाक्त जगत्में ऐसा ही होता रहता है। परम ज्ञानका उदय होता है। उस समय सृष्टि और संहारका यह दीर्घकालतक होता रहता है। इसके बाद वह भी कोई अर्थ ही नहीं रह जाता।

गति-विज्ञान और समुच्चय-रहस्य

(लेखक—महामहोपाध्याय ब्रजेश श्रीगोपीनाथजी कविराज एम्. ए., बी. ए. डि.)

मरणोत्तर जीव-मत्ताकी गतिके रहस्यका ही इय लेखमें 'गति-विज्ञान'के नामसे वर्णन किया गया है। कहनेकी आवश्यकता नहीं कि हम मनुष्यदेहकी मृत्युके विषयमें आलोचना कर रहे हैं। मानवके अतिरिक्त पशु-पक्षीके विषयमें नहीं। मनुष्यते निम्न स्थितिके मय जीवोंमें कर्म-मग्न्यन्ध नहीं है; क्योंकि उन जीवोंमें भ्रष्टकारका विकास न होनेके कारण उनमें कर्मकी सम्भावना नहीं होती। इस प्रपञ्चमें हम मानवदेहसे अयोरोहक्रममें अधःगति पशु-पक्षी आदि देहधारी जीवकी यात नहीं कह रहे हैं। चौरागी लाख योनिके स्वाभाविक क्रमविकासके अनुगार क्रमशः पशु-पक्षीकी देह प्राप्त होती है; उनकी लक्ष्य करके यह कहा जा रहा है। अन्यथा; कोई गौरी या भक्त पशु-पक्षीकी देहमें स्वेच्छापूर्वक अवस्थान करके जिन अवस्थाकी प्राप्त होता है; उनकी लक्ष्य करके यहाँ कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। यन्तुतः कीट-पतङ्ग; पशु-पक्षी आदिवा कीट गति नहीं होती। शास्त्रोंमें उनके लिये किंगी लोकना निर्देश नहीं है। उग्नियद्में 'जापस्य, त्रियस्य'—ये दो बातें उगरी लक्ष्य करके कही गयी हैं। अतः वर्तमान गतिरी आलोचना उनके मग्न्यन्धमें प्रयोज्य नहीं है।

दूसरी बात यह है कि जो महापुरुष इस देहमें ही देह-पातके साथ-साथ परामुक्ति प्राप्त करते हैं; उनकी कोई गति नहीं होती। उनके शुभाशुभ कर्म पूर्णतया दण्ड हो जाते हैं। अतएव उनकी मरणोत्तर गतिका कोई प्रश्न ही नहीं। वे लोग यथास्थित भावमें हो ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करते हैं। प्रारम्भ वर्मरी मग्नतिके साथ-साथ देहगत हो जाता है। देहपातके बाद उनका कोई ऐसा कर्म नहीं रह जाता। त्रिवेके कारण उनको कोई गति सम्भव हो। 'अर्थ प्रपञ्चः समख्योयन्ते'—ये सारी बातें उगरी मग्न्यन्धमें प्रयुक्त हुई हैं।

जिन साधक या योगियोंमें कर्मबन्धके अनुज्ञानके बंध-मार्गमें गलत भावसे जीवन व्यतीत होता है; त्रिवेके निश्चय

अभी ज्ञानका उदय नहीं हुआ; पर जो निषिद्ध कर्म छोड़कर केवल वैध कर्मका अनुज्ञान करते रहते हैं; मृत्युके बाद उनकी गति हुआ कमी है। इसको 'वितृष्ण गति' कहते हैं। इस गतिके फलस्वरूप वे धूममार्गके द्वारा पुण्य-कर्मके अनुरूप स्वर्गादि लोककी उपलब्धि और भोग प्राप्त करते हैं। यह मय उनके अनुष्ठित शुभकर्मके फलसे प्राप्त होता है। परंतु यह अनित्य है। इसी कारण पुण्यकी माप्राके अनुगार स्वर्गादि लोकमें उनकी भोग प्राप्त होता है। पुण्यश्रय हो जानेपर वे स्वयमेव च्युत हो जाते हैं। कि यहुना; यह स्वर्ग-याग एकाधिक स्वर्गमें भी हो सकता है। परंतु स्वर्ग मभी अनित्य है। इसी कारण भोगके ममात होनेपर; अर्थात् पुण्यश्रयके साथ-साथ उनकी मग्न्यन्धमें जन्म ग्रहण करना पड़ता है। कि यहुना; स्वयमेव च्युत जीव साधारणतः मद्-वंशमें जन्म ग्रहण करता है। यह जन्म-ग्रहण उन मय जीवोंके शेष कर्म या अवशिष्ट कर्मके द्वारा हुआ गया है। जैसे जल-भरे चोतलमे जल गिरा देनेपर भी उन गामी बोलगमें कुछ अवशिष्ट जलका अंश रह जाता है; उसी प्रकार मग्न्यन्धोंके द्वारा क्षीय हो जानेपर भी जो कुछ पुण्यकर्म अवशिष्ट रह जाता है; उसीके फलसे पुनरावर्तन होता है और मनुष्यदेहमें जन्म होता है।

पारिके मग्न्यन्धमें भी यही बात है। पारी धूममार्गका आश्रय करके यहुन सृष्ट मंगले हुए नरकमें जाता है। नरकमें उनकी नाना प्रकारकी भोग कष्टप्रद नरकस्थाना भोगनी पड़ती है। न्याभातिक देहमें इन प्रकारकी कठिन मग्न्यन्धोंका भोग सम्भव नहीं। इसी कारण उनकी 'पानादेह' नामक एक प्रकारकी देहका अवस्थान करके नरकमें प्रवेश करना पड़ता है। अति दीर्घकालका नाना प्रकारकी मग्न्यन्ध भोग करनेके बाद और नरकमें भूतलम नीटते हैं। उनमें यहुनमें पशु-पक्षीकी देह धारण करी है और पारिके मग्न्यन्धमें धारण करने हैं। यहुनमें शरीरमें मग्न्यन्धोंके जन्म

मृत्युविज्ञान

(लेखक—वेदव्याख्यानिक श्रीगणेशदासजी '२३७')

प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यन्तुप्राप्तो न बुध्यते ।

एतं विद्वन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता ॥

‘प्रत्यक्ष और अनुमानने जो तत्त्व न जाना जा सके, वह वेदमें जाना जाता है—यही वेदका वेदपन है ।’

मृत्युके बाद अज्ञान परलोकमें जानेवाले जीवात्माके लिये वैदिक वैज्ञानिकोंका कहना है कि ‘आत्मा’ पंद्रह आत्माओंका समूह है । ईश्वरके शरीरमें (१) स्वयम्भू, (२) परमेष्ठी, (३) सूर्य, (४) चन्द्रमा और (५) पृथिवी—ये पाँच मुख्य प्रकृतिके आत्मा हैं । (१) ‘प्राण’ प्रकृतिवाले ‘स्वयम्भू’की—अन्तर्वासी, सृष्ट और वेद—ये तीन कर्माएँ हैं, (२) ‘अप’ प्रकृतिवाले ‘परमेष्ठी’की—चित् और यज्ञ—ये दो कर्माएँ हैं, (३) ‘वाक्’ प्रकृतिवाले ‘सूर्य’की—विज्ञान और प्राणदेवता—ये दो कर्माएँ हैं, (४) ‘अन्न’ प्रकृतिवाले ‘चन्द्रमा’में—आकृति, प्रकृति और अर्द्धकृति—इन तीन कलाओंमें महत्संस्कारा साक्षात्पश्ये और (५) ‘अस्माद्’ प्रकृतिवाली ‘पृथिवी’में—चित्वाप्ति, वायु, वैशानर, हिरण्यगर्भ और गरुड—इन पाँच कलाओंकी प्रतिष्ठा है । इन प्रकार कुल पाँच विन्तारोंके पंद्रह विन्तार हो जाते हैं । प्रकृतमें प्रधान पाँच आत्माओंके स्वरूपमें कहा जाना है, जिनमें मुख्य नित्य विष्णु-आत्मा और स्पृहात्माओंका विज्ञान होगा ।

पञ्च आत्मविज्ञान

ईश्वर-मंशुकी सप्तम्भू आदि पाँच प्रधान कर्माएँ अत्यात्ममंशुमें क्रममें—(१) अण्कात्मा, (२) यज्ञात्मा, (३) विज्ञानात्मा, (४) महानात्मा एवं (५) शरीरका आत्मा (प्राणात्मा)—इन नामोंमें प्रसिद्ध हैं । अन्तर्वासी, सृष्टात्मा और वेदात्मा—इन तीनों स्पृहात्माओंका समूह प्राणप्रकृतिशब्द स्वयम्भूका ‘अण्कात्मा’ है; चिदात्मा और यज्ञात्माका समूह अन्न-प्रकृतिशब्द परमेष्ठिका ‘प्राणात्मा’ है; विज्ञानात्मा और वेदात्माका समूह वाक्-प्रकृतिशब्द सूर्यका विज्ञानात्मा है; आकृति, प्रकृति और अर्द्धकृतिका समूह अन्न-प्रकृतिवाले चन्द्रमाका ‘महानात्मा’ है; तथा वायुवात्मा

हवात्मा, वैशानरात्मा, तैजसात्मा और प्राशत्मा—इन पाँचोंका समूह अस्माद्-प्रकृतिवाली पृथिवीका ‘शरीरात्मा’ है । इन सब स्पृहात्माओंका आधार (इनकी अपेक्षासे अस्वच्छ) सोलहवाँ पोटशीपुरुष ही ‘अमृतात्मा’ नामसे प्रसिद्ध है ।

(१) अव्यक्तात्मा—

‘अमृतात्मा’ नामसे प्रसिद्ध पोटशीपुरुषके मन, प्राण और वाक्प्रत्य सृष्टिवाधी कर्मात्माभागकी वलप्रधान सृष्टिकी इच्छामें सम्बन्ध रखनेवाले मनोमय काम, प्राणमय तर तथा वाक्प्रत्य भ्रम—इन सृष्टिकर्मोंके सामान्य तीन साधनोंके द्वारासे सबसे पहले वही प्राज्ञात्मा ‘अव्यक्तात्मा’ कहलाया है । यह ‘आन्तात्मा’ नामसे भी प्रसिद्ध है । पोटशीपुरुष विन्तारामें सबसे पहले आकाशात्मा इमी अव्यक्त स्वयम्भूका प्रकटकरण हुआ है । इसी अभिप्रायमें कहा गया है—

तस्माद्वा पृतस्मादात्मन अन्धशः सम्भूतः ।

(वैश्वस्य उ० २।१।१)

शरीरमें आत्माके निकल जानेके बाद यह अव्यक्तात्मा सर्वव्यापक प्राणमूर्ति आकाशात्मामें यहाँका यहाँ विदीन हो जाता है । अमृद होनेमें कर्मबन्धनमें गर्वधा भलग रहता हुआ यह अव्यक्त आत्मा अन्य लोकोंमें नहीं जाता है । घटके फूटते ही घटका आकाश जैसे अन्य लोकोंमें न जाकर वहीं परमाकाशमें लीन हो जाता है । अन्य लोकोंमें जानेवाले कर्ममार्गके साथ विन्दु-विन्दुपर नवीन गर्वीन अव्यक्त (आकाश) का सम्बन्ध होता रहता है । इसी अव्यक्तके लयको लक्ष्यमें रखकर कहा है—

न तस्य प्रणोऽङ्गमस्ति हृदय समयज्येयन्ते ।

(२) यज्ञात्मा—

हमारी अन्तर्मनस्यामें शरीर, प्राणात्मा, प्रज्ञानात्मा, विज्ञानात्मा, महानात्मा और अन्न-कात्मा—ये ६ विभाग माने गये हैं । शरीरके प्राणपर १-इन्द्रिय प्राण, २-वाक्, ३-इन्द्रिय मनका अभिज्ञाता, ४-प्राणात्मा (कर्मात्मा या मोक्षात्मा) स्थित है । इन

विश्व कर्ममान रहते हैं। किसी-किसी क्षेपमें कठिन योग लेकर देह धारण करना पड़ता है। यह भय व्यक्तिकर्म बहुधा प्रकाशित जन्ममें भी संशयित होता है। स्वर्गकी प्राप्ति या नरकमें पतन—दोनों धर्मराजके विचारके बाद निश्चित होते हैं। इन दोनों गतियोंके फलमें पुनर्गन्तव्य अवश्यभावी हो जाता है।

स्वादि सम्बन्धमें यहाँ दो-एक बात कह देना आवश्यक है। यहाँ जिस स्वर्गकी बात कही गयी है, वह निम्न स्वर्ग स्वर्ग है। यह स्वर्ग पुण्यरश्मिके चलने प्राप्त होता है। इस निम्न स्वर्गमें ऊपर उभर बाँटिया ऊर्ध्वगम है। वह मानवीन पुण्यकर्मके चलने प्राप्त नहीं हो सकता। निम्न बौद्धिक स्वर्ग वाग्यरश्मिके चलने भोग्यमान है। वहाँ मोक्षोत्पत्ती गयी कानूने, इच्छामात्रसे प्राप्त होती है, किन्तुमें संगतना नहीं पड़ता। अनुकूल अन्तरा, अनुसारण, नाना प्रकारके गुणादुक्त, सुन्दर इन्द्र, दिव्य सुगन्ध, स्वर्गप्रदमे पवित्र गन्धर्व, नाना प्रकारकी भोग्य वस्तुएँ—सब यहाँ गहक ही प्राप्त हैं। यह स्वर्ग भोग्यका स्थान है। भोग्य समान होनेपर पतन अवश्यभावी है। ये निम्नमें निम्नतर स्वर्ग बहुगन्धर्व है। निम्न स्वर्गके अधिकतरा इन्द्र देखा है। उच्चोद्विष्टा ऊर्ध्वगत इन्द्रके अधीन नहीं है। मरलीक, सफलीक, नरो-लोक इत्यादि अन्तरा विभक्त हैं। मानवकर्मका समुच्चर हुए बिना उनको प्राप्ति नहीं होती। ये मानविक तथा स्वर्गके कर्मविशेषके अनुसार अनुगम ऊर्ध्वगत स्वर्गकी प्राप्ति होती है। कहना न चाहिये कि यह स्वर्गप्राप्त प्रथम प्राप्त नहीं है।

अप भोग्यमान स्वर्गकी बात कहने है। विद्वत्त मानमें समान और समान दोनों कर्मोंकी प्राप्ति होती है। कुछ दृष्टक एक ही पतन गति होती है, उनके बाद पतन भिन्न भिन्न हो जाते हैं। स्वर्गपतन पतन की गति होती है, यह सुझा गति है। स्वर्गपतन कर्म इत्यादि प्राप्ति नहीं होती तथा स्वर्गीय स्वर्ग भी नहीं होती। कर्त्तव्य स्वर्गपतन कर्म स्वर्ग

और नरककी ओर आकर्षण करता है। स्वर्गीय स्वर्गपतन हो गतिस्थित होता है, जैसा कि पहले यह सुझा है। स्वर्ग मान और स्वर्गका समुच्चर आकाश है।

यह समुच्चर दो प्रकारका होता है—सम समुच्चर और विरम समुच्चर। सम समुच्चरमें मान और स्वर्गका मात्रा समान-समान होती है। जिस समुच्चरमें स्वर्ग की कर्मकी मात्रा समान नहीं होती। कर्म अर्थात् होता है और स्वर्गका मान अर्थात् अथवा मान अर्थात् होता है और स्वर्गका मानके साथ कर्मका मिश्रण हुए बिना गति स्वर्गकी प्राप्ति और मानमें द्विगुणी प्रमाणता है, यह समुच्चर मानका मापनाके ऊपर निर्भर करता है। इन समुच्चरमें कर्मोंके अधिक रहनेपर स्वर्गमें प्रवेष्ट स्टेसन (Station) पर पड़ता है और स्वर्गका भोग प्राप्त करता पड़ता है। अतः अधिक होनेपर स्वर्ग नहीं होता। इन कर्मोंके अन्तिम स्टेसन ब्रह्मलोक है। विद्वत्त मानमें कर्मोंकी प्राप्ति नहीं होती। उनकी विद्वत्ता ही गति नहीं होती। यह पतन कर्मों की गति है। ब्रह्मलोकमें मानका मात्रा समान नहीं हो जाता, स्वर्गका मात्रा ब्रह्मलोककी प्राप्ति होती। ब्रह्मलोकमें जीवन्मुक्त स्वर्गमें प्रमाणता प्राप्त है। ये गति अन्तर्मुख दिव्यगममें साथ सम्बन्धित है। स्वर्ग ब्रह्मलोकमें निम्न अधिकतर लेकर, प्राप्ति होने दिव्यगममें प्राप्ति करके प्राप्त करने है। जो उच्चतर प्राप्ति है, वे सम्बन्धित प्राप्ति करने हैं। जो और भी प्राप्ति है, वे गति और गतिप्राप्ति प्राप्त करके स्वर्गका समुच्चरका प्राप्त होती है। स्वर्गका मात्रा ब्रह्मलोकके मात्राके साथ-साथ अन्तर्मुख दिव्यगममें प्राप्ति करके वे दिव्यगममें साथ-साथ उनके प्राप्ति परस्परका साथ प्रवेष्टकी प्राप्त होते हैं। यही दिव्यगम दिव्य गया है। समुच्चरपतनः स्वर्ग मानपर इन्द्रका अन्तर्मुख इन्द्रकी प्राप्त होने है।

प्रभुके धाम पहुँचकर नहीं लौटते

मरचोसे जा, गारी मरने नरक-यन्त्रजाल भाग्य पाया।
विद्वत्प्राप्त जा, पाने जो भोग स्वर्गके दिव्य लक्षण है।
करके भोग समान, लौटने, अन्तर्मुख दिव्यगम प्राप्त।

मृत्युविज्ञान

(लेखक—वेदव्यासजी और श्रीरामजी 'एडव')

प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यन्तूपयो न युज्यते ।

एवं विदन्ति वेदेन नसाद् वेदस्य वेदना ॥

‘प्रत्यक्ष और अनुमानसे जो तत्त्व न जाना जा सके’
‘यह वेदसे जाना जाता है—यही वेदका वेदपन है ।’

मृत्युके बाद अज्ञान परलोकमें जानेवाले जीवात्माके लिये वैदिक वैज्ञानिकोंका कहना है कि ‘आत्मा’ पंद्रह आत्माओंका समूह है । ईश्वरके शरीरमें (१) स्वयम्भू; (२) परमेष्ठी; (३) सूर्य; (४) चन्द्रमा और (५) पृथिवी—ये पाँच मुख्य प्रकृतिके आत्मा हैं । (१) ‘प्राण’ प्रकृतिवाले ‘स्वयम्भू’की—अन्तर्यामी, मूल और बह—ये तीन कलाएँ हैं; (२) ‘अप्’ प्रकृतिवाले ‘परमेष्ठी’की—चित् और यज्ञ—ये दो कलाएँ हैं; (३) ‘वाक्’ प्रकृतिवाले ‘सूर्य’की—विज्ञान और प्राणदेवता—ये दो कलाएँ हैं; (४) ‘अन्न’ प्रकृतिवाले ‘चन्द्रमा’में—आकृति, प्रकृति और अर्द्धकृति—इन तीन कलाओंमें महत्त्वोपमा साम्राज्य है और (५) ‘अनाद’ प्रकृतिवाली ‘पृथिवी’में—चित्प्राणि, वायु, वैश्वानर, हिरण्यगर्भ और सारण—इन पाँच कलाओंकी प्रतिष्ठा है । इस प्रकार कुल पाँच विचारोंके पंद्रह विचार हो जाते हैं । प्रकृतमें प्रधान पाँच आत्माओंके नियमोंमें कहा जाता है, जिनमें मुख्य तिर विभु-आत्मा और सृष्टात्माओंका विज्ञान होता ।

पञ्च आत्मविज्ञान

ईश्वर-गंसाकी स्वयम्भू आदि पाँच प्रधान कलाएँ अज्ञानगंसाओंमें कममें—(१) अव्यक्तात्मा, (२) यज्ञात्मा, (३) विज्ञानात्मा, (४) महानात्मा एवं (५) शरीरका आत्मा (प्राणात्मा)—इन नामोंमें प्रसिद्ध है । अन्तर्यामी, मूलात्मा और वेदात्मा—इन तीनों ‘सृष्टात्माओंका समूह प्राण प्रकृतिवाले स्वयम्भूका ‘अव्यक्तात्मा’ है; विशात्मा और यज्ञात्माका समूह अन्न-प्रकृतिवाले परमेष्ठीका ‘यज्ञात्मा’ है; विज्ञानात्मा और देवात्माका समूह वाक्-प्रकृतिवाले सूर्यका विज्ञानात्मा है; आकृति, प्रकृति और अर्द्धकृति का समूह अन्न-प्रकृतिवाले चन्द्रमाका ‘महानात्मा’ है; तथा वाय्वात्मा

हवात्मा, वैश्वानरात्मा, तैजसात्मा और प्राज्ञात्मा—इन पाँचोंका समूह अन्नाद-प्रकृतिवाली पृथिवीका ‘शारीरात्मा’ है । इन सब सृष्टात्माओंका आधार (इनकी अपेक्षासे अत्यन्त) सोलहवाँ गौडगीपुरुष ही ‘अमृतात्मा’ नामसे प्रसिद्ध है ।

(१) अव्यक्तात्मा—

‘अमृतात्मा’ नामसे प्रसिद्ध गौडगीपुरुषके मन, प्राण और वाक्मय सृष्टिवासी कर्मरामाभागी वलप्रधान सृष्टिकी इच्छासे सम्बन्ध रखनेवाले मनोमय काम, प्राणमय तप तथा वाक्मय भ्रम—इन सृष्टिकर्मोंके सामान्य तीन साधनोंके व्यापारसे सबसे पहले वही प्राकृतात्मा ‘अव्यक्तात्मा’ बदलाया है । यह ‘आन्तात्मा’ नामसे भी प्रसिद्ध है । गौडगीपुरुष विश्वात्मामें सबसे पहले आकाशात्मा इमी अव्यक्त स्वयम्भूका प्रकटकरण हुआ है । इसी अभिप्रायमें कहा गया है—

तस्माद्वा पृतमसदात्मन आकलयः सम्भूतः ।

(तैत्तिरीय ऋ २. १. १)

शरीरमें आत्माके निकल जानेके बाद यह अव्यक्तात्मा सर्वव्यापक प्राणमूर्ति आकाशात्मामें यहाँका यहाँ विलीन हो जाता है । अग्न होनेमें कर्मवन्धनमें गर्था भलग रहता हुआ यह अव्यक्त-आत्मा अन्य लोकोंमें नहीं जाता है । घटके फूटने ही घटक आकाश जैसे अन्य लोकोंमें न जाकर वही परमाकाशमें लीन हो जाता है । अन्य लोकोंमें जानेवाले कर्मोंका साथ बिन्दु-बिन्दुपर न गीन-नर्पण अव्यक्त (आकाश) का सम्बन्ध होता रहता है । इसी अव्यक्तके लयके लक्षमें स्वप्न कहा है—

न तस्य प्राण उद्विग्नस्तस्य हृदय समस्त्यधने ।

(२) यज्ञात्मा—

हमारी अज्ञानगंसाओंमें शरीर, प्राणात्मा, प्रज्ञानात्मा, विज्ञानात्मा, महानात्मा और अव्यक्तात्मा—ये छ विभाग माने गये हैं । शरीरके अन्तर्गत १—इन्द्रियजन, २—नाड्य ३—इन्द्रियजनका अविज्ञान, ४—प्राणात्मा (कर्मात्मा या मोक्षात्मा) स्थित है । इन

भूतलपर एक बड़ा पर्वत है, पर्वतपर एक किला है, किलेपर आकाशसे वृष्टि होती है। मेघका शुद्ध जल किलेपर आते ही पर्वतकी कन्दराओंमें आता हुआ गण्ड-खण्डरूपमें परिणत होता हुआ किलेकी और पर्वतकी मलिनतासे मलिन हो जाता है। यही अवस्था यहाँ है। वे ही ईश्वरीय गुण शरीररूप भूषणपर स्थित प्रज्ञानरूप किलेमें आकर, पर्वतके अवयवस्थानीय जीव-संस्थांमें आकर, प्रज्ञाके अपराधरूप मलसे मिले हुए पापरूपमें परिणत हो जाते हैं। ईश्वरके समान जीव भी बिल्कुल विशुद्ध हैं; ईश्वरीय जो गुण जीवमें आते हैं, वे भी विभूतिरूप ही हैं; परंतु प्रज्ञा (मन) के अपराधसे वे ही गुण दोषरूपमें परिणत हो जाते हैं। दो स्वतन्त्र पदार्थोंमें जो गुण या दोष नहीं देखे जाते, इन दोनोंके मिलनेकी विचित्रतासे यहाँ गुण और दोषका उदय हो जाता है। जयनक अहंकार है; तभीतक जीव जीव है। जिस दिन इसका अहंकार नष्ट हो जाता है, उसी दिन पूर्वपदभावको प्राप्त होता हुआ यह पूर्णधर्ममें विलीन हो जाता है। महर्षि कहते हैं—

यथोदकं शुद्धं शुद्धमासिक्तं तादृशेय भवति ।

एवं मुनेर्विज्ञानत आगम्य भवति गांतम ॥

(कठ० २।१।१५)

मृत्युके अनन्तरकी दशा

मृत्युके अनन्तर इस लोकसे विनूलोकमें मनुष्य किस प्रकार जाते हैं—फिर वहाँसे कैसे लौटते हैं, इस भावागमनकी दौलीका पूर्ण विवरण सामवेदके ताण्ड्यमहान्नाक्षत्रके छान्दोग्य-उपनिषद्-भागमें (५ । ३ । १०) किया गया है। यहाँ मृत्युके अनन्तर तीन प्रकारकी गति बतलायी गयी है—अर्चिमार्ग, धूममार्ग और दोनोंसे अतिरिक्त तीसरा उत्सृजि-विगाद्यमार्ग । पूर्वके दो मार्गोंकी ही देवयान और पितृयानमार्ग बड़ा जाता है। शरीरसे निकटतर जानेवाली देवचित्ररूप धरपुच्छरी कला है, जिसमें प्राणात्मा, प्रज्ञानात्मा, विज्ञानात्मा और महान्नात्मा सम्मिश्रित रहते हैं। धार्मिक भाग्यों इस देवचित्रिका भूभ्रमशरीर नामसे निर्देश किया जाता है। मुख्य नित्यविभु-आत्मा बिले कहते हैं, नद तो व्यापक है। यह कहाँ आया नहीं सरता और स्थूलशरीरकी वही प्रवृत्ति तब गनियों देखी जाती है, जिसे कृमि-विद्रु-भस्मा नामसे वैराग्यशास्त्रज्ञों बड़ा करते हैं—अर्थात् यदि अग्निमें स्थूलशरीर जला दिया

गया, तो भस्मरूप हो जाता है, यदि कोई मांस खानेवाला जन्तु उसे खा गया, तो विश्वरूप होकर उसके उदरमें निकलेगा और यदि कोई स्थूलशरीर पड़ा ही रह गया, या भूमिमें गाड़ दिया गया, तो वह कृमि (कीड़ों) के रूपमें परिणत हो जाता है, अर्थात् उसमें हजारों कीड़े ही-कीड़े पड़ जाते हैं ।

कहना यही है कि न स्थूलशरीर कहाँ जाता-आता है, न मुख्य विभु-आत्मा; क्योंकि व्यापकमें गति ही ही नहीं सकती । तब शरीरसे निकलकर लोकान्तर या जन्मान्तरमें जानेवाला सूक्ष्मशरीर ही है, जिसमें पाँच ज्ञानेन्द्रियों, पाँच कर्मेन्द्रियों, पाँच प्राण, मन और बुद्धि—ये १७ तत्त्व सम्मिलित हैं। इन्हींमें रहनेवाले चैतन्यका प्राणात्मा, प्रज्ञानात्मा आदि नामोंसे पूर्वमें निरूपण किया है ।

अब वैज्ञानिक-प्रक्रियासे विचारना चाहिये कि यह सूक्ष्मशरीर कहाँ जायगा । विज्ञानमें सज्जतीय-आकर्षणका सिद्धान्त मुख्य माना जाता है । प्रत्येक वस्तु अपने मज्जतीय घनकी ओर स्वाभावतः जाती है। ब्रह्मि समष्टिकी ओर जाया करती है। जैसे—मिट्टीका ढेला पृथ्वीकी ओर आता है। उक्त १७ तत्त्वोंमें मन प्रधान है और यह चन्द्रमाका अंश है। इसलिये चन्द्रमाके आकर्षणमें बँधकर यह चन्द्रलोफमें ही पहुँचेगा। वही दिव्य पितरोंका निशान है। वही मुख्य विनूलोक है। इसलिये स्वभावतः मृत पुरुषोंकी विनूलोकगति निश्चिद हुई ।

यदि मनरी प्रधानता न रहे और सूक्ष्मशरीरका कोई और ही भाग प्रधान बन जाय, तो फिर उसके अनुगार गति होगी। मनके अनुगार चन्द्रलोफकी गति नहीं बनेगी। मनकी प्रधानता दो प्रकारसे दृश्यी है। जो तनखी, योगी या प्रयत्न उपासक होते हैं, वे विज्ञानात्मा का बुद्धिशक्तिको प्रयत्न कर मनको दया देते हैं। विज्ञानात्मा या बुद्धितत्त्व स्वयंका अंश है, इसलिये वैज्ञानिक शक्तिके अनुगार बुद्धिप्रधान होनेके कारण उनपर सूक्ष्म आकर्षण हो जाता है और वे भूमिगण्डकी ओर नष्ट पड़ते हैं। सूक्ष्मगण्डतमें देवप्राणीकी समष्टि है और स्वयं प्रकाशमय है। इसलिये इस मार्गसे देवजनमार्ग बड़ा गया है ।

तीसरी गति क्षुब्ध है। पृथ्वीके पदार्थ पत्त, पद्म, यह आदिमें हो जिसका मन अरिक्त रंग गया है, यहाँ पृथ्वीका आकर्षण मनपर बड़ा होता है और उसे भूमिमें

तीर्थोंकी शक्ति होनेपर भी यदि उसे मिष्टीमें मूढ़ रखा
 दिया जाय, तो उसके ऊपर आनेकी उसकी शक्ति दब
 जाती है। वह जन्में डूब जाता है। इसी प्रकार यदि
 श्रुतीकी वाग्व्याख्या प्रत्यक्ष होनेपर मनकी शक्ति दब जाती है
 और उसकी चन्द्रशेखर-गति नहीं बनती। भूमिमें पदार्थोंकी
 वाग्व्याख्या प्रत्यक्ष होनेके कारण भूमि में ही आश्रय उस
 मूढ़नरायणपर पड़ता है और वह भूमिमें नर-नार उन्मत्त
 होनेपर और दिनोंमें गैरकृष्ण वह मर जानेवाले कौट-
 पत्तियोंके प्रतापमें पड़ जाता है। उग ही 'धर्म'—

‘जयस्य द्विपस्य’ (उत्तरांश ७५।१०।८)

कोई व्यक्ति धन दिये हुए न उत्पन्न होता है और न मरता है। अतः यह मानना चाहिये कि मैं धन-सम्पत्तिसे ग्रथित हूँ। इनपर अपना अधिकार मानना भ्रमना है। इनके साथ समत्व करना भयंकर भूल है।

जिग वस्तुका आदि है, उसका अन्त अवश्य होता है। जहाँ प्रारम्भ है, वहाँ समाप्ति है। भूतलपर शरीर-यात्राका प्रारम्भ जन्म होना है और समाप्ति मरणसे होती है। जन्म और मरण देहका होता है। आत्मा तो अनादि और अनन्त है। देह ही मौन, यौवन और वृद्धता एवं लीनता, कृशता, पीनताका अनुभव करता है। जन्म होनेपर जब माता बच्चेकी आयुके विषयमें जल्लिगीमें प्रश्न करती है, तब वह वस्तुतः उसमें मृत्युकी निधि पृथक्ना चाहती है। जन्मके पश्चात् मरण भ्रममय है। 'जातस्य हि भ्रूवो मृत्युर्धनं जन्म मृतस्य च।' जिग प्रकार भरे हुए घड़ेमें छिद्र होनेपर धीरे-धीरे वह रिक होता जाता है, उसी प्रकारसे शरीर भी मृत्यु-छिद्र होनेके कारण धीरे-धीरे समाप्ति और प्रवृत्त होता रहता है। धन, परिवार और प्रशिक्षा आदि तो यद् रहें हैं; किंतु आयु समाप्त होती जा रही है। जन्म होते ही मनुष्य मृत्युकी ओर अग्रसर होने लगता है, यद्यपि आयु बढ़नेपर बड़ा होना मानकर प्रशिक्षण वर्गगाँठपर उल्लव मनाते हैं।

मृत्यु एक प्राकृतिक घटना है, जो प्रत्येक शरीरधारीके साथ घटित होती है; किंतु फिर भी मनुष्य मृत्युमें ऐसे डरते हैं, जैसे यातक अन्धकारमें प्रवेश करनेमें डरते हैं। जैसे वहाँमें उड़नी हुई बिड़िया प्रकाशपूर्ण कमरेमें प्रवेश करने, उसमें भँड़ी ढेर उड़नी हुई वहाँमें निकलकर फिर बहर अन्धकारमें गिरनी हो जाती है। ऐसा ही प्रतीत होता है—ऐदिक जीवन। मनुष्य मृत्युमें गिरने होनेके समय भयभीत रहता है। प्रायः समाप्तमें कोई किसी प्रसायका भी भय मृत्यु-भयमें बदलर नहीं होता है। इसीलिये मृत्यु भयको 'मास्टर फार' (Master fear) कहते हैं। जियने मृत्युके भयको जीग लिया, उसने समस्त भयोंपर विजय पा ली। जिनमें मृत्युको मित्र समझ लिया, उसने जीवनका मित्र बना लिया। मृत्युके भागने भय उत्पन्न होनेपर तब न दूधर शेष नन जाता है।

मृत्युका सम्पत्ति सम्पत्ति विवेकशील मनुष्यको पुरुषकी ओर प्रवृत्त करता है। भावधन नहीं करता है। मृत्युका भय समाप्त होनेपर मृत्यु एक महत्त्व बन जाती है। यदि सम्पत्ति, सुखी जीवन-काल बनना एक कला है तो मृत्युका

सुखद आलिङ्गन भी एक कला है। श्रेष्ठ सिद्धान्तों, आदर्शों पर चरने हुए जीवनको सुखमय बनानेवाला व्यक्ति ही आदर्शोंके लिये मरना जानता है; ताकि मृत्यु एक सुखपूर्ण जीवनाग्रमान बन जाय। आदर्शोंके लिये जीनेवाले और आदर्शोंके लिये ही मरनेवाले मनुष्य धन्य होते हैं और उनके लिये मृत्यु एक महोत्सव होता है।

विवेकशील व्यक्तिके लिये मृत्यु कोई समस्या नहीं है। यह देहान्तर-प्राप्ति एक माधन है। मैं देह नहीं हूँ। मैं चेतन्य हूँ, मैं चिन्तन हूँ। मेरी मृत्यु होनेका प्रश्न ही नहीं उठता है। आत्माका याहन शरीर भिन्न, जल, पायक, गगन, समीर—यद्गतरीमें विनिर्मित है और विनाशशील है। वही विवेक है, ज्ञान है।

मनुष्य धन-सम्पत्ति इकट्ठा करके संगारमें ही छोड़कर ऐसे चला जाता है, जैसे बटोही सरायमें कुछ समय रुककर अकस्मात् चला जाता है। संगारकी वस्तुएँ मेरी हैं ही नहीं और मेरी हो भी नहीं सकती हैं। उनके संग्रहके लिये पार करना और उनके साथ मोह जोड़ना, अथवा उनपर अपना स्वत्व मानना, अधिकार समझना एक दुःखदायक भूल है।

मित्र और शत्रुधर्म तो समानतक साथ देते हैं और श्रुतक व्यक्तिकी देहको भस्मीभूत करके अपने-अपने कार्यमें सहन हो जाते हैं। इस जीवनकालमें किये हुए सत्कर्म अथवा दुरुष्कर्म संस्कार बनकर जीवात्माके आगामी जीवनमें प्रारम्भ बनकर साथ रहते हैं। यातु जिग प्रकार सम्पत्तियोगे सुगन्ध अथवा दुर्गन्धको ग्रहण करके ले जाता है, उसी प्रकार जीवात्मा भी त्याग दिये गये हुए पहिले शरीरमें मनउहित इन्द्रियोंको ग्रहण करके फिर दूसरे शरीरमें ले जाता है। अतः शरीर शीघ्र ही कहते हैं—

शरीरं चद्रुमोति यथाप्युत्तमदीपरात्रः ।
मृदाप्येतानि संयाति पायुर्गन्धानिजगताम् ॥

(गीता १५।८)

मनुष्यकी मन्वी कमरें यह है जो उनके साथ साथ और आगामी जीवनतन्त्रांमें महापद हो। ऐदिक, एतन्त्रों और मेहमें स्वयः हुआ धन, दिये हमने प्रायः पारने कल्याण और परिश्रमसे मुक्ति स्वयः, यही नर जायता। दिया हुआ दान, किया हुआ प्रयत्न और नन साथ जायता। केवल आत्मा ही मरता है, अन्य सब वस्तुएँ मरती हैं—यही मृत्यु भयका जन्म है, विवेक है। हम अन्तः ५

पाप करनेवालोंको आयुरी योनि तथा अधम गतिकी प्राप्ति (गीता १९।२०)

अनन्य भजनमें महापराई भक्त इन जन्मों में (गीता १२।१०)

आदेश दिया और अपने प्रशंसकोंको भी न रोनेका आदेश दिया था । कभी-कभी अह्न आयुमें मृत्यु हो जाती है; जिसके कारण माता-पिता, कुटुम्बीजन तथा मित्रगण रोने लगते हैं; किंतु प्रयुक्त विधान सदैव प्रसन्नतापूर्वक मान्य होना चाहिये । मालीने हरे-हरे पीपोंको भी क्यों काट दिया, माली ही समझता है । कभी-कभी सड़क बनानेके लिये नये-नये मकान भी उखाड़ दिये जाते हैं । इनके अतिरिक्त गम्भी अपने-अपने कर्मानुसार अल्पायु अथवा दीर्घायुमें मृत्युको प्राप्त होते हैं । ईश्वरका विधान निर्दोष है । मोहवश रोक-रुक्छद्दि करना अविवेक है । स्वयं रोना, दूसरोंको रुताना अविवेक है । अनेक बार राहानुभूति प्रकट करनेवाले व्यक्ति स्वयं अधुनात करके दूसरोंको शोकनिगमन कर देते हैं; शोक दूर करनेका प्रयत्न ही नहीं करते हैं ।

सत्य तो यह है कि संसारमें मिलना और फिलुड़ना सभी कर्मवश होते हैं । कुछ पभी एक वृक्षपर संयोगवश बैठे हैं । फिर वे उड़कर विभिन्न वृक्षोंपर बैठ जाते हैं और पुराने सम्बन्ध भूल जाते हैं । रेलके डिब्बेमें बस तक बैठना है; हँस-मेलकर प्रेमपूर्वक बैठना चाहिये । फिर विभिन्न स्टेशनोंपर सबको एक एक करके उतरना पड़ेगा । यदि न उतरेंगे तो डिब्बेमें स्थान ही न रहेगा । गंगाका खेल विचित्र है । एक व्यक्तिही मृत्युपर एक स्थानपर रोना मच

गहा है और उसके अन्यत्र जन्म लेनेपर किसी माताही गोदमें पुत्ररत्न आ जाता है और शहनाई बजती है । मृत्यु होनेपर पुराने नाते टूट जाते हैं, जिससे उनका मिथ्यापन सिद्ध हो जाता है ।

मृत्यु महोत्सवके समुपस्थित होनेपर उल्लासका अनुभव करें । रामको हृदयमें आर्पण करके, रामके ध्यान स्मरणमें निगमन होकर राममें विलीन होना ही जीवन-यात्राही परम सफलता है ।

किञ्चिन्मात्र तो विचार करें कि सच बात क्या है ? युधिष्ठिर कहते हैं—

अस्मिन् महामोहमये कदाहं सूर्याग्निना रात्रिद्विपेन्धनेन ।
सामस्तुर्द्वौ पविष्येनेन भूतानि कालः पचनीति वार्ता ॥

(महाभारत, वनपर्व १११ । ११८)

अर्थात् 'यह संसार एक महामोहमयी कढ़ाह है; सूर्यकी अग्नि उसे गरम कर रही है, रात्रि और दिन ईंधन की भाँति उसे परितः कर रहे हैं, मास और ऋतु (समय) एक दूरी (घोटनेवाला डंडा) है, जिसके द्वारा घोटनेसे काल प्राणियोंको (कढ़ाहमें) पका रहा है ।' 'वास्तविक (सत्य) बात यह है, शेष सब बातें व्यर्थ हैं ।' राममय होकर पवित्रहृदयके पुण्यकर्म करना ही एकमात्र सुरक्षा है, वास्तविक सुख है ।

अवसर वीतनेपर पछतानेसे क्या लाभ ?

लाभ कहा मानुष-तनु पाये ।

काय-यचन-मन सपनेहु कबहुँक घटत न काज पराये ॥

जो सुग सुखपुर नरक गेह यन भावत जिनिहि गुनाये ।

नेहि सुख कहै यहु जनन परत मन समुदात नहि समुदाये ॥

पर-दारा, पर-द्रोह, मोह-यस किये मूढ़ मन भाये ।

गरभ-यास दुख-गति जानना तीव्र विपति विमराये ॥

भय, निद्रा, मैथुन, अहार सबके समान जग जाये ।

सुर-दुरन्धर तनु धरि न भजे हरि मद अभिमान गराये ॥

गई न तिज-पर-पुनि सुख है रहे न राम-नय लाये ।

तुलनिदास यह अवसर धीते का पुनि के पछिनाये ॥

—दुलसीदासजी

गो-हत्या-निरोध के प्रश्नको लेकर पिछले समय कुछ महाप्राण महात्माओं तथा अन्य लोगोंने अनशन किया था। कुछ विद्वन्मन्य व्यक्तियोंने उस त्यागके महत् प्रयासको 'आत्महत्याका प्रयत्न' कहनेकी धृष्टता की थी। यदि मनुष्यकी बुद्धिमें भ्रम हो जाय तो वह उल्टा समझने लगता है। तामसी बुद्धि पुण्यको पाप और पापको पुण्य बतलाती है। अतः आवश्यक है कि हम यहाँ आत्मत्याग, आत्महत्या और स्वेच्छामृत्युके भेदोंको ठीक-ठीक समझ लें।

आत्मत्याग

अनशन ही आत्मत्याग नहीं है। पिछले वर्षों वियत-नाममें कुछ बौद्ध भिक्षुओंने बर्बर शासकके विरोधमें अपनेकां गार्वाजनिष्ठ स्थानोंमें मर कर दिया। यह प्रयत्न आत्महत्या माने जायें, ऐसा कहना धृष्टता होगी।

अनशन और आत्मदाह—ये दोनों आत्महत्या भी हो सकते हैं और आत्मत्याग भी। इनमें उद्देश्यको देखना पड़ेगा। वैयक्तिकरूपमें भी जब अन्यायके प्रतिकारका दूतता कोई उपाय न रह जाय, तब निर्वलके लिये अनशनका मार्ग अपनाया आत्महत्या नहीं है।

जब कोई धर्म, जाति, समाज या राष्ट्रके लिये अपने जीवनको समर्पित कर देता है, तब उसके प्राणान्तकी रीति क्या रही, इसका कोई अधिक महत्त्व नहीं रह जाता। यथोन्मत्त दाग और उत्तम विजयपुंगुने अनशन करके प्राणत्याग किया था। उनका अनशन कारागारमें बंसी देशभक्तोंके कष्टको कम करनेके लिये था। ऐकहों क्रान्तिकारी पंथीय चर्चे अथवा गोलीसे मारे गये। श्रीगणेशचक्र विद्याओं अपने नगरमें होनेवाले साम्प्रदायिक दंगोंको शान्त करनेका प्रयत्न करते समय अस्त्रतानीद्वारा मार दिये गये। ये सब समानरूपमें महान् एवं आत्मत्याग करनेवाले पुण्यात्मा होने चाहिये।

जब व्यक्तिगत स्वार्थ और सर्वथा अनुचित दुराग्रह किसीके अनशन, आत्मदाह या मृत्युका कारण हो—तभी उसे 'आत्महत्या' कहा जा सकता है। जैसे कोई किसीके विरुद्ध अनशन करे—'मुझे इतने सहन करने दो या मैं तुम्हारे द्वार पर प्राण दे दूँगा।' अथवा कोई हठ करे—'अनुक वरग मैं परिवार मेरा धर्म, मेरी आराधना-पद्धति अपनाऊँ, नहीं तो मैं आत्मदाह कर दूँगा।' यह संबंध आत्महत्याकी बात है। इसे शासनको दण्डनीय मानना

चाहिये और सामान्य व्यक्तियोंको ऐसे दुराग्रहोंकी—ऐसी मृत्युकी भी उपेक्षा करनी चाहिये।

राष्ट्रपिता महात्मा गाँधीजीने भी कई बार अनशन किया। उनके अनशनको कोई आत्महत्याका प्रयत्न कहे तो वह मूर्ख ही होगा। इसी प्रकार किसी भी महत् प्रयत्नके लिये होनेवाला अनशन अथवा अन्य किसी प्रकारमें मृत्युका वरण 'आत्मत्याग' है, पुण्य है।

जिन कार्योंमें मृत्यु होनेकी सम्भावना अधिक रहती है, उनमें किसी महान् उद्देश्यको लेकर जो सम्मिलित होते हैं—वे भी 'आत्मत्याग' हैं। उनकी मृत्यु न हो या हो; किंतु उन्होंने अपनी ओरमें तो अपनेको उनके लिये प्रस्तुत कर ही दिया था। जैसे, जो लोग स्वाधीनताके क्रान्तिकारी आन्दोलनमें सम्मिलित हुए, जो लोग सत्याग्रह आन्दोलनमें गोली चलनेकी सम्भावना होनेपर भी बुद्धों और सभाओंमें डटे रहे, जो रैलिक देशकी रक्षाके लिये युद्धमें लड़ते रहे अथवा जिन पुण्यपुरुषोंने गोरक्षार्थ आमरण अनशनका प्रवृत्त किया था; ये सब आत्मत्यागी हैं।

आत्मत्याग महान् पुण्य है; क्योंकि प्राणीको सबसे अधिक मोह शरीरमें—जीवनमें है। किसी महान् उद्देश्यके लिये अपने जीवनके त्यागका संकल्प महत्संकल्प है और उसका पुण्यफल भी महान् है।

आत्महत्या

यहाँ आत्मत्याग महापुण्य है, यहाँ आत्महत्या महापाप है। किसी दुराग्रहके वश; किसी रोग-शोक-अर्थहानि-असमान या इनके अथवा, किसी अगकृता-अपराध आदिमें घराकर, किसी लड़ाई-शगड़के कारण जब मनुष्य यद्वान् मरता है, तो उसे 'आत्महत्या' कहा जाता है।

जिन साधक, गैनी मारकर, जनने हुएकर, आगमें जलकर, पानी लगाकर, ऊँचमें गिरकर, रेल या किसी भारी यानके नीचे आकर, विजर्जने या अन्य किसी भी प्रकारमें मृत्युको चुना जाय, मृत्युकी पद्धतिके कारण कोई प्रयत्न नहीं पड़ता। इसमें आत्महत्याका पाप कम नहीं होता।

आत्मत्याग और आत्महत्यामें एक बड़ा भेद है। आत्मत्याग विचारपूर्वक होता है। उसमें अविश्रान्त नहीं है। आत्महत्या आवेगमें होती है।

आत्महत्याकी इच्छा एक मन्दरेण है और

हृदयमें ले आकर कुछ देर (कुछ पल) स्थिर रखले । फिर प्राणवायुके साथ उसे कण्ठमें होने भूमध्यमें ले आवे । यहाँ हृदयकी अपेक्षा कुछ अधिक देर वायुको रोके रहे । यहाँसे ऊपर मस्तकमें (ब्रह्मरन्ध्रमें) वायुको ले जाय और आधे मुहूर्त यहाँ रोककर, प्रणयका मानसिक उच्चारण करता हुआ, अपने हृदयदेवका स्मरण करता हुआ अथवा लज-पद्धतिमें तत्त्वों-के लयका चिन्तन करने, एक परमात्मामें स्थित हो, वायुको मूर्धाद्वारा स्फोट करके निकल जाने दे ।

यह सर्वश्रेष्ठ इच्छामृत्यु है । इतना कर पानेमें जो ममर्थ नहीं है, वे मृत्युकाल उपस्थित जानकर अपनी भावनाके अनुसार जप करते, पाठ करते या सुनते हुए देह-त्याग करते हैं ।

२-मृत्युकाल उपस्थित हो जानेपर भी उसे जोड़े समयके लिये ढाल देनेमें कुछ महापुरुष ममर्थ होने हैं । महाभारतके युद्धमें वितामह भीष्मा रथमें गिर पड़े । उनके अग्रोंमें इतने बाण लगे थे कि शरीर भूमिपर न गिरकर उन बाणोंपर ही कका रहा । इस शरशय्यापर पड़े-पड़े भी उन्होंने दक्षिणावर्तमें प्राण-त्याग करना ठीक नहीं समझा और सूर्यके उत्तरायण होनेकी प्रतीक्षा करते रहे ।

महाभारतका युद्ध मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशीको प्रारम्भ हुआ । इसी तिथिको गीता-जपन्ती मनायी जाती है । युद्धके दशवें दिन अर्थात् पौष कृष्ण पञ्चमीको वितामह भीष्म शरशय्यापर गिरे । साथ शुकः अष्टमी (भीष्माष्टमी) को उन्होंने सूर्यके उत्तरायण होनेपर देह-त्याग किया ।

(१)

असामान्य जन्म एवं मृत्यु

महर्षि अगस्त्य एवं वसिष्ठाका जन्म घटने हुआ था । स्वामिकार्षिकेय गरुडोंके घनमें उतरा हुआ । भगवती जानकी प्रकट हुई भूमिसे । द्रौपदी और उनके भाई धृष्टद्युम्नका प्राकट्य पट्टेरीमें हुआ । ऐसे बहुत-से अगाधारण जन्मोंकी बातें पुराणोंमें हैं ।

इसी प्रकार अगाधारण देह-त्यागके वर्णन भी मिलते हैं । जैसे—सांन्यासाय भगवान् कनिकली माताने कर शरीर छोड़ा तो उनका शरीर पानी बन गया और उसमें एक नदी निकली । श्रीचेतन्य महाप्रभुका शरीर श्रीजगन्नाथदेवके श्री-विग्रहमें लीन हो गया । श्रीरघुवंशका शरीर श्रीदक्षिणामूर्त्यके श्रीविग्रहमें प्रविष्ट हो गया ।

इस प्रकार षेड महीने उन्होंने मृत्युकाल ढाल दिया ।

३-साधकोंमें अमुक स्थितिमें देह त्याग देनेका निर्देश है । जैसे वानप्रस्थाश्रम ग्रहण करते ममर्थ अपनी शारीरिक धमता देखकर एक, दो, तीन, पाँच, सात, नौ या बारह वर्ष इस आश्रममें रहनेका संकल्प ग्रहण किया जाय—ऐसा निर्देश है । अब यदि उस संकल्पका ममर्थ तो पूरा हुआ नहीं और रोग या दुर्बल्यताके कारण वानप्रस्थाश्रमके कठोर नियम-तथादिका पालन सम्भव नहीं रह गया, तो क्या किया जाय ! अगमर्थ होनेपर नियम-पालन छोड़ने या दीक्षा करनेकी कुछी दूसरे आश्रमोंमें तो है; किन्तु वानप्रस्थाश्रममें नहीं है । वान-प्रस्थके लिये विधि है कि नियम-पालन सम्भव न हो तो अनशन करके, अथवा अग्नि प्रचलित करके उसमें प्रवेश करके देह-त्याग कर दे ।

नई प्रकारके पार्योक्त गणान्त प्राग्भित्त शास्त्रोंने बतलाया है । कौन-ने पारके प्राग्भित्तने किंग प्रकार देह-त्याग किया जाय, यह वर्णन भी है । जैसे आचार्य श्रीकुमारिल भट्टने सिंघोषीनटपर नृपा (भूमी) की अग्निमें बैठकर (धीरे-धीरे जलते हुए) देह-त्याग किया था ।

कुछ विशेष स्थानोंपर परिशिष्टातिशेयमें विशेष रीतिये देह त्यागवी अनुमति थी । 'काशी-करतव्य' इनमें बहुत प्रसिद्ध है । अब ये पट्टियाँ छुन हो चुकी हैं ।

इस प्रकारके देहत्यागको असम्यक्ता नहीं माना गया है । यह आत्मदान भी नहीं है । शास्त्र इसे 'हृत्पापमुक्त' कहता है । इसमें आत्मदाताका पाप नहीं होता ।

उदाहरण तो पुराण-उपपुराण तथा गीतोंके स्वल्प पुराणोंमें ऐसे बहुत मिल जायेंगे । यहाँ पटनाभीष्मा विवरण नहीं देना है । ऐसा कैसे होता है, इसपर विचार करना है ।

ममर्थकी जानकीका प्रसार हुआ । उनका शरीर दिव्य था—विग्रह था । महर्षि भगवन् एवं महर्षि वसिष्ठ पूर्वा-जन्मों भी महर्षि थे और उनमें विशेष शक्ति थी । स्वामिकार्षिक देखता है । उनका शरीर भीष्मका शरीर दे ही नहीं । लो हाथ आत हीनरीकी भी प्रसार अगस्त्य दिग्देह वह स्वीकृत; किन्तु धृष्टद्युम्न तो न प्रसार था, न उनका शरीर दिव्य था । द्रौपदी और धृष्टद्युम्न—ये दोनों महापुरुष हुए-पड़े पड़े शरीर कुछही अग्निमें प्रकट हुए ।

उसे कह दें—‘यह अग्नि है’ तो उसके हाथपर फोटो पड़ जायगा। उस व्यक्ति के समान अक्षदिव्यभाव बना कि वह अग्नि है, यह तो ठीक; किंतु ठोस भौतिक पदार्थ बरफका गुण-धर्म उसके संकल्पने कैसे बदल दिया ?

इतनी सब बातोंको यहाँ लिखनेका तात्पर्य यह है कि सिद्धियोंका तथ्य ही यही है कि जगत् के पदार्थ वस्तुतः ठोस पदार्थ नहीं हैं। वे संकल्पात्मक हैं। सृष्टिकर्ताका संकल्प ही घनीभूत होकर हमें इन पदार्थोंके विभिन्न रूपोंमें उपलब्ध हो रहा है। जैसे स्वप्नका समस्त दृश्य, उसके सब पदार्थ संकल्पात्मक होते हैं, उसी प्रकार हमारा जाग्रतका यह संसार भी संकल्पात्मक ही है। इसीलिये प्रचल संकल्प इसमें अपने अनुकूल परिवर्तन कर लिया करता है।

‘जगत् स्वप्नवत् है। यह मायामय है।’—इस प्रकारकी बातें प्रायः सभी धार्मिक ग्रन्थोंमें प्रचुरतासे पायी जाती हैं। एक बार आप इसी ठीक हृदयगम कर लें तो जगत् में जो कुछ भी अद्भुत आश्चर्यजनक लगता है, उसको समझनेमें आपकी कठिनाई नहीं होगी। इस तथ्यको अवगत किये बिना जो भी गमाधान ढूँढ़ें अथवा दिये जायेंगे, उनकी अगुंता नयी-नयी शब्दाएँ उत्पन्न ही करती रहेंगी।

अब अपने मूल विषयपर आये। जब जगत् के सब पदार्थ संकल्पात्मक हैं, तब शरीर भी संकल्पात्मक ही है। किसीका श्वाभरदान अथवा अरना प्रचल गच्छ शरीरको अपने अनुकूल परिचित कर सकता है, सिद्धि के द्वारा शरीर भारी-हल्का, छोटा-बड़ा हो सकता है, तो शरीरका जन्म तथा उसका लय भी प्रचल संकल्प के अनुसार हो सकता है; क्योंकि गच्छ गमन होता है और स्थूल शरीर के न रहनेपर भी मन तो रहता ही है।

जो तनखी, मिट्ट पुरय माता के गर्भमें आना पसंद

नहीं करते, उनका संकल्प ही उन्हें ‘अयोनिज’ जन्म दे देता है। महर्षि अगस्त्य, महर्षि वसिष्ठ, द्रौपदी, धृष्टद्युम्नादिकी जन्मकथाएँ इसी बातको बतलाती हैं। इनके पूर्वजन्मका वर्णन पढ़नेपर यह बात स्वयं स्पष्ट हो जाती है। संकल्प यदि प्रचल है तो सृष्टिके संकल्पते एक होकर उसीमें परिवर्तन कर लेता है। इन्द्रजाल करनेवाले पदार्थको थोड़ी देरके लिये दिखा देते हैं, अनुभव करा देते हैं। उस समय वह पदार्थ देखने, छूने, चलनेमें वास्तविक ही लगता है। जो बात संकल्प कुछ धागके लिये सम्भव बना सकता है, वही बात अधिक शक्ति होनेपर कुछ वर्षके लिये भी सम्भव बना सकता है, यह बात समझमें आनी चाहिये। इस प्रकार उनके शरीर वैसे ही साधारण होते हैं या हो सकते हैं, जैसे साधारण जन्मसे उत्पन्न शरीर। यह बात वैसी ही है जैसे संकल्प-बलसे बनाये गये या बदले गये पदार्थ गुण-धर्ममें साधारण पदार्थों-जैसे ही बनते हैं और साधारण पदार्थोंके समान ही उनपर वातावरणका प्रभाव पड़ता है।

श्रीचैतन्य महाप्रभु या गीर्वाणदेव कोई संकल्प नहीं किया था श्रीप्रहमे लीन होनेका; किंतु यह सब भागमें उनका मन उस श्रीमूर्तिमें लीन हो रहा था। यह तल्लीनता जब बहुत बढ़ गयी—शरीर भी उस मूर्तिमें लय हो गया। शरीरका यह रूप भी मनने ही दिया है। हमारा स्थूल-शरीर हमारे सूक्ष्मशरीरके अनुरूप ही बना है। जब सूक्ष्म शरीरमें—मनमें सम्पूर्ण एवं पूर्णतः दूसरा आकार आ गया, उससे तादात्म्य हो गया तो इस शरीरका भी उसमें तादात्म्य हो जाना स्वाभाविक है। माता देवदूत के मनमें किसी आकारसे तादात्म्य नहीं आया। केवल भक्तिके कारण हृदयका परिपूर्ण द्वीमात्र सम्भव हुआ; अतः उनका स्थूल-देह भी द्रवीभूत हो गया।

(४) -

परेच्छाभोग एवं अकालमृत्यु

यह विश्व परस्परप्रभित एवं परस्पर गमन्वित ही चलता है। यहाँ कोई एक व्यक्ति अपने-आपमें स्वतन्त्र नहीं है। अपने शरीरमें ही हम देखते हैं तो हमका प्रत्येक कण अपनी मियाके लिये पूरे शरीरपर प्रभित है और अपनी मियाके पूरे शरीरको प्रभावित करता है। जब कोई कण शरीरमें टूट-पूट करने लगता है तो वह रोगका कारण बन जाता है। उसकी चिकित्सा करनी पड़ती है।

इसी प्रकार हम सब रोग विराट् भगवान् के शरीरमें निहित हैं। हम सब अपनी मिया एवं अपने भोगके लिये भी विराट्—समस्त विराट् हैं।

परेच्छाभोग—दुःख, अरोग, अमृत, रोग, अमृति, अवनति कोई नहीं चाहता; किंतु सच्चे जन्ममें वे होते हैं। रोग, शोक, दुःख और मृत्यु, जन्ममें क्यों आते हैं? इसलिये आते हैं, क्योंकि प्रत्येक भोग वैसा है। एवं

ने २५ नवंबर, दादोजी कृष्ण भगतपुर प्रयत्न करने भी दादा नहीं जा पाता है।

प्राप्ति होती होगी है—जो धर्मान्धता आगे न
बढ़ने पर भी गंगा, सोन, मुहना, घाघरा आदि ठीक
समय पर खेतीमें नहीं पहुँचता, यही धर्मान्धता प्रकट
होती है, मुहना, घाघरा आदि समय पर आगे, मार्ग में
बह जायगा ।

ब्रह्मदेव नहीं है कि भक्त हम आत्मार्थी हो गये
 हैं। वेगल मुझसे तबभी तो आत्मार्थी हो गये हैं।
 बहुतसे लोग थे मुझसे भी इनकी गलत नहीं बगल।
 जो स्वीकार करते हैं, अपनेको आत्मार्थी मानते हैं, उनकी
 भी आत्मा इनसे नहीं है। यह बहुत बड़ बात है कि
 मैं नहीं हूँ कि भक्त मनुष्यकी जाति मानते हैं, ईश्वर
 और आत्मार्थी नहीं हैं।

'सुखं विना कदापि स्यात् नहि ।'—अथ अत्र यत्
 कथ्यते ते अत्रैव स्यात् अतो हे—आत्मनो मयात्मनो
 सौ सुखं कथ्यते अत्रैव अतो स्यात् अतो हे, सत् अत्र
 विद्यते अतो यत् सत् सत् हे । अतो ही पश्यतः ।

[illegible][illegible][illegible]

१-संख्या, २-परिच्छा और ३-रूपेच्छा।

स्वेच्छाभोग—आज बात-उत्तम कहते हैं स्वच्छाभोग
विशेष पञ्चाङ्ग बनाकर रहते हैं। पर उत्तम भोग
मित्र भोगन प्रसन्न हो हुआ आनन्दो प्राप्तभोग। मित्र हर्ष
आनन्दो भोगो अनुभूत हर्षा प्रसन्नो हो गये, हर्षो
आनन्दो स्वेच्छाभोग हुआ भोग भोगते हैं। स्वेच्छाभोग
करोति भोगो हर्षो भोगः अतः सुखं विभोः
हर्षो कष्ट और शम भी हो तो भी भोगभोगो प्रसन्न
होती है। वा करना हो वा भोग-दान, यदि वह विभो
हो तो उत्तम भोग है।

परिच्छेदभोग—आर आरसे नहीं है। बिगु बुगु के
 भन्दा गले आगे है तो लोचन। भगवा उनके दण्ड
 दान करना पड़ता है। इसी प्रकार बम दण्डों बम
 पड़ता है। बमों आरसे पड़, देता है का पुत्रि सके
 होती है। आरसे दण्ड न होनेपर भी कोई आरसे उधर
 भोग करना देता है का पुत्रमत्ता रहना देता है। कोई
 भगवा गमन करता है—ये प्रणिपुन जा अनुपुन भोग
 भी प्रत्यक्षमे ही भोग हुआ। बिगु इनमें भी भोगके
 मनके प्रणिपुन से। उनमें आरसे दुख होता और
 अनुपुन होता। उनमें आरसे सुख होता।

संस्कृतभाषा की दो प्रकाशने हैं—१-संस्कृत भाषा
संस्कृतभाषा का होना ही भोग और द-संस्कृत भाषा के
के अन्तर्गत है, उन विषयों, विद्या, विद्या, विद्या, विद्या
संस्कृतभाषा का होना ही भोग ।

हम ईश्वर की ओर विनम्र प्रार्थना करते हैं
 कि ईश्वर हमारे सभी कामों में सहायता करे।
 हम ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे।
 ईश्वर हमारे जीवन में प्रकाश लाए।
 हम ईश्वर की महिमा गाएंगे।
 ईश्वर हमारे दिल में निवास करें।
 हम ईश्वर की सेवा करेंगे।
 ईश्वर हमारे जीवन में शांति लाए।
 हम ईश्वर की महिमा गाएंगे।
 ईश्वर हमारे दिल में निवास करें।
 हम ईश्वर की सेवा करेंगे।
 ईश्वर हमारे जीवन में शांति लाए।

[illegible][illegible]

होता है। कर्मका नियन्ता अपनी ओरसे कोई परिवर्तन प्रारब्धमें नहीं करता। लेकिन इस नियममें भी अपवाद है। जो भगवान्का आश्रय लेनेवाले लोग हैं, उनके सर्व-समर्थ परम दयालु प्रभु भले सर्वसामान्यके लिये समदर्शी हों; किन्तु अपने शरणागतके लिये तो वे 'भक्त-पशुपाती' हैं। वे अपने आश्रितके ऐसे प्रारब्धभोगको, जो उसका अमङ्गल कर सकता हो (उनकी दृष्टिमें अमङ्गलकारी हो), निष्क्रिय कर देते हैं। भगवान्ने श्रीमद्भागवतमें स्वयं कहा है—

‘यस्याहमनुगृह्णामि हरिष्येत्तदधनं शनैः।’ (१०।८८।८)

(जिसपर मैं कृपा करता हूँ, (अन्योंमें से जानेवाला) उसका धन मैं हरण कर लेता हूँ।)

अब प्रारब्धमें यदि उसके धन हो ही नहीं तो उसके हरणकी बात क्यों कही जाय? केवल धन ही आप हरण नहीं करते; दुःख-दुर्भाग्य और पापादि समस्त अमङ्गलोंका हरण कर लेते हैं।

सचको स्वेच्छाभोग बनाइये

प्रारब्ध केवल परिणाम प्रकट करता है। आप कर्म करनेमें स्वतन्त्र हैं; अतः मानसिक कर्म करनेमें—भाषना करनेमें भी आप स्वतन्त्र हैं। अतः आप चाहें और बोद्धा अभ्यास कर लें तो प्रारब्धके सब भोगोंको आप स्वेच्छा-भोग बना ले सकते हैं और ऐसा करनेपर आपके दुःख तो मिट ही जायेंगे, हर कष्ट हर अभाव आपको पुण्य देनेवाला बन जायगा।

आप परिस्थिति परिवर्तित कर देनेमें स्वतन्त्र नहीं हैं, यह बात प्रतिकूल परिस्थितिके लिये ठीक है। अनुकूल परिस्थिति—मुख्यके त्यागके लिये आप स्वतन्त्र हैं; क्योंकि नियम यह है कि पुण्यका भोग—पुरस्कारके त्यागमें प्राणी स्वतन्त्र होता है। पापका भोग—अपराधके दण्डको तो स्वीकार ही करना पड़ता है।

अब आप देखिये कि कर्म करनेमें—भाषना बनानेमें तो आप स्वतन्त्र हैं ही, प्रारब्धमें भी जो सुख है, अनुकूल है, उसे त्याग देनेमें—उपकार दान कर देनेमें आप स्वतन्त्र हैं। केवल प्रतिकूल प्रारब्धको अस्वीकार करनेमें आप स्वतन्त्र नहीं हैं। यह प्रतिकूल प्रारब्ध भी अब स्वेच्छाभोगके रूपमें आता है, जो उसमें आपकी कोई बच नहीं होता। उल्टे उसमें आपको प्रसन्नता होगी है। आप प्रा, नरा, दान, यह आदिमें भूखे रहते

हैं, भ्रम करते हैं, धनका त्याग करते हैं और इसमें प्रसन्नता तथा गौरवका अनुभव करते हैं। यह सब करके आपको पुण्य होता है।

परेच्छा या दैवेच्छासे जो प्रतिकूलता आती है, उसमें आप तब या त्यागकी भावना बना लें तो वह भी स्वेच्छा प्रारब्धके समान आपको पुण्य देगा तथा उसमें दुःख नहीं रहेगा। वह भी आपको प्रसन्न करेगा। एक साधुकी ज्वर आया था। मैं उनके गम्भीर गया तो वे बोले—‘आज तब कर रहा हूँ। लोग पञ्चाग्नि ताते हैं, मैं जाठराग्नि तात रहा हूँ।’ अब ज्वर जितना तीव्र हो, तबकी बुद्धि उसमें उतनी ही अधिक। ज्वरकी पीड़ा तो क्यों-की-स्यों यनी रही; किन्तु उसमें दुःख नहीं रहा। उसमें गौरवमात्र आ गया और ज्वरमें तबका पुण्य होने लगा।

मेरे एक परिचित व्यापारी हैं। बहुत ईमानदार, सच्चे तो हैं ही, बहुत प्रसन्नमुख, परिश्रमी और अल्पजगत्की व्यक्ति हैं। व्यापारमें कभी हानि होती है तो प्रसन्नमुख कहते हैं—‘सब मुझे ही क्यों मिलना चाहिये? रामाजने अपना भाग दान ले लिया।’ अब पाठमें उन्हें दान-बुद्धि हो गयी तो दुःख तो विदा हो ही गया, दान करनेका पुण्य भी होता ही है।

एक सक्कन गिर गये। कड़ी खांट लगी। दड़ी दूट गयी। पैरपर पल्लवर चढ़ा था। हँगते हुए कह रहे थे—‘चलते, प्रायश्चित्त हो गया। इन पैरोंमें जाने किने ठौर-फुटौर घूमा हूँ, अब इन्हीं दण्ड तो मिलना ही चाहिये था।’

‘रगत पड़े की हरंगां’ व्यर्थ नहीं है। मच्छमुख उनका प्रायश्चित्त हो गया। आप भी इस प्रकारका अभ्यास कर लें तो प्रारब्धमें आप प्रतिकूल भोग आपको दुःखी नहीं करेंगे—उनमें बचा नहीं होगा। साथ ही वे पुण्य देकर भयका पापका प्रायश्चित्त पूरा कराकर जायेंगे। आप उनके दास यह दुहरा लाभ उठाना नीच में।

अकालमृत्यु

केवल प्रारब्धमें आप दुःखोंके धन्यत्वमें ही भागना बदली जा सकती है, ऐसा बात नहीं है। माना तो मृत्युके सम्बन्धमें भी बदली जा सकती है। मृत्युके सम्बन्धमें मात्र बदल दिया तब भी हर कद ईश्वरमें—उत्तम-सम्बन्धमें ही सुख कर देनेवाली हो जाती है। मृत्युके

मृत्युकी विभीषिका और उसका निराकरण

(लेखक—श्रीरामलालजी)

विश्वके प्रायः गमयन्त धर्मग्रन्थोंमें मृत्युके विकराज तथा भीषण रूपका अङ्कन मिलता है। यद्यपि मृत्यु अग्नी वाह्य आकृतिमें स्वरतः अत्यन्त भयंकर और अयोग्य है। तथापि विश्वके अनेक दर्शन और विचार तथा संत-महात्माओंके चिन्तनसे पता चलता है कि यह स्वरूपतः परम करुणामयी और परोपकारिणी है। जीवात्माका इसके माध्यमसे कल्याण-गायन होता है। मृत्यु अनिवार्य है; इसकी वास्तविकताके निरूपणमें भगवान् श्रीकृष्णका कथन है।

भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन् प्रतिक्रियाम्।

(श्रीमद्भागवत १।८।४)

मृत्युके भयसे छुटकारा पानेके लिये प्रायः यह गहाना किया जाता है कि 'मृत्यु नामकी वस्तुका अस्तित्व ही नहीं है'। अपने-आपको सान्त्वना देनेके लिये अनेक लोग ऐसा भी कहते हैं कि 'मृत्यु तो बहुत दूर है'। मृत्युके सम्बन्धमें इस तरहका दृष्टिकोण उसके भीषण रूपके प्रति हमें निश्चिन्तता नहीं प्रदान कर सकता। साथ ही-साथ यह भी स्मरणीय है कि 'मृत्यु साक्षत निद्रा है। इसमें भयके लिये अवकाश नहीं है।' पाश्चात्य दार्शनिक प्लेटोने मृत्युकी शरीरसे जीवात्माका अलग होना माना है। उसकी दृष्टिमें मृत्यु और कुष्ठ भी नहीं है। संत तिरुवल्डुवरके तमिळ वेद 'कुरुल'में विद्यमते हैं कि 'यह सोचना कि 'अमुक वस्तु उदा बनी रहेगी'—यद्यपे यद्वा अशान है। पत्नी अपना घोंगला छोड़कर उड़ जाता है। इसी तरह देह और (जीव) अत्माका सम्बन्ध विभक्त है। आत्मा देहको छोड़कर चला जाता है। मृत्यु नींद है और जन्म नींदके पश्चात् जागनेका नाम है।"

मृत्युके स्वरूपपर विचार करने हुए आधुनिक विज्ञान-जगतके मशहूर वैज्ञानिक जगदीशचन्द्र बसुका कथन है कि—'मृत्यु जेतन अवस्थामें अचेतन अवस्थाकी परिणति है।' ऑप्लेण्डर्गके परम विज्ञानी भगवान् कर्नलका दैर्घ्यवृत्तिक प्रति कथन है—

हेरेन जीवभूतेन कोकालोऽस्मनुपयन्।

भुजान एव कर्मानि कृतोपविरतं पुमान् ॥

जीवो ह्यस्यानुषो देहो भूतेन्द्रियमनोमयः।

तन्निरोधोऽस्य मरणमविर्भावस्तु सम्भयः ॥

(श्रीमद्भागवत १।११।४३-४४)

इसका आशय यह है कि 'जीवके उपाधिभूत लिङ्गदेहके द्वारा पुरुष एक लोकमें दूसरे लोकमें जाता है और अपने प्रारब्ध कर्मोंको भोगता हुआ निरन्तर अन्य देहोंकी प्राप्तिके लिये दूसरे कर्म करता रहता है। जीवका उपाधिरूप लिङ्ग-शरीर तो मोक्षपर्यन्त उसके साथ रहता है तथा भूत, इन्द्रिय और मनका कार्यरूप स्थूलशरीर इनका भोगाधिष्ठान है। इन दोनोंका परस्पर समुचित होकर कार्य न करना ही प्राणीकी मृत्यु है तथा दोनोंका साथ-साथ प्रकट होना ही जन्म है।'

भारतीय चिन्तन-जगतकी यह प्रवृत्ति अनुभूति है कि मृत्यु कितनी ही भयंकर और भीषण हो। यह भगवान्के विधानमें सर्वथा अनुयायिनी है। भगवद्वाक्य है—

'मृत्युश्चरति मर्त्ययात्र'।

(श्रीमद्भागवत १।२५।४२)

इस कथनकी गहना मृत्युकी उदात्तिक सम्बन्धमें पूरी तरह चरितार्थ होती है। प्रयानति शब्दोंद्वारा प्रयानी धृष्टि होनेपर ही मृत्युकी उदात्ति हुई। इसके पहले मृत्युका अस्तित्व नहीं था। श्राव्येदका 'नाउर्दाय मृत' प्रमाण है।

मनश्शरीरान्ते मरणाशरीरान्ते

मायोद्वन्द्वो यो व्योमाः परो परः।

विमलःपारः कुहुरव्य शम्भुःप्रमः

किन्मोहः गहनं गन्धोग् ॥

न शुश्रूषामोदयन् न तर्हि

न शम्भा आद आगोन् प्रमः।

धनोदयतं मधरा गदेकं

तन्माद्वान्यन् परः किं कन्य ५

(बरो १०।१२२।१३)

इस वक्तृके उद्गम होनेके पहले न अन्त था, न उत्पत्ति थी। उस समय अनेक लोक भी नहीं थे। न आकाश था। जो उन्में भी रहे है। यह भी नहीं था। उदा.

वरदान देंगे। तुम पापमुक्त होकर अपने निर्मल स्वरूपसे विख्यात होगी। मृत्युने ब्रह्माकी आज्ञा मान ली। उसने निवेदन किया—(लोभ, क्रोध, अमृत्या, ईर्ष्या, द्वेष, मोह, निर्लज्जता और एक-दूसरेके प्रति कड़ी गयी कठोर वाणी— ये दोष हो देहधारियोंके शरीरका भेदन करें। ब्रह्माने कहा—ऐसा ही होगा। तुम धर्ममें तत्पर रहनेवाली और धर्मानुसूल जीवन बितानेवाली धरिणी होकर समस्त जीवोंके प्राणीका नियन्त्रण करो। काम और क्रोधका परित्याग कर जगत्के प्राणियोंका संहार करो। ऐसा करनेसे अभय धर्मकी प्राप्ति होगी। मिथ्याचारी पुरुषोंको तो उनका अपमर्ग ही मार डालेगा।

इस तरह नारदने अकम्पनको मृत्युकी उत्पत्तिका आख्यान सुनाया। यह आख्यान महाभारतमें वर्णित होनेके नाते सर्वथा ऐतिहासिक है। इसे कौरी कल्पना या भावात्मक रूपक मानना असंगत है। नारदने उत्पत्तिपर प्रकाश डालकर मृत-पुनरुत्पत्ति के लिये शोक न करनेका जो उपदेश दिया, उससे मृत्युकी विभीषिकाका गहन निराकरण हो जाता है। नारदने कहा कि 'यही मृत्यु अन्तकाल आनेपर काम और क्रोधका परित्यागकर अनासक्तभावसे समस्त प्राणियोंके प्राणका अवरुद्ध करती है। यही प्राणियोंकी मृत्यु है। इसीसे व्याधियोंकी उत्पत्ति हुई है। आयु समाप्त होनेपर सबकी मृत्यु होती है। आयुके अन्तमें चारी इन्द्रियाँ प्राणियोंके शरीर परलोकमें जाकर स्थित होती हैं और पुनः उनके साथ ही इस लोकमें लौट आती हैं। इस तरह सभी प्राणी देवलोकमें जाकर देवस्वरूपमें स्थित होते हैं तथा वे कर्मदेयता मनुष्योंकी भाँति भोग समाप्त होनेपर इस लोकमें लौट आते हैं। मरकर पुनर्जन्म करनेवाला चलचाली प्राणवायु चेतन आत्माका नहीं, प्राणियोंके शरीरका ही भेदन करता है। आत्मा सर्वव्यापी और अनन्त तेजमें सम्पन्न है। उसका कभी आवागमन नहीं होता है'—

शुश्रुमवेष्टा व्याधयस्तत्रमृता
व्याधी रोगो भ्रष्टो येन जन्तुः।
मर्षेण ॥ प्राणिनां प्रायममन्ते
तस्माच्छोकं मा कृषा निश्छिन्नं स्वम् ॥
सर्वे देवाः प्राणिभिः प्रायमन्तं
धत्वा कृणाः संनिवृत्तस्तस्यै।
एवं सर्वे प्राणिनस्तत्र तत्र
कृणा देवा मर्षेण तत्रसिंह ॥

वायुर्भीमो भीमनादो महोज्ज
भेता देहान् प्राणिनां सर्वगोऽन्मी।
नो वाऽऽवृत्तिं नैव वृत्तिं कदापि
प्राप्नोत्युद्योऽनन्ततरोविदिष्टः ॥
(महाभारत, द्रोण० ५४।४५-४७)

नारदने कहा कि 'यह मृत्यु भगवान् द्वारा प्राणियोंके हितके लिये प्रदत्त है। समय आनेपर यह यथोचितरूपसे संहार करती है। प्रजावर्गका प्राण लेनेवाली मृत्युको स्वयं ब्रह्माने रचा है। सब प्राणी स्वयं ही अपने-आपको मारते हैं। मृत्यु हाथमें डंडा लेकर इनका वध नहीं करती है। भीरु पुरुष मृत्युको ब्रह्माजीका रचा हुआ निश्चित विधान समझकर मृत प्राणियोंके लिये कभी शोक नहीं करते हैं'—

यथा मृत्युर्देवदिष्टा प्रजानाम्।
प्राप्ते काले संहरन्ती यथावत्
स्वयं कृता प्राणहता प्रजानाम् ॥
आत्मनं वै प्राणिनो ज्वन्ति सर्वे
नैतान् शुश्रुर्दण्डधारिर्हिनस्ति।
तस्मान्मृतान् गानुशोषन्ति भीरा
मृत्युं ज्ञात्वा निश्चयं प्रहमृष्टम् ॥
(महाभारत, द्रोण० ५४।४९-५०)

यह निर्विवाद है कि जो प्राणी जन्म लेता है, उसके शरीरके साथ मृत्यु भी उत्पन्न होती है। मृत्यु होती ही है, चाहे आज हो, अभी हो या मो घालके बाद हो। श्रीयज्ञायवतमें मृतका शीनकादि श्रुतियोंके प्रति पथन है कि 'मृच्छू ल रूपसे वे भगवान् का एक सूत्र अमरक रूप है। यह न तो स्थूलका तरह आकारादि गुणोंवाला है, न देहमें मुननेमें ही आ गया है। यही स्थूलशरीर है। आत्माका आरोह या प्रवेश होनेसे यही 'जीव' कहलाता है और इसीका बार-बार वन्म होता है। उन्मुक्त सूत्र और स्थूल शरीर अविद्यामें ही आपसमें आरोहित हैं। विष अवस्थामें आत्मरूपके ज्ञानसे यह आरोह दूर हो जाता है, उग समय—उग अवस्थामें ब्रह्माका साक्षात्कार होता है। तत्त्वज्ञानिर्ज्ञानी यह मानता है कि विष समय पर पुनर्जन्म परमेष्ठनी माया निवृत्त हो जाती है, उग समय जीवत्मा परमानन्दमय हो जाता है तथा अन्ती समयमहिम्नने प्रसिद्ध होता है'—

उक्तः सर्वं यद्व्यवस्थामृत्युमृत्युमृत्युम्।
अवस्थान्तमृत्युम् ॥ अतो मृत्युमर्षः ॥

जन्म और मृत्युका रहस्य

(हेलक-श्रीवीरेन्द्रस्वरूपजी अग्रवाल)

पञ्चभूतोंमें निर्मित यह देह नाशवान् है। प्रत्येक जन्मी हुई वस्तुकी मृत्यु होना एक शाश्वत सत्य है। विद्युत् मोलिकवादी धारणाके अनुसार शरीरके निधनके साथ ही मनुष्यका सब कुछ समाप्त हो जाता है। कुछ धोर नहीं रहता। उनका मत है कि जिन तत्वोंसे शरीरकी रचना होती है, वे सब अपने मूलतत्वोंमें आकर विलय हो जाते हैं और पुनर्जन्मका प्रश्न ही नहीं उठता। वास्तवमें वे लोग जड़ और चेतनका भेद ही वस्तुस्वरूपमें स्वीकार नहीं करते और उनके मतानुसार चेतनता जड़ पदार्थोंकी वैज्ञानिक अथवा रासायनिक प्रक्रियामात्र होती है, जो एक विशेष स्थितिमें उत्पन्न होती है। इसी कारण वे शरीरसे पृथक् आत्माका अस्तित्व नहीं मानते। जड़से ही चेतनताका उद्भव होनेके कारण इस सिद्धान्तको उद्भूतिवाद भी कहा जा सकता है। उदाहरणतः—

“Mind is an emergent from life, as life an emergent from a lower physico-chemical level of existence.”—Samuel Alexander (Space, Time and Diety—Vol. II, page 14).

इसके विपरीत कुछ अध्यात्मवादी जन्म और मृत्युका अस्तित्व ही भ्रमात्मक मानते हैं और योगवासिष्ठिय सिद्धान्तके अनुसार इसको मनःसृष्टि कहकर तारे विषादसे बच निकलते हैं। वस्तुतः यह तो दर्शनकी उच्चतम पराक्रान्ता है। अतः इस विद्युत् धारासे दृष्टकर ही जीवनकी भीमामा करनी उचित होगी।

उत्पुङ्गव दोनों धारणाओंके मध्यकी एक और आध्यात्मिक धारणा है, जिसमें चेतनका एक रसतन्त्र अस्तित्व माना गया है। उसके अनुसार चेतनका जड़से उद्भव नहीं होता। अस्तित्व चेतनका प्रतिबिम्ब पड़नेमें जड़ भी उद्भूत होता है और चेतनका ही प्रतीक होता है। उसके अनुसार शरीरका निधन होता है; परन्तु आत्मा अतीक्ष्ण रहता है।

गीतामें कहा गया है—न आत्माका जन्म होता है, न वह मर सकता है। शरीर आत्माका कर्ममात्र है, जिसे जीने होनेपर स्वयम्बर न तीन भाग्य पर चला जाता है। आत्माकर न भाग्य शरीरका प्रभाव पड़ता है, न अग्नि, जल अथवा वायुका।

तात्पर्य यह है कि पञ्चमहाभूतोंका, जिनसे शरीरका निर्माण होता है, आत्मासे पृथक् एवं निम्नस्तर है।

एक अध्यात्मवादी मनीषीने एक स्थानपर लिखा है कि आत्मा तो कर्ता नहीं है, अस्तित्व साक्षीमात्र है; अतः वह जन्मके बन्धनमें कैसे आ सकता है ? उनके मतानुसार पुनर्जन्मका सिद्धान्त ही भ्रममूलक है। वास्तवमें पुनर्जन्मकी घटनाएँ इतनी बहुतायतसे देखनेमें आ रही हैं कि उनको नितान्त भ्रमात्मक नहीं कहा जा सकता है। अतः उनका अस्तित्व स्वीकार करके उनकी वैज्ञानिक भीमामा करनी आवश्यक है।

वस्तुतः स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरकी संशयें स्वयंसिद्ध हैं। स्थूलके अंदर सूक्ष्म और सूक्ष्मके अन्तरमें कारण शरीरकी विद्यमानता निरपवाद है। इनकी रचना एवं क्षयका कारण जानकर ही आगे बढ़ा जा सकता है।

वैशेषिक सूत्रोंके अनुसार द्रव्य नौ हैं—पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन—
पृथिव्यापस्तेजो वायुताका संकालो दिगामा मन इति प्रव्याप्ति।
(वैशेषिक १।१।५)

इनमेंसे प्रथम पाँच महाभूत कहलाते हैं। इन तत्वोंके चौबीस गुण हैं—रस, रंग, गन्ध, रास, मंश, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुण्य, द्रव्य, स्नेह, शब्द, बुद्धि, तुरा, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार। दो परमाणुओंके आगममें संयुक्त होनेसे द्वययुक्ती, तीन द्वययुक्तोंके संयोगसे त्रययुक्ती और चार त्रययुक्तोंके योगसे चतुरयुक्ती उत्पत्ति होती है। इसी क्रममें स्मृत पदार्थोंका जन्म होता है। विभिन्न परमाणुओंके विभिन्न मंदेषोंमें अनेकानेक केमियों प्रचट होती हैं। इसी प्रकार संयोग गुणके कारण पञ्च महाभूतोंसे मानव-शरीरका निर्माण होता है तथा पृथक्त्व-गुणके कारण कुमार, यौन एवं ब्रह्म अवस्थाएँ प्राप्त होती हैं और मृत्यु होती है।

यह अत्यंत जटिल चर्चने कि भ्रमात्मक अस्तित्व रसतन्त्र है और निरपवाद कहा होनेके कारण वह निम्न है तथा कार्यगत तत्त्व होनेमें शरीर अनित्य है। इसी अग्रज स्मृत

आयुको काटनेवाले छः दोष

(लेखक—श्रीराजेन्द्रकुमारजी भवन)

धृतराष्ट्रने पूछा—

शतायुस्कः पुरुषः सर्ववेदेषु वै यदा ।

नाप्नोत्यथ च तत् सर्वमयुः केनेह हेतुना ॥

(महाभारत, उद्योगपर्व ३७।१)

जब सभी वेदोंमें पुरुषको सौ वर्षकी आयुवाला बताया गया है, तो वह किम कारणसे अपनी पूर्ण आयुको नहीं पाता !

उत्तरमें विदुरजीने कहा—

अतिमानोऽतिवाद्मस्य तथाव्यामो नराधिप ।

क्रोधश्चात्मविधिस्ता च मित्रद्रोहश्च तानि पट् ॥

एत एवास्यस्त्रीक्षणाः कृन्तनयार्थ्युपि देहिनाम् ।

पुतानि मानवान् ध्वन्ति न मृत्युर्भद्रमस्तु ते ॥

(महाभारत, उद्योगपर्व ३७।१०-११)

राजन् ! आपका कल्याण हो ! अत्यन्त अभिमान, अधिक बोलना, त्यागका अभाव, क्रोध, अपना ही पेट पालनेकी चिन्ता (स्वार्थ) और मित्रद्रोह—ये छः तोली सत्यरों देहधारियोंकी आयुको काटती हैं । ये ही मनुष्योंका घष करती हैं, मृत्यु नहीं !

उत्पुङ्क्त छः दोषोंकी क्रमशः व्याख्या की जाती है—

(१) ऊँचे पदपर प्रतिष्ठित होना; अपनी प्रशंसा सुनना; धन और भोग-शामग्रीकी बहुलता; मनोकामना पूर्ण होना; अपने द्वारा किसीका हित होना; दूसरोंमें दोष और अपनेमें गुण देखना; अपनेको बलवान्, विद्वान्, मुद्रिमान्, साधक, त्यागी, महात्मा आदि मानना आदि एक-एक कारणर ऊँची स्थितिवाले महात्मावत अभिमानके शिकार हो जाते हैं ।

भगवान्ने जब कभी अपने भक्तमें अभिमानका प्रवेश देगा, तुरन्त उसके अभिमानको चूर्ण किया । अभिमानी मनुष्य

धीन ही अपनी स्थितिसे विचलित तथा पतित हो जाता है । अति अभिमानी पुरुषको अष्ट हुए बिना चेत नहीं होता । ऐसा पुरुष भगवान्के कारण नहीं हो पाता तथा न तो उसमें समता रहती है और न उसे अपने अवगुण—दोष ही कभी दीखते हैं । अभिमानी पुरुष अपनेसे श्रेष्ठको भी नीचा देखता है और उसकी अवहेलना करता है । अभिमानके नष्ट होनेपर प्रत्येक स्थितिवाला मनुष्य ऊँची-से-ऊँची स्थिति प्राप्त कर सकता है ।

सभी वस्तुओंको प्रशुकी समझकर उनके द्वारा तन-मनसे दूसरोंकी सेवा निष्काम-भावसे करनेपर तथा दूसरोंके गुण एवं अपने दोष देखनेपर अभिमान दूर हो जाता है । अनेकों सुखहीदायकोंकी भौति खय ओरसे दोन-हीन समझते रहनेसे भी अभिमान धमीप नहीं आता और बहुत बड़ा लाभ होता है ।

(२) अधिक बोलनेवाला व्यक्ति व्यर्थकी बातें अधिक करता है । वह सत्यका पूर्णतया पालन नहीं कर सकता और ऐसी बातें भी कर बैठता है, जिनका परिणाम बुरा होता है । ऐसा व्यक्ति मुद्रिमानोंकी प्रिय नहीं होता तथा दूसरोंपर उसके बातोंका प्रभाव भी नहीं पड़ सकता । अतः निरर्थक शब्दोंका प्रयोग न करके वाणीको सम्प्रति कर तमें रगाना चाहिये । वाणीसम्बन्धी तर श्रीगीताज्ञा-में इस प्रकार कहा गया है—

अनुदेगर्ह वाक्चरं सत्यं प्रियदितं च यत् ।

स्वाध्यायाम्भसनं चैव वाक्यं तप उच्यते ॥

(१७।१५)

‘जो उद्देगकी न करनेवाला, प्रिय और हितकारक एवं सत्यार्थ भाषण है और जो वेद-वाक्योंके पढ़नेका एवं धर्मधर्मके नाम करनेका अभ्यास है, वह निःसंदेह वाणीसम्बन्धी तप कहा जाता है ।’

अधिक बोलनेकी आशयसे सुटकारा पानेके लिये अधिक-से-अधिक भगवत्प्राप्त-कर करनेका निरम करना चाहिये । इससे दुररा लाभ होगा ।

(३) स्वयंके अमान्य-कारण ही कारण, दुर्जोषन आदिका जनन हुआ । नागरिक सुगतसंग मनुष्य

• आयुकी कटने की दोषी संस्कार हैं, महीने-दिन-रूप कातर नहीं । जिनमें ये छः दोष आ जाते हैं, उनमें क्रोध, उद्वेगना आदिके कारण बस दोष-जोषे बचकर नहीं बचाव होते रहते हैं । ज्ञः कष्टके दिन कर लेंगे । बस पूरे होने की क्षण की लगी है ।

भातुको घाटे है और उनका रक्त शीत हो जाता है
और भातुसंक भी होता है। भगवान् भीगीतों करते हैं—

धेयो हि ज्ञानमव्याम्यजानाद्दत्तं विदित्वापि ।

७५॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

(2 2 1 2)

मार्गों के अभाव में जिनके द्वारा आसुत में परिवर्तन हो रहा है और परिवर्तन में कुछ परिवर्तन का प्रभाव हो रहा है तथा अन्त में भी यह प्रभाव का प्रभाव हो रहा है तथा अन्त में भी यह प्रभाव का प्रभाव हो रहा है।

इस वक्ता ने मनुष्य के दो अंगों का बतलाया कि हम इस मांसमय पुत्र को कैसे जीने वाली आत्मा के, सचिद कृष्ण को सुख देने के लिये जीने वाली आत्मा के तथा वह वक्ता हमें कैसे आत्म-आनन्द के लिये जीने की शिक्षा दे, आत्मा की आनन्द के लिये जीने की ।

[illegible][illegible]

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$

1. The first part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them. The list includes names such as "J. H. Smith", "W. J. Jones", and "M. J. Brown", among others.

2009 10 28 10:00 AM

한글: 한자: 중국어: 영어:

$$\therefore \text{原式} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{32} + \frac{1}{64} + \frac{1}{128} + \frac{1}{256} + \frac{1}{512} + \frac{1}{1024} + \frac{1}{2048} + \frac{1}{4096} + \frac{1}{8192} + \frac{1}{16384} + \frac{1}{32768} + \frac{1}{65536} + \frac{1}{131072} + \frac{1}{262144} + \frac{1}{524288} + \frac{1}{1048576} + \frac{1}{2097152} + \frac{1}{4194304} + \frac{1}{8388608} + \frac{1}{16777216} + \frac{1}{33554432} + \frac{1}{67108864} + \frac{1}{134217728} + \frac{1}{268435456} + \frac{1}{536870912} + \frac{1}{1073741824} + \frac{1}{2147483648} + \frac{1}{4294967296} + \frac{1}{8589934592} + \frac{1}{17179869184} + \frac{1}{34359738368} + \frac{1}{68719476736} + \frac{1}{137438953472} + \frac{1}{274877906944} + \frac{1}{549755813888} + \frac{1}{1099511627776} + \frac{1}{2199023255552} + \frac{1}{4398046511104} + \frac{1}{8796093022208} + \frac{1}{17592186044416} + \frac{1}{35184372088832} + \frac{1}{70368744177664} + \frac{1}{140737488355328} + \frac{1}{281474976710656} + \frac{1}{562949953421312} + \frac{1}{1125899906842624} + \frac{1}{2251799813685248} + \frac{1}{4503599627370496} + \frac{1}{9007199254740992} + \frac{1}{18014398509481984} + \frac{1}{36028797018963968} + \frac{1}{72057594037927936} + \frac{1}{144115188075855872} + \frac{1}{288230376151711744} + \frac{1}{576460752303423488} + \frac{1}{1152921504606846976} + \frac{1}{2305843009213693952} + \frac{1}{4611686018427387904} + \frac{1}{9223372036854775808} + \frac{1}{18446744073709551616} + \frac{1}{36893488147419103232} + \frac{1}{73786976294838206464} + \frac{1}{147573952589676412928} + \frac{1}{295147905179352825856} + \frac{1}{590295810358705651712} + \frac{1}{1180591620717411303424} + \frac{1}{2361183241434822606848} + \frac{1}{4722366482869645213696} + \frac{1}{9444732965739290427392} + \frac{1}{18889465931478580854784} + \frac{1}{37778931862957161709568} + \frac{1}{75557863725914323419136} + \frac{1}{151115727451828646838272} + \frac{1}{302231454903657293676544} + \frac{1}{604462909807314587353088} + \frac{1}{1208925819614629174706176} + \frac{1}{2417851639229258349412352} + \frac{1}{4835703278458516698824704} + \frac{1}{9671406556917033397649408} + \frac{1}{19342813113834066795298816} + \frac{1}{38685626227668133590597632} + \frac{1}{77371252455336267181195264} + \frac{1}{154742504910672534362390528} + \frac{1}{309485009821345068724781056} + \frac{1}{618970019642690137449562112} + \frac{1}{1237940039285380274899124224} + \frac{1}{2475880078570760549798248448} + \frac{1}{4951760157141521099596496896} + \frac{1}{9903520314283042199192993792} + \frac{1}{19807040628566084398385987584} + \frac{1}{39614081257132168796771975168} + \frac{1}{79228162514264337593543950336} + \frac{1}{158456325028528675187087900672} + \frac{1}{316912650057057350374175801344} + \frac{1}{633825300114114700748351602688} + \frac{1}{1267650600228229401496703205376} + \frac{1}{2535301200456458802993406410752} + \frac{1}{5070602400912917605986812821504} + \frac{1}{10141204801825835211973625643008} + \frac{1}{20282409603651670423947251286016} + \frac{1}{40564819207303340847894502572032} + \frac{1}{81129638414606681695789005144064} + \frac{1}{162259276829213363391578010288128} + \frac{1}{324518553658426726783156020576256} + \frac{1}{649037107316853453566312041152512} + \frac{1}{1298074214633706907132624082305024} + \frac{1}{2596148429267413814265248164610048} + \frac{1}{5192296858534827628530496329220096} + \frac{1}{10384593717069655257060992658440192} + \frac{1}{20769187434139310514121985316880384} + \frac{1}{41538374868278621028243970633760768} + \frac{1}{83076749736557242056487941267521536} + \frac{1}{166153499473114484112975882535043072} + \frac{1}{332306998946228968225951765070086144} + \frac{1}{664613997892457936451903530140172288} + \frac{1}{1329227995784915872903807060280344576} + \frac{1}{2658455991569831745807614120560689152} + \frac{1}{5316911983139663491615228241121378304} + \frac{1}{10633823966279326983230456482242756608} + \frac{1}{21267647932558653966460912964485513216} + \frac{1}{42535295865117307932921825928971026432} + \frac{1}{85070591730234615865843651857942052864} + \frac{1}{170141183460469231731687303715884105728} + \frac{1}{340282366920938463463374607431768211456} + \frac{1}{680564733841876926926749214863536422912} + \frac{1}{1361129467683753853853498429727072845824} + \frac{1}{2722258935367507707706996859454145691648} + \frac{1}{5444517870735015415413993718908291383296} + \frac{1}{10889035741470030830827987437816582766592} + \frac{1}{21778071482940061661655974875633165533184} + \frac{1}{43556142965880123323311949751266331066368} + \frac{1}{87112285931760246646623899502532662132736} + \frac{1}{174224571863520493293247799005065324265472} + \frac{1}{348449143727040986586495598010130648530944} + \frac{1}{696898287454081973172991196020261297061888} + \frac{1}{1393796574908163946345982392040522594123776} + \frac{1}{2787593149816327892691964784081045188247552} + \frac{1}{5$$
[illegible]

हिने दुर्जन नहीं भी कहते—उन को नहीं भय है नही भय मान्य होयें ।

[illegible]

मनमान बहो है—कैसे गुण हुआ पुनः बनना
भावन बहो है निम्नो यह मुने भाग्य है जगत् है ।

प्रतिष्ठापना करने के लिये अथवा करने के लिये
 राशियाँ हैं। यदि दूसरा अर्थ है तो यह भी
 समझना पड़ेगा कि इसका अर्थ है।

(५) मासिक मशीन प्रयोग का सुत्र है । मशीन के अन्दर
मशीन का मुद्रण का प्रयोग मशीन के अन्दर । मशीन का
है । मशीन के अन्दर मशीन के अन्दर मशीन के अन्दर
मशीन के अन्दर मशीन के अन्दर मशीन के अन्दर
मशीन के अन्दर मशीन के अन्दर मशीन के अन्दर
मशीन के अन्दर मशीन के अन्दर मशीन के अन्दर
मशीन के अन्दर मशीन के अन्दर मशीन के अन्दर

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १० ॥

ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰੋ—

ਗੱਲੋਂ ਖਤਾਨਾ ਸੁੱਧਾ. ਅੱਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ।

१०५ भाग्य-विद्यायाः अष्टादशोऽध्यायः

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

[illegible]

(A) The first step in the process of the development of the new system is the identification of the problem. This is done by the user, who is the one who is responsible for the system. The user must identify the problem and the requirements of the system. The next step is the analysis of the problem. This is done by the user and the system. The user must analyze the problem and the requirements of the system. The next step is the design of the system. This is done by the user and the system. The user must design the system and the requirements of the system. The next step is the implementation of the system. This is done by the user and the system. The user must implement the system and the requirements of the system. The next step is the evaluation of the system. This is done by the user and the system. The user must evaluate the system and the requirements of the system. The next step is the maintenance of the system. This is done by the user and the system. The user must maintain the system and the requirements of the system.

और अग्रसर होते हुए कई पुरुषोंका उत्थान मित्रोंने ही किया है। परंतु जो मित्रद्रोही है, वह कैसे सुखी जीवन पापन कर सकता है। मित्रद्रोह नामक महान् दोषसे बचने-के लिये स्वार्थत्याग तथा परहितसाधन करना परम आवश्यक है। भगवान्ने 'भक्तोंको सब भूतोंका अद्वेष तथा सबका मित्र' (अद्वेष सर्वभूतानां मैत्रः) बतलाया है। अतएव किसी भी प्राणीसे द्वेष न करके सबका हितचिन्तन और हितसाधन करना चाहिये। महात्मा विदुरजीने आयुको फाटनेवाले जो छः दोष बतलाये हैं, वे सभी प्रायः एक-दूसरे-पर ही निर्भर हैं। अतः कल्याणके इच्छुक पुरुषोंको यथाशक्ति इन दोषोंसे बचना चाहिये। यदि छःमेंसे एक दोषका भी पूर्णतया अभाव हो जाय तो कल्याण-मार्ग प्रशस्त हो सकता है। अन्तमें महात्मा विदुरजीके कुछ और वचनोंका पाठकाग मनन करें—

हृदयिमी पुरुषो राजन् स्वर्गलोपरि तिष्ठतः।

प्रमुख क्षमया युक्तो द्रिक्त्रक्ष प्रदानवान्॥

(महाभारत, उद्योगपर्व ३३।५८)

‘‘राजन्। ये दो प्रकारके पुरुष स्वर्गके भी ऊपर स्थान पाते हैं—‘‘शक्तिशाली‘‘ होनेपर भी ‘‘भग्न‘‘ करनेवाला और ‘‘निर्धन‘‘ होनेपर भी ‘‘दान‘‘ करनेवाला।’’

गृहीतवाक्यो नपयिद् धनान्यः

लोपासमोक्ष दयिर्हिमवक्षः।

भानर्षकृत्पाकुलितः कृतज्ञः

सख्यो मृदुः स्वर्गमुपैति विद्वान्॥

(महाभारत, उद्योगपर्व ३७।१५)

‘‘वहोत्री आशा माननेवाला, नीतिज्ञ, दाता, मरुशेर

अथ भोजन करनेवाला, हितारहित, अनर्थकारी कायोंसे दूर रहनेवाला, कृतज्ञ, मत्स्यवादी और कोमल स्वभाववाला विद्वान् स्वर्गगामी होता है।’’

मार्दवं सर्वभूतानामनमूया क्षमा एतिः।

आयुष्याणि बुधाः प्राहुर्मित्राणां आविमानना॥

(महाभारत, उद्योगपर्व ३९।५२)

‘‘मरूपूर्ण प्राणियोंके प्रति कोमलताका भाव, गुणोंमें दोष न देखना, क्षमा, धैर्य और मित्रोंका अपमान न करना— ये सब गुण आयुको बढ़ानेवाले हैं—देगा विद्वान् लोग कहते हैं।’’

अधर्मोपाजितैर्धनैः कतोत्पौर्ध्वं देहिष्म।

न स तस्य फलं प्रेथ्य भुङ्क्तेऽप्येव दुरागमात्॥

(महाभारत, उद्योगपर्व ३९।६९)

‘‘जो अधर्मेके द्वारा कमाये हुए धनमें परलोकसाधक यमादि कर्म करता है, वह मरनेके बाद उसके फलको नहीं पाता; क्योंकि उसके धन से बुरे मार्गमें धारा होता है।’’

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः

मानव-शरीर परमात्माका मन्दिर

मानव-शरीर अनेक जन्मोंके पुण्योंमें प्राप्त होता है। जो शरीर देवोंको दुर्लभ है, उसे स्वयं नष्ट कर देना हमारी बड़ी भूल है। हम करने कर्मव्यकी मुञ्च दें, उमबर स्मरण न करें, निषमोक्ष धारण न करें, तब हम दुष्टी न हों तो कौन होगा ?

×

×

×

×

यह शरीर ‘परमात्माका मन्दिर’ है। हममें ईश्वरका निवास है। मरैव उनको करने और भद्र भव्य करो। हम मन्दिरको बर्षा भगवत् न होने दो। हम मन्दिरको भगवत् बना देतेकथी पुष्ट करने हैं, जिनमें मरु धनो; उनमें एक भगवत् है। भूलकर भी, स्वप्नमें भी भगवत् सुंदर न निकले; हमको कोमिता बगवत् करो। यदि बड़ी भूलमें ईश्वर निकल जाय तो उस भगवत्के लिये प्रायेण बर्षा, क्षमा माँगे। बर्षा और धर्म बर्षा हममें परमात्माके धर्मोंमें गिरो और पुनः भगवत् न बोलनेका धर्म हो। उसे अपना धर्म देकर भी धर्मो।

—मायाजी मरुमोहन मानवीर

आयुको काटते हैं और उनका त्याग हीम ही शान्तिप्रद और आयुवर्द्धक भी होता है। भगवान् श्रीगीतामें कहते हैं—

धेयो हि ज्ञानमन्यासाश्चान्नाद्यानं विधिष्यते ।

ध्यानाकर्मफलस्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् ॥

(१२ । १२)

धर्मको न जानकर किये हुए अभ्याससे परोक्षज्ञान श्रेष्ठ है और परोक्षज्ञानसे मुक्त परमेश्वरके स्वरूपका ध्यान श्रेष्ठ है तथा ध्यानसे भी सब कर्मोंके फलका भेद लिये त्याग करना श्रेष्ठ है और त्यागसे तत्काल ही परम शान्ति होती है ।

इस बातको मनुष्य सदैव स्मरण रखे कि हम इस संसारसे कुछ लेनेके लिये नहीं आये हैं, बल्कि दूसरोंको सुख देनेके लिये ही आये हैं तथा यह दायी हमें केवल भगवत्प्राप्तिके लिये ही मिला है, मांगोंको भोगनेके लिये नहीं ।

यदि किसी वस्तुको ग्रहण करनेका हेतु 'त्याग' और त्यागनेका हेतु 'द्वेष' हो, तो ऐसा त्याग भी निरर्थक ही है । हमें तो त्यागको प्रमाण मानकर ही त्याग और ग्रहण करना है । श्रीगीतामें भगवान् कहते हैं कि 'कर्मोंको स्वरूपसे न त्यागकर उनमें पर्युद्ध आधिका रवान करे और उन शास्त्रप्रमाण कर्मोंके फलका भी त्याग भेद (प्रभुके) लिये करे ।' अतः कल्याणके दम्भुक पुरुषोंको शास्त्रविषय कर्मोंको स्वरूपसे त्यागकर शास्त्रप्रमाण कर्मोंको अनामक एवं निष्कामभारगे करने रहना चाहिये ।

(४) शेष सभीका एक मद्दान शत्रु है । इसके बलमें हींभार पुरा धर्म (कांक्षान्तर्लक्ष्यके ज्ञान) को तथा परिणामको भूष जाता है, जिससे उदका पतन होता है । मद्दान विदुरजी कहते हैं—

अमर्षिणं कदुर्घं शिष्यं तमि

पदानुवर्णं परलं तीक्ष्णमुज्ज्वलम् ।

गतां देवं यत्र निरन्ध्रमन्तो

मर्त्युं महातमं रिषं प्रताप्यम् ॥

(कृष्णार्ज. अध्याय २६ । ६८)

भार्य्य महातम ! जो बिना देवके उदग्र, कदुर्घ, विषम हर्षित कावेत्ता, चारों गन्ध, कटोर, तीव्र और तम है, जो भस्मकीप्रतापन करनेके लिये है और

जिसे दुर्जन नहीं भी सकते—उस कोषको आप भी जानें और शान्त होइये ।

कोषी पुरुष स्वयं सब कुछ करनेमें अग्रगण्य रहता है । श्रीगीताजीमें भगवान् कहते हैं कि 'शरीरान्तर्गत पूर्य्य ही जिसे कोषको पूर्णतया जीत लिया, वह मनुष्य इस संसारसे बंध है और बंधी मुनी है ।' इसके अतिरिक्त कोषको ज्ञानद्वार भी कहा गया है । इसका तात्पर्य यह कि कोषको हुए मनुष्यको नरकमें जानेके लिये अन्य मार्गों आकर्षित ही नहीं पड़ती (कोष अथवा ही मनुष्यको नरकमें पहुँचानेमें समर्थ नरकका द्वार ही है) ।

भगवान् कहते हैं—कोषको मुक्त हुआ पुरुष कल्याण आचरण करता है, जिससे वह मुक्त प्राप्त हो जाता है ।

प्रतिकूलता सहन करनेका अभ्यास करनेपर ही कोष रखा होती है । यदि दूसरा अपने ऊपर कोष करे तो मैंने शान्ति रखकर उसे क्षमा कर देना चाहिये ।

(५) स्वार्थ सभी अनर्थोंका मूल है । होइये रोमण रोमाश्रमोंके युद्धोंका कारण स्वार्थ (पत्नी, धन वगैर) ही है । स्वार्थी मनुष्य स्वार्थसिद्धिके लिये बड़े-बड़े पाप करनेमें भी लज्जाका अनुभव नहीं करता । इन स्वार्थ के ही कारण आज चारों ओर पापीकी वृद्धि होकर निरवधि ही छापी हुई है ।

दूसरेके सुखको बंधक मुनी होने और दुःख देना मुनी होनेका अभ्यास करनेपर स्वार्थ होता है ।

हमयोग मन्त्रे हृदयमे प्रापना करें—

मर्त्ये भवन्तु सुखिका मर्त्ये तन्तु निरामया ।

मर्त्ये भवन्ति वदन्तु मा कश्चिद् दुःखमाय मनेषु ।

जय मुनी हों, जय नीरोग हों, सब कल्याणके देवों, बंधों भी दुःखोंको प्राप्त न हो ।

(६) मित्रकोही पुत्रको शान्तिमें अग्रगण्य बताना है । ऐसे मनुष्यकी निन्दा सभी करते हैं । मनुष्यकी निन्दा मित्रोंका बड़ा मदन है । गया मित्र मनुष्यके कोषमार्गका एक आधार है । मित्राले एक मर्त्य शक्ति का निर्माण होता है, जिससे शत्रुओंको भी भय होता है । मित्राले बड़े महापुरुषों को अच्छे बालोंकी देखा और महापुरुष ही है । मित्राले

क्यों किया जाय ! इसको माननेसे तो जीवन ही मृत्यु-हीन हो जाता है। सत्य तो यह है कि संसारमें बुद्धि और विवेकका शासन है तथा विकास होता है। विज्ञान, दर्शन, धर्म एवं नैतिकताका अस्तित्व है; वे बेकार नहीं हैं। जीवात्माको मृत्यु समाप्त नहीं करती। वह तो एक जन्मसे दूसरे जन्ममें प्रकाशित होता रह सकता है। इसी आधारपर जीवका मोक्ष सम्भव है। अगर मृत्युके बादके जीवनकी आशा न हो तो सम्पूर्ण नियार्थ तथा कर्म बेकार हो जायेंगे। मृत्युके बाद तो जीव लिङ्ग-शरीरमद्वित् अनेक लोकोंमें विचरण करता है। अतः यह कहना कि मृत्यु व्यक्तित्वको समाप्त कर देती है, महान् मूर्खता है।

आधुनिक युगमें अब परामानसकीय अनुसंधान और परामनोविद्याकी खोजोंसे जिन तथ्योंकी स्थापना हुई है, वे हमारे अंदर एक ऐसी वस्तुकी ओर संकेत करते हैं जो दिक्, काल, शरीर और पर्यावरणकी भौतिक सीमाओंसे परे हैं। इनके परिणामोंकी व्याख्या किसी भी भौतिकीय मिद्धान्तके द्वारा नहीं हो सकती है। डा० जे० बी० राहने अपनी पुस्तक 'न्यू वर्ड्स' आफ माइंड' में कहा है कि 'मनुष्यके अंदर भौतिक नियमोंसे परे कार्य करनेवाली चीज है, जिससे आध्यात्मिक नियमका अस्तित्व स्पष्ट है।' आज यह निश्चित रूपसे कहा जा सकता है कि इस

शक्तिका अस्तित्व अनिर्दिष्ट है। यह स्थूलशरीरके समाप्त होनेसे समाप्त नहीं होती है। डा० गी० हा० आश्वेयने अपनी पुस्तक 'परामनोविज्ञान' में कहा है कि 'मनुष्यकी असाधारण शक्तियाँ और मनुष्यके अंदर रहनेवाले अनिप्राकृतिक तत्वोंके वैज्ञानिक अध्ययनपर आधारित मानव-व्यक्तित्व-विश्लेषक यह मत कि हम परस्पर और सब प्राणिजोंसे जुड़े हुए आध्यात्मिक जीव हैं, तथा यह कि हम सब सर्वव्यापी, सर्वश और सर्वशक्तिमान् परम सत्तामें एक हैं और वही हमारा मूल है; वही मन है जो भारतमें वेदों और उपनिषदोंके प्राचीनतम युगसे चला आ रहा है।' भगवद्गीतामें इसकी संक्षेपमें वर्णन है और योगसामिग्रमें विस्तारसे। थियोसोफीमें इसी मतको समस्त धार्मिक विधाओंके आधारके रूपमें स्वीकार किया है और इसकी विस्तृत व्याख्या की है। इन प्रकार परामानसकीय अनुसंधान आधुनिक पाश्चात्य मनोविज्ञान और प्राचीन भारतीय मनोविज्ञानके बीच इस समय पायी जानेवाली खोजी खाईको पाटनेका काम करता है।

सब कथनोंका अन्तिम गारंज यह है कि व्यक्तित्वमें स्थूल शरीरके अतिरिक्त आध्यात्मिक शक्ति या भौतिक तत्वोंमें परेकी शक्ति भी विद्यमान है जो मृत्युके द्वारा समाप्त नहीं होती है। अतः व्यक्तित्व मृत्युके बाद भी विद्यमान रहता है।

जन्म-मरणरूपी दुःख-सागरसे तरनेका उपाय

जो नर इन संसारमें अत्यन्त प्रेम, धर्म, विद्या, मंगल, सुविचारता, निर्दोषता, विवेकश्रिया आदि गुण गुणों तथा प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे ईश्वरका आश्रय लेता है वही मोक्षप्राप्त होता है; क्योंकि ऐसा जन यथाशक्त सब दिग्गजों द्वारा गम्भीर दुःखोंमें मृदुकर परमानन्द परमेश्वरका निश्चय मंगल, जो मोक्ष है, उसको प्राप्त करता है। जिस पर जन्म-मरण-दुःख-सागरसे प्राप्त नहीं होता। परंतु जो निरवग्रह, विचाररहित, विद्या-धर्म-निरीक्षित-मंगलमें रहित, अन्धकार-दुःखमय दुष्ट गुणोंसे युक्त है, वह कभी भी मोक्ष-मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता; क्योंकि वह ईश्वर-शक्तिसे विमुख है। ऐसा जन जन्म-मरण आदि पीड़ाओंमें पीड़ित होकर मदा दुःख-सागरमें ही डूबा रहता है। जब मनुष्योंको उद्दिष्ट है कि परमेश्वर तथा उनकी आत्माके शिष्ट कर्मों की कोई आश्रय न करें। परमेश्वर तथा उनकी आत्माके मदा नवर होकर इन लोक तथा परलोककी सिद्धि यथाशक्त करें। वही मनुष्य-जन्म-मरण ही कहलाता है।

—श्री श्री इन्द्रदेव (गुरुदेव)

मृत्यु और व्यक्तित्व

(लेखिका—डॉ० इन्दुमया जनेय, एम्० ए०, एम्० एड्०)

भौतिकवादी मनोविज्ञानके अनुसार मृत्यु व्यक्ति और व्यक्तित्व—दोनोंको समाप्त कर देती है। यह भौतिकवादकी महान् भूल है। मनोविज्ञानकी नवीन शाखा परामनोविज्ञानकी खोजोंके द्वारा प्राप्त तथ्योंने यह सिद्ध कर दिया है कि मृत्यु केवल स्थूलशरीरको ही समाप्त कर पाती है। मरनेके बाद भी मृत व्यक्तिकी आत्मा इस संसारके व्यक्तियोंपर प्रभाव डालती रहती है। स्थूलशरीरतक ही व्यक्तित्व सीमित नहीं माना जा सकता है। डॉ० शान्तिप्रकाश आचारेयने अपनी पुस्तक 'योग-मनोविज्ञान' में कहा है कि 'स्थूलशरीरको ही व्यक्तित्व मानना तथा यह कहना कि स्थूलशरीरके नष्ट होनेपर व्यक्तित्व ही समाप्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकारसे है जिन प्रकारसे यह कहना कि बिजलीके बल्य फूट जाने या स्प्रूज हो जानेपर बिजली ही नहीं रह जाती तथा उस बल्यके रखरख कोई बल्य ही नहीं जल सकता। व्यक्तित्वकी इस प्रकारकी धारणा मूर्खतापूर्ण धारणा है।' (योग-मनोविज्ञान-२८७)।

हेरवार्ड कैरिंगटन (Hereward Carrington) ने भी मृत्युके बाद व्यक्तित्वको सिद्ध किया है। आधुनिक वैज्ञानिक भी भ्रम करने प्रसुप्तकोंके आधारपर भारतीय विचारधाराका प्रतिपादन करने लगे हैं तथा मृत्युके बाद व्यक्तित्व विद्यमान रहता है इस तथ्यकी पुष्टि करने लगे हैं।^१ इन्द्रियबल्य शान एवं अनुभव तो बहुत सीमित है। व्यक्तित्व तथा अनुभवका क्षेत्र इन्द्रियबल्य शानके क्षेत्रसे बड़ी विस्तृत है। स्थूलशरीरके अस्तित्व व्याप्य एवं गम्भीर वायनाभोगहित गुणधारी भी है, जो मृत्युके बाद स्थूलशरीरके समाप्त हो जानेपर भी समस्त नहीं होता। यह ब्रह्मके क्षेत्र प्राप्त करनेवाला उच्चो गन्धर्विका रहता है। गणितज्ञोंने

अनुसार मृत्युके द्वारा स्थूलशरीरके नष्ट होनेपर लिङ्गशरीर तथा अधिष्ठान-शरीरपर्यन्त उसे उच्च दृष्टी दुनियामें विचरता है। स्थूलशरीरके साथ इसे जन्मोंके कर्माग्रय संस्काररूपसे विद्यमान रहते हैं। सूक्ष्मशरीरके प्रवेशमें कहीं भी कोई रुकावट नहीं हो पाती। यह महाप्रलयकालमें भी नष्ट नहीं होता। ब्रह्मके रूपमें प्रकृतिमें विद्यमान रहता है तथा अधिष्ठानमें ही आत्मासे सम्बन्धित होकर धर्म-अधर्मरूपी कर्मोंका फल भोगता रहता है। आत्मासे इसका सम्बन्ध केवल मोक्षके बाद ही छूटता है; अन्यथा कर्मोंका फल भोगने लिये एक स्थूलशरीरसे दूसरे स्थूलशरीरको प्राप्त करता रहता है। सांख्य तथा योगके अनुसार अन्त आत्माएँ हैं और उनके साथ अनन्त सूक्ष्मशरीर वायनाभोगहित लगे हैं। प्रलयकालीन अन्तमा के व्यक्तित्वकी केवल सुमायसा है, सुविधान उन्की ब्रह्म अवस्था है। कोई दो जीव समान व्यक्तित्ववाले नहीं होते हैं। यह व्यक्तित्व परिवर्तनशील होनेसे मोक्षप्राप्त न्यायी होते हुए भी गलतमार्ग है।^२ प्रारूप कर्मों वायनाभोग, भोग, कुल, आयु, वायनाभोग आदि प्राप्त होते हैं। व्यक्तित्वका निर्माण भी व्यक्ति अपनी स्वभाव रचना शक्तिद्वारा करता है। किरमात्र कर्मों व्यक्तित्व और व्यक्तित्वमें परिवर्तन पैदा कर सकता है। इस आधार पर ही व्यक्तित्वमें विकास हो सकता है तथा होने दे। मृत्यु इस विकासको समाप्त नहीं कर सकती। इस विकासके बिना मोक्ष ही अशक्य है। यदि हम वैज्ञानिक-वादीकी तरह मृत्युके द्वारा व्यक्तित्वको समाप्त मान लेंगे हमारे प्रयत्न एवं दृष्टांतोंका कोई फल नहीं होगा। हम करने तो वैज्ञानिक उच्च व्यक्तित्वका विकास करना चाहते हैं। मरनेके बाद जब मुक्त रह ही नहीं पाता तो इतना बड़बड़ प्रयत्न क्या करने में निमित्त होने लगे

१. ए० डी० ए० कैरिंगटन—मनोविज्ञान—४०६।

२. Carrington: The Story of Psychic Science, Page No. 324, 325, 326, 327.

३. Lodge: The Survival of Man, Page No. 321. Oxford: The Super Physical, 1932. Page 322. Sir A. Conan Doyle: The Survival, Page 194.

जयतक वे समाप्त नहीं हो जाते और वे फिर लौटकर भूमिर आ जायेंगे ।

प्रथमको 'देवयान' कहते हैं और द्वितीयको 'पितृयाण' । देवयानमार्गके विषयमें बृहदारण्यकोपनिषद्में कहा गया है—

‘ते य एवमेतद्ब्रुवुः, ये धाम्नी अरण्ये अद्वां सत्यमुपासते तेऽर्चिरभिसम्भवन्ति’ अर्चिर्योऽद्वारं आप्यमाणापक्षमापूर्व-माणपक्षाद् यान् एवमासातुददृष्टादित्य एति मासेभ्यो देव-लोकं देवलोकं आदित्यमादित्याद्यैषुतं तान्यैषुवान्पुरुषो मानस एष्य ब्रह्मलोकान् गमयति तेषु ब्रह्मलोकेषु पराः परायतो यस्तन्ति तेषां न पुनरावृत्तिः । (६ । २ । १५)

ये जो (गृहस्थ) इस प्रकार इस (पञ्चजिनब्रिया) को जानते हैं तथा जो (संन्यासी या यानप्रस्थ) यन्में ब्रह्मायुक्त होकर सत्य (ब्रह्म अर्थात् हिरण्यगर्भ) की उपासना करते हैं, वे ज्योतिके अभिमानी देवताओंको प्राप्त होते हैं; ज्योतिके अभिमानी देवताओंसे दिनके अभिमानी देवताको, दिनके अभिमानी देवतासे शुक्लपक्षके अभिमानी देवताको और शुक्लपक्षके अभिमानी देवतासे जिन छः महीनोंमें सूर्य उत्तरकी ओर रहकर चलता है, उन उत्तरायणके छः महीनोंके अभिमानी देवताओंको (प्राप्त होते हैं) ; एवमाभाभिमानो देवताओंसे देवलोकको, देवलोकसे आदित्यको और आदित्यसे विष्णु-सम्बन्धी देवताओंको प्राप्त होते हैं । उन वैष्णु-देवोंके पाग एक मानस पुरुष आकर उन्हें ब्रह्मलोकमें ले जाता है । वे उस ब्रह्मलोकमें अनन्त संवत्सरपर्यन्त रहते हैं । उनको पुनरावृत्ति नहीं होती ।’

और पितृयाणके विषयमें लिखा है—

अथ ये पश्येन दानेन तपसा लोकाऽभवन्ति ते भूम-मभियम्भवन्ति भूमाद्वाग्निं शमिरपक्षीयमाणपक्षमपक्षीय-माणपक्षाद् यान् एवमासात्क्षिणादित्य एति मासेभ्यः पितृलोकं पितृलोकाद्यन्तं ते चन्द्रं प्राप्यान्मं भवन्ति, तस्मात् देवा यथा सोमं राजानमाप्यायस्वापक्षीयस्वन्ति एवमेतान्मत्र भक्षयन्ति तेषां यद्वा तत्पर्यङ्गोपमेयसकाममभिनियज्यन्ते आकाशाद्वायुं वायोरवृष्टिं वृष्टेः पृथिवीं ते पृथिवीं प्राप्यान्मं भवन्ति ते पुनः पुराण्यो ह्यन्ते ततो योषाम्नी जायन्ते लोकान्प्रयुधापिनस्त एवमेतानुतिरिचन्ते ।

(बृहदारण्यकोपनिषद् ६ । २ । १६)

और जो दान, दान, तपके द्वारा लोकोंको जीतो है, वे भूम (भूमिभिमानी देवता) को प्राप्त होते हैं । भूमसे रात्रि देवताको,

रात्रिसे अपक्षीयमाणपक्ष (कृष्णरात्रिभिमानी देवता) को, अपक्षीयमाणपक्षसे जिन छः महीनोंमें सूर्य दक्षिणकी ओर होकर जाता है, उन छः मासके देवताओंको, छः मासके देवताओंसे पितृलोकको, पितृलोकसे चन्द्रमाको प्राप्त होते हैं । चन्द्रमामें पहुँचकर वे अन्न हो जाते हैं । वहाँ जैसे श्रुतिगुणन सोमरस-को ‘आप्यायस्व अपक्षीयस्व’—ऐसा कहकर चमसमें भरकर पी जाते हैं; उसी प्रकार इन्द्र देवगण भक्षण कर जाते हैं । जब उनके कर्म क्षीण हो जाते हैं, तो वे इस आकाशकी ही प्राप्त होते हैं । आकाशसे वायुको, वायुसे वृष्टिकी और वृष्टिसे पृथ्वीको प्राप्त होते हैं । पृथ्वीको प्राप्त होकर वे अन्न हो जाते हैं । फिर वे पुरुषरूप अग्निमें हवन किये जाते हैं । उतारे वे लोकके प्रति उद्यान करनेवाले होकर स्त्रीरूप अग्निमें उत्पन्न होते हैं । वे इसी प्रकार पुनः-पुनः परिवर्तित होते रहते हैं ।’

(३) और तीसरा है—अग्ने दुष्कर्मोंके परिणामस्वरूप आत्माका अपाततिको प्राप्त होना । ऐसे लोग उपरिलिखित दोनों मार्गोंसे नहीं जायेंगे । शास्त्रोंकी अवहेलना करके वे निम्न पशु-योनिमें यहाँतक कि जड़ वृक्ष या पत्थरोंकी योनिको प्राप्त करेंगे ।

‘य पृथो पन्थानो न विदुस्ते कीटाः पतङ्गा यदिरं दम्बूकम् ।’
(बृहदारण्यकोपनिषद् ६ । २ । १६)

और जो इन दोनों मार्गोंको नहीं जानते, वे कीट, पतङ्ग और डोंग-मच्छर आदि होते हैं ।’

अब प्रश्न यह है कि क्या आत्माका इस आरागमनसे निवर्तनेका कोई उपाय है ?

इसके लिये हिंदू-मतिकाफला उत्तर है कि नहीं । है । यदि कोई सत्माके साथ उठकर चलना चाहे तो वह इस जन्म-मृत्युके चकराते बच ताकना है ।’

युगे या ब्रह्म पूर्णं नमोऽभिर्दिशोऽभवन्ति पश्येन मृगः ।
शृण्वन्ति विद्वे अभ्युत्स्य पुनः प्राप्य धामनि दिव्यानि तन्मुखा
(श्रौतपञ्चोपनिषद् ६ । ५)

‘मैं तुझमें गम्भीर स्नानसे पुनः पुनः ब्रह्ममें नमस्कार (विच प्रत्यक्ष आदि) द्वारा मन लगाता हूँ । मृगमार्गमें दिव्यमन विद्वान्की भाँति मेरा यह चर्चनन स्वर्ग (मुक्ति-पाठ) स्वरूपमें निरंतरको प्राप्त हो । किन्तु मैं मग आरंभ दिव्य पक्षीपर अधिभार कर रहा हूँ, ये अमृत (हिरण्यगर्भ) के पुत्र विशेषदेवगण भक्षण करें ।’

देवयान और पितृयाण, पुनर्जन्म तथा मुक्ति

(लेखक—श्रीसुशान्तवी मल्लवारी)

मनुष्य इन्द्रियोंके जगत्में इतना अधिक आसक्त है कि वह इसे छोड़ना नहीं चाहता; परन्तु सोभाग्य या दुर्भाग्यसे हर एक व्यक्तिके जीवनमें ऐसा ममत्व आता ही है; बल्कि एकमात्र प्रश्न यह रहता है कि क्या कर्मके उस पार भी कोई जीवन है ? क्या दितिवशके उस पार भी कोई जीवन है ? कुछ लोग इस प्रकारके परेशानी पैदा करनेवाले प्रश्नोंकी ओरसे, इनको सफलत्वे लिये अनावश्यक मानकर अपनी ओरसे मूढ़नेकी चेष्टा कर सकते हैं; परन्तु जैसे-जैसे मृत्यु निकट आयेगी, स्वभावतः यह प्रश्न तिरसे लड़ता हो जायगा कि क्या इस जीवनके उस पार भी कोई राज्य है ? भारतमें प्राचीन समयके उपनिषदोंके श्रुतिधर्मों में भी हमें इसी प्रश्नकी विरागा दितायी देती है—

देयं भ्रते विचिकित्सा मनूप्ये-

उम्मीयेके मःयमसीति येके ॥

(कठोर्जाजिपद ! १ १ १ २०)

“मरे हुए मनुष्यके शिगममें जो यह संदेह है कि कोई तो कहते हैं रहगा है और कोई कहते हैं नहीं रहता, इसमें गम्य क्या है ?”

अब हम प्रश्नगतः यह विचार करें कि पुनर्जन्मवाद साक्षादिक अर्थ क्या है ? हिन्दू-सनातन-धर्म ही शरीरके निवर्तनके बाद अध्यात्मिक एक धर्मके दृष्टिमें स्थानान्तरण-मार्गकी गंगा देता है । मगधकीताम्रें हम देखेंगे—

संगतिं प्रीतिं यथा विदुषः

मममि गृहगति मरोऽपराणि ।

तथा द्वाविंशति विंशत्ये भौज्यते.

स्वप्नानि संपादि यत्नानि देही ॥

(४ : २३)

जैसे मनुष्य पुनर्जन्म करके ही स्वर्गपर पहुँचे, वैसे ब्रह्मोंकी
परायणता है। वे ही श्रीलाला भुवनेश्वरीकी स्वर्गपर
पहुँचे, वैसे ब्रह्मोंकी परायणता है। इस प्रकार यह बात सा
हजारा है कि भगवान् श्रीलाला भुवनेश्वरी स्वर्ग परायण हैं।
वे ही स्वर्ग परायण हैं। भगवान् श्रीलाला भुवनेश्वरी स्वर्ग परायण हैं।
भगवान् श्रीलाला भुवनेश्वरी स्वर्ग परायण हैं। भगवान् श्रीलाला भुवनेश्वरी स्वर्ग परायण हैं।

होगा। जब कोई व्यक्ति मरता है, तो उसके स्थूल और मनसे सहस्रमण्डरी तथा गन धातमात्री निशि भावने अविलम्ब बाहर आता है। यह कुछ समय तक मृतक के रहेंगा और इसकी समाप्ति के साथ ही यह पुनः स्थूल रूप में जा होगा। कुष्ठरोग के मृत्यु में भगवान् की आज्ञा से अर्जुन को उल्लासित करते हुए बहुत ही सुन्दर दण्डों के विचारों को व्यक्त किया है। जब यह मृत्यु भूमि में ही कर पतुषको एक किनारे रखकर रथ में यह करते हुए कहता था कि मैं युद्ध नहीं कर सकता और द्रोण तथा भीष्म पर धृष्ट्य गुह्यज्ञों का वध नहीं कर सकता, उन समन भीष्म पर अर्जुन को फटकारते हुए कहा—

आव्यन्तरीनि भूतानि । इयंस्तमभ्यानि भारत ।

अथ यन्त्रनिधनान्येयं - तत्र का परिदेवना ॥

(११५५ अ ११५६)

असम्पूर्ण प्राणी जन्मसे पहले बिना शरीरवाले और जहाँ
बाद भी बिना शरीरवाले ही हैं। केवल पक्षियों ही शरीर
वाले प्रतीत होते हैं; फिर हम विषयों का विचार है।
निःसंदेह यह कहानि आपसक नहीं है कि प्रत्येक प्राणी
हम स्वभावशरीर प्रकियाओंमें जाना ही पड़े। स्थिति-स्थिति
पुनः मौलिक शरीर नहीं भी प्राप्त हो सकता। ये प्राणी
उस लक्ष्मी और तत्पक्षक बढ़ते जायेंगे। जन्मक के रूप
नहीं हो जाते। हम जानते हैं कि हम प्राणीक रूप
स्वाभावकी प्रत्येक पटना कार्यकारणरी परम्परागत निरन्तर
होती है। हमोंके अनुसार नये शरीरवाले हीका तत्पक्षक
हम प्राणिक होने चाहिये और हमारे विषय के कर्मों के रूप में
नये अनुवासीको जीवित करनेके विषय आशुक्त ही। हम इन
मौलिक प्रमाणों प्रमाणोंमें शिथिल कर सकते हैं—

(३) प्रथमः वे लोग हैं, जिन्होंने बिना किसी कार्य-
होजारे भुने और दिग्गज सिपायों को मारे हैं। उनके
पुनरागमन नहीं होगा। वे गुरुओं गुरुओं के लिये ही
नरक दण्ड के लिये ही हैं। वे गुरु नहीं हो पाए।

(२) दूसरे ये जानना हैं किन्हीं वस्तुओं पर
जब आप बरमेरी हस्तान्तरण प्राप्त करेंगे कि वे जानने
कोई भी उन वस्तु वस्तु के रूप में जानने जानने जानने जानने

मम्यद्वाहव निःस्पृहो गुरुमुखाद्भीतिं प्रवर्णाभवान्
प्रारब्धं परिभुज्य कर्म सकलं प्रक्षीणकर्मन्तरः ।
न्यायादेव निरङ्गुशेऽश्वरुदयानिर्द्वन्द्वमथान्वयो
द्वादानुप्रहृत्यधमप्यधमनीद्वारत यत्तिर्निर्गतः ॥
मुक्तोऽधिर्दिनपुंरक्षपद्ममात्मात्वात्तानुमद
ग्लौबिषुद्रव्येन्द्रपाशमहितः भीमान्तमिच्छाप्नुतः ।
श्रीवैकुण्ठमुपेय नित्यमद्रष्टुं तपसन् परब्रह्मणः
साधुस्य भवसाध्य नश्यति चिरं तेनैव धन्यः पुमान् ॥

संतोकी गंगनिद्वारा मनुष्य सामाजिक शिष्योमे निःस्पृह
हो। सर्वशरण्य भगवान् नारायणको शरण्यागति करता है।
इन क्रियाके द्वारा उसे आत्मव्यवस्था परित्यज प्राप्त होता
है। आपमगान होनेपर अनारुभावसे प्रारब्धकर्म
फलको निःशेष भोगकर शरीरस्थ नाहियोंमें सर्वप्रधान
मुद्रणा-नाहीद्वारा आत्माका वहिर्निर्गमन होता है। यह
मुक्ततामा अर्चिगदि मार्गद्वारा वैकुण्ठ जाता है।

अग्निज्योतिरहः शुक्लः चक्षुषा उत्तरायणम् ।

सत्र प्रयाता मरुच्छति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥

(गीता ८।२४)

ब्रह्मशान्ती मुक्तजन अर्चिरादि मार्गद्वारा परमवाम जाने
है। इन मार्गमें अग्निश्लोक, अहलोक, शुक्रश्लोक,
उत्तरायणश्लोक, उत्तरश्लोक, यापुश्लोक, सूर्यश्लोक, चन्द्रश्लोक,
विशुक्लश्लोक, वरुणश्लोक, इन्द्रश्लोक तथा ब्रह्मश्लोक
मिलते हैं।

भगवान्का अनन्य भक्त शरीर त्यागकर प्रथम
अग्निश्लोकमें जाता है। अग्निश्लोक-देव उसे अपने लक्ष्यका
मार्ग दिगाने हुए अहलोकतक पहुँचा देता है। अहलोक-
देव अपने लक्ष्यमें उत्तरायणश्लोकतक पहुँचाकर लौट
आता है। उत्तरायणश्लोक-देव उसे वरुणश्लोकतक
पहुँचा देता है। इस तरह ऊपर लिखित साह लोकोके
अपिरति अपने अपने लक्ष्यमें क्रमसे गंतव्य मुक्तमाका
ममभमान पहुँचाकर लौट आने दे—

अर्चिह मित्रः पथ उत्तरायणमयसौ ।

मात्स्यीन्द्रवो विषुद्रव्येन्द्रवृक्षमुष्णः ॥

एते इत्येत धीराणां परधामनिकदिवाः ।

वैकुण्ठमपि विषुद्रव्येन्द्रवृक्षमुष्णः ॥

हमारी अर्चिरादि-मार्ग कहते हैं। शब्दोंमें तथा
वृहदारण्यक आदि श्रुतियोंमें भी ऐसा ही कहा गया है।

गीता अ० ८ के २६ और २७वें श्लोकका यही
मन्त्रव्य है। भगवान् श्रीकृष्णने इन श्लोकोंके द्वारा अर्जुनको
ऊपर श्लोकोंमें जिनके लिये जिन दो मार्गोंका निर्देश किया
है, अर्थात् अर्चि और धूम—इन दोनों मार्गोंका ज्ञान
योगी मोक्षान्त नहीं होता है। अतः मुमुक्षुओंको इग्नर
विचारकर अर्चिरादि-मार्ग प्राप्त करनेका उपाय करना
चाहिये।

यद्यपि इस समय वनघोर कष्टकालमें शिष्याकी भीमता
तथा जीवोंकी केवल अर्थ-कामरक्षणताके कारण
अर्चिरादि-मार्ग लोगोंके लिये कहानेका भी विषय नहीं
रह गया है, फिर भी भगवान् श्रीकृष्णका यह निर्देश
अनुष्ठेय है—

‘नस्माम्यर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन।’

(गीता ८।२७)

अर्थात् अर्चिरादि-मार्ग-व्यापनकर योगप्राप्तिका उपाय
आवश्यक है। यह उपाय भगवान्की अनन्य भक्ति
ही है। जो व्यक्ति उल्लिखित दोनों मार्गोंका ज्ञान
कर लेगा, वह तो अवश्य ही समझ जायगा कि अर्चि-मार्ग
प्राप्त किये बिना सत्तारव्यवस्थाका पक्का मिटनेका नहीं
है। अन श्रमानिर्घम भगवान्की शरण्यागति मयको करनी
चाहिये, जिसमें परलोक नहीं विगड़ने पाये और मनुष्य-
कीयन मकड़ हो—

पुनर्द सं न विज्ञानमिदं मार्गं वृत्तयमाश्रयान् ।

द्वन्द्वशुक्लः वनङ्गो वा अवैकीर्णऽथ वा कृमिः ॥

(ब० ७० ग० ३।१७७)

अर्थात् जो व्यक्ति अर्चि और धूममार्गका ज्ञान
नहीं कर सका है, वह मर्ग, वनङ्ग, कीट या कृमि आदि
ये निमें अमना रहेगा।

अर्चि-मार्ग-वर्णन

गोहर छन्दसे (देहाती भागमें)

दया द्विज भवतु मां मेरे मित्र मे ।

तव मां हिये उपदेश दान एहि के अर्थ मे ॥१॥

द्विज दान भवतु इदमर्थ भवतु मे ।

तवतन धनमे मन मन भक्ति धनमे दानमे ॥२॥

भक्त्यर्थी हूँ एहि धनमे धनमे ॥

एहि अर्थमे तव वरदान तव शिष्यद्वारा मे ॥३॥

भक्त्यर्थी देव मित्र मेरे तव वरदान मे ।

तव द्विज तव भक्त मेरे धनमे दानमे मे ॥४॥

मयमहाद्वय निःस्पृहो मुक्तमुखाऽर्पितो प्रपद्यामवान्
 प्रारब्धं परिभुज्य कर्म मकरं प्रक्षोणकमान्तरः ।
 न्यासादेव निरुद्धोदवदयानिर्मूलमायान्वयो
 हार्दानुप्रहृष्टमप्यधमनाद्वारा यद्विनियतं ॥
 मुक्तोऽर्चिर्दिनपूर्वपक्षपटुद्गमामादृवातांगुसद्व
 ग्लौविपुटस्मरेन्द्रपादमदितः सीमान्तमिन्द्रध्वान्तुतः ।
 श्रोत्रंकुण्डस्येयद नियमस्रष्टं तस्मिन् परवक्ष्यतः
 मायुज्यं यमवाप्य नम्रति धिरं भवेव धन्यः पुमान् ॥

भक्त सूर्य विभु चक्रवर्त्तु इन्द्र विधि पुत्र मे ।
 पुनि जयव विराज नदायव तनहु विजयव मे ॥ ५ ॥
 श्रीमानव भगवान् स्वरूप निज देवत मे ।
 तव दिव्य विमान अद्भुत देव ते उक्तान मे ॥ ६ ॥
 अरंग तान नदायव मन्त्र लगनायव मे ।
 पुनि निहार भूषण वसन चरित्री बनि जयव मे ॥ ७ ॥
 लक्ष्मीमोक्षर पदुमव बहुभि नारायव मे ।
 पुनि धनुमिषिमे बहुमानि हो अत्र जयव मे ॥ ८ ॥
 नित्य हृदि रहै निजि तन हृदि पुनि नयन मे ।
 तव दिव्यमोक्ष दान देव्यव शीत नवायव मे ॥ ९ ॥
 गौर पौर दग दौधव रातु रातु मोक्षव मे ।
 जमे देव्यहि भगवान् हँस के बगवान मे ॥ १० ॥

ज्ञात दि हम निराश्रय हकिं परमात्मा मे-
 प्रभु करिउ कर भव मोहि हरयने लखान मे-
 निरप नर नर पुजान बनन तु कहां एक हो-
 तब तनु कर जन्म गरम ह्रम कर मुमुक्षु मे-
 लखी के मोद देन हन होत मीन मे-
 मैया मुख चूनन चुचुकाव अधिक दुखा मे-
 हृदयक जगन सुतांन शक्ति सुन्दर जग मे-
 भनीनोद जगह प्रवाह सुनंद निराल-
 सेन विधिहुं बगद होवा सब देन मे-
 तब निर नैद लगह गदा हन मेन मे-
 ब्रह्मानन्द अशक पान गग पद मे-
 श्रीगङ्गादेव के हाथ गुनान सुखद मे-

आयुष्कालका रहस्य या आयुर्की अभिवृद्धि

(लेखक—डा० श्रीप्रगोबनदास शशीधरदागर्गी भेद)

दुसंध मनुष्यदेह याग्यार नहा मित्रता । इगलिये
हृदयमे हरिनाममे प्रेम धारण धर्मिका प्रयत्न करो । यदि एक
वार हृद निभय वर सो कि प्रमुखी प्राप्ति करके हो रहूंगा तो
मित्र मैत्री कोई शक्ति नहीं है जो मुझे प्रमुप्राप्तिके मार्गमे
हटा दे । भगवत् आशङ्कर कण्ठके मन्त्रमयी वनरी धन्य तथा
मकर धनसा है । इसके सिधे आधुनिक और ग्यास्त्र
ग्याने सिधे प्रयत्नशील रहना भ्रान्त करन्य है—

भाषायां वदते ई—'इदं दातां कृतु धर्मेसाधनम् ।—
गदा—

धर्मोपेक्षाममोक्षाणां शरीरं साधनं यथा ।
मयं कर्तव्यमस्मत्तुं शरीरमपि हि रक्षणम् ।

अर्धे, अर्धे, काम और मेल — इन बातों पुढे गयीं थीं।
 जिने जीने का मग्न मन था कि मुझ पर ध्यान है। हम
 जिने जीने की बातें अर्धे, अर्धे, काम और मेल।
 अर्धे, अर्धे, काम और मेल जिने जीने का मग्न मन है —

१७५ भाग वाद वैद्यनाथ प्र चोदयतां पाश्चात्त्यी
विज्ञानम् । अत्र यथा यथा समुचितेन उक्तिं कृतवन्तम् ।
सर्वे एते मया सम्मतिमाप्नुः ॥ अखण्डे १० । ४२ । ३

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

तथा धर्मं मोक्षं प्राप्तिं कदाचन ब्रह्मलोकं च ते प्राप्नुयुः ।

हम सत्यमें गत्यमें प्रथम भाषुका उल्लेख किया गया है।
आयुके विना प्रजा कीर्ति, सत् आदिका मूढ भी क्या न
है। अस्माकं विना देहका कैरे मूल्य नहीं। यही सत् आत्मा
नियम दे। यो वर्ण्य आयुके विषे अनेक प्रार्थनाएँ देना
प्रती है।

दीर्घावधि के लिये अथवा मृत्यु के दूर वर्तमान लिये प.
 वधो आवश्यक है—(१) प्रसन्नय, (२) प्राणान्न
 (३) प्रणय-दश, (४) शिखरपरीक्षा, (५)
 भोगविषया स्थापन-मेवम और (६) शिरःदाह । अर्द्ध
 वधा और कृत्रिम वे शः शक्य हैं ।

ब्रह्मचर्येण तपसा ईशः सुप्रसन्नः ।

उद्देश्ये ह सत्यार्थेन सुखेभ्यः न च कामादि ।

[illegible][illegible]

याणीकी दृढ़ता। कार्यकी दृढ़ता। मन्त्रे माहमकी स्वाभाविकता। जीवनमें चापल्य और चाञ्चल्य—ये सब पूर्ण ब्रह्मचर्यके चिह्न हैं।

वैज्ञानिकोंने यह निश्चय किया है कि ८० पाउंड भोजनमें ८० तोला खून बनता है और ८० तोला खूनमें दो तोला वीर्य बनता है। एक मासकी कमाई उधे तोला वीर्य है। एक बार ब्रह्मचर्य-भङ्ग होनेसे लगभग डेढ़ तोला वीर्य निकलता है। इसमें आयु घटती जाती है। कठिन परिश्रममें मास की हुई शक्तिको एक बारमें नष्ट कर देना कैसी मूर्खता है। यही वीर्य यदि नष्ट न हो, तो ओजस्व बनकर मारे शरीरकी तेजस्वी बना देता है। इसी कारण कहा है—

‘मरणं विन्दुपातेन जीवनं विन्दुधारणम् ।’

‘वीर्यका नाश मृत्यु है और वीर्यकी रक्षा जीवन है।’

गुरुके तानिधर्म रहकर प्राणायाम करना सीखना चाहिये और फिर उसका अभ्यास बढ़ाना चाहिये। स्वयंदयक अनुसार एक दिनमें अर्थात् चौबीस घंटोंमें मनुष्यके औसत इक्कीस हजार छः सौ श्वास चलते हैं। उनमें जितनी कमी की जाय उतनी ही आयु बढ़ जाती है तथा जितने ही श्वास बढ़ते हैं, उतनी ही आयु घट जाती है।

मैयुनक्रिया, क्रोध, उत्तेजना, हिंसा, आवेश, अतिहर्ष, दाँड़ना आदिमें श्वास जल्दी-जल्दी चलकर बढ़ जाते हैं, जिसमें आयु घटती है और प्राणायाम, ध्यान, शान्ति, धामा, ब्रह्मचर्य, मन्नता, धीरे धीरे चलना आदिमें श्वास धीमी गतिसे चलते हैं, अतः आयु बढ़ती है। आयुकी अ गति श्वासांशपर निर्धारित है। कायर नहीं। आयुके घटने-बढ़नेका यह रहस्य निरन्तर स्मरण रखना चाहिये। मनुष्यको जहाँ तक हो सके, जल्दी-जल्दी और लघु श्वास नही लेना चाहिये। बल्कि ऐसी आदत डालनी चाहिये कि श्वास लम्बा हो और धीरे-धीरे चले। प्राणायाम इसका एक मुख्य साधन है। परंतु प्रत्येक मनुष्य प्राणायाम नहीं कर सकता, इसलिये सीधे श्वास-प्रश्रवासी क्रिया नीचे लिखे अनुसार करनेमें उद्देश्य सिद्ध हो सकती है।

प्रत्येक मनुष्यको वर्षों गुणोदयेन दूर उठना चाहिये। मनुष्यका श्वास करके स्थान करे। पश्चात् जमीनपर बैठना या इस विधान पर निकले नीचे कोई गहिरा बिना रखी पेट जाय। हाथ पैरोंके हल्ला रखने। कसबा दगड़ डोला की ओर मुँह बंद करने नाकमें श्वास ले। श्वास इन

प्रकार के कि नाभिसे श्वास-माथ पेट फैलता जाय। इस प्रकार पेट भर जानेपर मुँह बंद रखने हुए नाकके द्वारा इस प्रकार श्वास छोड़े कि धीरे-धीरे पेट बैठता चला जाय। नाकमें श्वास लेने और छोड़नेका समय एक-सा होना चाहिये। परंतु यह समय वहीमें मागना ठीक नहीं। प्रभुकी प्रार्थनामें एक चरण-बंद लेकर मनमें एक बार जयनव पाठ होता रहे, तबतक श्वास ले; और पश्चात् वही पाठ एक बार होता रहे, तबतक श्वास छोड़े। पश्चात् जैम-जैम अभ्यास बढ़ता जाय, वैसे-वैसे प्रार्थनाके पाठकी मात्रा बढ़ता जाय। उसका दूसरा चरण के ले। (अथवा प्रार्थनाके स्थानमें भगवान्‌के नामका जर करता रहे) अर्थात् जितने समयमें चौबीस अक्षरका उच्चारण हो, उतने समयतक श्वास लेने और उतने ही समयतक श्वास छोड़नेका अभ्यास करे। इस प्रकार कम-से-कम पाठ बार और अधिक-से अधिक इक्कीस बार श्वास लेने-छोड़नेका नियमित अभ्यास करे। यह विशेष रूपसे बाद गले कि श्वास लेनेमें वायु नागिरयन्त पहुँचना है या नहीं और श्वास छोड़ने समय नाभि ग्राही हो जाती है या नहीं। इस प्रकार क्रिया करनेके बाद दिन-रात यह ध्यान रखने कि श्वास छोड़ा तो नहीं हो रहा है। इसकी परीक्षा स्वयं ही की जा सकती है।

यदि यह क्रिया बराबर होती रहेगी, तो क्रिया करनेवालेका मन्त्र माह उत्तरेगा, वेदाय उँडा होगा, भूय भूय लगेगी। त्याग हुआ भोजन गूस्व गेवाग। आंगका नेत्र बढ़ेगा। मिरसे आनेवाला बकर और दिमागारी गरमी शान्त होगी। शरीरमें शक्ति बढ़ने लगेगी।

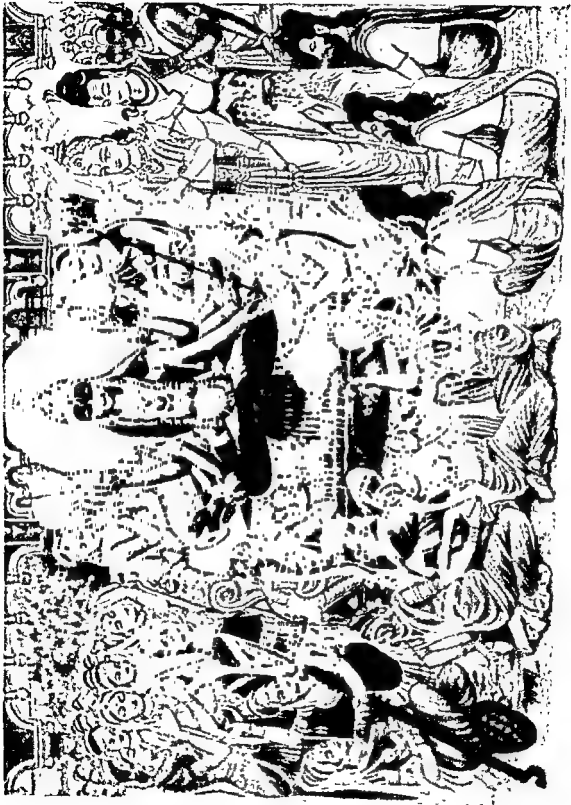
किंतु यह क्रिया ठीक न होती होगी, तो श्वास लेनेकी अपेक्षा छोड़नेमें समय कम लगेगा। ऐसा अवस्थामें उपर्युक्त गुणोदयी अंगका थिड़ परियास निकलेगा। यदि कभी आश्चर्यका कार्यका भव होनेके कारण श्वास ब्रेन ब्रेनमें चले लगे तो घरगहर सुंदर नाम लगे। बल्कि भूँद बंद रखकर नाकमें श्वास लेने बढ़नेमें मोड़ी ही दंगे श्वास नियमित हो जायगा और पश्चात् दूर हो जायगी।

जैम जैम नाभिमें श्वास निरादर कर रहामें बेदा जायगा और पश्चात् रहामें शुद्ध हुए श्वास की गारके श्वास नाभि पर्यन्त पहुँचाना बरगा। जैम जैम विन्दुपातेन जीवन अभिवृद्धि होती जायगी। इस प्रकार दीर्घायु प्राप्त करनेमें सफलता सिद्धि।

श्री जैन समाज

६००

१९२१

दिव्य देवीदीपमं महादेवी

जो पिण्ड दिया जाता है, उसके कण्ड्वरूप क्रमशः भोगदेह निर्मित होता है। इस मतमें पहले आतिवाहिक देह, उसके बाद भोगदेह तथा उसके बाद भी एक अन्य तृतीय देहका उल्लेख देखनेमें आता है। प्रायश्चित्तविवेक के टीकाकार गोविन्दानन्द कहते हैं कि 'देह दो प्रकारके होते हैं, एक आतिवाहिक अर्थात् प्रेतदेह और दूसरा भोगदेह।' आचार्य-गण कहते हैं कि 'पिण्डदान हुए बिना अथवा योद्धा आदिक्रिये बिना जीव चिरकालतक पिशाचरूपमें भ्रमण करता है और हूँदनेपर भी उसे ज्ञान्ति-स्थापका कोई मार्ग नहीं मिलता। समय पीत जानेपर अनेक आदिकरनेपर भी पिशाचत्व रहता दूर नहीं होता।' प्रेतको पिण्डदान करनेकी उपयोगिता प्राचीन कालमें सभी स्वीकार करते थे। धर्म-शास्त्रों के अनुसार यह पिण्डदान न होनेपर कल्याणतक पिशाचभाव रह जाता है। वर्यके अन्तमें सगुणहीनता हो जानेपर दूसरे प्रकारका देह धारण करना पड़ता है। वही वास्तविक 'भोगदेह' होता है। इसके बाद पार-पुण्यका विचार होनेपर यदि पुण्यकी अधिकता होती है तो उसे दिव्य देह भी प्राप्ति और देवलोकी गति होती है। पापकी

अधिकता रहनेपर 'यातना-देह' धारण करके नरकमें जाता पड़ता है। स्वर्ग और नरकका वृषकरूपमें वर्णन किया गया है। कि बहुतना, स्वर्गमें असंख्य देवलोक विद्यमान हैं और इन्हीं प्रकार नरकोंकी संख्या भी अनेक है। किंतु मर्गमें केवल सुख और आनन्दका ही भोग होता है; वहाँ दुःखका लेख भी नहीं होता। इसी प्रकार नरकमें केवल दुःख ही रहता है।

स्वर्ग प्रकाशमय है, वहाँ अन्धकार नहीं है। वहा ज्योतिष्का प्रकाश रहता है। नरकमें प्रकाश नहीं है, केवल अन्धकार रहता है। स्वर्गमें नित्य सुगन्धरी अनुभूति होती है और नरकमें गदा दुर्गन्ध फैला देती रहती है। पार रहनेकी बात है कि स्वर्ग या नरकमें स्थिति दीर्घकालतक होनेपर भी वह नित्य नहीं है। पुण्यपत्र ही जानेपर नवीन जीव मनुष्य-कुलमें, मनुवंशमें, उत्तम परिस्थितिमें जन्म ग्रहण करता है। इसी प्रकार नरकमें निकलनेपर साधारणतः पशु-पक्षीकी योगिनी जन्म लेना पड़ता है; पशुान् मनुष्ययोगिनी जन्म होता है तथा मनुष्ययोगिनी आकर भी दीनवंशमें प्रायः विज्ञात देह लेकर जन्म लेना पड़ता है।

(३)

देहसिद्धि

'जातस्य हि भूयो मृत्युः।' 'मरणं प्रकृतिः क्षणीयिणाम्।'—

आदि याकोंके द्वारा पञ्चभूतात्मक पादुकीय देहकी मृत्यु अवश्यभावी यतलार्थी गयी है। महाभारतमें वरुणी धर्मने जब कुषिष्ठिगे पूछा कि 'आश्चर्य क्या है?' तब कुषिष्ठिगे उगरी जो उत्तर दिया, उसमें यह तथ्य प्रकाशित था कि 'प्रतिदिन जीव सम्यक्करो जा रहे हैं, यह जानवर भी प्रत्येक प्राणी संगारमें समीभावे रहना चाहता है, वही परम आश्चर्य है।' योगशास्त्रमें भी इस विषयमें कहा गया है कि 'मम जीवमें एक साधारण प्रार्थना स्वाः ही उदित होती है कि 'मम गदा संगारमें रहूँ, मेरा कभी अभाव न हो।''

देहमें हमारा अतिप्राय सुख और योगिक द्वारा रजित योगिनी शरीरों जलना चाहिये। पूर्वजन्मके कर्मोंके फल भोगके लिये जीव यह देह ग्रहण करता है। यह देह पेशा, इन्द्रिय और भोगके आधारके रूपमें मुख्यतः देह-परमात्म्य है। इसमें दृक्, श्रवणदेहमें 'देह' शब्दका प्रयोग योगरूपमें होता है। न्याय-वैशेषिकके मते 'देह' शब्दका

यही तात्पर्य है। गाल्यमतमें 'मल्लद्वैतं किन्नम्'—मुख्यतः द्वारा किन्नरीर स्वीकृत हुआ है। वेदान्तके मतमें भौतिक देह और सिद्धदेहमें भिन्न मूलविचारों 'कारण शरीर'के रूपमें स्वीकार किया गया है। यहाँतक गुणगण्डकी व्याप्ति है। कार्य और कारण भेदमें भौतिक देह दो प्रकारका होता है। पुनः कल्पदेहमें भी मूल और सूक्ष्म रूप विद्यमान हैं। प्रचलित दर्शन एवं पुराण और उपपुराणमें प्रतिभि देहोंका उल्लेख और विचार देगा जाता है।

भौतिक शरीर विचारयोगी है। इन विचारमें सभी एकमत हैं; किंतु धर्म होनेपर भी मन्त्र, ओम्कार तथा तत्त्वके प्रमाणों; उदात्तता, योग और जलनेके प्रभावे अपरा भ्रम किन्हीं प्रक्रियोंमें यह शरीर यहाँतक विचार हो सकता है कि नरक होनेपर भी यह भ्रमिनी ही गयता है और मृत्यु को लक्ष्य करगता है। यह कल्पनामात्र नहीं है, पक्षि-शत्रु और अनुभविगद है। इस विचारमें भ्रमरूपका धर्मिता 'कल्पदेह' और 'मनुष्यदेह' में वारंवार विचार देना पड़ते हैं। विद्वत्प्रमतिवाणी सम्यक् सम्यक् धर्मः

गमन हो जाते हैं, वे अद्वयस्वरूप और नित्य स्वप्रकाश-रूप होते हैं। तब उनका तिरोभाव भी नहीं होता।

गिद्ध-नम्रदायमें एक किंवदन्ती है। जिसके जाननेमें सम्पत् और असम्पत् रूप 'कायसिद्धि'का भेद स्पष्ट हो जाता है। ऐसा सुना जाता है कि एक बार गोरक्षनाथने अश्वाम प्रभुदेव नामक किनी एक महासिद्धके गम्भीर प्रकट होकर उनके सामने अपने भूतजय तथा वज्रावृताका प्रदर्शन किया था। प्रभुदेवके मतमें वेचन वज्रावृताकी प्राप्ति सम्पत् सिद्धिके रूपमें स्वीकृत नहीं है। देहकी स्थिरता सिद्ध हो जानेपर भी जयत मायापर विजय नहीं प्राप्त हो जाती, तबतक परामुक्तिकी सम्भाषना नहीं है। उनके मतमें धर भूतानुद्धार और अधर कुटस्थके अश्विधर मोक्षधरकी भक्ति ही परामुक्ति प्रदान करती है। इस भक्तिके उदय हुए बिना देहसिद्धि परम देहसिद्धिके रूपमें परिगणित नहीं हो सकती।

गोरक्षनाथने कहा कि उनके शरीरपर तीव्र घारवाली तलवारके प्रहारसे भी कोई क्षति नष्ट होगी। प्रभुदेवके मतमें छेदन भेदन आदि क्रियाएँ द्वारा कायसिद्धिकी परीक्षा प्राप्ति परीक्षा है। तथापि जब गोरक्षनाथके शरीरपर तलवारप्रहार किया गया, तब उनके शरीरका कोई अन्त छिन्न नहीं हुआ, यहाँतक कि उनके शरीरका रोग भी उत्पन्न नहीं बट सका। केवल देहसे उसी प्रकार शब्द हुआ, जेगे पत्रके द्वारा आघात लगनेपर पत्राक्षरे शब्द उत्पन्न होता है। तब प्रभुदेवने कहा कि 'कायसिद्ध योगी यात, आतार, अग्नि, वज्र, वृद्धि, हिम आदिके द्वारा पीड़ित नहीं होता तथा वह बरा-भूतसे रहित होता है। वह तब प्रसारके सम्पन्नमें रहित होकर ईश्वरमें पूर्ण समाधिरूप रहता है।'

गोरक्षनाथ ने सब पाँच गुणपर उनकी परीक्षामें लग गये। उन्होंने तलवार लेकर अनेक प्रकारसे प्रभुदेवके शरीरपर आघात किया। परन्तु प्रभुदेव आघातान् अचल रहे। यह आपत्ता परो लगी है, यह समझमें नहीं आया। गोरक्षनाथ इस प्रकारकी अद्भुत गिद्धि देखकर अत्यन्त विस्मित हुए। उनके अन्तर् में शरीरपर आघातके फलस्वरूप शब्द उत्पन्न हुआ था, किन्तु प्रभुदेवका शरीर अचल और निःशब्द था।

प्रभुदेव बोले—'काये धनीधर्यन भावि धनैव मयः।'

रसगान्धरायने अती प्राचीन कालमें ही जयमुक्ति

साधनाके लिये कायसिद्धिकी उपयोगिताके विषयमें जनकारी थी। रसतत्त्ववेत्ता कहते हैं कि 'रस शरीरमें ही परमात्म-संवेदन होना आवश्यक है। शरीरत्यागके बाद ज्ञानलिप्ता निरर्थक है। परन्तु नाना प्रकारकी व्याधि, जरा-मरण आदि दुःखोंके द्वारा संतप्त अणमद्भर शरीरके द्वारा मनके अगोचर सूक्ष्म तत्वका साक्षात्कार प्राप्त करना सम्भव नहीं है। अतएव महाज्ञानकी प्राप्तिके पूर्व ही अग्निमा आदि अष्ट गुणोंमें सम्पन्न स्थिर-देह प्राप्त करनेके लिये प्रयत्न आवश्यक है। दिव्य देह-निर्माणके लिये तिवरीयस्वरूप पारद तथा शक्ति-बीजात्मक अश्रुकी उपयोगिता रसगान्धरमें बारम्बार उल्लिखित हुई है और इसी कारण देहमें 'हरगौरवभूता' कहा करते हैं; क्योंकि पारद शिवके अङ्गमें उत्पन्न है, अतएव इसको 'भग' भी कहते हैं।

अष्टादश मस्कारके द्वारा गच्छुता रस जिन प्रकार एक ओर लौहको भेदनेमें समर्थ होता है, उग्रा प्रहार इसके द्वारा देहकी भी भेदनक्रिया सम्पादित हो सकती है। रसके द्वारा लौहका भेदन होनेपर वह स्वयंके रूपमें परिणत हो जाता है तथा उसके द्वारा नरदेहका भेदन होनेपर वह गिद्धदेहमें परिणत होता है। वेधक्रियाके द्वारा देह शुद्ध होनेपर देह आकाशगमन आदि कार्य कर सकता है। रसावगतिविका उपदेशर लौहको स्वयंमें परिणत करना नहीं है, बल्कि देहकी अमरता-प्राप्ति करना ही उसका मुख्य उद्देश्य है। रस सम्पत्स्वरूपमें संस्कृत हुआ है या नहीं, यह जाननेके लिये लौहका वेधन किया जाता है, और किसी उद्देश्यसे नहीं। रस जीवको 'भार' प्रदान करता है, इसी कारण इसका दूसरा नाम 'भारद' है। शिव-शक्ति-बीजात्मक पारद और अश्रुके मयट्टके वज्र रसदेहकी अभिवर्धक होता है। अमिल भौतिक देह जिन प्रकार रज और कीचके संग्राममें उत्पन्न होता है, उगी प्रकार रसदेह भी शिव-शक्ति-नामधर्मोंमें उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति प्राप्त होता है तथा जिसमें यह स्थित होता है, उन दोनोंके बीच साम्य हो जाता है। जो पारद अश्रुको प्राप्त करता है, उसमें स्वयं आदि स्थित होनेपर अमृत सत्ता प्रकट होती है, जिसके फलस्वरूप देहको शरीर प्राप्त होता है।

देहसिद्धिके फलमें सम्पन्न सम्पत्तों, शुद्ध प्रवृत्ति, अनागत समस्त देवता सहस्रद पुत्रपौत्र विराट् हो जाती है। अनादिशक्त्ये अनेक उपायक हम देहको प्राप्त करने गिद्ध-रूपमें प्रविष्ट हो चुके हैं। उनमें स्वेच्छा, दशावत, दुःखवर्त

[illegible]

स्वरूपके अनुमंथानकी इच्छासे निजविश प्राप्त करते हैं तथा निरुत्थान दशाको भी प्राप्त होते हैं। तच्चिदानन्द-चमत्कार, अद्भुत आकारममूहका प्रकाश, प्रबोध, परमगद-प्रवेश आदि क्रमानुसार धीरे-धीरे प्राप्त होते हैं। इस अनुभवके वस्ते निजविण्डकी मिट्टि होती है। तब सिद्ध निजविण्डके साथ परपदकी एकाकारता सम्भव करता है।

इस मार्गमें कहीं-कहीं चार ज्ञानकी बात वर्णित हुई है— ऐता देखा जाता है। वे क्रमशः सहज, ससंयम, मोक्ष और साध्य नामसे वर्णित हैं। इनके आविर्भावके पट्टस्वरूप प्रकट निरुत्थान दशाका पूर्वोद्भूत स्वप्नविधान्ति सुलभ होती है।

आचार्य बलभद्रके मतसे मन्मार्गप्रदर्शक पुरुष ही गुरुत्वमें स्वीकृत हो सकते हैं। आत्मविधान्ति प्रदान करनेकी शक्ति केवल उनमें ही है। उनके द्वारा प्रदर्शित पथपर जो चल्ते हैं, वे स्वयंसेच वस्तुको देण पाते हैं। परमात्मरूपी गुरुकी कल्याणदृष्टि ही सब प्रकारके कल्याणका मूल है। योगीश्वर सब प्रकारकी सिद्धियोंका त्याग करके स्वात्मकेच निरुत्थान दशाको प्राप्त करते हैं और निजविण्डको समस्त कर सकते हैं।

पहले निजविश उत्पन्न होता है, तत्पश्चात् स्थिर महा-नन्द-रसा अभिव्यक्त होती है तथा उनके साथ अमल प्रकाशका आविर्भाव होता है। यदावक गम्भिर होनेपर निरिल मेद विगलित होकर अमेदमय चैतन्यमात्रक परम-पदका उन्मेष होता है। उनके अनुभवके पट्टसे निजविण्डका

गम्भिर ज्ञान होता है तथा परमगदमें निजविण्डका निर्माण अथवा ऐक्य गम्भादित होता है। तत्पश्चात् निजविश प्रत्यावृत्त होती है। यही द्वितीय उन्मेष है। उसके प्रत्या-हारसे सामरस्य होता है। निजकिरणपुष्पा निरुत्थामें साक्षात्कार होता है। यह सामरस्य ही 'अद्वैतगत्य' है। अबधूत गीतामें वर्णित 'भ्रमरतत्त्व' यही है। अमनस्क, भावाभाव-विनिर्मुक्त, नाश और उत्पत्तिरहित, सर्वसंस्कारवर्जित परब्रह्म अवस्था भी इसीका दूसरा नाम है।

महाज्ञानके द्वारा 'परमशून्ययोग'की प्राप्ति होती है। आदिनाथ श्रीशंकरसे यह ज्ञान मत्स्येन्द्रनाथके गमान मोरध-नाथको भी प्राप्त हुआ था। सिद्ध नाथयोगीश्वरकी नामावलीमें बहुतने नाम आते हैं। वे सब नाम रस-भ्रमप्रदायके प्रयोगों में भी प्राप्त होते हैं। कहीं-कहीं चौरागी सिद्धोंके नाम प्राप्त होते हैं। उनमें कोई रसमार्गमें सिद्ध हैं, कोई हठ-योगके द्वारा सिद्ध हैं और कोई तांत्रिक प्रक्रिया अथवा विन्दु-साधनके द्वारा सिद्ध हुए हैं। इस गम्भिरमें किसी एक निश्चित सिद्धान्तपर पहुँचना कठिन है।

प्रायः सभी मार्गमें, गुरुमहर्षिसे देणनेपर एक ही मार्ग दिखलाई देता है और यह है—ब्रह्ममार्ग। यही 'शून्य पदवी' नामसे प्रसिद्ध सुषुम्णा नामक मध्यमा प्रतिपद है। उसका वर्णन इस प्रकार होता है—

‘भोजनी सुषुम्णा कालम्ब गुह्यमेतदुदाहृतम् ।’

‘सुषुम्णा काल्पी भोजनी है, यह गुह्य वस्तु यही जाती है ।’

जन्म-मरणके चक्रसे छुटकारा

आत्मा पूर्ण ईश्वरस्वरूप है। जह शरीरसे उसके बन्ध होनेका आभास होता है, वही, पर उन्मेष आभास-को मिटा देनेसे यह मुक्त-अवस्थामें दीख पड़ेगा। वेद कहते हैं कि ‘जन्म-मरण, सुख-दुःख, शृङ्खला आदिके बन्धनोंसे छुटकारा ही मुक्ति है ।’ उक्त बन्धन बिना ईश्वरकी कृपाके नहीं छुटते और ईश्वरकी कृपा अत्यन्त पवित्र हृदय हुए बिना नहीं होती। जब अन्तःकरण सर्वथा शुद्ध और निर्मल अर्थात् पवित्र हो जाता है, तब जिस मृत्पिण्ड देहको जह या त्याग्य समझते हो, उसीमें परमात्माका प्रत्यक्षरूपमें उद्भूत होता है और सभी मनुष्य जन्म-मरणके चक्रसे छुट जाते हैं।

३-अब देवतादि भोगयोगिने उच्च प्राणियोंको ले । बुद्धि उनमें मनुष्यसे अधिक है; किन्तु उनको प्रकृतिने स्थूल-शरीर नहीं दिया है । धर्माधर्मही उत्पत्तिके लिये स्थूलदेह ही आवश्यक नहीं है; यह भी आवश्यक है कि यह कर्म पृथ्वीपर किया जाय । देवराज बलिने बन्धपूर्वक स्वर्गपर अधिकार कर लिया; तब दैत्यगुरु शुक्राचार्यने उन्हें समझाया- 'स्वर्गपर इस प्रकार अधिकार स्थायी नहीं हो सकता । अधिकार तभी स्थायी होता है, जब उस अधिकारको प्राप्त करनेका जो नियम है, उसे पालन किया जाय । अन्यथा सृष्टिका नियन्ता किरी-न-किरी प्रकार अनधिकारीको भगधिकार-प्राप्त स्थानसे च्युत कर ही देता है । स्वर्गका स्वामित्व सौ अभिषेक यश करनेवालेको मिले, यह नियम है । तुम यश करके यहाँके नियमित अधीश्वर बन जाओ तो तुम्हें सृष्टि नियन्ता भी पदच्युत नहीं कर सकेगा ।'

बलिको यश करनेके लिये पृथ्वीपर आना पड़ा । उन्होंने गर्भदाके उत्तरतटपर अपनी यशशाला बनायी; क्योंकि समस्त लोकमें सृष्टिकर्तानि इग धराको ही कर्मभूमि बनाया है । दूरसे गन्ध लोक तो भोगभूमि है । धरा ही कर्मक्षेत्र है । इसी क्षेत्रमें कर्मकी खेती सम्भव है । यहाँ हुए शुभ या अशुभ कर्मोंका भोग दूरसे लोकोंमें कर्ताकी मिश्रता है; जैसे वृक्षही जड़ पृथ्वीमें ही रहती है, पृथ्वीके रागसे ही वह बढ़ता-फटता है । अब यह बात भिन्न है कि कुछ बनस्पति पृथ्वीपर फैलकर वहीं फटती हैं, कुछके बन्ध पृथ्वीके भीतर बन्दे हैं और कुछके फल ऊपर आकाशमें उगरी आकाशमें लगते हैं । कर्मका फल ऊपर-नीचे या पृथ्वीपर, वहाँ भी होता हो, कर्मलगी वृक्षके उगने-गिरने पानेका स्थान पृथ्वी ही है ।

देवता, देव या उपदेवता कर्म कर तो गबते हैं; किन्तु तभी कर सकते हैं, जब वे पृथ्वीपर आकर और मनुष्यरूपमें रहकर कर्म करें । पृथ्वीपर आकर अपने देवरूपमें वे कुछ करें तो वह कर्म कोई पान-पुण्य उत्पन्न नहीं करता । देवता पृथ्वीपर आकर विगीरी मरदान दे जाय या शाप, हमने उन्हें कोई पान-पुण्य नहीं होता । उनके अपने लोक तो भोगलोक है ही । वहाँ वे कोई शुभ कर्म करें तो वह पुण्य नहीं उत्पन्न करता । जैसे मरलोक और मन-देवमें जो भूमिभूमि रहते हैं, वे मरलोकमें ही रहे रहते हैं । पेशियक मोतीमें उगरी रुचि नहीं है; किन्तु उन लोकोका मरुद्ग, मरुद्धान मरुद्गद नहीं बना करता । यदि कहीं

किरीको वहाँ ज्ञान होता भी है तो उभे होता है, जो धरागे ही उसका अधिकारी होकर जाता है ।

देवताओंको अनेक बार भगवान् शिव एवं भगवान् नारायणके दर्शन होते हैं । श्रीराम-श्रीकृष्णादि जब पृथ्वीपर अवतार लेते हैं तो देवता उनका दर्शन करते हैं । अनेक बार उनकी सेवा भी करते हैं और उनके प्रत्यक्ष सम्पर्कमें भी आते हैं; किन्तु इससे न उन्हें भक्ति मिलती और न उनकी मुक्ति होती है । वे तो जैमेके तैमे ही बने रह जाते हैं, जब कि पृथ्वीके पशु-पक्षी-वृक्षादिका भी उद्धार अस्तार-कालमें भगवान्के सम्पर्कमें आनेपर हो जाता है ।

देवताकेदि 'भोगलोक' है । वहाँ जो देह प्राप्त होता है, वह 'भोगदेह' है । उनमें नवीन कर्म-संस्कार मढ़ण करनेकी क्षमता नहीं होती । उन देहमें रहते अप्रमादबन्धन ही कदाचित् पृथ्वीपर आकर और स्थूलदेह लेकर कर्म करनेकी प्रवृत्ति जागती है, जैसे बलिमें नागी । अन्यथा वहाँ भोगोंमें ही रुचि एवं प्रवृत्ति रहती है ।

धरा कर्मभूमि है और वहाँ भी केवल मनुष्ययोगि ही कर्मयोगि है । देवता भी कर्म करना चाहें तो उन्हें धरापर मनुष्य बनकर आना पड़ता है ।

'न हि मानुषाय परतरं हि कश्चिद् ।'

'मनुष्यगे श्रेष्ठ दूरा कोई वही किरी लोकमें नहीं है ।' लेकिन क्या दियाष्ट प्राणीका नाम ही मनुष्य है !

मनुष्ययोगिनी कुछ विद्योपाय हैं, जिन्हें यहाँ दे देना उचित होगा—

देवता तथा दूरसे पुण्ययोगोंके गन्ध प्राणी भोगेयुक्त हैं । वे अपने पुण्योंका भोग करके उन्हें क्षीण कर रहे हैं । वे यहाँमें नीचे गिरनेके मार्गपर हैं । उनकी अपवर्ति ही होनेवाली है ।

पशु-पक्षी और वृक्ष ही नहीं, नाहरीय प्राणी भी ऊर्ध्वमुख हैं । वे प्रकृतिके मार्गपर हैं । वे अपने पतली-अशुभ कर्मोंका भोगकर क्षीण कर रहे हैं । वे शिवयोगेयुक्त हैं । उनकी उन्नति ही होनेवाली है ।

मनुष्य वहाँ है—उद उभे स्वर्ग देवता है । वह जो कुछ करेगा, कर्मयोगिना प्राणी होनेके कारण उसको उपाय फल भोगना है । वह शुभकर्म करता है तो उपायने

क्योंकि उससे मृत्यु अवश्यमावी है। योगिगण कहते हैं—
‘मरणं विन्दुधातेन जीवन् विन्दुधातयात् ।’ विन्दुकी
ऊर्ध्वगति सम्पादन करनेके फलस्वरूप कायमाधन सम्पन्न
होता है। विन्दु सम्पादनः मलयुक्त होनेके कारण
अधोगतियुक्त है। उग अमुद विन्दुको बौद्ध तात्त्रिकगण
‘मंश्रुतिबोधित्त’ नामसे अभिहित करते हैं। अमुद
विन्दुमें भूमि-प्रवेशकी सामर्थ्य नहीं होती। अतएव उगके
द्वारा भूमिभर भी नहीं हो सकता तथा उगके फलस्वरूप
प्रकाश भी शुद्धि नहीं हो सकती। अतएव शुद्धिकी
प्राप्ति बहुत दूरकी बात रह जाती है। इसी कारण मयने
पहले दोधनशक्तिक और निरोधशक्तिके द्वारा विन्दुकी
अधोगतिको रोकना आवश्यक है। तत्पश्चात् कममुद्राके
द्वारा ऊर्ध्वगतो खुलकर अमरत्वका मार्ग निश्चि हो जाता है।
यहाँ ही ‘मुद्रकाय’का उदय होता है। निर्माणचक्रमें विन्दुकी
गति और स्थिति फलस्वरूप जिस कायका उदय होता
है, उगका नाम है—‘निर्माणकाय’। विन्दुके ऊर्ध्वगमनके
साथ-साथ आनन्दका भी तात्त्विक होता है। अवस्थितिमार्गके
आधारे बोधित्त जन धर्मनक तक उठता है तब पूर्वोक्त
आनन्द परमानन्दरूपमें परिणत होता है। निर्माणचक्रमें जो
‘कर्ममुद्रा’ होती है, वह धर्मचक्रमें ‘धर्ममुद्रा’ कहलाती है। इस
अवस्थामें बोधित्त योगीके निरोधमें रहता है। इसके
बाद उत्पत्तिको प्राप्त होनेपर सम्भोगचक्रमें ‘विरमानन्द’का
अनुभव होता है। उग ममयकी मुद्राका नाम ‘महामुद्रा’ है।
‘परमानन्द’ और ‘विरमानन्द’ क्रमशः भर और निर्वाणरूप
हैं। इस ममय ‘ममयमुद्रा’ कार्य करती है, परन्तु यह भी
पूर्वतानी प्राप्ति नहीं है। यहाँ कल्याणरूप और शेषारण
निवृत्त हो जल है तथा भर और निर्वाण एककार हो जते
हैं। उगके ऊपर महामुद्राचक्रमें ‘महानन्द’की उपस्थिति
होती है। तब अहंबोध सर्वथा निवृत्त हो जाता है।

जैसे निर्माणचक्रमें मुद्रका ‘निर्माणकाय’ धारित्व होता
है, उसी प्रकार धर्मचक्रमें ‘धर्मकाय’, सम्भोगचक्रमें
‘सम्भोगकाय’ तथा महामुद्राचक्रमें ‘महामुद्राकाय’ प्रकट होता
है। यही निन्देहका आविर्भाव है। इन स्थितिमें दिव्य
चक्षु, दिव्य श्रोत्र, तन्मय, चिन्मय आदि महामुद्राका
आविर्भाव होता है। यद्यपि अन्तमें सम्यक् तन्मुद्राचक्रमें
बोधित्तकी पूर्ति होती है।

आनन्द ही अमृत है। चन्द्रकायमें इस अमृतका उन्मेष
होता है। अतस्त्विमर्शके द्वारा जब बोधित्त ऊर्ध्वगमन

करता रहता है, तब विभिन्न प्रकारके आनन्दका उन्मेष
होता है। योद्धन कलात्मक चन्द्रकी प्रथम पौष कलाओंमें
धर्मचक्रमें परमानन्दका आविर्भाव होता है, मध्यम पञ्च-
कलाओं और अन्तिम पञ्चकलाओंमें अन्य दो प्रकारके
आनन्दका उद्भव होता है। ‘अमृता’ नामक सोलहवीं कला
महामुद्राचक्रमें सहजानन्दरूपमें अनुभूत होती है। यही
अमृतकला मानवदेहका अमरत्व सम्पादन करती है।

सहज माधक वैष्णवगण भी कायमाधनको साधनाके
उद्देश्यके रूपमें स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं कि देहमें
चार सरोवर विद्यमान हैं। कायमाधनकी सिद्धि होनेपर ये
सरोवर प्रस्फुटित होते हैं। सरोवरके दो सामान्य हैं और दो
दक्षिणाग्र हैं। वे प्रकृति-पुरुषरूप हैं। साम अङ्गमें ‘साम-सरोवर’
और ‘मानस-सरोवर’ हैं तथा दक्षिण अङ्गमें ‘प्रेम-सरोवर’
और ‘अन्य-सरोवर’ हैं। मन्त्रसाधनमें शान होता है कि मानस-
सरोवरमें स्थान कर लेनेके बाद ध्यायक मनोमय राज प्राप्त
होता है। पश्चात् उगकी अनिक्रम करके महाधूम्र-भेद
कला पड़ता है। अन्यथा चिदानन्दमय महाज्ञान प्राप्त
नहीं होता। अधय-सरोवर ही भगवद्गान है। महाधूम्रमें
सारे विषयका नाश हो जानेपर भी एकमात्र अधय-सरोवर ही
विद्यमान रहता है।

मानवदेहमें यह स्थान मन्त्रकमें त्रिग महदरुल कमलमें
अवलम्बित है। यह महजपूर है। अन्तर्कोटि ब्रह्माण्डका
भेद होनेपर इसकी प्राप्ति होती है। यहाँ काय नहीं है,
जय नहीं है, मृत्यु भी नहीं है।

सहज माधकगण कायसिद्धिके शिखरमें तीन भूमि
स्वीकार करते हैं। प्रथम ‘प्रदम्बकभूमि’ है, द्वितीय ‘माधक-
भूमि’ है और तृतीय ‘सिद्धभूमि’ है। प्रथम भूमिमें साम-साधना,
पश्चात् शुद्धसाधनिके बाद मन्त्र प्रदय और मन्त्रसाधना होती
है। जबकि मन्त्रसिद्धि नहीं हो जाती, तबकि प्रारम्भिक
अभ्यासका अतिरिक्तन सम्भव नहीं है। द्वितीय भूमिमें सा-
माधना और प्रेमसाधना होती है। साधन-साधनिके बाद
उत्ती देहमें साधना चलती रहती है। सिद्धावस्थामें सर्वत्र
भूमिमें समग्र तनुकी प्राप्ति होती है तथा श्रीमत्परमार्थके
निष्कर्ष-साधनमें प्रवेश प्राप्त होता है।

महामुद्राचक्रमें और नरों के परान करके अर्धचक्रको
स्थान देता है। यही कर्णसिद्धि है। इस प्रकृत स्थितिमें
देह पश्य करनेमें अवसर ही देखी गई हो अभी है।

यह महासाम्यरूप है। यह सब प्रकारके कर्णोंके अगोचर होनेके कारण निर्विकल्पस्वरूप वस्तु है। यह न द्वैत है, न अद्वैत। इस मनमें एक अचिन्त्य वाद्य मत्ता मानी गयी है। उसको हम विद्वकी सृष्टिका मूल, एक आदिद्रव्य कहकर वर्णन कर सकते हैं। सृष्टिके समय इस सत्तामें श्रोम उत्पन्न होता है, जिसके पल्पस्वरूप यह विभक्त होकर सूक्ष्म, स्थूल अत्यल्प विभिन्न जड़ अंशके रूपमें परिणत हो जाता है। पूर्ण सत्ताके बाहर क्रमशः नित्य और अनित्य-मण्डलका उदय होता है। उसमें नित्य-मण्डल सत्य है और अनित्य-मण्डल मिथ्या। पूर्णत्व इन दोनोंके पंकी अवस्था है। नित्य-मण्डल निर्निकार है। अनित्य-मण्डल विकारमय है। नित्य-मण्डलमें एतताका भान रहनेपर भी, बहुषी समष्टि होनेके कारण उसमें वास्तविक एकता नहीं है, समष्टिगत वैकल्पिक एकता अवश्य उसमें है। मांस्वमतके अनुगार प्रकृति त्रिगुणात्मिका है; किन्तु साम्यावस्थामें उसमें त्रिगु प्रकारकी एकता रहती है, वैसी ही एकता इस नित्य-मण्डलमें है। पूर्णस्वरूपमें जो एतता है, वह साम्यरूप नहीं है; अतएव वह विलक्षण स्वभावकी है।

यह नित्य-मण्डल श्रीमद्भगवान्का भावरूप अथवा आदि-कल्पनाका है। यही सृष्टिके समय भीतिरूपमें प्रकट होता है। परंतु सृष्टिके उन्मेषके समय ये दोनों मण्डल भ्रष्टका अवस्थामें रहते हैं। चिद्रूप (Logos) में नित्य-मण्डलका अभिधान होता है। इसके माय सृष्टि-प्रकृति (Archeus) का क्या सम्बन्ध है? ईसाई योगियोंके मतमें यह चित् और अचिन्त्यता समझालीन और सम-भावयान्त बरी जाती है। यह चित् मूल द्रव्यमें आप्ठान्न आत्मामें निहित रहता है तथा मूलद्रव्यरूपा प्रकृति भी चित्स्वरूपकी प्राणमणि है। मांस्वके मतमें जैसे सत्य और पुण्यमें कल्पित सम्बन्ध स्वीकार किया जाता है, वैसा ही यहाँ भी समझना चाहिये। चित् ज्योतिरूपमें प्रतिभात होता है। द्वैत सौतागममें जैसे किन्दुके शोभके पल्पस्वरूप चित्-शक्तिभी अभिव्यक्तिकरूप ज्योतिरका प्रकाश होता है, यहाँ भी बहुत कुछ वैसा ही होता है। अग्निल सृष्टि, गव प्रकाशकी स्थूल और सूक्ष्म देह इसी पद्विधे ही आत्मीय होती हैं। ईसाई योगियोंकी परिभाषामें इस ज्योतिरके (Pneuma) कहते हैं।

यह ज्योतिरूपा सूक्ष्माक्षि समस्त यह पद्युभामें निहित है तथा इसके प्रसारके विभिन्न उदाहरण

विभिन्न कार्यरूपको प्राप्त होते हैं। 'मन विधान'में Paraclete नामकी जीवात्मशक्तिका उल्लेख किया जाता है। यह इसी मूलशक्तिका ही दूसरा नाम है। महाज्ञान-सम्प्राप्तन करते समय यही शक्ति कार्य करती है। इसको त्यागकर कोई निर्गोण कार्य करना सम्भव नहीं है। भारतीय योगियोंके समान ईसाई योगी भी रिण्ड और ब्रह्माण्डही एकताको स्वीकार करते हैं। ब्रह्माण्डमें जो कुछ गणित होता है, वह सभी रिण्डमें भी दृष्टिगोचर होता है तथा जो रिण्डमें है, वह ब्रह्माण्डमें है। वायु प्रवाहमें कारण, सूक्ष्म और स्थूल—ये तीन प्रकारकी भूमि वर्तमान हैं। उदयुक्त अन्तर्मण्डल (Logos) ही 'कारण भूमि' है। यह ज्योतिर्मय है। मध्यभूमि मनोमय (Psychic) 'सूक्ष्म' है। अन्तिम भूमि भौतिक है, यह 'स्थूल' है। यह सब प्रकारके इन्द्रियमाद्य है। स्थूल और सूक्ष्मके अन्तरालमें एक भूमि और है, किसी-किसीके मतमें यह स्थूलके अन्तर्गत है और किसीके मतमें सूक्ष्मके अन्तर्गत। यह भूमि कल्पनामय है। इसी प्रकार मनुष्यकी अन्तः-सत्तामें भी तीन भूमि वर्तमान हैं। वे कारणरूपा, सूक्ष्म और स्थूलरूपसे कारणादि देहप्रपञ्चके नागमे परिणित हैं।

कारण देह (Pneumatic body) ज्योतिर्मय है। वहाँ-कहाँ यह आत्मरूप (Spiritual body) देहके नामसे भी अभिहित होती है। अन्तर्दृष्टिके द्वारा देहभेद यह अग्राकार प्रभामण्डलके रूपमें प्रतिभात होती है और उनमें पूर्वार्णित ज्योति (Paraclete, Logos) सुसन्न निहित रहती है। उगता उदीगन होनेपर यह भावयके अणुक्रमबोझणों निमंत्रण कर सकती है। जागरणके समय यह तीव्र प्राणशक्तिके रूपमें, त्रिगुणी प्रभावी शक्ति, सर्वज्ञ शक्ति, समस्त विमर्श होती है। यह शक्ति अविनश्वर है। आत्मोपपेयज्ञानमें इसको 'कुण्डलिनी' कहते हैं। शान्तन बालके यवनमायमें यह शक्ति कुण्डलान्तर सर्वके समान होनेके कारण 'Spiritus' नामसे अभिहित की जाती थी। दर इस शक्तिका कुण्डल भद्र हो जाता है, तब यह वैशुपी शक्ति बालदेहके अन्तर्निहित गवर्ण प्रपञ्च बर्णके ज्योतिर्मय देहकी रचना करती है। इस देहका निर्माणहीन ही ईसाई नामसे प्रसिद्ध है। इस चिद्रूप-उद्भव देहको 'राम्पेला' 'Autocides' कहते अभिहित करते हैं। इस अणु-अणु देहको 'गैरदेह' भी कहा जाता है। इस देहमें

परंतु इससे चरम सिद्धि नहीं प्राप्त होती। प्राकृत सत्त्व-शुद्धिके प्रकर्षसे जैसे अप्राकृत सत्त्वरूप नहीं होता; क्योंकि पूर्वोक्त प्राकृत सत्त्वमें रजः और तमका सम्पर्क अवश्य रह जाता है, इसी प्रकार देहसे देहान्तरकी प्राप्ति होनेपर भी उसमें अशुद्ध मायाका लेश रह ही जाता है। शुद्ध मायाका योग उसमें नहीं आता। मिदसम्प्रदायके मतसे माया तीन प्रकारकी है—‘अशुद्धा माया’, ‘शुद्धा माया’ और ‘महा-माया’। शुद्धा माया शब्दसे यहाँ शैवागम-प्रसिद्ध विन्दुतत्त्व समझना चाहिये। महामाया प्रायः चित्-शक्तिरूप है। अशुद्ध राग विकारस्वभाव है, किंतु शुद्ध सत्त्व अविकारी है। इसी कारण सम्यक् देह-शुद्धि करनेके लिये अशुद्ध मायाजात देहको शुद्ध मायाकीटिमें ठे आना आवश्यक है। जब इस प्रकार शुद्धि हो जाती है, तब मायासे उत्पन्न विकार-ममूह तिरोहित हो जाते हैं; परंतु शुद्धमार्गमें अवस्थित मुक्तपुरुषके अनुग्रहके बिना शुद्धदेह-की उत्पत्ति सम्भव नहीं। जबतक अशुद्ध प्राकृतदेह शुद्ध मायामयदेहमें परिणत नहीं हो जाती, तबतक मृत्यु और संसारकी निवृत्ति नहीं होती। कर्मका अभाव होनेपर भी अशुद्ध देहके बीज तब भी रह जाते हैं, अतएव संस्मरण होगा ही। परंतु यह संस्मरण स्वेच्छाधीन है। यह किमी कर्मके अधीन नहीं है। परंतु रासमदष्टिसे देहनेपर सूक्ष्म कर्म यहाँ भी वर्तमान है। शुद्धमार्गमें अवस्थित पुरुषकी कृपा प्राप्त होनेपर शुद्ध बीज प्राप्त होता है और अशुद्ध देहकी शुद्धि भी होती है, तब मृत्युजय हो जाता है। मुक्त पुरुषके अनुग्रहमें अशुद्ध माया शुद्ध मायामें परिणत होती है और तब देहको भी अमरत्व प्राप्त होता है।

यह शुद्ध देह अमृतकरुणमय ‘प्रणवतनु’ के नामसे प्रसिद्ध है। प्रणवतनुकी प्राप्ति ही ‘जीवन्मुक्ति’ है। इस प्रकारका जीवन्मुक्त पुरुष जीव होकर भी ईश्वरगृह होता है। वह शुद्ध और अशुद्ध जगत्के संविस्तरमें रहता है। अशुद्ध जगत्के साथ उसका सम्बन्ध कुछ बौद्धि समवतक रहता है। परन्तुकि उसके गर्भ में रहती है। जब उसकी परामुक्ति की प्राप्ति होती है, तब योगी चिन्मय ज्योतिस्वरूपमें अवस्थान करता है और देहमें रहता है ज्योतिस्वरूपमें। तब मायाका सम्बन्ध नहीं रहता। शुद्ध मात्रा भी उस सम्यग नहीं रहती। जीवन्मुक्तकी देह शुद्ध मायामय होती है, परन्तुकि देह महामात्रामय होती है—परन्तुकि देह शानमय होती है, यहाँ देह और आत्माका भेद विमलिन

हो जाता है। प्रणव-देहधारी जीवन्मुक्त पुरुष मायामय-मुमुक्षु जीवोंका माया-गर्भसे उद्धार करते हैं। शुद्ध रागन की निवृत्ति होनेपर वे शुद्ध मायाराज्यका भी त्याग करते हैं। उनका देह अकस्मात् दिनके प्रकाशमें ही तिरोहित हो जाता है। सिद्धलोग कहते हैं कि देहमें रहते हुए ही जीवन्मुक्ति प्राप्त करना होगा, मृत्युके बाद नहीं। निद मतसे मनुष्यका एक कर्तव्य है—देहशुद्धि और चित्तशुद्धि। दोनोंके मिलनमें परस्परकी अभिव्यक्ति होती है। रससिद्ध और नाथ-योगिगणका भी यही सिद्धान्त है।

पाश्चात्य देशोंमें भी कायसिद्धिके सम्बन्धमें विचार अनुशीलन होता था। उन देशोंके प्राचीन इतिहास और गुप्त संस्कृतिकी आलोचना करनेपर इस विषयमें बहुत कुछ जानकारी प्राप्त होती है। ईसाई-मतके प्रामाणिक तथ्य यहाँ उल्लेखनीय जान पड़ते हैं।

बाइबिलके ‘नव विधान’ (‘New Testament’) के चतुर्थ खण्डमें ‘अप्राकृत जन्म’ शब्दका उल्लेख मिलता है। इससे जान पड़ता है कि इस शब्दके द्वारा दिव्यरेख-प्राप्तिका ही संकेत है।

ज्ञानमें श्रेयका भेद दूर करके ज्ञानको शेषके आकारमें परिणत करनेकी शक्ति ही ‘महाज्ञान’ का लक्षण है। मनुष्य शरीरमें अनादिकालसे असंख्य शक्तियाँ सुप्तावस्थामें वर्तमान हैं। इस शक्ति-समूहकी जाग्रत किये बिना ज्ञान महाज्ञानमें परिणत नहीं हो सकता। कलतः आत्मविकास भी नहीं होता और उनके अभावमें स्वरूपप्रतिष्ठा भी नहीं हो सकती। शक्ति-जागरणका उपाय है—अन्तर्दृष्टिका उन्मीलन। उन्मीलित शक्ति-समूहके द्वारा ही मनुष्य-जीवनकी सार्थकता निश्चित होती है तथा जरा-मरण आदिसे रहित, मल और पातंगों से हीन दिव्यदेहका उदय होता है। यही द्विजन्म-सम्प्राप्तिकी द्वितीय जन्म (Regeneration अथवा Birth from Above) है।

हमारे देशमें जैसे उन्नयन-संस्कारके प्रयासों अपात दीक्षाके फलमें शुद्ध देहका उदय माना जाता है, उसी प्रकार ईसाई-मतमें दीक्षा (Baptism) के प्रयासों शुद्ध देह प्राप्त होती है। ऐसा उनके ग्रन्थोंमें वर्णित है।

अब प्रश्न यह होता है कि अन्तर्दृष्टिका उन्मीलन किस प्रकार हो ? इसके उत्तरमें कहा जाता है कि इस सम्प्रदायके मतसे पूर्वजन्म अलक्ष्य एकरूप-स्वभाव है।

शक्तिका आश्रय लेकर आगेकी क्रियाओंका माधन होता है। इस स्वरूपके द्वारा आविष्ट 'मध्यमा कला' नामक प्रसिद्ध शाक्त-कन्द जन्मस्थानमें प्रसुप्त अवस्थामें है। कौलमतमें जन्मस्थान आनन्देन्द्रिय है। तान्त्रिक प्रक्रियामें यह कन्द (मूल) रूप है। केवल इतना ही दोनोंमें भेद है।

योगी बहुत गायधान चित्तमें निरन्तर इस शक्तिकी भावना तबतक करते रहें, जबतक समावेश मिट्ट न हो जाय। तत्पश्चात् भावनाके चलते पादाङ्गुलमें स्थित कालाग्नि-के आधारका आश्रय लेकर ऊर्ध्वमें आरोहण करनेका प्रयत्न करना आवश्यक है।

यह प्रथम पर्व है। इसके गमाप्त होनेपर कन्द-भूमिमें प्राप्त शक्ति-सन्दात्मक वीर्यको उगमें निक्षेप करके प्रसृष्ट भावनाके द्वारा व्यक्त करें। तत्पश्चात् प्राणसन्दरूपी क्रिया-शक्ति उग वीर्यके द्वारा आपूरित होती है। इसकी मात्रा यदनेपर देहकी मध्यवर्ती नाभि प्राप्त होती है। यह तीन प्रकारकी है—एक 'इच्छारूप', जिसमें संकोचक्रमसे उदात्त ऊर्ध्वारोहणका प्रयत्न मुख्य है। द्वितीय है 'भावनारूप' और तृतीय है 'क्रियारूप', जिसके द्वारा ऊर्ध्वप्रतियोगका भेद था वैध होता है। ये प्रतियोग मुख्य, जानु, मेढू तथा कन्दरूप हैं।

मूलसन्दर्भके आश्रय मत्तगन्धस्थानकी वारंवार संकोच-विकासक्रियाका तात्पर्य है—निरोध। यह स्वच्छन्द शास्त्रमें वर्णित दिव्यकरणका उपलक्षण है।

इडा और विज्रल-रूपी दोनों पार्श्वकी नाडियोंका परित्याग करके, इच्छाका अवष्टम्भ साधन करते हुए, मध्य-मार्गमें प्रवाहित मत्तप्राणशक्तिके द्वारा सुषुम्णाका आश्रय लेना कर्तव्य है। सुषुम्णामें प्रवेश होनेपर समस्त इन्द्रियों और विषयों विरत होना चाहिये। तब मायासहित विज्ञानके द्वारा (चिदात्मक ज्ञानशक्तिके द्वारा) क्रमशः हृदय आदि स्थानोंमें स्थित ब्रह्मादि कारणोंको एक-एक करके त्यागना पड़ता है। यहाँ प्राणादिकी प्रधानता न होनेके कारण इसे विज्ञानरूप समझना चाहिये। यह ब्रह्मादि सृष्टि आदि संवित्-स्वभाव है। तत्पश्चात् मायाप्रतियोग-भेद करके पञ्च आकाशका त्याग करें। तब ब्रह्मते लेकर धियतक मय कारणोंके ऊर्ध्वदेशमें विराजमान 'समना' नामक कुण्डली-शक्तिको प्राप्त करना होगा। उगीके गर्भमें शून्यातिशय अविलिख विश्व कुण्डली मूर्ति अवस्थित है। समना-प्राप्तिके बाद ऊर्ध्वमें विरति है। यहाँ उगमनामी प्राप्ति होगी है। यही परमविदया परमात्मस्वरूप 'परब्रह्म' है।

अनर्थका साधन अर्थ

अर्थद्वयविमूढो हि धेयसो धरयो द्विजः। अर्थसंप्रतिमोदाय विमोहो नरकाय च ॥
तस्मादर्थमनर्थार्थं धेयोऽर्था दूरतस्त्यजेत्। यम्य धर्मायंमर्थेहा तस्यानीहा गरीयसी ॥
महालनादि पद्मस्य दूरदृश्यार्शनं धरम्। योऽर्थेन साधयेन धर्मः धरिण्युः स प्रकीर्तितः ॥
यः परार्थे परित्यागः सोऽस्तयो मुक्तिरक्षणः ॥

(पद्मपुराण सृष्टि० १९। २५०—२५३)

'धन-संपत्ति मोहमें डालनेवाली होती है। मोह नरकमें गिराना है; इसलिये बहुरूप बादनेवाले पुराणी धनसत्ते माधन धर्मका दूतों ही परित्याग कर देना चाहिये। जिसने धर्मके लिये धन-संपत्ति इच्छा होती है, उसके लिये यह इच्छासा त्याग ही भेद है; क्योंकि सोचनेको समझकर धोनेकी ओर उगता स्वर्ग न करना ही उचित है। धर्मों द्वारा जिस धर्मका माधन किया जाता है, वह धर्महीन माना गया है। दूतोंके लिये जो धनका परित्याग है, वही धर्म धर्म है, वही मोक्षकी प्राप्ति करानेवाला है।

(मध्वि चरक)

यह स्वरूपसे अतिरिक्त नहीं है; क्योंकि यह स्वरूपमें आश्रित नहीं है; स्वरूपसे अभिन्न है और स्वरूपके साथ एकरूप है। इस चित्तरूपा परमेश्वरकी स्वातन्त्र्य-शक्तिका आश्रय करके योगिगण परमपदकी ओर यात्रा करते हैं। यह समस्त विश्वके मध्यमें है; विश्वकी हृदयगुहामें अति गुप्तभावसे निहित है।

मानव निरन्तर श्वास-उच्छ्वासशील है तथा नाना प्रकारके द्वन्द्वोंके घात-उपघातसे पीड़ित होनेके कारण मध्यमार्गमें संचरणशील, समस्त वस्तुओंके मध्य रहनेवाली इस शक्तिका साक्षात्कार नहीं कर सकता। अन्योन्यविरुद्ध प्राण और अग्निकी वृत्तियोंके संघट्टके द्वारा जीवदेहके सारे कार्य तथा चिन्तन परिष्कृत रहते हैं। अतएव किसी-न-किसी प्रक्रियासे इन वृत्तियोंको अभिभूत करना आवश्यक है। विरुद्ध शक्तियोंका विरोध शान्त होनेपर यह भावना करनी चाहिये कि सुषुम्णामें स्थित मध्यम प्राणमें पराशक्तिका संचार हो रहा है। यह मध्यम प्राण ही 'उदान्' नामक प्राणवज्र है। जब देहादिमें अर्हभावका त्याग हो जायगा तथा पूर्णाहंताके समावेशकी सिद्धि हो जायगी, तभी एमसना होगा कि सब भावना उत्पन्न हो गयी। अर्हभाव-परामर्शके लिये यही क्रमशः करना चाहिये। योगी पूर्णाहंतामय मूलमन्त्रके साथ पराशक्तिका गाम्भीर्य चिन्तन करें। इस प्रकारकी भावनाके फलस्वरूप प्राणादि-संस्पर्शसे रहित सान्द्र स्वयं प्रकट होगा। इस सान्द्रके द्वारा पूर्वोक्त सामरस्यकी प्राप्ति कठिन नहीं रहेगी।

यहाँतक सिद्ध हो जानेपर भावनाके मार्गमें मन्त्रवीर्यका चार सप्ताह दिन होता है। यही अभिमान-उदयरूप रहस्य है। तत्पश्चात् देह-प्राण आदिने परिच्छिन्न प्रमातामें विद्यमान अभिमानका परिहार करके उसकी आनन्दचञ्चले उठाकर मूलाधारमें स्थापित करना पड़ता है।

यहाँतक प्रारम्भिक प्रक्रिया हुई। इसके बाद वेध-क्रियाका समय आता है। पहले आधार आदि गोलह केन्द्रोंकी एक-एक करके वेध करना पड़ता है। वेधकार्यमें नाद करण होता है, यह मन्वात्मक प्राणरूपमें अथवा स्वरुता-के उन्मोचके रूपमें प्रकट होता है। यहाँ सूक्ष्म योग और मनोयोगी आवश्यकता है।

उत्प्रेक्षित स्वरुताकी तीव्र उत्तेजनात्मक संचार ही 'सूक्ष्म योग' है। इसका प्रयोग इस प्रकार होता है कि प्रागात्मक

मन्त्र पूर्वोक्त उत्तेजनाके वश अपने स्थानकी स्थापना ऊर्ध्व सुषुम्णाके मार्गसे आरंभण करता है। इस साथ-साथ कौलिक मन्त्रके अनुसार सारे आधार और ग्रन्थियोंकी वेधक्रिया सम्पन्न होती है। वेधक्रिया है, इसमें कोई संदेह नहीं। द्वादशान्तमें प्रवेशके पान्थ महाभाषापर्यन्त सारे बन्धन परिहृत हो जाते हैं। उन्मोच प्रवृत्तयमें स्थिति होती है। अन्तिम वेध सम्पन्न होने पर महाव्याप्तिका आविर्भाव होता है। यह नित्यनित्य परमसत् सामरस्य रूप है। यहाँतक योग सम्पन्न होनेपर प्राणों का अभिन्नता स्फुरित होगी है। यह अभिन्नता विद्यतादात्म्यरूप होती है।

कौलिक प्रक्रियायें प्रथम प्रपञ्च है परम शिवके अभिन्नता और उसका फल—सब कुछ इस प्रपञ्चके अन्तर्गत है। इसके बाद द्वितीय प्रपञ्च आता है। इसमें प्रसरण करनेवाली शक्तिभाराकी सहायतासे मध्यम मन्त्र प्रथम हृदयके अंतर्गुह में होनेपर परमानन्द प्रकट होता है। उस आनन्दकी परामृत्त-प्रवाह समझना चाहिये।

यह अत्यन्त आश्चर्यकी बात है कि हृदयमें परानन्द स्थापनका काम करता है। मन्त्रक वह होता रहता है, तबतक भावनाके बलसे उसकी स्वरुत स्थापना आवश्यक है। हृदयमें उमड़ती हुई परमानन्द-शक्तिभाराकी चारों ओर फैला देना कर्तव्य है, जिससे वह प्राण समस्त नाड़ियोंके अननित तन्तुओंमें गमन कर सकें इसके बाद अनुरूप ध्यान करना आवश्यक है।

तत्पश्चात् इस अमृतके द्वारा देहके बाहर और भीतर पूर्ण कर लेना आवश्यक है। इस प्रकार स्वदेह अनुमाना जाय, तब तीव्रवेधसे इस प्रवाहकी देहस समस्त मन्त्रों बाहरके विषयोंमें निरन्तर प्रेरित करना चाहिये। एतद्विना शाकानन्द-ज्ञानके द्वारा समस्त जगत् आप्तापित हो रहा है—ऐसा ध्यान करना चाहिये। इस ध्यानके फलस्वरूप और अमर माय आता है तथा आत्मसिद्धि भी प्राप्त होती है। कौलिक शास्त्रमें मूलतः वित्तयके लिये यह प्रक्रिया उपदिष्ट हुई है।

तान्त्रिक वाक्यमें भी इस प्रकारकी तथा इसके विभिन्न प्रक्रिया दृष्टिगोचर होती है। तान्त्रिक लोग कहते हैं कि पहले मत्तमन्त्रज्ञान—मन्त्रोच-प्रसरणकी क्रिया मुद्राओं अपनी सूक्ष्म प्राणशक्तिका उद्बोधन आवश्यक है।

हैं। इसमें भिन्न 'शुद्ध' है। चिद् और अचिद्—इन दोनों प्रकारके तत्त्वोंपर शिव और शिवका ही अधिकार है। जैसे शिव है, वैसे ही शक्ति हैं। ये दोनों चन्द्र और चन्द्रकी चन्द्रिका (चाँदनी) की भाँति परस्पर सम्बद्ध हैं। अर्थात् एक दूसरेमें वृषक् नहीं हैं। अतएव लिखा है—

यथा शिवस्तथा देवी यथा देवी तथा शिवः ।

मानयोरन्तरं विद्याद्यन्त्रयन्त्रकपोरिव ॥

शिव, शक्ति, सदाशिव, ईश्वर और शुद्धविद्या—ये पाँच 'शुद्ध' तत्त्व हैं। इनका अर्थ श्री१००८ राष्ट्रगुह श्रीस्वामीजी महाराज, पीताम्भराजी, दत्तिया, ॥० प्र० के अनुवादसे लिखा जाता है—

शुद्ध तत्त्व

(१) शिव—इच्छा-ज्ञान-निरात्मक पूर्णानन्दस्वरूप परम शिव ही 'शिव' तत्त्व हैं। अर्थात् ईश्वर ही शिव हुए हैं।

(२) शक्ति—जगत्की रचना करनेवाले परमेश्वरका प्रथम स्वरूप, जो उसकी इच्छा है, उसे ही 'शक्ति' कहते हैं। अतः यह शक्तितत्त्व अप्रतिहत इच्छावाला है।

(३) सदाशिव—सर्वत्र अक्षुण्णमाना जगत्की को प्रयमायता है, जो अपने स्वरूपमें अहतांग आच्छादन करके स्थित है, उसे 'सदाशिव' कहते हैं। अर्थात् अहंतात्वे इदंताकी आच्छादन करनेवाले तत्त्वकी 'सदाशिव' कहते हैं।

(४) ईश्वर—अक्षुण्ण जगत्की अहंताद्वारा स्फुट-रूपसे जो प्रहण किये हुए है, उन्हें 'ईश्वर' कहते हैं।

(५) शुद्धविद्या—अहंता और इदंता (जगत्) की एकताका बोध जगत्में होना है उसे 'शुद्धविद्या' तत्त्व कहते हैं।

शुद्धाशुद्ध तत्त्वोंमें प्रथम 'मायातन्त्र' है।

(६) माया—स्व स्वस्य भावोंमें भेदप्रधारण 'माया' तत्त्व है। कहा भी है—

महाविभेदबुद्धिर्निर्माताकालेषु निष्कलश्रीवेषु ।

निर्व्यं तस्य निराकृतविभक्तं चेत्येव वार्षिणे रूपे ॥

अर्थात् जिस प्रकार वेदादत्त मनुजद्वारा अदृश्य रहता है, वैसे ही माया तन्त्रा बोधोंमें भेद-बुद्धिर रहती है।

(७) पुरुष—जब परमेश्वर अपनी परमेश्वरी मत्ता-

शक्तिद्वारा स्वरूप ग्रहण करके संकुचित माहकताको प्राप्त करते हैं, तब उसकी 'पुरुष' गंठा होती है।

(८) कला—उस पुरुषकी किंचित् कर्तृताको 'कला' कहते हैं।

(९) विद्या—किंचित् ज्ञानके कारणकी 'विद्या' कहते हैं।

(१०) राग—विरागोंमें प्रीति 'राग' है।

(११) काल—प्रकाशित और अप्रकाशित स्वरूप-वाले भावोंके क्रमका जो अविच्छेदक एवं भूतोंका जो आदि है उसे 'काल' कहते हैं।

(१२) नियति—मेरा यह 'कर्तव्य' तथा यह 'अकर्तव्य' है, इसके नियमन-हेतु 'नियति' है।

उपयुक्त पाँचों तत्त्व जोयके आवरण करनेवाले होनेके कारण 'पञ्च-कञ्चुक' कहलाते हैं।

अशुद्ध तत्त्व

(१३) प्रकृति—महत्में लेकर वृषिबीज्यन्त तरंगोंका मूलकारण 'प्रकृति' है और यह प्रकृति तत्त्व, रज, तमकी साम्यावस्थामें अविभक्त रूपवाली है।

(१४) बुद्धि—तत्त्वप्रधान और स्वच्छ होनेके कारण बुद्धिमें प्रतिबिम्ब प्रहण करनेकी योग्यता है। इसी निश्चय करनेवाली और त्रिकल-प्रतिबिम्बको धारण करनेवाली शक्तिको 'बुद्धि' कहते हैं।

(१५) अहंकार—मेरा यह है, मेरा यह नहीं है इस अभिमानके धारणसे 'अहंकार' कहते हैं।

(१६) मन—संज्ञा-विकल्परके माधनकी 'मन' कहते हैं। मन, बुद्धि और अहंकार—इन तीनोंको 'मनःत्रय' कहते हैं।

(१७-२१) शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्धानामक तत्त्वोंको क्रमसे प्रहण करनेके माधनोंको शब्द, स्पर्श, रस, रस और गन्ध—ये 'मनःत्रय' कहते हैं।

(२२-२६) घनत्व, आदान, विद्रव्य, घिसाव—(मात्रात्मक), आनन्दमात्रक विद्यामूर्तिके पञ्चन क्रमसे जिह्वा, हृत्, पाद, श्रोत्र और कर्ण—ये 'मनःत्रय' कहते हैं।

(२७-३१) शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध—इनकी मूलमाधनको 'पञ्च तन्त्रा' कहते हैं।

पडध्वा-रहस्य देह-विचार

(लेखक—श्रीकृष्णमण्ड राजगुरु पण्डित श्रीयोगीन्द्रकृष्ण दीर्घदत्त शास्त्री, विद्याभूषण, सादित्यार)

पञ्चदेवोंमेंसे किसी भी देवताकी मन्त्रदीक्षाके सुअवसर-पर भीगुरुदेव आवश्यक पञ्चाङ्ग-पूजनके अनन्तर श्रेष्ठ देवाचन करते हैं; तदनन्तर शिष्यके शरीरमें पडध्वाओंका शोधनकर उसको (शिष्यको) मन्त्र-ग्रहण करनेका अधिकारी बनाते हैं ।

यहाँपर सबसे प्रथम मन्त्रशास्त्रमें वर्णित पडध्वाओंका वर्णन करते हैं । उनके नाम हैं—कलाध्वा, तत्त्वाध्वा, भुवनाध्वा, वर्णाध्वा, पदाध्वा और मन्त्राध्वा । ये प्रकाश और विमर्शके अंशस्वरूप हैं, अर्थात् शिव-शक्त्यात्मक हैं । इनमेंसे पहलेके तीन 'अर्धस्वरूप' और अन्तिम तीन 'शब्दस्वरूप' हैं । अतएव लिखा है—

मन्त्राध्वा च पदाध्वा च वर्णाध्वा चेति शब्दतः ।

भुवनाध्वा च तत्त्वाध्वा कलाध्वा धार्यतः श्रमात् ॥

(शारदातिलक ५ । ७९ टीका)

विरूपाक्षसंहितामें भी आया है—

अस्य निमग्नानां पदमन्त्राणां मन्त्राक्षिपा भवति ।

पुरतत्पदप्रलापाद्यो धर्मिण इत्थं प्रकाररूप इति ।

अर्थात् 'पद' मन्त्र और वर्णाध्वा निमग्नार्तमक (शक्त्यात्मक) हैं (शब्दस्वरूप हैं) तथा पुर (भुवन) तत्त्व और कलाध्व प्रकाशात्मक अर्थात् कहे जाते हैं ।

निवृत्ति, प्रसिद्धा, निद्या, शान्ति और शान्त्यतीता कलाके भेदों 'कलाध्वा' धर्म प्रकाशक है । कलाके षोडश भेद और भी हैं ।

'तत्त्वाध्वा'—२६ प्रकारके शिवतत्त्व, ३२ प्रकारके विष्णुतत्त्व, २४ प्रकारके ब्रह्मतत्त्व, प्रकृतिके १० तत्त्व और त्रिपुराके ७ तर्कोंके भेदों अनेक प्रकारका है, जिन्का वर्णन आगे करेंगे ।

भुवनोंकी संख्या २२४ है, जिनका सम्बन्ध तत्त्वोंके ही है तथा आकाश, वायु, तेजस, आप (जलीय) और पृथिव भुवनोंके भी है ।

'ईतिमे भुवनाध्वेति भुवनानि मनोविधिः ।'

(शारदातिलक ५ । ९०)

वायवीय संहितामें—

'आधाराधुमन्यन्तश्च भुवनाध्वा प्रकीर्तितः ।'

(शारदातिलक ५ । ९०-९१ की टीका)

—ऐसा लिखा है, अर्थात् मूलाधारादि पदोंके आशाचक्रसे एक-एक अक्षर ऊपर, विन्दु, अक्षर रोषिनी, नाद, नादान्न, शक्ति, ध्यापिका, समता और अन्य पर्यन्त 'भुवनाध्वा' कहा गया है ।

अकारसे लेकर क्षकारपर्यन्त वर्णोंकी संज्ञा वर्णाध्वा तथा हि—

'वर्णाध्वेति चन्द्रवर्णानादिक्षान्तात्' मनोविधिः ।

वर्णमन्त्रः पदाध्वा स्यात् ।'

(शारदातिलक ५ । ९१)

अर्थात् वर्णोंका समूह 'वर्णाध्वा' कहा जाता है । वर्णसंज्ञका अर्थ विन्दुयुक्त वर्णसमूहका है । वायवीय संहिताके दूसरे प्रकारसे लिखा है—

अनेकभेदसंमिश्रः पदाध्वा पदसंहतिः ।

महामन्त्रोपमन्त्राणां वर्ततेऽवयवसमग्रा ॥

प्रधानावयवत्वेन सोऽध्वा पञ्चपदमन्त्रः । इति

(शारदातिलक ५ । ९०-९१ की टीका में टीका)

अर्थात् महामन्त्र तथा उपमन्त्रोंके अवयवोंके प्रत्येक प्रकारके भेदोंसे युक्त पञ्चपदात्मक पदसमूह 'पदाध्वा' कहा जाता है ।

'मन्त्राध्वा मन्त्राक्षयः ।' (शारदातिलक ५ । ९१) अर्थात्

मन्त्रोंके समूहको 'मन्त्राध्वा' कहते हैं । 'मन्त्राध्वा' का अर्थ शारदातिलककी टीका में 'अक्षरवृत्तयः' के समान है । इस प्रकार लिखा है । तथा 'सप्तकोटिमहामन्त्र' के अनुसार 'मन्त्रराशयः'का अर्थ सात करोड़ मन्त्रोंका भी है ।

छठीय प्रकारके शिवतत्त्वोंका वर्ण नीचे लिखा जाता है । तत्त्व तीन कोटिमें विभक्त हैं, जिनको 'शुद्ध', 'शुद्धाशुद्ध' तथा 'अशुद्ध' कहते हैं । कोई वस्तु नेत्रन है तथा कोई अनेक ही दोनों (जीव-जड़को) 'शुद्ध' एवं 'अशुद्ध' कहते हैं । तथा इन्द्रादी संज्ञा 'पर' और 'भर' भी है । अनिन्द चक्रके चिह्न संतारकी अनुभव कर रहा है, इति ही 'अशुद्ध' का

मनुष्य है तथा श्रीमहाविपुलसुन्दरीका श्रीचक्र ब्रह्माण्डाकार है। जो कि पञ्चभूतात्मक, पञ्चतन्मात्रात्मक, पञ्चगोत्रेन्द्रियात्मक, मनोवाचस्वरूप, मायादित्यन्तरूप है। उसीके (श्रीचक्रके) तत्वातीत (तत्त्वोंमें परे) वैश्वरूपानामे जगत्की उत्पत्ति-स्थिति-संहारकारिणी त्र्योतिःस्वरूपा पराकाश भेदधरी विराजमान है। जिसके देहमें मनुष्यप्र कोटिगः किरण चराचर सम्पूर्ण जगत्को (ब्रह्माण्डको) प्रकाशित करते हैं। उन अनन्तकोटि मयूरों (किरणों) के मध्यमें गोम, सूर्य और अन्लात्मक तीन गो छाट रसिमणों हैं, जिनमेंमें एक सौ आठ अग्निश्री, एक सौ सोलह सूर्यश्री और १३६ (एक सौ छत्तीस) चन्द्रमाकी किरणें हैं, जो कि ब्रह्माण्ड और विष्णुब्रह्मको प्रकाशित करती रहती हैं। अर्थात् दिनमें भगवान् भास्कर, निशीथिनी (रात्रि) में निशारति चन्द्र और दोनों तन्मात्राओंमें अग्निदेव। अतएव ये तीनों (सूर्य, चन्द्र और अग्नि) 'कालात्मक' माने जाते हैं, अर्थात् ये (तीनों) कालत्रयीको प्रकाश प्रदान करते हैं। वर्षमयमें तीन सौ छाट दिन होते हैं। परमेश्वानी (श्रीमहाविपुलसुन्दरी) ने नियुक्त हायनाम महादेव सृष्टि, स्थिति और लयको करते रहते हैं और यह कार्य इस प्रकार चलता रहता है।

'तामेवानुमयिष्ये।' इत्यादिना—'तमेव भाग्यमनुगति सर्वं तस्य माया सर्वमिदं विमर्शित।' इस श्रुत्यर्थका ही उपर्युक्त अनुवाद मेरवयामलने किया है।

भीलक्षितान्दखनाममे भगवतीके निम्नलिखित तीन नाम आये हैं—'तत्त्वाधिका, तत्त्वमयी, तत्त्वमयस्वरूपिणी।' 'तत्त्वैभ्यः पद्वित्तत्त्वैभ्यः अष्टिना तत्त्वोऽप्यगम्यानाम्।' अर्थात् उल्लिखित तत्त्वोंमें भी जो अधिक है, अतः तत्त्वोंके नाश होकर भी जो विद्यमान रहती है। 'तत्त्वमयी—तत्त्वप्रभुता' अर्थात् बहुतेरे तत्त्वोंमें युक्त (ब्रह्मा तत्त्वं तत्त्वतः तत्त्विका चिन्मयी चेति नामद्वयार्थः।' अर्थात् चित्तत्वमें भी अधिक तथा चिन्मयी। यानी जो गन्धमान और अगन्धमान गमाधिरूपा है। अथवा तापमयी—आमात्र, विद्यातत्त्व और शिवात्म—त्रिभिः तत्त्वस्मिन् तथा तत्त्वाधिका—तीन प्रकारके आत्म, विद्या और शिवात्मोंमें अधिक अर्थात् 'तत्त्वमयस्वरूप सर्वतत्त्वस्वरूपात् त्रिविधतत्त्वधिका—तीनों तत्त्वोंकी समष्टि-रूप सर्वतत्त्वमयमें जो तीन प्रकारके तत्त्वोंमें अधिक है।' तथा 'जगत्मयी' का अर्थ शिवात्मैकता भी है। तथा 'महादेवव-धायोन्मत्तसुन्दरी' शिवात्मैकता के अन्तर्गत है। या तत्त्वमयी।' ('गोमात्रमन्त्र-मन्त्राकारः')।

जित प्रकार परमेश्वरीका शरीर पदध्यामय है, इसी तरह परमेश्वरका (परमात्माका) शरीर भी पदध्यामय है। अर्थात् देवी और देवताओंके—मयके देह पदध्यामय हैं, तथा हि—

पदध्यामयपरमात्मनोऽपि पद्वित्तत्त्वमयकृताप्यनो-
ऽप्यवयवतत्त्वान्तरमयी । तदुक्तं कामिने—पृथिव्याश्रिते
पद्वित्तत्त्वान्तरमयवेदिभिः । उक्तमनुमय तत्त्वाध्या श्रु-
तज्ञातिरूपमिति । (ललितापहसनाम गोमात्रमास्कर-
व्याख्या)

अर्थात् तत्त्वमय-विधि लेखके अन्तमें दी जायगी। अथविशेषनानन्तर श्रीगुरुदेव शिष्यसे तत्त्वाचमन कराकर उसके मन्त्रमय तथा स्थूल-सूक्ष्मादि चतुर्विध देहोंका संशोधन कराते हैं। मनुष्यका शरीर (२३) स्थूल-सूक्ष्म-कारण और महाकारणके भेदसे चार प्रकारका माना जाता है।

स्थूलशरीर (देह)

स्वह्मासंस्थितस्तानुमेहोमज्जद्विषसंकुलम् ।

पूर्णं मयूरपीताम्बां स्थूलं निष्कमिदं वयुः ॥

(विवेकचूडामणि १८)

अर्थात् 'स्वह्मा (चर्म) : मांस, रक्त, स्नायु (नसें), मेदा (चर्बी), मज्जा और द्रवियोंका समूह तथा मय-मयूषते पूर्ण (भरा हुआ) स्थूलदेह कहलाता है।' यह अन्य देहोंकी ओंछा निन्दनीय है। यह शरीर आम्नाका स्थूल भोगावन (भोगका घर) है। इसकी अवस्था ज्ञात है। इस अवस्थामें ही स्थूल पदार्थोंका अनुभव किया जाता है। अतएव ज्ञानद्वयस्थाने स्थूलदेहकी प्रधानता है। स्थूलदेहका अग्रिमानी और 'निरा पुरा' कहलाता है।

सूक्ष्मशरीर

वगादिपञ्च अणुद्विषञ्च आणुद्विषञ्चप्रभुताति पञ्च ।

सुन्दरविषादि च कामकर्मोऽप्युपेयं सूक्ष्मशरीरमाहुः ॥

(विवेकचूडामणि १८)

'शरीर आदि सौत्र कर्मेन्द्रियों, अथवा आदि सौत्र कर्मेन्द्रियों, प्राणावातानादि पाँच प्राण, आत्मादि पञ्चभूत, बुद्धि, मन आदि अन्तःकरण (भीतरके इन्द्रिय—मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार), अक्षिप्त, काम और कर्म पर पुनरुक्त सूक्ष्मशरीर कहलाता है।' इस सूक्ष्मशरीरमें तन्मात्राशरीर भी रहते हैं। यह आग्नेयभूत भूतेमें उपनम हुआ है। यह तन्मात्र

(३२) आकाश—अवकाश देनेवाला तत्त्व ।

(३३) वायु—संजीवन करनेवाला तत्त्व ।

(३४) अग्नि—दाहक और पाचक क्रिया करनेवाला तत्त्व ।

(३५) सखिल—गीला करनेवाला और बहानेवाला अल-तत्त्व ।

(३६) भूमि—धारण करनेवाली वस्तु 'भूमि' तत्त्व कहती है ।

वैष्णव-तत्त्व

जीवप्राणधियश्चित्तं ज्ञानकर्मेन्द्रियाण्यथ ॥

तन्मात्राः पञ्चभूतानि हृत्पदमं तैजसां त्रयम् ।

वासुदेवाद्यपदेति तत्त्वान्येतानि दार्ढ्यिणः ॥

(शारदाचिन्म ५ । ८५-८६)

अर्थात् 'जीव', प्राण, बुद्धि, चित्त, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, पञ्चतन्मात्राः पञ्चभूतः हृदयः सूर्यः चन्द्रः अग्निः, वासुदेवः संकल्पः, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध—ये यत्तीस तत्त्व विष्णुके हैं ।

सार्वभ्य-तत्त्व

पञ्चभूतानि तन्मात्रा इन्द्रियाणि मनस्तथा ।

गर्भो बुद्धिः प्रधानं च सैत्राणीनि विदुर्ब्रह्मः ॥

(शारदाचिन्म ५ । ८७)

अर्थात् पञ्चभूतः पञ्चतन्मात्रा, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च कर्मेन्द्रिय, मनः अहंकार, बुद्धि और प्रकृति—ये चौबीस तत्त्व सार्वभ्यमानके हैं ।

प्रकृति-तत्त्व

मिथुन्याद्याः कलाः पञ्च ततो बिन्दुः कला पुनः ।

मादः शक्तिः सदापूर्वः शिवश्च प्रकृतेर्विदुः ॥

(शारदाचिन्म ५ । ८८)

अर्थात् 'निष्ठति', प्रलम्बा, विद्या, शान्ति और शान्त्यनीता कलाएँ, बिन्दु, कला, नादः, शक्ति और गदाशिव—ये दस तत्त्व प्रकृतिके हैं ।

त्रिपुरा-तत्त्व

अन्मविद्या शिवः पञ्चरूपिणो विद्या स्वयं पुनः ।

गर्वतत्त्वं च तावन्नि प्रोक्तानि त्रिविधमनः ॥

(शारदाचिन्म ५ । ८९)

अर्थात् 'आत्मा, विद्या, शिव, शिवः, विद्या, अन्म' सर्वतत्त्व—ये सात तत्त्व 'त्रिपुरा-तत्त्व' कहते हैं । इस प्रकार यह सय 'तत्त्वाध्या' का वर्णन है ।

कला, तत्त्व, भुवन और वर्ण, मन्त्र तथा पर—इस अष्टाओंकी मलीमौति शुद्धि हुए बिना पूर्णत्व-प्राप्ति नहीं होती; क्योंकि सब पापोंका उच्छेद करनेके लिये सब अष्टाओंकी शुद्धि आवश्यक है; तभी पञ्चावली निष्ठि सत्त्वत्वकी अभिव्यक्ति हो सकती है ।

अनेन अष्टविशोपनेन शरीरशुद्धिः कृता मनीषतः पञ्चमयमेव शरीरम् । यशस्तुः—

शान्त्यतीतकला मुहूर्तं शान्तिरत्रप्रतिरोक्षः ।

निष्ठितजानुग्रहाद्भिमृशनाध्वशितोक्षः ॥

मन्त्राध्वमसंरुधिरा पदवर्णशितयुता ।

तत्त्वाध्वमज्जामेदोऽस्थिधातुरेतोयुता शिवे ॥

(शारदाचिन्म ५ । ९५-९६ ये श्लोक)

अर्थात् "मानव-शरीर पञ्चमय है, अर्थात् छः अक्षरोंमें युक्त है । शरीरमें अध्वविभाग करके बनाते हैं—जिसे शान्त्यतीतकला है; मुख और गालोंमें शान्तिकला है; बज्र जह्वा और पैरोंमें निष्ठितकला है; शिरमें 'भुवनाध्या' मन्त्र और कपिरमें 'मन्त्राध्या', शरीरकी शिराओंमें (नाडियोंमें) 'पदाध्या' और 'वर्णाध्या' तथा मज्जा-मेद (चर्बी), अस्थि (हड्डियाँ), धातु (कफ, पित्त और रक्त) तथा शरीर 'तत्त्वाध्या' है । "

केवल मानव-शरीर ही पञ्चमय नहीं, अपि मुद्देनरूप भी पञ्चधारिणों है । अतएव 'शान्तांगेय-तन्त्र'में जीवनार्थ (श्रीचक्रके) विषयमें लिखा है—

'अन्मस्रकं पञ्चध्यानो वर्तन्ते धीरवन्दिने ।'

(१० । ८९)

'एवं पञ्चध्वविमलं शेषकं परिचिन्तयेत् ।'

(१० । ९०)

दक्षिणामूर्ति-महितामें भी लिखा है—'पञ्चध्वस्वप्नशुभ शृणु योगेति शास्त्रमन्त्रम् ।' इत्यादि—'एवं पञ्चध्वमस्ति शेषकं परिचिन्तयेत् ।' इत्यादि । शान्तांगेय-तन्त्रमें यह अष्टाओंमें लक्षण भी लिखे गये हैं ।

भैरवपञ्चममें भैरवर गौरीके प्रति कहते हैं कि श्रीचक्र-कारस्त्रीनी पराशरकि श्रीचक्रके वेन्दवस्त्रानमें श्रीरुद्रादिनी

तीन प्रकारके मल हैं। शरीरका अर्ध शरीरमें स्थित जीवात्माका है। इन तीनों मलोंको अणु, भेद और कर्म नाम-
के तीन पाश भी कहते हैं। अणुमे आणव, कर्मसे कार्मण
(कर्म) तथा भेद—मायामे मायिक (मायिकमल अथवा
मायापाश) मल।

आणव मल

अणुका अर्थ अज्ञान है। अज्ञानमे चैतन्यस्वरूप
आत्माको आत्मा न मानकर शरीरको आत्मा मानना
तथा अनात्मा (आत्मासे भिन्न) देहको आत्मा मानना,
इस भाँति दो प्रकारके अज्ञानका नाम 'आणव मल' है।
अतएव कहा है—

‘आणवो नाम तदाशेषस्य स्वरूपाऽनवमर्तो।’

अर्थात् शरीरशरीर अनेको न पहचानना ही
आणव मल है। आणव मलको 'अविद्या' भी कहते हैं। इसी
कारण यह अनेको नहीं पहचानता तथा शरीर-संस्कारोंमें
भी लिपटा है—

‘आत्मनोऽणुवदेहत्वाद्गोमांश्छिन्द्यतो मलम्।’

कार्मण मल

विहित तथा निषिद्ध क्रियाओंके (कर्मोंके) करनेमें
उत्तर पुण्य और पारके भेदसे कार्मण मल दो प्रकारका है।
अतएव कहा भी है—

‘कर्मो नाम पुण्यपापज्ञानहं प्रतीतिः।’

अर्थात् मैं पुण्यवान् हूँ, मैं पापी हूँ—इस प्रकारकी
प्रतीति (विश्वास) ही 'कार्मण मल' है।

मायिक मल

मायामे उत्तर मलों 'मायिक मल' कहते हैं। मायाका
अर्थ है—ईश्वरके अंशमे उत्तर मध्यम जीवोंमें भेदबुद्धि
रखना। अर्थात् भिन्न भिन्न प्रकाशकर मायिक मलमे
ब्राह्मणवृद्धा जड़ वेश्मणमें अनेक प्रकारकी भेदवादी
बुद्धिची भासा पड़ने दे। यह तथैमें छटा तब दे।
तथा मायामे उत्तर मलमे तथै (पुरुषात्माने)
तथैमें तथ (इष्टिरीत्य) परंतु सभी तथ 'मायिक
मल'के नाममे ब्रह्मण होते हैं।

आनव मलमे आच्छन्न और स्वयं देहवर्तिनि होकर,
भन्य अनन्य जीवोंको भी देहवर्तिनि बनना हुआ अनेको

मिल देखता है। यही 'मायिक मल' है। भेदप्रकाश
मायिक मलमे मलिन जीव शुभाशुभ कर्मोंको करते हुए
उनको (शुभाशुभ कर्मोंसे) उत्तर संस्कारवाने होते हैं।
इसीको 'कार्मण मल' कहते हैं। इन तीनों प्रकारके मलोंको
'शरीर' भी कहते हैं।

जब परमेश्वर अपनी परमेश्वरी मायाशक्तिके द्वारा
स्वरूप ग्रहणकर संकुचित ब्राह्मणताको प्राप्त करते हैं, तब
उनकी पुरव संज्ञा होती है। पुरुष (अर्थात् जीव) है
मायासे मोहित होकर कर्मवन्धनवाला 'संसारी जीव'
कहाता है। परमेश्वरसे अभिन्न होनेपर भी इसी जीवको
मोह होता है, परमेश्वरको नहीं। यात्रीगर अपनी इच्छामें
ही दर्शकोंकी भ्रान्तिके लिये अपना इन्द्रजाल प्रकट
करता है; परंतु स्वयं मोहित नहीं होता। इसी तरह
परमेश्वरको भी अपनी मायासे मोह नहीं होता है।

जीवात्मा देहमें ही स्थित रहता है। यह देहमे भिन्न
स्थानमें नहीं रहता। किंतु आणव, कार्मण और मायिक
मलोंमे आच्छन्न होकर अने परमात्मभारको भूला
रहता है। यह यह नहीं समझता कि यह (जीवात्मा)
मयं परमात्मा है; जिसके (परमात्माके) विषयमें गीता
कहती है—

उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः।

परमात्मेति चाप्सुतो देहेऽस्मिन् पुरुषः परा॥

(१३।२२)

अर्थात् 'जन, बुद्धि, चित्त, अईकार, प्रज्ञा और इन्द्रियोंकी
आकृति'योंका परीक्ष, अनुमोदनकर्ता, भर्ता, भोक्ता
(इन्द्रियोंद्वारा तत्त्ववर्तियोंके भोगनेवाला) इस शरीरमें
महेश्वर, परपुरुष (परमपुरुष) तथा परमात्मा कहते हैं।

ज्ञात धर्मके अनुसार जीवात्मा और (ईश्वर)

परमात्माका मध्यम

तथैवबुद्धिः तिस्रो तथैव

निष्कपुटः परः तिस्रः।

(१०।६०।६१)

उपद्रष्टा आनन्दि मल्लोको परीक्ष करते हैं। कपुटपरा
अर्थ आनन्द (आच्छन्दि करनेवाला) है। आनन्द,
कार्मण और मायिक मलमे आच्छन्न कपुटपरा
(आच्छन्दि) तिस्र 'जीव' कहलाता है और निष्कपुट—

इस प्रकार मन्त्रशास्त्रके अनुसार षड्विंशोपन तथा स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण-शरीरोंके शोधनके अनन्तर शाक्री, शैवी, वैष्णवी और सौरी आदि दीक्षाओंमेंसे किसी भी स्वामित्वपित दीक्षासे दीक्षित होनेपर अपनी उपासनामें प्रवृत्त होनेवाला उपासक मनुष्य अपने इष्टदेवतापर दृढ़ भक्ति रखनेमें तथा योग्यतानुसार देवतामें और अपनेमें अभेदचिन्तन कर मुक्तिपथका पथिक बनता है। अतएव शक्तिके विषयमें लिखा है कि 'जो ललित भगवतीके मन्त्रका साधक है, वह देहान्तमें इन्द्रनीलमणि-कदरामें वास करता है। वहाँपर नदियोंके तटपर मन्त्र-जप करता हुआ भगवतीका गुणानुवाद करता रहता है। कर्मक्षय होनेपर पुनः भूलोकमें मनुष्य-शरीर धारणकर पूर्वपावनानुसार फिर भगवतीकी पूजा करता है और पुनः धीनगरमें इन्द्रनीलकक्ष्यामें वास करता है। जो शानी पुरुष निर्द्वन्द्व जितेन्द्रिय होते हैं, वे चिन्मय होकर मदेधरीमें प्रविष्ट हो जाते हैं।' तथा हि—

ये भूलोकगत मर्त्या ललितमन्त्रसाधकाः ।
ते देहान्ते शक्तीनीलकक्ष्यां प्राप्य वसन्ति हि ॥
तत्र दिव्यानि वस्तूनि मुकुटानां यनितामराः ।
सरस्तटेषु गिन्ध्यानां कूटेषु कण्ठोद्भव ॥
सदा जपन्तः श्रीदेवीं वदन्तश्चापि तद्गुणान् ।
कर्मक्षये पुनर्यन्ति भूलोके सानुरीं तनुम् ॥
पूर्ववामनया पुष्टः पुनर्यन्ति शक्तिनीम् ।
पुनर्यन्ति धीनगरे शक्तीनीलमहास्थलीम् ॥
ये पुनर्यन्ति मर्त्या निर्द्वन्द्व निषेनेन्द्रियाः ।
ते पुनर्यन्ति चिन्मया भूया प्रविशन्ति मदेधरीम् ॥

(श्रीमच्छ्रीरामायणम् अष्टमः २५)

इस प्रकार विष्णुभक्त विष्णुलोकमें जाता है, जहाँपर भगवान् विष्णु अपने चार, दस और द्वादश रूपोंमें विराजमान होते हैं। तथा हि—

तत्र वैष्णवलोकं तु विष्णुः साक्षात् सनातनः ।
चतुर्धा दत्तपा चैव तथा द्वादशा धनः ॥
विभिन्नमूर्तिः सनतं यन्ते साधवः सदा ।

इसी प्रकार शैवयोग निरालोकमें जाते हैं और वहाँपर आनन्द करते हैं—

शिवलोकस्तत्र महान् जागर्ति स्फुरितधुतिः ।
शैवागम मूर्तिमन्तस्तत्करादिततिः स्मृताः ॥
नन्दीशुद्धिमहाकालप्रमुखास्तत्र शोचमाः ।

अर्थात् शिवलोकमें २८ शैवागम मूर्तिमान् विद्यमान हैं और नन्दी, भृङ्गी, महाकाल आदि प्रमुख शिवजीके गण सर्वदा उदासित रहते हैं।

जो लोग उपासनाने विमुक्त रहते हैं, दुराचारी हैं, गुरुसे शपथित हैं, काटके भक्ति करनेवाले हैं, मूर्ख हैं, अत्यन्त पमगर्ही हैं, मन्त्रोंकी चोरी करनेवाले, नास्तिक और पापी हैं तथा प्राणियोंके हिनक और जियोंसे द्वेष करनेवाले हैं, उनको दण्डपर पमराज कालवृक्ष, रौरव और कुम्भीराक आदि नरकोंमें पातना प्रदान करते हैं।

उपर्युक्त सब लोक 'नरलोक' (स्वर्ग और नरक) कहलाते हैं। यहाँ स्वर्गानुसार सुख-दुःख भोगकर पुनः गगारमें पुनर्जन्म लेना पड़ता है और पूर्वपावनाने भगवान् कर्म करने पड़ते हैं। गीता ७। १४में भीमवारान्ते कहा है—'भक्तिये वे प्रपन्नमें आपामेनां तरन्ति ते ।'

प्रभु-पदमें स्थान प्राप्त हो

दुर्लभ मानव-जन मित्या, साधन-धाम महान् ।
मन खो भोगोंमें इसे, भक्त ले श्रीभगवान् ॥
मोह-निजा-जम मिटे सब, समुद्रित हो रवि-पान ।
पुनर्जन्मसे मुक्ति हो, प्रभु-पदमें हो स्थान ॥

अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः ।
कथमेतद् विज्ञानीषां स्वमादौ प्रोक्तवानिति ॥

(४।४)

अर्जुनने पूछा—‘गत जन्ममें आने यह अव्यय
योग विवस्वान्को कहा था, यह मैं कैसे जानूँ?’ इसपर
भगवान्ने कहा—‘बहुनि मे स्वकीयतानि जन्मानितव चाजुन !’
(४।५) ‘जन्म कर्म ण मे दिग्यम्’ (४।९) ‘क्षेत्रे और क्षेत्रे
यदुत जन्म हो चुके हैं ।’ ‘मेरा जन्म दिग्य हुआ करता है ।’

उपनिषदोंमें भी पुनर्जन्म बताया गया है—‘म इतः
प्रपन्नेव (मरकर) पुनर्जायते ।’ (फिर जन्म लेता है)
(ऐतरेय ४।४)। ‘जन्म-जन्म पुनः-पुनः’ (गमोर्निराद् ४)।
‘पुनरावृत्तिरिदं मुक्तिम् ।’ (मुक्तिकोपनिषद् १।२०)
यहाँपर मुक्तिये अन्यत्र पुनर्जन्म माना गया है ।

(ग) अब पुनर्जन्मका अन्य नाम ‘पुनर्भव’ भी
देखिये । जैसे कि श्रीमद्भागवतपुराणमें प्राथंनो है—
‘क्षणार्धेणैव तुल्ये न स्वर्गं नापुनर्भवम्’ (४।२४।५७)
यहाँ ‘अपुनर्भव’ मुक्तिका नाम है ।

(ग) पुराणोंका वेदोंके समकाल होना

पुराणोंका प्रमाण हमने जो दिया है, उसका कारण यह
है कि पुराण भी वेदके समकालीन हैं । पुराणका यह
उद्घोष है—

प्रथमं सर्वशास्त्राणां पुराणं प्रकृता स्मृतम् ।
अनन्तरं च परश्रेष्ठो वेदशास्त्रं विनिर्गताः ॥
(शिवसू., ब्राह्म. १।११।१२, कल्पपुराण ५३।१)

‘पहले ब्रह्माजीने पुराणोंका स्मरण किया, उनके बाद
ब्रह्माजीके मुखासे वेद प्रकट हुए ।’ इसमें आश्रय नहीं होना
चाहिये । इसका यह भावार्थ है कि वेद और पुराण—
दोनों ही ‘अनादि’ हैं; अतः दोनों समकालीन हैं ।
पुराण ‘अर्थ’ हैं और वेद ‘स्मृत’ हैं । वेद ‘वीज’
हैं और पुराण ‘वृक्ष’ हैं । दोनों साथ ही रहते हैं । इन
विषयमें ‘श्रीमन्नारदसंहिताके’ प्रथममात्रका श्रवण पुनः •
‘श्रुति’ आदि है । शास्त्रिक शास्त्रिकी केरें भी चेगी
है नहीं है, जिनमें पुराणका स्मरण न किया गया हो ।

‘महाभारत महाभाग्यमें शब्दके विषयमें महाभाग्यमें
‘श्रवण पुनः कार्य’ की • १५ काश्याय्य, यदी शिव
‘शब्द का गहन है ।

कहा है—‘लोके भवंमयमुपाश्रय शब्दान् प्रयुज्जने । नैषां
निर्गुणं यानं कुर्वन्ति ।’ (‘वक्ष्यादिकर्म’ ‘लोकतः’ इष्ट
वार्तिकमें) । इसका यह अभिप्राय है—‘किसी पुरुषकी पक्षकी
आवश्यकता है, तब वह कुम्हारके पास जाकर कहता है—
‘मुझे पड़ा बना दो, मैं उसके शीतल जलकी पीया करूँगा ।’
परन्तु शब्दकी कहना चाहता हुआ पुरुष वैषाकरणके पास
जाकर नहीं कहता कि ‘मुझे शब्दोंकी गढ़ दो; उनका
मैं प्रयोग करूँगा ।’ किन्तु अर्थका पहले स्मरण करने
ही उसने बाद उसके मूलका शब्दका प्रयोग करने लग
जाना है । यही बात वहाँ महाभाग्यमें कहा गया है—
‘न तद्वत् शब्दान् प्रयुज्जमानो वैषाकरणमुक्तं गवा भव—
कुल शब्दान् प्रयोष्ये । ताम्रवेयाममुपाश्रय शब्दान्
प्रयुज्जते ।’

तब पुराण हैं—वेदके अर्थ और वेद उन विनीत
अर्थके संक्षिप्त मूल शब्द हैं । शब्दोंके प्रयोगका इष्टुक
अन पहले अने इष्ट अर्थका स्मरण करने फिर उनके
शब्दोंका प्रयोग करता है । पुराणके उस वननमें भी
‘पुराणं प्रकृता स्मृतम् ।’ पहले अर्थका पुराणका स्मरण करना
ही कहा है । ‘अनन्तरं च परश्रेष्ठो वेदशास्त्रं विनिर्गताः ।’
पीछे शब्दका वेदका उनके मुखासे प्रकट होना कहा है ।
यह बात स्वामाधिक भी है । तब अर्थका पुराणका पहले
स्मरण; उसके बाद उसके शब्दका वेदका प्रकट—
यह ठीक ही है । ‘मिदं शब्दार्थसम्बन्धे’—इष्ट व्याकरण-
वार्तिकने शब्द, अर्थ और उनके सम्बन्धके जित होनेमें
अर्थका पुराण और शब्दका वेद जित हो हैं—
‘वागर्थोपनि सङ्गृह्यते’ (खुपण १।१) ।

तभी पुराणमें वेदका और वेदमें पुराणका नाम भी
सुनायी पड़ता है—

‘संनिहितमश्च पुराणं च वाग्यश्च मातासीतश्च अनुष्मकश्च ।’
‘संनिहितमश्च वाग्यश्च पुराणश्च वाग्यश्च मातासीतश्च
अनुष्मकश्च ।’ (अथर्ववेद १५।१६।
११-१२) ।

तब पुराण भी मुक्ति, अर्थका भी ही ब्रह्माजीका स्मरण
होने में, यह सिद्ध हो गया । तभी तो वेदमें कहा गया है—
‘शब्दः समर्थः सङ्गृह्यते पुराणं वदतु मर ।
उपनिषद्ग्रन्थोंमें (अथर्व. ११।१७।१८)।
पुनः ‘सङ्गृह्यते’ संक्षिप्त पुराणों भी उद्घोष (अथर्व. ११।१७।१८)।

परलोक एवं पुनर्जन्मविषयक विचारधारा

(लेखक—पं० श्रीदीनानाथजी शर्मा, शास्त्री, सारस्वत, विद्यावागीश, विद्यावाचस्पति)

(क) पुनर्जन्मवादमें विप्रतिपत्तियाँ

‘पुनर्जन्म’ विषय वस्तुतः विचारणीय है और महत्त्वपूर्ण भी है। इस संसारमें हिंदू, ईसाई, मुसलमान, पारसी, यहूदी आदि बहुत-सी जातियाँ हैं। इनमें हिंदुओंको छोड़कर शेष जातियाँ अब पुनर्जन्मसिद्धान्तको नहीं मानतीं; पहले कभी ये जातियाँ भी पुनर्जन्मको मानती थीं। हिंदुओंमें भी चार्वाक आदि कई मत पुनर्जन्मके सिद्धान्तको नहीं मानते, यह ‘सर्वदर्शनसंग्रहमें’ स्पष्ट है। उस विषयमें आर्यसमाजके प्रयत्नकें स्वा० दयानन्दजीने उस मतका संग्रह करते हुए चार्वाकका यह वचन (ग० प्र० १२ समु० के आरम्भमें) उद्धृत किया है—

म स्वर्गो नापवर्गो वा नैवात्मा पारलौकिकः ।

नैव वर्गाग्रसादीनां क्रियाश्च फलश्रयिकाः ॥

(चार्वाकदर्शन १२)

यहाँपर परलोक जानेवाला आत्मा चार्वाकके मतमें नहीं है—यह कहा गया है। इसलिये नास्तिक लोग अनुमान भी उपस्थित करते हैं—‘तथैतन्न्यविशिष्टदेह एव आत्मा, देहातिरिक्ते आत्मनि प्रसङ्गाभावात् ।’—‘यह चेतन देह ही आत्मा है; इसमें भिन्न आत्मा नहीं है ।’ इसलिये चार्वाक लोगोंनी यह उक्ति सुप्रसिद्ध है—

पापक्रीवित् सुखं जीवेद् धनं कृत्वा धनं विधेत् ।

मरमीमृतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥

(चार्वाकदर्शन २३)

‘अपतक धीना है सुखपूर्वक जँते रहिये । श्रृण करके धी पीते रहिये । देहके मरु हो जानेपर पुनर्जन्म नहीं होता; अतः श्रृण सुकाना नहीं पड़ेगा ।’

कई लोग मत्वा-पिताके जन्मका कारण मानते हैं। उनके शुक्र-शोणितके योगमें संतान स्वयं ही हो जाती है; कोई भिन्न आत्मा नहीं है। तब पुनर्जन्म और पुनर्जन्मका प्रसंग ही नहीं उठता। दूसरे लोग स्वभावकी ही जन्मका कारण मानते हैं। पृथिवी आदिका यह स्वभाव ही है। वे शरीरविशेषमें मिलकर चेतन कार्यनिष्ठताको आरम्भ करते हैं। जैसे—‘मैंका दाही, गंधेका वेणस और गोबर—इन प्रवेदनमेंही मिश्रण और टँफकर रस दिया जाना; तो उनमें चेतन शरीर विष्णु पैदा हो जाते हैं—यह लोक-

मिद है। इस प्रकार दम्भतिके शुक्र-शोणितद्वारा बरत सृष्टीका योग हुआ तब स्वयं ही उसमें चेतनता भवती है। उसमें पुनर्जन्मका कोई अवकाश नहीं—यह तब वादियोंका मत है।

कई लोग पर-निर्माणकी जन्मका कारण मानते अर्थात् मत्वा-पितासे भिन्न स्वभावका आधारभूत कोई ऐश्वर्यसे मिला हुआ पर (परमात्मा) ही निर्माण करता उसीके प्रभावसे प्राणी चैतन्यको प्राप्त होते हैं; अतः पुनर्जन्मका कारण नहीं है।

अन्य लोग ‘यदृच्छा’को जन्मका कारण मानते हैं। अर्थात् उत्पत्ति अचानक हो जाती है; उसमें कारण नहीं है। ‘यदृच्छा’ माननेवाले प्राणि उत्पत्तिको आफसिक (By Chance) मर्दाना मानते इसमें कारणका विचार नहीं करना चाहिये यह उनका मत है। इस मतमें भी पुनर्जन्मके स्वीक अवकाश नहीं।

दूसरे आस्तिकमतकी भुक्तियाँ पुनर्जन्मको मानती हैं। एत पुनर्भव (पुनर्जन्म) का विषय विचारणीय है।

(ख) ‘पुनर्जन्म’ शब्दकी सिद्धि तथा

उसके विभिन्न नाम

‘जननमिति जन्म’ पैदा होनेका नाम जन्म है। प्रादुर्भावे दिवादि आत्मने सेट, प्रादुर्भाव ‘सत्प्रधानस्यो मर्त (४ । १४४)’ इत उणादि सन्निध प्रचल होनेपर प्रा शब्द बनता है। इसीके पर्यायवाचक ‘जनु’ जनन, उत्पत्ति, उद्भव’ (अमरकोश १ । ४ । १०) वे कहते हैं। पुनः—जन्म=पुनर्जन्म। ‘मह सुता’ (२ । १ । ४) समागम है।

इसके अन्य नाम—पुनर्जन्म, संततजन्म, पुनर् परलोक, प्रेत्यभाव इत्यादि हैं। इनमें ‘पुनर्जन्म’ परम सत्य उपनिषद्वादी धारभूत ‘भगवद्गीता’ में मिलता है—

‘मायुनेष तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ।’ (२ । १६)

(ग) ‘पुनर्जन्म’का प्रयोग भी उचित है—

‘अयं लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्जन्मापद्यते मे ।’

(कठ० १।२।६)

यद्यपि ‘परलोक’ इत्येते भिन्न स्वर्ग आदि लोकोंका नाम है, तथापि ‘परलोक’ शब्द भी पुनर्जन्मको निन्द करता है; क्योंकि मरकर पुनर्जन्म लेवला मनुष्यलोकमें हो—येना नहीं है; किंतु स्वर्ग आदि अन्य लोकोंमें भी हुआ करता है—यह इगले युक्ति होता है ।

इसके अतिरिक्त पुनर्जन्म केवल मनुष्ययोनिमें ही नहीं होता, किंतु पशुयोनिमें भी होता है, पक्षियोनिमें भी होता है, कीट-पतङ्गादि योनियोंमें भी होता है, देव-गन्धर्वादि योनियोंमें भी होता है । उद्यमें भी पशु, पक्षी, कीट, पतङ्ग मनुष्यलोकमें होते हैं; और धूलघरीर होते हैं । देव-गन्धर्व आदि स्वर्गादि लोकोंमें होते हैं । वे यहाँ सूक्ष्मकाय भी होते हैं और कामरूप भी होते हैं । गरुड आदि पक्षी, नन्दी बेल, सिंह आदि भी यहाँ होते हैं; पर दिव्य ।

आकाशमें जो तारामण्डल दौल रहा है, यही ‘पुलोक’ या ‘परलोक’ है । परलोकको न माननेवालेको उपनिषद्ने नास्तिक’ कहा है । ‘पुनः पुनर्जन्मापद्यते मे ।’ (कठ० १।२।६) इस रूपसे उग्रशी निन्दा की है । इस निन्दा-पात्रके भी उपनिषद्ने पुनर्जन्मको प्रमाणीकृत किया है; क्योंकि कठोपनिषद्ने पचाको ‘मृत्यु’ (१।१।४), ‘यम’ (१।१।५), ‘भूयस्वत’ (सूर्यका सङ्का) (१।१।७), ‘अन्तरा’ (१।१।२६) कहा गया है । ये नाम कीन (अमर० १।१।५८-५९) के अनुसार मृत्यु-देवताके हैं । अमरकोशमें यद्यपि मृत्यु (२।८।११६) मरतेका नाम है, तथापि यमराजके मृत्युके अधिष्ठाता होनेसे ‘मृत्यु’ नाम भी उग्रका है । इसलिये भेदिलोकोमें ‘मृत्युना मरले यमे ।’ (अमरकोशकी सुधा-पात्रामें २।८।११६) ‘मृत्यु’ भी यमता नाम कहा गया है ।

(४) प्रतज्ञसे प्राप्त आस्तिक और नास्तिक

हमारे प्राप्तिगार्हिकमें आस्तिक और नास्तिक—ये दो मत प्रसिद्ध हैं । हमने भी पुनर्जन्म सिद्ध होजा है । भीगानिनिने ‘अस्ति नास्ति द्वयं मतिः ।’ (ब्रह्म० ४।४।१०) इस सूत्रमें आस्तिक और नास्तिक शब्दकी सिद्धि की है ।

(अ) हममें—

‘अस्ति परलोक इत्येवं मतिर्यस्य स आस्तिकः ।

नास्तीति मतिर्यस्य स नास्तिकः ॥’

श्रीमद्भेजरीचितने तद्विप्रवररणमें उक्त सूत्रमें यह विग्रह किया है ।

(आ) फारिहाकार श्रीवामन और जगदित्थने उक्त सूत्रकी वृत्तिमें लिखा है—

‘अस्ति मनिरस्य आस्तिकः, नास्ति मनिरस्य नास्तिकः ।’

यह विग्रह करके आगे कहा है—

‘न च मतिस्सत्तामामे प्रपद्य इत्यने, किं तर्हि ? परलोकोऽस्य अस्तीति यस्य मनिरस्ति स आस्तिकः, तद्विपरीतो नास्तिकः ।’

हममें ‘परलोक’ मानने-न माननेवालेको ‘आस्तिक-नास्तिक’ शब्दसे कहा है; तब ‘आस्तिक’ शब्दमें भी ‘पुनर्जन्म’ पर प्रकाश पड़ता है ।

(इ) आर्यगमाजके प्रवर्तक श्रीस्वामी हयानन्दजीने भी अपने ‘वैजयन्तद्वित’ में उक्त सूत्रकी व्याख्यारी टिप्पणीमें कहा है—‘‘यहाँ वाक्यार्थमें ‘इति’ शब्द [इत] उत्तर पदका लोभ समझना चाहिये; क्योंकि ईश्वर, जीव, पुनर्जन्म और शुभाशुभ कर्मोंका कथ आदि है—येगी बुद्धि निग पुष्टकी हो। यह आस्तिक और इगके विरुद्ध नास्तिक समझा आवे ।’’ यहाँपर ग्यामीजीने पुनर्जन्मको परलोकमें अन्तर्भावित कर दिया है ।

(ई) पातञ्जल-महाभाष्यमें उक्त सूत्रके ‘प्रदीप’में भीकैयटने भी लिखा है—

‘अन्तरीयस्य इति परलोककर्मका च मत्ता विज्ञेया, मन्त्रैव विषये लोके प्रयोगदर्शनत्वात् । तेन परलोकोऽस्तीति मतिर्यस्य स आस्तिकः, तद्विपरीतो नास्तिकः ।’

(१) ‘नास्तिको वैरनिन्दकः’ (२।१।१) इस मनुष्यनमें ‘वेद’ शब्द भुक्ति और मुक्ति। उक्तः परलोकः केके उक्त सूत्रनके प्रथम पाद ‘लोकात्मन्येन मे भुक्ते’ में नहीं कहा है । ‘मे भुक्ते’ में हमने पूर्वक—

भुक्तिः भुक्ते विज्ञेया धर्मेतात्पर्यं भुक्ते भुक्तिः ।

मे मर्कतेऽन्तरीयस्ये तात्पर्यं अस्तीति द्वि विज्ञेया ।

(मनु० १।१०)

अवशिष्ट) ब्रह्माजीके पास स्थित रहना बताया गया है। उक्त मन्त्रमें 'पुराण' यह जातिमें एकवचन है। उससे सब पुराण लिये जाते हैं।

पूर्वोक्त अथर्ववेदके वननके अनुवादरूप ब्राह्मणमागात्मक वेदमें भी कहा है—'अरे अस्य महतो भूतस्य [उच्छिष्टस्य] निःश्रितमेतद् यद्—अथर्ववेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वोऽप्यग्निरसः इतिहासः, पुराणं अस्यैव पतति।' (शतब्रह्म १४।५।४।१०; बृहदारण्यक उप० २।४।१०)

यहाँपर पुराणकी भी परमात्माका निःशङ्करूप कहा है। यदि ऐसा है, तब ब्रह्माजीने पुराणका पहले स्मरण किया हो; फिर उसके बाद वेद उनके मुखसे प्रकट हुए हों, यह बात युक्तियुक्त भी सिद्ध हो गयी। इसलिये श्रेतायुगके वाल्मीकि-रामायणमें भी पुराणका नाम सुनायी पड़ता है—'भूयतां तत् पुराणं पुराणेषु च मया श्रुतम्।' (वाल्मीकि० २।९।१२)।

इसमें यह भी प्रतीत होता है कि श्रीवाल्मीकिमुनिने पुराणोंसे दुइहर ही अपनी ललित कवितामें रामायणकी रचना की। उसका प्रमाण यह है कि वाल्मीकिरामायणमें राजा दशरथसे पड़ल और लक्ष्मणके बादका वृत्तान्त नहीं है; पर कान्दिदाके श्रुतयाम है और वह उसने पुराणोंसे लिया है—यह स्पष्ट है। जब श्रेतायुगके रामायणका मूल भी पुराण है, तब पुराण भी सृष्टिके आदिकालके गिद्ध हो गये।

द्वारयुगके अन्तमें बने हुए महाभारतमें तो पुराणका वर्णन स्पष्ट है—

'पुराणे हि कथा दिव्या ऋद्धिर्वाता धर्मिकाम्।' (अद्विपर ५।२)

इस प्रकार उपर्युक्त—आयुर्वेदकी चरित्रादिता (सूक्तान्त १५।५) में भी पुराणका नाम स्पष्ट है। इस प्रकार आत्मसंभोग (२।२४।६), आत्मसंभोग (१।३।१), सुमन्त्रि (२।१७०), योदेव्य भगवत्पत्र (२।५ उपसंग), इसी प्रकार अन्य भी बहुत संख्यामें पुराणोंका वर्णन है।

वर लेम पुराणोंका अधिकारकर्ता द्वापरयुगके अन्तमें निम्नमें मन्त्र है। ब्रह्मसंभोग धर्मसंग पुराणोंके

कर्ता नहीं हैं; किंतु यत्ता और सम्पादक हैं। प्रत्येक इ भिन्न-भिन्न व्यास पुराणका परिष्करण तथा सम्पादन है; यह पुराणमें ही स्पष्ट है। अनेक द्वारमें भी द्वैपायन व्यास थे और अग्रिम द्वारमें 'अक्षयान' ने व्यास पुराणोंके सम्पादन किये, कर्ता नहीं। यह देखकर पुराण (१।३।१८-३३) में स्पष्ट है। पुनर्जन्म पुराणमें ही दीखता है—

श्रुतिस्मृति उने नेत्रे पुराणं हृदयं स्मृतम्।

पुनर्जन्मोक्तमेवास्य धर्मो नान्यत्र श्रुतिर्हि।

(द्वैपायन १।१।१)

यहाँ श्रुति-स्मृतिको नेत्र और पुराणको हृदय माना गया है। अब क्रमागत पुनर्जन्मके नामोंके भी देखना चाहिये। 'प्रक्षोभनिगद' में भी 'पुनर्जन्म' का नाम है—

'तस्माद् उपरान्तनेत्राः पुनर्जन्मम्।' (१।१)

कालामिच्छोपनिगदमें भी है—

'तस्मात्पुनर्जन्ममुक्तम् पुनर्जन्मम्।' (४)

चरकसंहितामें भी 'पुनर्जन्म' शब्दका प्रयोग मिलता है—

'अथ वृक्षीयां परलोकैषणामपरोक्ष संशयश्च।

कथं भविष्यात् इति श्रुता न वा।'

(चरक १।१)

'श्रुतः पुनः संशय इत्युच्यते। मन्त्रि हि यत्र प्रवृत्तः

परोक्षत्वाद् पुनर्भवस्य नास्ति सम्भवात्।'

यहाँ संहिताकारने पुनर्भव (पुनर्जन्म) को ही बताया है। प्रत्यक्ष माननेवाले पुनर्भवकी नहीं मानते चाहते; अतः यहाँ संशय दिलावटा गया है। संहिताकार कहते हैं—

'सन्ति च अगममत्परादेष पुनर्भवोऽस्ति।'

यहाँ संहिताकारने पुनर्भवकी निश्चि आशयसे श्रुति की है और कहा है—

'श्रुतः संशयः किं तु श्रुतं अस्ति पुनर्भवो न वा।'

(१।१)

(घ) परलोकः

पुनर्जन्मका अन्य नाम 'परलोक' भी है। पुनर्जन्मके निषर्पे प्रमाण पड़ता है। 'परलोक' का उपनिगदमें भी दीखता है—

‘अयं लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वसमापद्यते मे ।’

(कठ० १।२।६)

यद्यपि ‘परलोक’ इत्येवमित्यर्थं स्वर्ग आदि लोकोंका नाम है; तथापि ‘परलोक’ शब्द भी पुनर्जन्मको सिद्ध करता है; क्योंकि मरकर पुनर्जन्म केवल मनुष्यलोकमें हो—ऐसा नहीं है; किंतु स्वर्ग आदि अन्य लोकोंमें भी हुआ करता है—यह हमसे सूचित होता है ।

इसके अतिरिक्त पुनर्जन्म केवल मनुष्ययोनिमें ही नहीं होता; किंतु पशुयोनिमें भी होता है; पक्षियोंनिमें भी होता है; कीट-पतङ्गादि योनियोंमें भी होता है; देव-गन्धर्वादि योनियोंमें भी होता है । उसमें भी पशु, पक्षी, कीट, पतङ्ग मनुष्यलोकमें होते हैं; और स्थूलसूक्ष्म होते हैं । देव-गन्धर्व आदि स्वर्गादि लोकोंमें होते हैं । वे यहाँ सूक्ष्मकाय भी होते हैं और कामरूप भी होते हैं । गरुड़ आदि पक्षी, नन्दी बेल, सिंह आदि भी यहाँ होते हैं; पर दिव्य ।

आकाशमें जो तारामण्डल दौल रहा है, यही ‘सुलोक’ या ‘परलोक’ है । परलोकको न माननेवालेको उपनिषद्ने नास्तिक’ कहा है । ‘पुनः पुनर्वसमापद्यते मे ।’ (कठ० १।२।६) इस रूपसे उग्रही निन्दा की है । इस निन्दा-वाक्यसे भी उपनिषद्ने पुनर्जन्मको प्रमाणीकृत किया है; क्योंकि कठोपनिषद्के यत्नाको ‘मृत्यु’ (१।१।४), ‘यम’ (१।१।५), ‘नैवत्यत’ (मृगशालाकृष्ण) (१।१।७), ‘अन्तक’ (१।१।२६) कहा गया है । ये नाम कौर (अमर० १।१।५८-५९) के अनुसार मृत्यु-दैत्योंके हैं । अमरकोशमें यद्यपि मृत्यु (२।८।११६) मरनेका नाम है; तथापि यमराजके मृत्युके अधिष्ठाता होनेसे ‘मृत्यु’ नाम भी उग्रगा है । इसलिये मैदिनीयोगसे ‘मृत्युना मरणे यमे ।’ (अमरकोशकी शुभा-ख्याप्त्यामे २।८।११६) ‘मृत्यु’ भी यमका नाम कहा गया है ।

(छ) प्रसङ्गसे प्राप्त आत्मिक और नात्मिक

हमारे प्राप्तिपरिचयमें आत्मिक और नात्मिक—ये दो भाग प्रसिद्ध हैं । हमसे भी पुनर्जन्म सिद्ध होता है । भीमार्जुनमें ‘अस्ति नास्ति द्वयं सतिः ।’ (अष्टा० ४।४।९०) इस रूपमें आत्मिक और नात्मिक शब्दकी सिद्धि की है ।

(अ) इसमें—

‘अस्ति परलोक इत्येवं सतिर्वाच्यं स आत्मिकः ।

नास्तीति सतिर्वाच्यं स नात्मिकः ॥’

श्रीमद्रोहिणीतिलके तद्विद्वत्प्रकरणमें उक्त सूत्रमें यह विग्रह किया है ।

(आ) फारिकाकार श्रीवामन और जपादित्यने उक्त सूत्रकी वृत्तिमें लिखा है—

‘अस्ति सतिरस्य आत्मिकः, नास्ति सतिरस्य नात्मिकः ।’

यह विग्रह करके आगे कहा है—

‘न च सतिसत्त्वमात्रे प्रत्यय इष्यते, किं तर्हि ? परलोकोऽस्य अस्तीति यस्य सतिरस्य स आत्मिकः, तद्विपरीतो नात्मिकः ।’

इसमें ‘परलोक’ मानने-न माननेवालेको ‘आत्मिक-नास्तिक’ शब्दसे कहा है; नव ‘आत्मिक’ शब्दमें भी ‘पुनर्जन्म’ पर प्रकाश पड़ता है ।

(इ) आर्यगमावलेके प्रवर्तक श्रीश्यामी दयानन्दजीने भी अपने ‘लौकतद्धित’ में उक्त सूत्रकी व्याख्या की टिप्पणीमें कहा है—‘यहाँ वाक्यार्थमें’ ‘इति’ शब्द [इति] उत्तर पदका लोप समझना चाहिये; क्योंकि ईश्वर, जीव, पुनर्जन्म और शुभाशुभ कर्मोंका कथन आदि है—यंगी बुद्धि बिना पुरस्वी हो, वह आत्मिक और इसके विपक्ष नास्तिक समझा जावे ।’ यहाँपर ग्यामजीने पुनर्जन्मको परलोकमें अन्तर्भावित कर दिया है ।

(ई) पानसाल-महामात्म्यमें उक्त सूत्रके ‘प्रसीत’में श्रीकैयटने भी लिखा है—

‘अन्तरेष्वयम् इति परलोकानुंका च यत्ना विज्ञेया, तत्रैव विषये लोके प्रयोगदर्शनात् । केन परलोकोऽस्तीति सतिर्वाच्यं स आत्मिकः, तद्विपरीतो नास्तिकः ।’

(३) ‘नात्मिको वेदनिन्दकः’ (२।११) इस मनुस्मृत्यमें ‘वेद’ शब्द भुवि और मृत्तिका आश्रय है; क्योंकि उक्त वचनके प्रथम वाक्य ‘वेदोऽयमन्येन मे मृके’ में यही कहा है । ‘मे मृके’ में हमसे पूर्वके—

भुविभुवो वेदो विज्ञेयो धर्मज्ञातं तु वेदं स्मृतः ।
ते सर्वार्थोपसर्गयोगेन नाम्ना धर्मो हि विज्ञेयो ॥

(मनु० २।१०)

इस गनुपननमें आये हुए श्रुति-स्मृतिका संकेत है। हमसे श्रुति एवं स्मृतिका शुष्क तर्किक बलसे विरसकर करनेवालेको भी 'नास्तिक' कहा गया है। उसमें कारण यह है कि श्रुति एवं स्मृतिमें भी परलोकका स्पष्ट वर्णन है। जैसे कि—

'आप्नोति इमं लोकम्, आप्नोति जमुम्' (अथर्व० शौसं० १।११।१३) यहाँपर 'इमं लोकं' इत 'इदम्' शब्दसे हमारा यह लोक सूचित होगा है; और 'जमुं' इन 'अदम्' शब्दसे आधुनिक लोक (परलोक) सूचित होता है; क्योंकि—

इदमस्तु संनिकृष्टे समीपतरवर्ति चैतयो रूपम्।

अदमस्तु विमृष्टे तदिति परोल्लेखे विज्ञानोपात्तः॥

—इस प्रसिद्ध शास्त्रीय उक्तिसे 'इदम्' शब्दका निकटता-में तथा 'अदम्' शब्दका इस लोकसे बहुत दूरी बताकर इस लोक और 'परलोक'का परस्पर भेद बना दिया गया है।

(अ) 'इमं च लोकं परमं च लोकम्।'

(अथर्व० १९।५४।५)

यहाँपर 'परमलोक' का 'परलोक' अर्थ है, जैसे कि—

'यः परम्य प्राणं परमस्य मेत आददे।'

(अथर्व० १३।३।५)

यहाँपर 'परम' शब्द 'पर' पाचक है।

(अ) जैसे श्रुतिमें परलोकका वर्णन है, वैसे स्मृतिमें भी है। जैसे कि—

(अ) 'परमोक्तमहायार्थं सर्वभूतान्तरीक्ष्यम्।'

(भृगु० ४।१३८)

(आ) 'तान्मुद्रं हि महायार्थं पिता भजा च तिष्ठतः।'

(भृगु० ४।१३९)

(इ) 'परलोकं नष्टपाशु' (भृगु० ४।१४१)

इस प्रकार 'परलोक' शब्दको अन्वय शास्त्रोंमें भी शिक्षाया जा सकता है। अब परलोकको न माननेवालेको 'नास्तिक' कहा जाता है, तब हमसे 'पुनर्जन्म'की निदि रात है।

अब पुनर्जन्मके वर्णनका एक श्रेष्ठभाव शब्दको भी देखिये।

(घ) प्रत्यभावः

'प्रत्यभावः प्रत्यभावः।' यह उक्त शब्दकी व्युत्पत्ति है।

(अ) 'प्रेत' शब्दकी तिथि और अर्थ।

'प्र'उपसर्गपूर्वक 'इण्' धातु (अदादि० परलोक० अणिट्) से 'क्त' प्रत्ययमें 'प्रेत' शब्द बनता है। 'प्रेत' इतः' (अच्छी तरहसे गया हुआ) यह 'प्रेत' शब्द निर्वचन है। इसीका दूसरा नाम 'परेत' भी है। 'परेत' 'परा' उपसर्ग है। इसकी व्युत्पत्ति है—(पर-इतम्) अथवा 'पर लोकम् इतः'—अच्छी तरहसे गये हुए परलोक 'प्रेत' बनता है। यह इससे भिन्न होकर अन्य लोकों से बड़ा फिर उत्पन्न होता है—यही उगका 'प्रकथने गम्य' होता है।

अमरकोषमें 'परासु-प्राप्तपञ्च-परेत-प्रेत-संनिहित'।

शून-प्रसीतो विप्रवेते' (२।८।११७) ये नाम भूतल हैं। इसमें तीसरा नाम 'परेत' है और चतुर्थ नाम 'प्रेत'।

'प्रकथने इतः' इस व्युत्पत्तिसे यह मृतका नाम होता है। यह जिमाया होती है; परंतु पीछे निचाले की जाती है। एक होती है—यात्रा। दूसरी होती है—महायात्रा। लोकमें 'महायात्रा'—मृत्युका नाम होता है। 'अमुक पुरुषही महायात्रा हो गयी है'—यह हम किसी मृत्युपर कहा जाता है। इस प्रकार 'प्रकथने गम्य' का भी महायात्राको प्राप्त हो गया—यह अर्थ होता है। नय 'प्रेत' यह मृतकका नाम टीक ही है।

(आ) 'प्रेत' शब्दका शास्त्रोंमें प्रयोग।

'प्रेत' शब्दका प्रयोग उपनिषदोंमें भी होता है। जैसे कि—

१ इसोपनिषदमें।

'तस्मै प्रेष्यामिपञ्चस्तमे ये के पापमूलो जनाः।' (१)

यहाँ आत्महत्या करनेवालोंका मरकर आगुलको कहा जाता है। यहाँ 'प्रेत्य' शब्द मरणवाचक है।

२ कटोपनिषदमें—

'प्रेत्यं मेने विविक्षिप्ता मनुष्ये।' (१।१।२०)

३ उजनिषदोंके मूल वेदोंमें—

'इयं नारी पत्निकोक्तं दृग्गता निवसत इव यथा प्रेष्यम्।' (अथर्ववेद १८।१।१)

यहाँ मृतको कहा जा रहा है कि—दे प्रेष्य—(मरण मनुष्य) एवंनारी—(यह दुम्हारी स्त्री) पत्निकोक्तं ज्ञाना

मृतकका नाम है।

४ प्रेत एक योनिविशेष।

‘प्रेत’ एक योनिविशेष भी है। जैसे कि—

‘प्रेतः प्राण्यन्तरं मृतेः’ (अमरकोष १।३।५९)

‘भूत-प्रेत’ शब्द उक्त योनिविशेषमें भी प्रसिद्ध है।
‘भेदिनी’ कावमें भी कहा है—

‘प्रेतो भूतान्तरे पुंनि मृते स्याद् वाच्यलिङ्गकः।’

(टक जनरकोषकी सुभाष्याख्यामें)

इस प्रकार शौनकाकृत ‘श्रुतिधान’में भी कहा है—

‘भूतप्रेताद्विचौतद्विष्याम्राक्षीनां च नाशानम्।’

(८।७।१८)

‘बालग्रहा न पीडयन्ते भूतप्रेताद्विषयाः।’

(प्रा० वि० ६।२।९)

यहाँपर विशेष मन्त्रके जन्मे भूत-प्रेतोकी पीड़ा हट जाना कहा है। वैशेषिकदर्शनके प्रयत्नवादभाव्योंमें भी कहा है—
‘प्रेतं तिर्यग्योनिस्थानेषु’ (संगतारारण्यप्रकरण) यहाँपर प्रेतयोनि भी स्वीकृत की गयी है कि अधमयोनिमें ‘प्रेत’ होता है। ‘सोपायनदशधोरमूत्रमें भी ‘प्रेतयोनि’ दिसलगी गयी है। जैसे कि—

‘भूतप्रेतपितायायाः सर्वे ते भूमिमारकाः।’ (५।४।२)

इस प्रकार प्रेतयोनि भी अरमृत्युमें शान्तिमें बरी गयी है। उसमें भी मरकर पुनर्जन्म-सम्बन्ध कल्पित हुआ।

५. ‘प्रेत्यभाव’ का प्रयोग और उसका अर्थ

प्रेत्य-मृत्या। भाष्य—पुनर्जन्म इति ‘प्रेत्यभावः’। मरकर फिर जन्म। इसका स्वप्न दर्शनमें दृग्गता है। इसमें भी पुनर्जन्मकार प्रकाश पड़ता है। ‘स्वाप्नदर्शनमें’ कहा है—

‘आमर्ताः रेन्द्रियपुंषु दिमनः प्रवृत्तिदोषप्रेत्यभाववत्-’

कुक्षान्कर्मागु प्रवेष्टम्।’ (१।१।९)

यहाँ प्रेत्यमें ‘प्रेत्यभाव’ की संज्ञा नरन है। अब इसका स्वरूपदर्शनमें साम्य देखिये—

‘पुनर्जन्मः प्रेत्यभावः।’ (१।१।१९)

इस सूत्रकी व्याख्या करो हुए भी तत्त्वज्ञानजुनि

बहा है—‘उत्पन्नस्य (पैदा हुए प्राणीका) कचित् मत्वनिकाये (किसी शरीरेन्द्रियमुदायमें) मृत्या (मरकर) या पुनः उत्पत्तिः (जो फिर देहादिमें सम्बन्ध है) स प्रेत्यभावः (इसका नाम प्रेत्यभाव है)। यत् कचित् प्राणसृष्टिकाये (किसी प्राणीके शरीरमें) वर्तमानः पूर्वोरात्तान् (होकर पूर्व प्राण हुए) देहादीन् जहाति (शरीर-न्द्रिय आदिमें छोड़ देता है) तत् प्रेति (वह मर जाता है)। यत् तत्र अन्यत्र वा देहादीन् धन्यान् उपादत्ते (जब यह अन्य देह आदिको लेता है), तद् भयति (यह उसका पुनर्जन्म होता है)—यद् बहुवार भाव्यकार फिर प्रेत्यभावको स्पष्ट करने के—‘प्रेत्यभावः—मृत्या पुनर्जन्म’ (मरकर फिर जन्म होना—यह प्रेत्यभाव होता है)।

नट्टाग्रन्थके इस वचनमें प्रमाणित होता है कि पुनर्जन्मवाद केवल आम वचनमें प्रमाणित नहीं है। त्रिंशु तकमें भी अनुग्रहीत है। पहले ईश्वरनिर्ग (१) के वचनमें भी हम ‘प्रेत्यभाव’को स्पष्ट कर ही चुके हैं।

(छ) परलोकमें पुनर्जन्मकी सिद्धि

पहले हम यथा चुके हैं कि पुनर्जन्मका दूसरा नाम ‘परलोक’ है; इस ‘परलोक’ शब्दमें भी ‘पुनर्जन्म’ की सिद्धि होती है। उसमें कारण यह है कि यदि पुरा यही होकर यहीं मर जाता, तब तो पुनर्जन्मका कोई प्रसङ्ग ही नहीं था; पर जब कि मृतकका शान्तिमें वर्तमानमें जाना पड़ा है; तब हममें गिद्ध हुआ कि इस लोकमें रहित होकर अब यह परलोकमें गया है, यह भी ‘पुनर्जन्म’ है।

पुनर्जन्म केवल वर्तमानमें मनुष्योंमें नहीं होता; बल्कि भोगक्षेत्रमें—यशु वही आदिमें भी जन्म होता है; यह भी यही लोक है। वे योनिवा ८४ स्थाव मुनी बनी हैं। मरकर परलोकमें गये हुए जोरा देवता आदि भोगक्षेत्रमें भी जन्म होता है। उनही सम्मत् ३३ परलोक बरी गयी है।

इस क्षेत्रमें वर्तमानका यही अन्तर है कि हम लोकमें भी जीवनो वर्तमान कायभौतिक देह मिच्छा है और उसमें मुक्ता दृष्टिही भूतरी हुआ करती है और जल, जल, वायु, आकाश आदिमें गहराता भी होती है। येन पदा वर्तमान होता है, हमने यह सिद्धि सुकर होनी है; परंतु उसमें जल, जल, वायु, आकाश आदिमें गहराता देवता यह पदा नहीं बनता या वचन। येन ही वर्तमान वर्तमान दृष्टि ही मुक्त होने में भी उसमें जब आदि भूतरी पदा भी वर्तमान होती ही है।

इन लोकके पृथिवीलोक होनेसे यहाँका देह भी पार्थिव ही। यह स्वामयिक ही है; परंतु शास्त्रीक दृष्टिसे 'परलोक' इस लोकमें भिन्न ही माना जाता है। 'परलोक' चन्द्रसे स्वर्ग; नरक। तित्, मुक्ति आदि लोक लिये जानें हैं। उनमें पृथिवी प्रधान नहीं होती; किंतु जल, तेज एवं वायुकी प्रधानता रहती है; इगलिये वहाँके देवताओं आदिके शरीर भी तेज आदि हुआ करते हैं। अतएव न्यायदर्शन तथा वैदेषिकदर्शनके प्रस्तावनादमाध्य आदिमें भी वैसे शरीरोंका वर्णन मिलता है। जैसे कि—

'तत्र मानुषं शरीरं पार्थिवम्' ... 'अप्यनेजसकपम्यानि-
लोकान्तरे (वरुण, सूर्य, वायुलोकेषु) शरीराणि । तेष्वापि
भूतसंयोगः पुनरायं तन्मयः । अर्थात् एक भूतों बने शरीरों
भोग नहीं हो सकता; इगलिये उन शरीरोंमें भी चार
भूतोंका संयोग भोगके लिये ही हुआ करता है, जल आदिकी
प्रधानताही ही उन्हें 'जलीय तेजस' आदि कहा जाता है ।
'स्थावरादिद्वयमनियन्तावपि [भूतसंयोगो] निःसंशयः
[अनेकवर्तते] न अश्विंसंयोगमश्वेन नियन्ति ।—'इदं आदि-
के निर्माणमें भी जल आदिके संयोगके बिना कयल मिट्टीमें
काम नहीं होता ।' (न्यायदर्शन ३ । २ । २८)

यही बात प्रस्तावनादमाध्यमें भी कही गयी है—'तत्र
शरीरम् अयोनिजमेव वरुणलोकके पार्थिवराजपरोपरम्भाद्य
उपभोगममर्थम् ।' (वरुणलोकमें शरीर अयोनिज होता है;
परंतु पार्थिव अणुपरोंके आभयसे उपभोगमें समर्थ होता
है ।) (द्रव्यसंग्रह जलनिरूपणमें) । 'शरीरम् अयोनिजमेव
आदिशब्दोके पार्थिवराजपरोपरम्भाद्य उपभोगममर्थम् ।' (तेजके
निरूपणमें) । 'तत्र अयोनिजमेव शरीरं मथ्यते लोके,
पार्थिवराजपरोपरम्भाद्य उपभोगममर्थम् ।' (वायुनिरूपणमें)

यहाँपर जलीय, तेजस, वायव्य आदि शरीर भी क्षेत्रान्तर-
निर्माणोंके पार्थिव भवे हैं । यह भी 'पुनर्जन्म' ही है । इस
प्रकारके शरीरप्राप्ति लोकमें 'देह' करते करते हैं । नरकलोक-
वासियोंकी भी नरकप्राप्तताही प्राप्तिके लिये मरनेके बाद
अन्य शरीर भी मिलता है । जैसे कि मनुस्मृतिमें कहा है—

पश्चात्त एव मरणस्य प्रेषं दुष्कृतिर्वा शुभम् ।
शरीरं वातवायुमिन्द्रियैश्चैव भुम्भुः ॥
देहानुगुणं वा कर्मोः शरीरैरेव कथ्यताम् ।
सततैव भूतमप्यनु दर्शयन्ती विभावताः ॥

(१२ । १४-१७)

'जिन पार्थिवोंकी नरकलोक जाना होता है, उनके
प्रेत्य—मरनेके बाद पीढ़ाके अनुभवार्थ जगत्प्राप्त
मित्र दुःख सहनेमें समर्थ पृथिवी आदि जल भूतोंके
अन्य शरीर परलोकमें मिलता है । वे नारकी जल मरने
पापभोगार्थ दीवानेवाली पीढ़ाओंको प्राप्त करते उस स्थान
स्थूलशरीरके अवमानमें धुल हो जाते हैं ।' जैसे कि—

लोऽनुभूयासुखोदकांन् दीपान् विरयसहजान् ।
स्वप्रेत्यकर्मवोऽभ्येति तावेवोमी मतोऽवती ॥
सौ धर्मं पश्यतस्तस्य पापं क्षान्तिर्वाती सः ।
याम्नां प्राप्नोति समृद्धः प्रेत्येह यः शुभाशुभम् ॥

(१२ । १७-१९)

'यह जीव यमलोकका दुःख आदि अनुभव करने के लिये
पापके क्षीण होनेपर भद्रान् तथा परमात्माको प्राप्त होता है ।
वे उसके धर्म और शुक्तियों पापका निरीक्षण करते हैं ।
जिससे यह इहलोक तथा परलोकमें सुख-दुःख पाता है ।'

मनुस्मृति (१२ । १४) में जिनको 'महान्' और
'परमात्मा' बताया है, उन्हींको गरुडपुराण आदिमें 'विजयान्'
और 'धर्मराज' नामसे कहा गया है; उसमें 'महान्' विजयान्
मन्त्री हैं और 'परमात्मा' यमराज राजा या न्याय-
ही हैं । धर्म अधिक होनेपर जीवकी स्वर्गलोककी प्राप्ति करी है ।

यद्यप्यत्रापि 'धर्म' सः प्रायशोऽधर्ममस्मत्तः ।
तरेयः पापुषो भूतैः स्वर्गे सुखगुणाश्चरे ॥
(मनु १२ । १७)

पुण्य अधिक होनेपर वह स्वर्गमें देवता माना जा-
येगी बनता है । पाप अधिक होनेपर नरकमें जाता है ।

यदि तु प्रयत्नोऽधर्मं सेवते धर्मतस्मिन् ।
तस्मै स पशियत्येवाप्री प्राप्नोति कथनः ॥
(१२ । १९)

इस कर्ममार्गासे जीवको गतिविशेषकी प्राप्तिसे पुनर्जन्म
निवृत्त हो जाता है । जैसे कि—

जीवमशोऽन्तरात्माऽन्यः सहजः सर्वदेहिभ्यः ।
वेन वेदयते सर्वं शुभं दुःखं च जन्मसु ॥
(मनु १२ । १९)

यहाँपर जीवको जन्म-जन्मों पुण्य-पापों कारण 'सर्व'
दुःखकी प्राप्ति कही गयी है । अतएव पुण्यसे स्वर्ग, अन्त्य-

इसे नरक होता है। इससे सिद्ध होता है कि पुण्य-पाप दोनोंकी समानता हो; तो जीव मनुष्यलोकमें जन्म लेता है। तर्ज-नरकमें तो शरीरकी पृथिवी-प्रधानता नहीं थी, पर पृथिवी-श्रेष्ठमें पृथिवी-प्रधान होनेसे स्थूलशरीर होता है। पुण्य-पाप

दोनोंके न रहनेमें जीवकी मुक्ति हो जाती है। उसमें भङ्गस्वयम् शरीर माना जाता है। उसमें कर्मोंके अभावमें पुनर्जन्मही समाप्ति हो जाती है। इस प्रकार परलोकमें भी पुनर्जन्मही स्पष्ट सिद्ध हो जाती है। (शेष आगे)

पुनर्जन्म

(लेखक—आचार्य श्रीमुन्शीरामजी शर्मा)

भवाद् प्राक् एति स्वधया शृभीतो अमर्त्यो मर्त्येना मर्त्यनिः ।
ता दक्षन्ता विपुलीना त्रिपत्ताम्यम्यं चिस्सुने नि चिस्सुन्यम् ॥
(पं० १ । १६४ । १८; अर्थ १ । १० । १६)

अमर जीवात्मा मरणधर्मा शरीरके साथ संयुक्त होता है। इसका कारण है स्वधा—अग्नेको धारण करनेकी भावना। स्वधसे गृहीत हुआ जीव 'मु' अच्छी; किंतु 'अधा' नीची प्रकृतिके प्रशस्तिमें पड़ता है। प्राकृतिक वैभवं देवनेमें आकरक है; पर उगका उरभोग निर्बलताका भी जनक है। जीव हग वैभवंके उरभोगमें क्वि लेने लगता है, इसीरूपसे वह क्षतिहीनताका आवेष्ट बनता है। मनुने (१२ । १८) लिखा है कि "प्रकृतिके तमोगुणसे विपटकर मानव 'कामी' बनता है; रजोगुणसे लिपटकर 'अर्थयान' बनता है और तत्त्वगुणका आध्रव लेकर 'धार्मिक' बनता है।" काम और अर्थकी लोभानता उसे नीचे गिराती है और पशु-पक्षी आदि-की घेनिमें ले जाती है। काम और अर्थपर संयम उसे मानव-योगिमें ले आता है। धर्मका आचरण उसे तितर तथा देवयोगिमें ले जाता है। 'काम और अर्थमें अनागत' व्यक्ति ही धर्मज्ञान प्राप्त करते हैं। धर्मही ब्रह्माणा वेदसे ज्ञाना होती है। धर्मके ब्रह्मभुक्तिके लिये भुजिने बढ़कर अन्य कोई प्रमाण नहीं है। (२ । १३) वेद ही परम प्रमाण है। वेद ही अद्विष्ट धर्मका मूल है। अतः द्वितीयोक्तं गच्छतः स्मृतिर्योः, तिस्रोक्तः साक्ष्योक्तिसाक्ष्योक्तो वेदका ही आश्रय स्थान करना चाहिये। यदि वे वेदको छोड़कर अन्यत्र भ्रम करेंगे, तो पुनः पृथक्की प्राप्त कर जानेंगे। (२ । १६८)

धर्म क्या है? आचार ही प्रथम धर्म है। वेद और उसके अनुकूल स्मृति त्रिन विधि-निषेधोंका वर्णन करते हैं, उनमें विधिना स्वीकार तथा निषेधका परित्याग ही धर्मका पालन करना है। वे स्वीकार तथा परित्याग आचारमें प्रकट होने चाहिये। कर्मोंकी धरनेमें धर्मज्ञान करना

चाहिये। ज्ञानके अनुकूल आचरण करना ही धर्म है। यदि ज्ञान तथा आचरणमें वैपरीत्य रहा तो दम्भका रूप खड़ा हो जायगा। मनुष्य धार्मिक नहीं बन सकेगा। सदाचार या सत्चरित्रमें ही मानव धार्मिक बनता है। वाणी मात्रसे नहीं। रोम-रोमद्वारा सचरित्रकी ध्वनि निकलनी चाहिये; हमारे एक-एक आचरणद्वारा धर्मका जप-योग होना चाहिये। धर्म व्याख्यान-व्यापार नहीं; आचार-अनुष्ठान है; जो वाणी ही नहीं; अङ्ग-अङ्गों प्रभावित करना है। हमारी गमल चेष्टाओंमें धर्म प्रतिबिम्बित होता है।

आचरण कर्म है। कर्म तीन प्रकारका हो सकता है—तामस, राजस तथा सात्विक। तामस धर्म देय है; क्योंकि वह अपेक्षानिष्ठ कारण है। राजस नियन्त्रणही आधारकता है। सात्विक धर्म ही उन्नयन करता है—ऊपर उठाता है। वेद कहता है—उद्यम ते पुनर नायपानम्—जीव। तुम ऊपर उठना है। नीचे नहीं गिरना है। अपेक्षाहीन मार लाने-माले तू अपने स्वल्पमें ही हाथ पों बैठा है। मनस-योगिमें अगर अब तो अपने स्वल्पको पहिचान; अपने परस्त्री और चाल। इन पृथिवीकी पीठपर गहार हो जा और छोलेकका आधान करता हुआ अपने स्वरूपमें प्रतिबिम्ब हो जा।

धर्म पापना है, तर है—दंडा गभी पापक स्वीकार करते हैं। पर पापमें क्या है, अतर्क क्या है तथा धर्म, अधर्म और विराममें परित्यक्तिमें प्रमाण क्या और क्या अन्तर पड़ता है, इस विषयमें कभी-कभी संदेह बढ़े क्वि, ज्ञानी भी संदेह हो जाते हैं और निश्चिन्त न हो पाते। एत ही कर्म एक समरूप बनती, परंतु धर्मों पापों

१. धर्म अर्थः स्वधया शृभीतो अमर्त्यो मर्त्यनिः ।

कर्म अर्थः त्रिपत्ताम्यं चिस्सुने नि चिस्सुन्यम् ॥

१६४ । १८ ।

अकरणीय बन जाता है। साधारण मानवकी बुद्धि क्षममें पहुँचती है। वह परतप्य और अकर्तव्यमें भेद नहीं कर पाता। कर्मकी गति वस्तुतः गहन है। पर इतनी गहन नहीं कि हम उसका भेदन ही न कर सकें। मनुष्ये विचिकित्साके समय भ्रुति-रमुनि, गज्जनोंका आचार तथा आत्मप्रियतकी कगौटी बनाया है। इस कगौटीकी विस्तृत व्याख्या हमारे 'जीवनदर्शन' ग्रन्थमें 'करणीय' शीर्षक नियन्त्रक अन्तर्गत मित्रिणी। इसपर कसकर हम कर्मके लगे-लगे होनेकी परीक्षा कर सकते हैं। यह कार्य भी यद्यपि आगस्तः सरल नहीं है। फिर भी दिखा-सूचते तो दे हाँ और प्रयत्नवाच्य भी है। तैत्तिरीय उपनिषद् भी कहती है—

'अथ यन्त्रि ते कर्मविधिक्रिया या कृत्विचिक्रिया या स्वायत्त। ये तत्र ब्राह्मणाः श्रमार्तिनां पुत्रा आमुत्राः। अदृष्टा धर्मकृमाः स्तुः। यथा ते तत्र वर्तेतु। तथा तत्र वर्तेथाः।'

(शीतलस्थी अनुवाक ११।३-४)

अर्थात् हमें कर्म अथवा पुत्र (आचार) के सम्बन्धमें संदेह हो कि यह करणीय है या नहीं, अथवा परणीय है या नहीं, तो हम विचारों शाली गदान्तरी ब्राह्मणों के पास जाओ जो निवारणीय है। उग वम तथा वृत्तमें परिचित है, गृहदय है और धर्म-परायण है; कर्म अथवा पुत्रके सम्बन्धमें जैना इनका यथायुक्त दिशायी है, वैसा ही तुम भी करो। जो व्यक्ति कुलनाम है। उनमें व्यवहार कर्ममें भी इसी प्रकारके ब्राह्मणों के आदर्शों प्रमाण समझो। व्यवहारवाच्यताके लिये यह कर्तव्यी गमाज के पास सुलभ है।

कर्म, भद्रम् अथवा विद्रुमका ज्ञान हो। जगिपर भी आचरणका प्रसन्न बना रहता है। अनेक बार जानते हुए भी मनुष्य गलतकारयत यथार्थ आचरण नहीं कर पाता। एक कर्मसे चलीकरने जो गलतार बन गया है, वह अन्तर्गत घोरन-कर्मसे प्रभावित करता रहता है। अन्त्यागतर अन्त्याग बढ़ता रहता है। इस अन्त्यागव्यवहार के कारण, जो बन्ध गया है, कामना बन चुका है, दूर करनेमें सामान्यतः सहा मन्त्र पड़ता है और अन्त्यागव्यवहार करना पड़ता है। पर यदि बड़ा प्रयत्न पुत्र अर्जित हो। तो भगवत्प्राप्त के लक्ष्यमात्रमें किसी सुकर्मकी आवश्यकता नहीं होती अथवा भद्रकर होकर शान्ति हो सम्पूर्ण प्रभाव नष्ट हो जाता है और मानव परमात्मा ही प्रकाशकी बन जाता है। कर्मका दर बन्ध अर्थात् बन्धन है। इस अर्जितकर्मका कोई कारण ही मन्त्रावस्था है और वह प्रभाव है।

यहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तप बाहुन।
तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद्य परंतपः।

(गीता १।१०)

इस कर्म-जालमें कैसा हुआ जीव कर्म से उठ जाता है, कभी नीचे गिर जाता है। कभी भोगता है, कभी दुःखका भाजन बनता है। तो राधा बनता है, कभी रंकी स्थितिमें पहुँचता है। देवयोगि तो कभी पशुयोगि, कभी ब्राह्मण तो कभी दास, कभी नागरिक तो कभी वन्य, कभी संस्कृत तो कभी अमन्य, कभी बलवान् तो कभी निर्बल, कभी सुख तो कभी क्लेश—न जाने कितनी विविध उन्मादवाच्य स्थिति प्राम करता रहता है। इन स्थितियोंके अनुभवमें ही पुनर्जन्म सिद्धान्तको पुष्ट किया है।

हेलके प्रारम्भमें हमने जो मन्त्र उद्धृत किया है, वह पुनर्जन्मके सिद्धान्तका समर्थक है। इस मन्त्रके अनुसार अमर्त्य आत्मा मर्त्य शरीरमें आकर नाना प्रकारके भोगता है, विविध प्रकारके काम करता है, अनेक मोक्षोद्दय देखता है और एक नहीं, अनेक प्रकारके धर्म पारण करता है। विविध योगियोंमें विविध प्रकारके शरीर जिनसे विविध प्रकारके स्वभाव, गुण, वृत्तियाँ तथा वेद प्रकट हो रहते हैं। वे सब जीवात्माकी अपनी वृत्ति हैं। शरीर दिलायी देते हैं, गुणों तथा वृत्तियोंका शान देते; परन्तु जिसकी यह अर्जित सम्पत्ति है, वह जीवात्मा दिलायी देता, जाननेमें भी नहीं आता।

जीवात्मा इस हमारेमें क्यों पड़ता है। इसका कारण नीचे लिखे मन्त्रमें वर्णित है—

हा सुपत्नीमपुत्रा सत्यवा समाने दुर्ग परिपक्वकरो।
नधोरम्यः पिप्पलं स्वादायनशनवन्तो भविष्यन्ति।

(गीता १।१५४।२०, अर्थ १।१५।२०)

जीवात्मा तथा परमात्मा दो साथ रहनेवाले प्राणी एक संसारकरी कृपार सेठे हुए हैं। जीवात्मा इस दुर्गके बन जाता है। परमात्मा जाता नहीं, ब्रह्मात्मन है। दुर्गके स्वाद भोगा भोग्यव्यवहार होता है। जीवात्माकी पत्नी मित्रिणी है। परमात्मा भीमने वृष्टि केवल उपा है। यह उपा शक्ति है। यदि वस्तु भोगे पाग हो। फिर भी मैं उपाके अपनी आत्मिक प्रकट न गये, इसमें मेरा मन्त्र शक्ति। यदि आत्मिक हो शक्ति, तो मेरा मन्त्र जाता रहा। भोगे

ज और वस्तु आकर चिराट गयी और मेरा स्वत्व उसके
पथ बँट गया। विभाजन शक्तिको बम करना है। शक्तिका
एकीकरण तो केन्द्रस्थ—स्वस्थ रहनेमें है। शक्तिकी हीनता
साधीनताकी ओर ले जाती है। जीव भी भोगके अधीन
पौर परतन्त्र होता ही जाता है। ज्ञान और प्रयत्न उसके
मे गुण हैं। इन्हें लेकर यह स्वाधीन होना चाहता है; पर
नहीं हो पाता। भोग भोगेच्छाको और प्रबल करता है। जब
यह भोगमें निरत होकर तरसाकरता है, तब कहीं स्वाधीनता
की शलक सामने आती है। यदि उस शलकको पकड़कर
यह तममें निरत रहा; त्यागभावकी अपनता रहा, तो एक
दिन अपने स्वस्वमें अवस्थित हो जायगा। तबसे अहंकारको
अवश्य धृष्टकू रचना होता है और परम प्रभुके समक्ष
गमर्पण करना होता है; तब कहीं पूर्ण स्वाधीनताके दर्शन हो
पाते हैं।

‘जो कर्ता गो भोक्ता’ की कहावत प्रख्यात है। कर्मका
भागमे और भोगका कर्ममे नित्य सम्मन्ध है। सुख और
दुःख भोगक्य है और कित्ती-न-कित्ती कर्मके परिणाम हैं।
सुखके साथ दुःख लगा रहता है; परन्तु मोक्षमें दुःखका
एकान्त अभाव हो जाता है। जेसे दिन और रात्रिका चक्र
है, सुष्टि और प्रलयका चक्र है, जन्म और मरणका चक्र है,
वैसे यन्त्र और मोक्षका भी चक्र है। मोक्षकी दृष्टिसे ‘मावधि’
बढ़ा गया है। उनके भागका समय ‘परान्तकाल’ है।
परान्तकाल ३६ महाव्यार सुष्टि और प्रलयके होनेका समय
है। ब्रह्मदे (१० । १९० । ३) में ‘अपमर्श्य शूक’ या
‘भावज्ञा शूक’के अन्तर्गत सुष्टि और प्रलयके चक्रका
‘परापूर्वमन्त्रयम्’ शब्दोंद्वारा वर्णन दिया गया है। वर्तमान
सुष्टि वैसी ही है, वैसी पूर्ण कर्ममें भी। सुष्टि या रचना
प्रकृतिका दण्ड है। प्रलय प्रकृतिका मोक्ष है। इसी प्रकार
जीवका कर्मकर्मके अनुसार विविध प्रकारकी मोक्षियोंमें
आवागमन ‘यन्त्र’ है और हम आवागमनमे सुष्टिकारेका नाम
‘मोक्ष’ है। मोक्षका अर्थ ही है—वृत्त जाना। वृत्तके अर्थ
है—चक्करमें घूबकू होना। मोक्ष-वैसी महान् उपलब्धिके
हैं जिनसे मूर्खता त्यागनाही अर्थात् है। यह मानना मान-बोझमें
ही सम्भाव है, परन्तु जित्तीकी मोक्षमें नहीं। मानवको मानव
मोक्षमें भी एक नहीं, अनेक बार जन्म लेना पड़ता है।
उममें भी मोक्षी-विभाग है, परम अवयवे शर है। मन्त्रजाली
उपपत्तम कथामे शब्दक शक्तिका प्रयोग नहीं होगा, महत्त्व
यह स्वयंका अविच्छादी नहीं बन सकेगा।

पृ० पु० २२—

श्मशानमें जिस मृत्युके दर्शन होते हैं, वह शरीरकी
मृत्यु है, जीवकी नहीं। जीव जब शरीरका छोड़ देता है,
तब शरीर समाप्त हो जाता है; जीव प्राण मन बुद्धिके साथ
दूसरे शरीरमें प्रविष्ट हो जाता है। यह दूसरा शरीर पहले शरीरकी
अवस्था उत्कृष्ट होगा या निकृष्ट, इसकी परिचान कुछ-कुछ
पहले शरीरको छोड़नेके समय ही की जा सकती है। तबकी
मृत्यु एक समान नहीं होती। क्षत्रिय रूपमें मृत्युका वरण
स्वेच्छामे करता है। शूद्र तथा वैश्यवृत्तियाले परम रहते
हुए मरणमें अनिच्छा प्रकट करते हैं; पर उन्हें भी शरीर
छोड़ना पड़ता है। नास्तीवृत्तियालोंके लिये शरीरका परित्याग
यज्ञ या परिधानके परित्यागके समान है। अतः मरणके
समय प्राणीकी भावनाएँ अपने-अपने वृत्तकर्मों तथा निर्मित
वृत्तियोंके अनुसार होती हैं और जिन-जिन भावनाको लेकर
जीव शरीर छोड़ता है, उन्ही भावनाके अनुकूल उगे आगामी
शरीर मिलता है।

हम जेमे कर्म करते हैं, वैसे ही मरकार बनते हैं और
उन्हीं संस्कारोंके अनुसार हमें आगामी शरीर मिलती हैं।
वेद कहता है—

ये अर्थाश्रयतां उ पराच भाद्रुयं पराश्रयतां उ अर्थाच भाद्रुः ।
इन्द्रश्च या यक्षधुः श्वोम तानि धुरा ॥ पुण्य रजसो वहन्ति ॥
(कपदे १ । १९४ । १९)

‘जो नीचे थे, वे ऊपर पहुँच जाते हैं और जो ऊपर थे
वे नीचे आ जाते हैं। इन्द्र अर्थात् इन्द्रियोंका स्वामी
जीवात्मा जिन कर्मोंका करता है, वे धुरीकी भाँति पुनः दोहर
इमे लोक-स्योक्तान्तरोंमें एक कोनिम दूसरी मोनिमें ले जाते हैं।’
अन्यउपे तुलायु जीवमेन्द्र भुवँ मय्य आ परायानम् ।
ओरो वृत्तश्च चाति ज्योतिरित्यर्थां मर्त्येता मर्त्योनिः ॥
(कपदे १ । १९४ । २०)

‘भूत शरीरका जीवात्मा उस शरीरमे निकलकर अरुनी
स्वाधर्मोंके अनुसार, धारण करनेवालोंके वृत्तों तथा स्ववृत्तियोंके
अनुसार, इतियों और स्वभाषोंके अनुसार अमर होता हुआ
भी मर्त्य शरीरका अरुनी यमोनि बनाकर रिचरण करता है,
अर्थात् एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीरको धारण करता हुआ
चला जाता है।’ दूसरों, यही, मोक्षियों तथा मोक्षोंके मर्त्यमे

० वे दं ह्यि करम् अर्थ मरणके दोहरा ।

१ मर्त्योनि मर्त्योनि मर्त्य मर्त्योनिः ॥

(कपदे १ । १९)

१. १९४—अर्थाश्रयतां मर्त्योनिः मर्त्योनिः मर्त्योनिः मर्त्योनिः
मर्त्योनिः मर्त्योनिः

प्रभु जीवको भी जो एजत्-दिया देनेवाली क्रिया है, वह यही स्वभावे है; भोगेच्छा, कर्म, वृत्ति और उनसे बने हुए स्वभाव है। यही इस प्राण धारण करनेवाले, वेगवाली जीवको मुला देते हैं, परमात्मासे विमुक्त कर देते हैं, प्रमादमें डाल देते हैं। आत्माकी पवित्रतापर स्वभा ही आवरण हात्ती है, उसे मलिनताकी ओर ले जाती है और नीची-ऊँची योनियोंके दुःख-सुख दिखाती, अनुभव कराती है।

अथयं सोपामनिपद्यमानमा च परा च पथिमिव्रन्ताम् ।
स सप्तोषीः ॥ विपूषीर्वस्वान् आ वरीवर्ति भुजेष्वेष्मन् ॥
(ऋग्वेद १ । १२४ । २२)

इस अनिपद्यमान, ऊर्ध्व स्थानपर विराजमान, गोरा, इन्द्रियोंके पालक जीवको मैंने अथः एवं ऊर्ध्व, अथः एवं परले पथेनि विचरण करते हुए देखा है। यह कभी अनुकूल, कभी प्रतिकूल, कभी गम, कभी निगम दशाओंको अरनाता हुआ, ऊँची-नीची योनियोंमें समता हुआ भुजनोंके अंदर बार-बार जाया-आया करता है। तभीकी धारण करनेवाली अथवा है तो विपूषी निम्नप्रवाही विचलन, विरेचन एवं निष्कातानवी अवस्था है।

य इं प्रकार न तो भव्य वेद य इ बुद्धों द्विगुण्यु तन्मात्र ।
स मानुषीना पतिषीना अन्तर्बहुमता निर्धननिमा विवेश ॥
(ऋग्वेद १ । १२४ । २२)

मनुषीके गार्भे मिली और अज्ञानमें दबा हुआ जीवमात्र अनेक जग धारण करता है। यह बहुमता—अनेक जन्मों तथा रातिषीनाम बना है और ओर-ओर दुर्गतिमें पड़ता है। इस दुर्गतिमें यह जो बुरा करता है, उसे स्वयं भी नहीं जानता और जो बुरा देखता है, वह भी हमसे छिपा हुआ ही रहता है। उदात्त भक्तमात्र यह जग अथः पाता है।

अथोपनिषि यदा हुआ, वंत्वात्तन् जीव व्याकुल होता हुआ हाथियों प्रभुसे प्रायना करता है—

न विद्वत्पति यद्वि वेदमति निष्पत्ति गन्धर्वी मयसा पतिमि ।
यद्व अग्न्य प्रपमत्त जगत्वा दिद्व कचो अद्वये अगममत्त ॥
(ऋग्वेद १ । १२४ । २०)

मैं नहीं जानता, मैं क्या हूँ। क्या मैं यह करीब हूँ। गांधर्व मयसा, गन्धर्वमय बनकर मुझे शरीरके अतिथि बनना अतिथि क्या नहीं पड़ता। मैं भोजी हूँ, पचनेमें विपुल सब दया है, अथर्व यह सब मया है।

अथ तो प्रभु ही क्या करें, भूतारी प्रपमत्त प्रपमत्त करवें। तभी इस वाणीका भाग भोग्य बन सकेगा, सत्य आ सकेगा।

जीव जलचर तथा यानस्वयः योनियोंमें भी गता ।
इयका समर्थन निम्नाद्वित मन्त्रोंमें होता है—
अथ्वने वरिष्ठव सौपधीरनु कथ्यते गर्भे मन्त्र जगमे पुन ।
(यजुः १२ । १०)

मन्त्रके दो अर्थ हैं—एक अग्निराक है, जो निम्न अन्तर्गत आता है। दूसरा आग्निराक है, जो पुनर्जन्म गम्यन्थ रहता है। निम्नार्थः अनुगार अग्नि वहाँ बतारी यहाँ जन्में तथा ओरपिथोंके अंदर भी है। जन्में गिरू रूप अग्नि आजकल वाहुस्पसे पैदा की जाती है और उसे पत्तोंमें रोखनी ही नहीं होती, रोटी आदि सी पछासी करी है, पन्ना चलाया जाता है, यही-यही कैदशरीरों विहर्षे चलती हैं, रेलें चलती हैं आदि-आदि। ओरपिथों अग्नि है, यह रखापनमें ही नहीं, अज्ञादिमें भी सारा है। अग्नि और विद्येताः शमी तथा पीरलरी एकहीमें अग्नि ति रहती है। वह इनके गर्भमें रहती हुई प्रपत्त भी हो जाती है। सौधोंको पारम्परिक रगड़ने भी बननी वातामि भव उठती है।

पुनर्जन्मके गम्यन्थमें आता भवचरणी योनियोंमें हो जाती हुई मानी गयी है। प्रभो, गन्धर्वतियों तथा ओरपिथों बीवाग्माओंकी स्थिति अन्तःमंश है—ऐसा मनुष्या मंश है। इनके गर्भमें रहकर जीव पुनः मानव-योनिमें जाता है। भोग्योनिथोंके उतराना उसे मानव-योनिमें कर्मपूर्ति प्र होती है—

प्रपथ भक्तमा योनिमयश्च पृथिवीमादे ।
संगम्य माग्निमिद्वं ज्योतिष्मत् पुनरात्मः ॥
(यजुः १२ । १०)

इस मन्त्रके भी पूर्व-जीने दो अर्थ हैं—एक अग्निराक दूसरा आग्निराक। अग्नि आग्न होकर कहीं तथा पुनर्जन्म योनिमें प्राप्त होकर पुनः मयाओंके माय विद्येता है जो योनिपथम्, अग्निराक पथमिथि अग्नि उतराना हो जाती है। अग्निपथी मयादे, अग्निराक अग्निपथी मया देवताकी पुनर्जन्म किरणें हैं, जग दे, काट दे, बेगा पढ़ने पिल भुंते हैं। मया अथ शरीरको छोड़ता है, तब शरीर जो मया हो जाता है, तब मया मयापिथी जिने हुए पथीय मयापिथी

प्रथम जीवको भी जो प्रकृत-दिखा देनेवाली क्रिया है, वह यही स्वभावे है; भोगेच्छा, कर्म, बुद्धि और उनके बने हुए स्वभाव हैं। यही इस प्राण धारण करनेवाले, वेगवाली जीवको मुक्त देते हैं, परमात्माने विमुक्त कर देते हैं, प्रमादमें डाल देते हैं। आत्माकी पवित्रतापर स्वभा ही आवरण टाँखती है, उसे मलिनताही ओर ले जाती है और नीची-ऊँची योनियोंके दुःख-सुख दिखाती, अनुभव कराती है।

अपश्यं गोपामनिपद्यमानमा च परा च पथिमिव्रतन्तम् ।
स तस्मिन्पीः स विपूचीर्बन्धन आ वरीर्वर्ति भुवनेत्यन्तः ॥
(अथर्व १ : १६४ : ३२)

इस अनिपद्यमान, ऊर्ध्व स्थानपर विद्यमान, गोपा, इन्द्रियोंके पालक जीवको मैंने अथः एवं ऊर्ध्व, अथ एवं गल्ले पथिमें विचरण करते हुए देखा है। यह कभी अनुकूल, कभी प्रतिशूल, कभी गम, कभी निगम दशाओंको अनाता हुआ, ऊँची-नीची योनियोंमें गगता हुआ भुवनोंके अंदर बार-बार आया आया करता है। तस्मिन्पी धारण करनेवाली भवस्था है तो विपूची निगमप्रवाही विचलन, विरेचन एवं निष्पातनकी आग्या है।

य ई पचर स मी अथ वेर य इ वदसं द्विगिन्नु तस्मान् ।
स मातुं पीता पद्वीतो अन्तर्बहुप्रका निर्धत्तिमा विवेत ॥
(अथर्व १ : १६४ : ३३)

जन्तोंके गर्भमें सिस्य और अज्ञानके द्वारा हुआ जोवतमा अनेक जन्म धारण करता है। यह बहुप्रका—अनेक जन्मों तथा रंगधियोंवाला बनता है और धीरे-धीरे धूम्रगतिमें बदला है। इस दुर्दशामें यह जो कुछ करता है, उसे अथ भी नहीं जानता और जो कुछ देखता है, वह भी इससे छिटा हुआ ही रहता है। तदाथ अन्तर्मा यह होगा अथः पान है।

अनेकगतिमें यह हुआ, वेगवाला जीव व्यापुत्र होता हुआ इसीगति प्रमुख मार्गना करता है—

न विमलमि पद्मि मेदमि विमलः सन्तरो भवमा वामि ।
वरा सतम् अथमा अथमा दिद् कचो अन्तुने अथमाव्याज
(अथर्व १ : १६४ : ३४)

यै नहीं जानता, ये क्या हैं। क्या मैं यह करीर हूँ। गम गलेनि, मन्मथम कचर मुझे करीरके अतिथि अथमा अतिथि दृष्ट नहीं पड़ता। मैं अपने इन विमलमें विमल दृष्ट कर रहा हूँ, अन्तर्मा यह है कच गम है।

अथ तो प्रथु ही क्या करें, अन्तर्मा प्रथमार्थ में करावे। तभी इन गणोंका भाग भोग बने सगम, सन्त आ सवेगा।

जीव बलचर तथा वानस्पत्य योनियोंमें भी जाते हैं। इनका समर्थन निम्नांकित मन्त्रोंमें होता है—
अथर्वमे मधिवह सौषधीरनु रूपसे गर्भे सन्त तस्य पुत्रः
(अथर्व १ : १६४ : ३५)

मन्त्रके दो अर्थ हैं—एक अग्निररक है, जो शिरः प्रतर्गता आता है। दूसरा आत्मारक है, जो पुत्रः सम्पन्च रखता है। विज्ञानके अनुसार अग्नि अग्नि वहाँ ज्यों तथा ओषधियोंके अंदर भी है। तस्य सिरः रूप अग्नि आजकल शास्त्रव्यसे वेदा की जाती है और तः परोंमें रोशनी ही नहीं होती, रोटी आदि भी पकने के हैं, पत्ता चलाया जाता है, यही-यही पैटरियों रिक्त चलती हैं, रेलें चलती हैं आदि-आदि। ओषधियों, कचों हैं, यह रसायनमें ही नहीं, असादिमें भी सन्त है। और विशेषतः दाम्नी तथा पीनलकी लकड़ोंमें अग्नि छिपती है। वह इनके गर्भमें रहती हुई प्रकट भी हो जाती है। योंगोंकी पारम्परिक रगहने भी कभी दारुनि में उठती है।

पुनर्जन्मके सम्बन्धमें आत्मा प्रकचरीयों, योनियोंमें जाती हुई मानी गयी है। धूम्र, पनदरिणी तथा ओषधियों कीयामाओंकी स्थिति अन्तःसन्त है—देखा मनुष्या में है। इनके गर्भमें रहकर जीव पुनः मानव-योनियोंमें जाता है भोगयोनियोंके उपरान्त उसे मानव-योनियों के अन्तर्मा में होती है—

प्रमथ मथमा योनियमथ दृष्टिर्मात्रे ।
संरुप मातुमिष्ट्यं योनियमात् पुनरतात् ॥
(अथर्व १ : १६४ : ३६)

इस मन्त्रके भी पूर्व-वेदों दो अर्थ हैं—एक अग्निररक दूसरा आत्मारक। अग्नि सार होकर ज्यों तथा पुत्रोंके योनियोंमें प्राप्त होकर पुनः मथमाओंके मातु मिष्टी में अग्नि योनियमात्, अथर्व प्रमथित रूपों उपरिता हो जाती है। अग्निर्मा सारार्थ, अथर्व अग्निर्मा मान देगाही दृष्टी स्थिति है, जन दे, कच दे, वेगा रहने निव रहते हैं। अन्तः कर अग्निर्मा उपरिता है, नव अग्निर्मा तो गम ही कच है, सन्त अग्निर्मा सारार्थको निवे दृष्ट अग्निर्मा सारार्थ

मला आता है। बौद्ध तथा जैन वेदोंका मान्यता नहीं देते, पर पुनर्जन्मका सिद्धान्त उनको भी स्वीकार है। चाणक्य मतवाले अवश्य भौतिकतावादी हैं। इस जन्म और इस लोकके अतिरिक्त वे न पुनर्जन्म मानते हैं, न किसी परलोककी वस्तु स्वीकार करते हैं। ईसाई तथा मुसलमान भी पुनर्जन्मसे विश्वास नहीं करते। जर्मनीका प्रसिद्ध दार्शनिक एमैन्सुल फाएट ईसाई होने हुए भी आन्तरशास्त्रके आधारपर

पुनर्जन्मकी अप्रत्यक्षरूपसे मान्यता अवश्य दे गया। अरब तो यूरोपीय देशोंमें कर्मवाद, पुनर्जन्मवाद आदिसे अभ्यसनमें विशेष रुचि उत्पन्न हो रही है। कर्मसिद्धान्तका समायोजन जैसा पुनर्जन्म करता है, वैसा अन्य किसी रास्तेद्वारा हो भी नहीं सकता। श्रुतियोंसे तो इसका साधार्म्य दर्शन कर लिया था। इसीलिये इतनी गहनतापर स्वरुपाय साध वे इसका प्रतिपादन कर गये।

जन्मान्तर-रहस्य

। लेखक—पं० भोदेवराजी विमल क० व्या० म० एल० तीर्थ ।

जन्मस्य हि ध्रुवं मृत्युर्ध्रुव जन्म मृतस्य च ।

तस्मात्परिहायेदर्थं न त्वं तोषिनुमर्हसि ॥

(गीता २। २७)

जन्म और मृत्युका रहस्य अत्यन्त गूढ़ है। वेदोंमें, दर्शनशास्त्रोंमें, उपनिषदोंमें तथा पुराणोंमें श्रुतियोंसे इस विषयपर विस्तृत विचार किया है। गीताके उपर्युक्त श्लोकसे यह ज्ञान होता है कि जन्म ऐतरेयलोकी मृत्यु और मरने वाग्रीका जन्म अवश्य होता है। भगवान्जने स्वयं इन दोनोंको भ्रम वनगया है।

इसमें पहला विषय तो प्रतिदिन प्रत्यक्ष ही देख पड़ता है। हमलिये इसको गिना करनेके लिये दूगरे प्रमाणही अंगीकार नहीं है। सांख्यशास्त्रके निर्माण महावि कविलने तीन ही प्रमाण माने हैं—

पथा—इष्टमनुमागमावचनं च सर्वप्रमाणमिहोक्तम् ।
निश्चितं प्रमाणमिष्टम् । प्रमेयमिहः प्रमाणमिह ॥

(लल्लितकारिका २)

पुनर्जन्मके विषयसे इष्ट अर्थात् प्रत्यक्ष प्रमाण तो कुछ मिलना नहीं, अनुमान भी इसके ही आधारपर स्थित है। अतः जन्मान्तरके विषयसे आशङ्कन ही प्रमाण हो सकता है।

‘आत्मपुरुष’ वे ही कह जाते हैं, जो जगद्गणितसे रहित तम रूपसे दो होते हैं। हमसे अतीवशेष वेदवक्ता, महाविदो द्वारा लिये हुए दर्शन, शास्त्र और वेदव्याख्या आभास भगवान्जने आत्मपुरुषको निश्चित पुनर्जन्म और मृत्युलिये स्वीकृत ही इसमें प्रमाण हो सकते हैं :

छात्रोंमें लिखा है—‘अङ्गुष्ठमात्रं पुरुषं निधकचं धर्मो बलात् । पुरुषेण स्वयंसि पापेन नरकं याति’ इत्यादि । इस वाक्यमें अङ्गुष्ठ शब्द उपलक्षण है। इसका तात्पर्य है—बहुत छोटा। एक तो बहुत छोटा है, दूसरे वह अपरिचित है, इसलिये इन धर्मोंमें नैवेद्य यह देख नहीं पड़ता।

महर्षि कविलने कहा भी है—

मूढता माताविदुषः लहमभूतैश्चिदा वितांदाः स्मृः ।

मूढमात्सेवां नियता माताविदुषा निवर्तन्ते ॥

(मातृवद्वारिका १९)

‘माता विमाने उत्पन्न यह धर्मिय मूलमयी है। इसके साथ ही विगुणात्मक होनेमें मीन मरहके मूलमयी भी उत्पन्न होने है। मृत्यु होनेपर ये माता विमाने उत्पन्न मूलमयी अरने वसणोंमें निनीन हो जाते हैं; परन्तु मूलमयी तो निधत है, उसको निहृत ब्रह्मण होनेपर ही होती है। और विगुणात्मक होनेसे ब्रह्म ममभुगुनप्रधान होनेसे अरुणो जेष्ठ योगि देवताकी प्राप्त करता है, ममभुगुन प्रधान होनेसे मनुभक्तोर्मिमें जन्म रहना करता है एवं ममभुगुनप्रधान होनेसे मूढयोगि रहनहीं, इस अर्थ और बहयोगि पन्था आदिमें उत्पन्न होता है :

गीताके १८ वे अध्यायके ३८ वे श्लोकमें लिखा है—

कर्मं तदहमि तत्तत्कथां मावे निवर्तितं तत्तत्तत् ।

जन्ममृत्युललितः आर्षो तदहमि तत्तत्तत् ॥

ममभुगुनप्रधानसे बचा आने है कि विदुषे धर्मद्वारा विवर्तितो गनकवि करियेके कारणसे तीन जन्म प्रभुय होनेमें ऐसा उदात्त । ममभुगुन दुर्जितके मूलमयी मरहके बहूना—

आदिपुत्रात् चन्द्रमसम् । चन्द्रमसो विष्णुनाम् । तत्पुरुषो-
मानवः य एवात् महा नामयति । एष देवयानः पन्था इति ।
(५ । १० । १२)

‘जो अरण्यमें भद्रा और तरका अनुष्ठान करते हैं, वे
अग्निदेव तन्मया दो जाते हैं । अर्धदिने दिन, दिनसे गृहपथ,
गृहपथसे छः उत्तरायण मार्गोंको, मार्गों में संस्तरको,
संस्तरसे आदित्यको, आदित्यमें ऊर्ध्वस्थानीय ‘महः’ नामके
चन्द्रमाको, चन्द्रमासे पावः’ नामकी विष्णुको प्राप्त करते हैं ।
तब यह विष्णु-मानव पुरुष इन्द्रमहालोकमें ले जाता है । यह
देवयान पन्थ है ।’ विष्णु-पुरुषका वर्णन—विष्णुः
पुरुषादधि—यजु० ३२ । २ में भी है ।

‘अथ ते इमे ग्रामे ह्यर्षतुं दक्षम् इति उपासने ते
भूममभिमाभयन्ति । भूमरात्रिम् । रात्रेः अपरपक्षम् । अपर-
पक्षाद्यान् पक्षदक्षिणैति भार्गोस्तान् । न पते संवामरम् अभि-
प्राप्नुवन्ति । भार्गव्यः विमृलोकम् । विमृलोकमेष
आक्रमन् । आहाराद्यन्मसम् । एष मोक्षो राजा ।
तदेकालमसम् । तं देवा भक्षयन्ति ।’

(५ । १० । १४)

‘तस्मिन्वावात्सयातम् उज्जिष्वा अथ एतमेव अभ्यासं पुनः
निवर्तन्ते ।

(५ । १० । १५)

‘जो ग्राममें ह्यर्षतुं तथा दक्षम् अनुष्ठान करते हैं, वे
भूमको मामने पते हैं । भूममें रात्रि, रात्रिमें कृष्णपथ,
कृष्णपथमें छः उत्तरायण मार्गोंमें प्राप्त करते हैं । मार्गोंमें
वे संवामरको ग्राम नहीं करते, किन्तु विमृलोकको आते हैं ।
विमृलोकमें आताश और आहारासे चन्द्रमाको खाते हैं ।
यह तोम राजा है । यह देवोंका अन्न है । देव उगे लगते
हैं ।’ वेदमें भी वही है । ‘तस्मिन् आदिपुत्राः कल्पिनः ।’ तस्मिन्
ही आदिपुत्रोंकी वत्स प्राप्त होता है । ‘अवतत त्वन्दे
मावततः गमय नदी भ्राता, तवतत वे इह चन्द्रमसं वत्स
करते पुनः तस्मिन्नाग्ने पृथिवी मोट आते हैं ।’

‘तस्मिन् इह रमणीयपथकाः अभ्यासो ह त्वन् रमणीय-
लोकिम् आसीत् । आहाराद्येति वा रुचिपूर्वकं वा
वा । अथ वे इह कदाचन अभ्यासो ह त्वन् कर्तुं

योगिन् आपद्येत् । इत्येति वा मुक्तयोजि वा कदाचन
योगिन् वा ।

‘इनमें जो रमणीय आचरणसे अभ्यास करते हैं,
रमणीय योगिनी प्राप्त करते हैं—मार्गान् अग्नि पथ
वेदपथानि । तिनके चरित्र कुत्सित होते हैं, वे इनमें
योगिनी प्राप्त करते हैं—एवान् वा मुक्तयोजि वा कदाचन
योगिनी ।’

‘अथ एतयोः पयोः न क्वारणं च न । तस्मिन्
क्षुद्राग्नि असकृन् आसीत् भूतानि भवन्ति । जवन्ति
इति एतात् तृतीयं स्थानम् । तेन भस्मी लोको न तावत्
तस्मात् शुशुप्सेत् । तदेव इलोकः ।

‘तोनों हिरण्यस्य सुग्रीविर्बभूव गुरोमश्चमावन्तु महान्
पते पतन्ति क्वारः पक्षमन्त्रापरान्तेति ।

‘जो विमृषण तथा देवयान दोनों पथोंमें निवर्तते हैं,
योग्य नहीं होते, वे वे क्षुद्र भूत हैं, जो बार-बार अपने
अर्थात् वस्त्र-मरणके चक्रमें पड़ते हैं । पैदा हुए और न-
पेया इनका तीव्रता स्थान है । ऐसे प्राणिपति इन में पद
गम्पूति नहीं होती । मर इनसे घृणा करते हैं । इनका
इलोक है—स्वर्गकी चोटी करनेवाले, आहार पीनेवाले, गुरो
अध्यापार गोनेवाले (गुरुवत्सल्ये व्याधिचार करनेवाले)
महाहरारे—ये चार ती पतिंग होते हैं । तबवे वे ही
पतिंग होते हैं जो इनका साथ देते हैं ।’

‘योगदानमयं सुतीयं स्थानं, दृष्टव्यं अथार्थकं त्वन्
तथा १ में त्वन् तथा निष्काम वस्त्र करनेवालोंकी गति
वर्णन है । त्वन् वस्त्र करनेवालोंको भूः, गुरो तथा लोका
लोक प्राप्त होते हैं । वे तीन लोक महान् एक दिन अपने
चोटह मन्त्रान्तर्गती अधिपति स्थित रहते हैं । इन तीनोंमें
एक कर्मका गमय भी कहा जाता है । एक बारके पक्ष
इन तीन लोकोंका प्रणय हो जाता है । जो निष्काम वस्त्र
करनेवाले हैं, उन्हें महान् वस्त्र तथा वस्त्रान्तर्गती
मोक्षकी प्राप्ति होती है । महान् वस्त्र इन निष्काम
विधिनीयों वार्ध, अर्थात् महादी पुरुषगुणोंका मन्त्र गति है ।
निष्काम वस्त्रान्तर्गती मोक्षसे वस्त्र अर्थात्—मोक्षकी गति
वस्त्रान् नान् अर्थात् पुनः उपास होने हैं, ऐसा वस्त्र
भीष्मदानम् २ । ३२ के अन्तर्गत, १, ८, १० में
अज्ञात है ।

‘तस्मिन्वावात्सयातम् उज्जिष्वा अथ एतमेव अभ्यासं पुनः
निवर्तन्ते ।

पुनर्जन्म

(लेखक—भीमिशिरकुमार मेन एम्.ए., बी.ए. एम्.ए., मन्सादक 'दुब')

एक सनातनधर्म ही सगराभारमें ऐसा धर्म है जो कर्मफल अथवा कर्मके अविनाशीस्वरूपमें उद्भूत एक स्वाभाविक सिद्धान्त 'जन्मों तथा अवस्थाओंके पुनरावर्तन'के विषयमें पूरी जानकारी रखता तथा प्रदान करता है। समारके अन्य धर्म-मन कर्मके अथवा स्वरूपको तो मानते हैं; परंतु उमें मानते हैं केवल मृत्युके उपरान्त ही, न कि जन्मके पहले, जो तर्कमंगत नहीं है। यदि मृत्युके उपरान्त पुनरुत्पत्ति अथवा दण्ड देनेके लिये कर्मका अविनाशी होना आवश्यक है तो जन्ममें दिव्यापी देनेवाली विमलताके स्पष्टीकरणके लिये क्या यह दम गुना अधिक आवश्यक नहीं है। संसारके जर्मोंको इतना उत्तर देना होगा।

कथा निमित्तमव्यक्त स्वकृतमव्यक्तं भवत्युत ।
वधायांनि वधायांनि स्वभावेन बलीयसा ॥

'अव्यक्त कारणसे जीवकी सृष्टि होती है, जो बादमें अव्यक्त हो जाती है। इस संसारमें एक मजीव प्राणीका जन्म अदृश्य कर्ममें होता है।' इस जीवमें प्रकट होकर अपने कर्मके प्रभावसे पुनः मृत्युको प्राप्त करके प्रकट हो जाता है। महान् शक्तिवाली इस कर्ममें ही प्रेरित होकर एक जीव ऐसे परिवारके माता पिताके यहाँ जन्म ग्रहण करता है, जहाँ यह अपने कर्मका अनुभव कर सके।

यस्य मूर्तं पारिवीके त्रिरे अने पादमागंको ग्राफ करनेकी चिन्तामें इस कर्मफलके प्रभाव करनेके विषय दूसरा बारा दिव्यापी नहीं देता, जिसे प्राग्भित्तके उदरस्थ भोगना ही पड़ता है। इसीलिये जन्मों तथा अवस्थाओंके कभी समाप्त न होनेवाले चक्रवर्ती अस्वीकार करना उन्हें आवश्यक हो जाता है। परंतु लगभग बीसके हर मोड़पर जन्म तथा मृत्यु मनुष्यकी धूरी हुए दिव्यापी देने हैं। अनेक उदाहरण ऐसे हैं, जो अगतिशयसे पुनर्जन्मके अस्तित्वको प्रमाणित करते हैं। उनके सम्बन्धमें अपनी अगतिमत्ता पकड़ करके उनको स्थापित करनेकी चेष्टा करना एक दुराग्रह मात्र होगा और उन्हें साक्षात्कारी गंगा देना अपने आपमें उनके दर्शन सम्भव है। नीचे हम उन गैरकी परभावोंमें कुछ उदाहरण दे रहे हैं।

हम विन्ताय राधा भरती पटनामें ही प्राप्त करें, जो गंगा स्नानमें भी रहते हैं—

अहं पुरा भरती नाम राजा विमुक्तदधुतमद्रकथः ।
आराधनं भगवत् इहमानो मृगोऽभवं मृगमन्नादतर्पः ॥
सामं स्मृतिर्मुग्धदेहेऽपिधीर कृष्णार्चनप्रभवा नो बहाति ।
अयो अहं जनमद्वादमद्गो विराट्मानोऽविद्वत्प्रतापि ॥

(भीमद्गो ५।१२।१४-१५)

'हे राजन्! पूर्वजन्ममें मैं भरत नामका राजा था। ऐहिक और पारलौकिक दोनों प्रकारके निरर्थके निरफ, होकर भगवान्की ही आराधनामें लगा रहता था, तो भी एक मृगमें आपक हो जानेसे मुझे परमायुषे भ्रष्ट होकर अगले जन्ममें मृग बनना पड़ा; किंतु भगवान् भीष्मजीकी आराधनाके प्रभावसे उस मृगचोनिमें भी मेरे पूर्वजन्मकी स्मृति छम नहीं हुई। इसीसे अब मैं जन-संघर्षसे दूरकर गन्दा अवज्जमावसे शुभस्वसे विचरता रहता हूँ।'

हमारे पुराण स्मृतियां तथा महाभारत पुनर्जन्मकी घटनाओंमें भरे पड़े हैं। उनकी प्राचीनताके कारण उन्हें एक पौराणिक गायमात्राका रंग दिया जा सकता है। इसीलिये हमारे द्वारा सम्य-सम्यकर संगृहीत की गयी हालकी कुछ घटनाओंमें हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं।

(१) यमी भाषामें योलनेवाला अंग्रेजी सैनिक—

स्वन्दने प्रकाशित होनेवाले 'गुटे एस्मिन्' नामक समाचारपत्रके माल्यमें मृ १९१५ ई०में जार्ज कास्टर (George Castor) ने अपने कुछ गल अनुभवोंका वर्णन किया है। यह एक सैनिक था और उमरा जन्म १८८९ ई०में हुआ था। अपने स्वयंसे ही यह निद्रामें बोधा करता था और उसके योग्य केन्द्रेकी धारा छूट करी होती थी। १९०७ ई०में यह मेनमें सरती हुआ। मृ १९०९ में २० वर्षकी अवस्थामें उमरा स्थानान्तरण केने (बर्मी) में हो गया। परां उसे ऐसा लगा कि यह उस भूमिमें अतीवर्ती परम्वित है, परां रहा है, बनी भाग्य सेल्ला रहा है और हाजरीकी जगता है। उमने अपने तात्कालिक सैनिक अधिकारी लैन्स कॉर्पोरल कैरिगन (Lance Corporal Carrigan) को सम्बन्ध कि हाजरीमें उम परां एक भय देवक्य है, जिसकी होतने उमने केह जेवक्य 'एक जमी हाजरी परां हूँ है और

पुत्रा महानः पुत्रा विज्योलोकं गच्छत्या ।
 मनन्दनादयो जम्बुध्वान्तो भुवनप्रवक् ॥
 पञ्चपद्मापनाभाभाः पूर्वैकमपि पूर्वजाः ।
 दिव्यास्तसः निश्चुर्मात्वाद्वाःस्यौ तान् प्रत्यपेक्षताम् ।
 भवान् कुपिता एवं सुधां घासं न चाह्वयः ।
 रजःशरीरस्य रहिते पादमुक्ते मधुद्विपः ।
 पवित्रमासुरी योनिं शक्तिनी पातमाश्रतः ॥

(श्रीमद्भागवत ७ । १ । ३५-३७)

महाने मनन्दनादि श्रुतियोंको सृष्टिके आरम्भमें ही अपने मनमें उत्पन्न किया था । अतः ये वे तो पूर्वजोंके भी पूर्वज । परंतु तत्पश्चात् ये लोग ५-६ वर्षके बालकके समान ही रहते थे । ये लोग कदाही नहीं पहनते थे । नंगे रहते थे । अतः इनको न पहनानेके कारण नंगा साधारण बालक समझकर भगवान्को मिलनेके लिये आनेमें रोक दिया । फिर क्या था, जैसे बच्चेको इच्छापूर्ति नपाता होनेसे क्रोध आ जाता है उसी तरह इनको भी क्रोध आ गया ।

यद्यपि ये लोग मित्रपुरुष थे, तो भी भगवान्की मायासे इनकी बुद्धिको ढक दिया, क्योंकि भगवान्को इनके द्वारा धारा दिखाकर इस बातको बतलाना था कि 'बिना गोचिन्मात्रे किसी मन्त्रन पुरस्का अनादर नहीं करना चाहिये । अनादर करनेमें उसका कुप्रसिद्धास धरपर भोगना पड़ता है ।' इसप्रकार दृष्टप्राप्ति श्रुतियोंसे जब उनकी नीचे गिरा हुआ देखा, तब उनके मनमें क्या आयी और उन लोगोंमें उनसे कहा—

पूर्वं शक्ती स्वभवान्तरं वन्यती तैः कृत्ययुभिः ।

शोचो पुनर्जन्मभिर्वा निमित्तैर्दण्ड कल्पताम् ॥

(श्रीमद्भागवत ७ । १ । ३८)

अर्थात् 'जब उनकी आत्मा स्वामने नीचेकी ओर गिरते देखा तो हमने पूर्वं दृष्टप्राप्ति श्रुतियोंसे कहा कि तीन शक्तिके दण्ड तुममें से पुनः अपने स्वयंको प्राप्त करेंगे ।' हमने मित्र होता है कि गुप्त प्रतीति पुनर्जन्म अवश्य होता है । नहीं तो श्रुतियोंसे अनुमानिते कर्म प्रदण्ड बढेला दात कर्त देते ।

अनुप विमुक्तान् होता है । हमने जो गुप्त विद्वान् प्रकट होता है, उनकी अनुप्रात उल्लास कर्म और स्वभाव होता है । जो गतपुनर्जन्म होता है, वह देवराश्रीमें भद्रा भवता है और देवराश्रीमें आगमन करता है, जो मनुष्य वह और शरीरों, भद्रा भवता है और शरीरों आगमन करता है और शरीरों मनुष्य

भूत-भूत आदिपर भद्रा रहता है और उनकी करता है । शीतान् लिखा भी है—

वज्रान् सावित्रा देवान् यक्षभ्रातृभिः सह ।

मेतान् भूतगणांश्रान्ते वज्रान् तामात नमः ।

(१०१)

'कल्याण'में बहुत बार पूर्वजगरी शक्तीके स्मरण करने की कथाएँ निकल चुकी हैं और ये सब प्रमाणित हो चुके हैं ।

इसी पुनर्जन्मके आधारपर कर्मकाण्डमें भगवद् विधान किया गया है । पुनर्जन्मका आधारभूत सिद्धे पदार्थ तित्तोंको प्राप्त होते हैं । इसपर बहुतोंको होता है कि किसीको मान्यता तो है नहीं, पूर्व जन्म का कर्मके अनुसार किस योनिमें उत्पन्न हुए हैं । फिर उनमेंसे उन्हें यहाँ दिने हुए पदार्थ कितने प्राप्त होने, बढे कि योनिमें हैं, उनके स्वार्थदायक पदार्थ हम देते नहीं हैं, जो भी बहुत माहणोंको देते हैं, वे यहाँ रह जाते हैं ।

परंतु ऐसा यदि कार्य है, क्योंकि निश्चय कि योनिमें रहते हैं उनके गुण पहुँचानेके योग बहुतोंके होकर उन्हें वे सब प्राप्त होता है ।

श्रीमद्भागवतके पञ्चम स्कन्धमें श्रीमद्भागवत के आते हैं कि बहुत दिनोंतक तपस्या करनेपर भी एक नवी बन्धने उनकी आतकि हो गयी थी और उनकी शक्ति बिना करते-करते उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, उनके उनके एक जन्म मृगप्रतीतिमें प्रदण्ड करना पड़ा । शरीरों में भगवान्की उक्ति भी है कि 'जिग मानी या पदार्थोंको करते हुए मनुष्य शरीर त्याग करता है, उसी पदार्थ प्राणीको दूसरे जन्ममें प्राप्त करता है ।' और भी निमित्त— 'जन्म एक मनुष्याको कारण बन्धनोंके ।' हम ही बतलाना कि विपरीत विचारोंका विचार करना है, तब वह रहता है और ८४ मास योनिमें विचारने अनुभव प्रमत्त करता है । जब सांगतिक विचारोंको छोड़कर भावविचारमें हो तो बतलता है, तब ही सांगतिक बन्धनों के मूल हो जाता है । यही है—पुनर्जन्मका रहस्य ।

पुनर्जन्मका मुख्य कारण जन्मों आगमन है । भगवान्को भगवान्के 'देवी माया' कहा है, जिसे पुराण में कहा जाता है कि भगवान्के शरीरों में भगवान्के शरीरों में

भगवान्के शरीरों में भगवान्के शरीरों में

पुनर्जन्म

(लेखक—भक्तिशिल्लुगार मेन एम्.ए., बी.एल्., मम्पादक 'दूष').

एक गनात्मनश्चमं ही संगारभरमे देगा धर्म है जो कर्मफल अथवा कर्मके अविनाशीम्यस्वसे उद्भूत एक स्वाभाविक सिद्धान्त (जन्मों तथा अवतारोंके पुनरावर्तन)के विषयमें पूरी जानकारी रखता तथा प्रदान करता है। संगारके अन्य धर्म-मय कर्मके अन्ध स्वस्वरूपों तो मानते हैं। परन्तु उसे मानते हैं केवल मृत्युके उपरान्त ही, न कि जन्मके पहले, जो सर्वगम्य नहीं है। यदि मृत्युके उपरान्त पुरस्कार अथवा दण्ड देनेके लिये कर्मका अविनाशी होना आवश्यक है तो जन्ममें दिखायी देनेवाली विषमताके राष्ट्रीकरणके लिये क्या यह दण्ड गुना अधिक आवश्यक नहीं है ? संगारके धर्मोंको इगला उत्तर देना होगा।

सत्त्वा निमित्तमव्ययत्वं व्यक्ताव्ययत्वं भज्युत ।
यथायानि यथावीजं स्वभावेन बलीयसा ॥

अव्यक्त कारणों की यही सृष्टि होती है, जो बादमें अव्यक्त हो जाती है। इस संग्राममें एक मज्जीव प्राणीका जन्म अदृश्य कर्मों होता है। इस जीवनमें प्रकट होकर अपने कर्मोंके प्रभावमें पुनः मृत्युको प्राप्त करके पुनर्जन्म हो जाता है। महान् शक्तिशाली इस कर्मों की प्रेरित होकर एक जीव दूसरे परिधायक माता-पिताके यहाँ जन्म ग्रहण करता है, जहाँ यह अपने कर्मोंका अनुभव कर गये।

પરંતુ પૂર્વ પાત્રીયોએ જિંદગી અરબે વાલમામંકો માથા કરતેની ગિન્તામે હમ કમંવત્કમે શમાન્ન કરતેને ગિન્તા દુગ્ધા જારા દિગારી નરી દેતા; મિથે પ્રાપ્તિલ્લેકે ઉદેરપમે ખોગના હી પદ્ધતા હે । રાગીતિવે કમ્મો તથા અગમ્મોને કમી ગમત ન હોતેતા; પશ્ચરચી અહીંકાર જરના ઉઠે આરપક હો જતા હે । પરંતુ ગ્લમમ શ્રીતને હર મોહનર જન્મ તથા ગુણુ મનુષ્યમે પૂરો દુષ દિગારી દેને હે । અનેક ઉદાહરણ દેમે હે । શ્રી અન્નિષ્ઠપન્થમે પૂર્વજન્મેકે અભિપ્રત્તી પ્રમાણી કરતે હે । અનેક મનુષ્યમે અત્રી અભિપ્રત્તી મલકા કરતે; અનેકે પ્તામ્મતા કરતેની પેઠા જરના દુષ દુગ્ધર માત્ર હોવા ઓર ઉઠે પામ્મલ્લવે મંદા દેના ખમિ-આમિ વરમે દૈવેકા વગમ્મન હે । જીવે હમ રત મેકરો કરનાઓમે કુલ ઉદાહરણ દે રહે હે ।

इस सिद्धान्त का भावना की धारणा ही सामान्य चेतना को
ग्राह्य करने में सी बड़ते हैं--

भहं पुरा भरतो नाम राजा विमुक्तपृथुतसद्भवः ।
 आराधनं भगवन् ईहमानो मृगोऽभयं मृगमग्रादृतार्थः ॥
 सा मां स्मृतिमृगदेहेऽपि वीर कृष्णाचनप्रभवा नो जहाति ।
 भयो भहं जनमद्वादसद्गो विदाहमानोऽविषुत्तश्रारामि ॥

(भीमझा० ५।१२।१४-१५)

ऐरे राजन् ! पूर्वजन्ममें मैं भरत नामका राजा था । ऐदिक और पारलौकिक दोनों प्रकारके विरयोंमें निरक्त होकर भगवान् की ही आराधनामें लगा रहता था, तो भी एक मृगमें आगच्छि हो जानेसे मुझे परमायुषे भ्रष्ट होकर अगले जन्ममें मृग बनना पड़ा; किन्तु भगवान् की हृण्यजीवी आराधनाके प्रभावसे उठा मृगयोनिमें भी मेरे पूर्वजन्मकी स्मृति भुल नहीं हुई । इसीसे अब मैं जन-संसर्गसे दूरकर गर्वदा अयज्ञभावसे गुप्तस्वसे विचरता रहता हूँ ।'

हमारे पुराण, स्मृतिर्ना तथा महाभारत पुनर्जन्मकी घटनाओंके बारे में पढ़ें हैं। उनकी प्राचीनताके कारण उन्हें एक पौराणिक गाथाभाषाका रंग दिया जा सकता है। इसीलिये हमारे द्वारा समय-समयपर संस्कृत की गयी हालकी कुछ घटनाओंके हम यहां प्रस्तुत कर रहे हैं।

(१) यमी भाषामें घोलनेवाला अंग्रेजी सैनिक—

मन्दनमें प्रकाशित होनेवाले मण्डे एकप्रदेश। नामक
समाचारपत्रके माध्यमे सन् १९१६ ई०में जार्ज कास्टर
(George Castor) ने अपने कुछ गत अनुभवोंको
वर्णन किया है । यह एक वैदिक या और उग्रता जन्म
१८८९ ई०में हुआ था । अने बचपनमें ही यह मित्रांसे
बोला करता था और उसके ऐसा सेनेकी भासा छुट
गयी होती थी । १९०३ ई०में यह केनॉन मिली हुआ । सन्
१९०९ में २० वर्षी अवस्थामें उसका स्थानान्तरण मेन्गे
(मैन) में हो गया । वहाँ उसे ऐसा था कि वह उस
भूमिमें समीचीन परिचित है, यहाँ रहा है, वहीं भ
सेना रहा है और हृत्प्रेरणा बनाया है । उसने अ
नैतिक वैदिक अभिरूढी सेव करोग्य हीरे
(Lance Corporal Carrison) को वाकफ !
हजारोंमें उस पर एक ध्वनि देकर है, किसी हीरे
उपदे देखा और एक हीरे समीप रहता है ?

उमरे निरुद्ध हो एक बहुत बड़ा पटा है। उसके इस कणनकी जोस करनेपर यह अभ्रमः गत्य निवन्ता।
(Truth, Vol. III, Page—201)

(२) पूर्वजन्मोंका दुष्कृत्य

बेन्दा (कालिया) के त्रिविरोध मंदेन्द्रनाथ मेनका १८ या १९ वर्षीय कम्पाउण्डर तारक तीव्र उदरगुलने कारण बेहोश हो गया। संवर्णितारित यंत्रों एक ब्राह्मणेन दवाई होकर आर्तम्वरने मन्थोचार करने हुए तारकके मस्तकपर तिलदूर लगाया तथा भी शरीरमें यह जाननेके लिये प्रार्थना की कि तारक इस तुरी तरहने क्यों पीड़ित है।

तारक भगनी अचेतन अवस्थामें गराज उठा—'मैं माँ कालीका अंग हूँ। मैं तारककी दण्डित क्यों न करूँ। उसने आरमें पूर्वजन्ममें भगनी माँका अपमान किया था और इसकी मोने आरने गनि (तारकने विता) को मार मारी थी। दोनोंका पाप जगमेंने बह भोगनेका दण्ड दिया गया था। तारकके लिये उदरगुलना तथा माँके लिये आरने विचारने केवल १२ दिनों बाद विचारा बन जानेका विधान नियत था। इन दोनोंके अवतार चार जग हो चुके हैं तथा तीन और जगोंके बह भोगने बाची है।'

दवापु ब्राह्मणेने पूछा कि क्या इससे मुक्तिका कोई उपाय नहीं है। अभीष्ट अचेतन पड़े हुए तारकने उत्तर दिया—'इसमें कुछ बदल नहीं हो सकती, बस तारक भगनी माँके जगोंका शांतिदक दान न कर ले गया। माँका उन्निवृत्त भक्षण न करने और यदि इसकी माँ इसे भोगिये दे दे तो यह इस जीवनों की दीक हो सकता है।' तारककी माँका दवा पुनर्जन्म रूप बसा कि गोताम मेनकी विषया दानी तारककी माँ है।

तारकके भगना पुनः होट आती। इसमें ब्राह्मणेने मर बाँटे सुने और उसके आदेशका तालन किया। तारककी लीने जो तालका एक दुहा दिया जिस उसमें माँके पलायन करत कर दिया। तारक एकदम शय्य हो गया। आरने को यह बीमारी पुनः होट आती। तारकका माँका दुहादक सिद्धकीति नर दीक हो गया। आरने इस बात के अन्तिमकार्यकी अवसरसे एक अन्तिमकी लीने देकर बस तारककी लीक भक्षण हो जानेके बस यह आरने उदरककी माँ देता था।
(Truth Vol. V. Page 201)

(३) क्षामापुकरके एक लहकेकी पाल

बसन्तनाके क्षामापुकर मोहरका १८ महीने का मृत्यु-गव्याय बड़ा था। लहकेके माता लिले का पुत्रके चरणोंका आभय पटन किया था, परन्तु लहकेकी स्वस्थानेने लिये अन्य उपाय भी देता था। उम लहकेकी चानी उन माधुपुकरपर यह देखनेपर रही थी कि 'उम माधुके प्रति भद्रा ही लहकेकी प्रतीति रही है।' यह सुनकर लहका चिल्ला उठा—

'इसमें माधुपुकरका कोई दोष नहीं है। उसने मे पर आस्था हो नहीं है। मेरे पूर्वजन्ममें लिये ली मेरे साथ जो कुछ हो रहा है, यह अचेतनता ही नहीं है। मुझे इसमें महसुसता अधिक कर देता चाहिये था। मेरे पिछले जन्ममें मैं तेज विचारका कर्मचारी था। मैंने एक व्यक्तिकी इसा की थी कि उसके दुष्ट-दुष्ट-कर जाने थे। मैंने उसे जो लह दी थी, मेरा वह बर्तन कहीं आया।'

यह सब कुछ तबसा तब पूर्व पठित हुआ था। इसमें कलकत्ताके मुक्तिया लीट दानका प्रमुख (Inchar) एक प्रसिद्ध अधिकारी था, जिसे लीला, कामा गव्य के करते थे। क्योंकि उसको एक ही भोग थी। ली गिरफ्तार करनेमें गराज हो गया। ली की लीने तो बह निवन्ता था, परन्तु लहकी विदनाका इस में रहा था।

तभी भगनी माँको सम्बोधित करने हुए, लहका बड़ा—'माँ! मैं अब जा रहा हूँ। इस बगनी ली मे मायके कथने को व्यक्ति हो रहा है (उसका भोग वितायी भोग था) वह मेरे पिछले जन्ममें मेरा लह था। उसने मुझे दुष्टी बननेमें कोई कोर करवा दी थी। उसे आरने गग बसोकि पलायनोंका प्रमुखकी लीने भोग लीने उसके पुत्रने बर्तन बना लिया है। उसे अब तब यह दुःख और वेदनाका भोगभर हो करना चाहिये जो एक लहका आरने लिले दे रहा है। ज्यों बह निवन्तेशा को भोग नहीं है, उसे इस भोगना पड़ता है।' (Truth, Vol. V. Page 201)

(४) दक्षिण अमरीकाके अन्वेषक 'लिन'

अन्वेषक (Mr. Hill) जीपुनः । लिनका दण्डककी विषय है—

मेरी यह दृढ़ आस्था थी कि दक्षिण अमरीकाके कुछ नामों में मैं पूर्वपरिचित हूँ। मुझे यह बार-बार स्वप्न आया करता था कि मैं उष्णकटिबंधके जंगली प्रदेशमें एक अन्वेषकके रूपमें अकेला घूम रहा था कि सहसा काले रंगके लोगोंका एक झुंड प्रकट हुआ, जिनसे मैंने उनकी भाषामें बातचीत की, परंतु किसी कारणसे वे क्रुद्ध हो गये और उनके नेताने मुझे मार डाला। अन्ततोगत्वा मैं रायलमैन नहाजर पाकशालाका भण्डारी बनकर दक्षिण अमरीका गया। वहाँ मुझे अज्ञात गलियों और भवनोंके नामोंका ठीक-ठीक पूर्वाभास होने लगा और रियो डे जेनेरो (Río de Janeiro, Santos and Buenos Aires) में घूमते समय मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था कि मैं निश्चित ही इन स्थानोंमें पैदल घूम चुका हूँ। एक समुद्री यात्रामें सेन्टोसमें हमारे जहाजर एक डैनिश (Danish) लेक्क लपार हुआ। उसने मुझे एक दिन अपने कक्षमें बुलाया और कहा—

‘मिस्टर भण्डारी। आप एक विचित्र आकस्मिक संयोगके शिकार प्रतीत होते हैं, अथवा इससे भी कहीं अधिक आश्चर्यजनक कोई और बात हो सकती है।’ इसका बहकर उसने मुझे एक नरककाल दियाया, जिसे देखकर मैं शिहर उठा। क्योंकि उसमें अपनी आकृतिकी ठीक प्रतिरूपि मुझे स्पष्ट दिखायी दे रही थी। उस खोखलीको उसने अमेज़नके मानवीय विरोधका शिकार करनेवाले चिरावियोंसे प्राप्त किया था और एक गुप्त प्रक्रियामें उसके स्वाभारिक भावले उसे आधा कर दिया था। (Truth, Vol. IV, Page 394)

(५) याजितपुर (फरीदपुर) के डाक-विभागके लिपिकका लड़का (एडवॉन्स १५।७।३६)

याजितपुरके डाक-विभागके लिपिक (Clerk) का तीन बरसका लड़का एक दिन निपलने लया तथा आग्रह करने लगा कि मैं अपने घर जाऊँगा। प्रश्न करनेपर उसने उत्तर दिया—

‘मैं चटगाँवके याजितपुर करवेका निवासी हूँ। लघुम रंगसे रोदनमें एक गड़क मेरे माँकी जाती है। वहाँ मेरे तीन पुत्र तथा चार पुत्रियाँ हैं। मेरे पहले मेहरारी बच्ची-बारी बहुत अधिक दूर नहीं है। मेहरारी बालीवाहीमें ही गर्भान्तरमें दुष्टिवा भनुभर किया है। वहाँ बालीवी कोई

प्रतिमा नहीं है। एक निदान बटुश है, जिसकी जड़ोंपर ही पूजा की जाती है। वहाँपर एक बहुत ऊँचा लम्बका पेड़ भी है।’

लड़केका बार न तो कभी चटगाँव गया था और न ही लघुम रेलवे स्टेशन अथवा मेहरारी बालीवाही देखी थी। कभी कभी लड़का ऐसे गान गाया करता है, जिन्हें उसने कभी सुना ही नहीं। (Truth, Vol. V, Page 264)

(६) हंगरीकी एक लड़कीका अपने माता-पिताका विस्मरण

यह घटना १९३३ ई० की है, जब बुडापेस्टमें हंगरीके एक इंजीनियरकी १५ वर्षी लड़की मृत्युसम्पन्न परी थी। प्रत्यक्षतः उनकी मृत्यु हो गयी; परंतु गोड़ी देर बाद वह कुछ ठीक होने लगी और हंगरीकी अपनी मातृभाषा-को पूर्णतया भूलकर रोमकी भाषामें बातचीत करने लगी। वह अपने माता-पिताकरों नहीं पहचान पायी, जिनके सम्बन्धमें वह कहने लगी—

‘ये सम्प्रान्त लोग मेरे प्रति अत्यन्त दयालुताका व्यवहार कर रहे हैं; परंतु इनका यह कथन मुझे मान्य नहीं है कि ये मेरे माता-पिता हैं।’

मेरा नाम सेनोरे लुसिड अल्टोरेज डी सैल्वियो (Senore Lucid Altoreze de Salvio) है। मैं मैट्रिकमें एक कागरीगरी पत्नी थी और मेरे १४ बच्चे थे। मैं कुछ बीमार थी और मेरे अवस्था ४० वर्षी थी। कुछ दिन पूर्व मैं मर गयी थी, अथवा कम-से-कम मैं यह समझती थी कि मैं मर रही हूँ। अर मैं हंग प्रसिद्धिगत देशमें ठीक हो गयी हूँ।

वह अब रोमकी भाषाके गीत गा रही है और विविध रोमनी व्यवहार बना रही है तथा मैट्रिकका पढ़ा लिखा और संवक बन कर रही है, जहाँ यह आश्चर्यकारी गयी नहीं। (Truth, Vol. III, Page 135)

क्या ये सब घटनाएँ पुनर्जन्मके प्रमाण प्रमाण नहीं हैं? क्या ये जन्म और मरणके चक्रका तब समझे उद्घोष नहीं करतीं?

अभी-अभीकी कुछ घटनाओंमें हम १५।६।३८ के ‘अमृतसागर रवि’ में प्रकाशित कोलांबोटी हंग घटना-पर प्रकाश दें—

एक अमरीकी मनोविज्ञान-चिकित्सक इस समय मोनोनिमें पुनर्जन्मके निदानके समर्थनमें तथ्यांक संग्रह करनेके उद्देशसे आया हुआ है। हमने पुनर्जन्मके सम्बन्धमें पहले ही एक पुस्तक प्रकाशित की है।

विरजीनिया विन्यविशालयके मनोविज्ञानके चिकित्सा-विभागके प्राध्यापक इयान स्टीवेन्सन (Ian Stevenson) इस समय छः बरसों एक बालिकाकी पटनायी जन्म-पड़ताल कर रहे हैं। उस बालिकाको यह स्मरण है कि अपने पूर्वजन्ममें वह एक गमल जोहरी-परिवारमें जन्मी थी।

उसे इस बातकी भी स्मृति है कि उसका पिता फेलम्बोके सेन्ट मिचिगेल कानवेंट (St. Michael's Convent) में पढ़नेके लिये भेजा था, वहाँ से तीसरी पञ्चालक निशा पत्नी थी। जब वह तीसरी बने पड़ती थी, तभी एक अरतलमें उसकी मृत्यु हो गई थी।

प्राध्यापक स्टीवेन्सन 'ट्वेन्टी केस इन रिइन्कार्नेशन' (Twenty Cases in Reincarnation) पुस्तकके लेखक हैं।

परलोक-तत्त्व

(देखत—दीर्घानुसार चर्चाकाय एवं २०)

मनुष्य व्यक्ति परलोक या इन्द्रिय मनमें स्थित हो जाती है। उस गमल वह मन-दी-मन विचार कर गचना है, परन्तु सोच नहीं लगता। उसके बाद मनुष्य-जन्म आदि इन्द्रियों भी मनमें स्थित हो जाती हैं। उस गमल वह देख नहीं पाता। सुन नहीं पाता। उसके बाद मन प्राणके भीतर स्थित हो जाता है। उस वह कुछ गमल नहीं पाता। केवल भाव प्रभाव चलता है। प्राण जीवके भीतर अस्थान करता है। केवल मृत्यु निमित्त, जन्म, मृत्यु, पाप और आकाश- (अर्थात् पञ्च तन्मात्राओं) में अवस्थान करता है। हृदयमें १०१ नाड़ियाँ निवसती हैं। मृत्युके समय बीच एक नाड़ीमें प्रवेश करके देह त्याग करता है। बीच प्राण करोड़ों भावों में प्रवेश करके देह त्याग करता है। वह नाड़ी हृदयमें अवस्थान करती है। जो प्रवेश नहीं करके, वे भीतर स्थित नाड़ीमें प्रवेश करती हैं। केवल जन्मक नाड़ीमें प्रवेश नहीं करता। हृदय विच्छिन्न और अविच्छिन्नी मनुष्य हो जायगी होती है। उसके बाद विच्छिन्न प्रसरती गति हो जाती है। औरतनी हृदयप्रवेश करने के कि

होते हैं। और जो लोग निर्गुण प्रसन्नी उत्पत्ता में मरिचिकायी प्राप्ति करते हैं, वे लोग देहत्याग करने को जाते। जन्मके संयोगसे जब मृत्युकायी राग हो जाता है, उस गमल मृत्युकायी प्रवेश नहीं होता। मृत्युके बाद देहका कोई स्थान उणाकामें अनुभव होता है और कि स्थानसे मृत्युकायी देह त्याग करता है, वही मृत्यु कायन बदता है।

जिगकी अवस्थान प्राप्त हो गया है, उसकी मृत्यु काय वक्षिणापनमें होनेपर भी उसे मृत्युकी प्रप्ति होती है। भीष्मविज्ञानमें जो अवस्थानकी प्रप्ति होती है, वह वह व्यापारका स्थान करनेके लिये तथा वह स्थानमें ही भी कि वे मृत्युकायी हैं। मृत्युमें भीष्मविज्ञानमें वही है—

श्रीरामानुज स्वामीने देवयान पथका इस प्रकार वर्णन किया है—(१) अग्निदेवताका अधिष्ठित देश (२) दिक्पदेवता (३) शुक्लपथ (४) उत्तरायण (५) बरख (६) वायु और (७) आदित्य। देवयान पथ—इन सब देवताओंके अधिष्ठित देशोंमें होकर जाता है। उसके बाद (८) चन्द्र (९) विष्णु (१०) वरुण (११) इन्द्र (१२) प्रजापति (१३) ब्रह्मा। जो लोग ईश्वरकी पूजा करते हैं, वे इस पथसे जाते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता; परंतु जो लोग ईश्वरकी पूजा नहीं करते, बल्कि कूप-तद्भाग-निर्माण तथा दान आदि पुण्यक्रम करते हैं, वे इस पथसे नहीं जाते। वे त्रिवृत्पथ पथसे जाते हैं और उनका पुनर्जन्म होता है। त्रिवृत्पथ पथसे भी चन्द्रलोक जाना पड़ता है; किंतु मार्ग भिन्न है। उनका पथ धूम, राधि, कृष्णपथ, दक्षिणायन है—अर्थात् वे सब देवता उनको अपने अधिष्ठित स्थानके मध्यमें ले जाते हैं। चन्द्रलोकसे वे लोग मेघमें उतरते हैं, मेघसे वृद्धिके साथ पृथिवीपर आते हैं, पृथिवीपर शस्यके भीतर प्रवेश करते हैं, उसके बाद शस्यको रातनेपाले पुरणके देहमें प्रवेश करते हैं। पुरणके देहसे उसके शुक्रके साथ रमणीके गर्भमें प्रवेश करते हैं। तत्पश्चात् पुनर्जन्मके कर्मोंके अनुसार मनुष्य या पशुदेहको प्राप्त होते हैं। चन्द्र कभी तो ग्लान्य गरम रहते हैं और कभी अतिरिक्त शीतल हो जाते हैं। यहाँ ग्लान्यरोगयुक्त मनुष्य रह नहीं सक्ता, परंतु ग्लान्यदेह, जो परलोकमें जाता है, वह चन्द्रमें रह सकता है।

जो ईश्वरकी पूजा नहीं करते, पटोफार भी नहीं करते; जो पितृ इन्द्रिय-सुख-भोगमें जीवन व्यतीत करते हैं, वे लोग न तो देवयान पथसे जाते हैं और न त्रिवृत्पथ पथसे। वे बौद्ध-याज्ञ होकर वहाँ बारबार जन्मते-मरते रहते हैं।

जो लोग अधिक पात्र करते हैं, वे मृत्युके बाद नरकमें जाते हैं। नरकीड़ा वर्णन पुस्तकमें मिलता है। पार्विक तारतम्यके अनुसार नरकमें कम या अधिक सन्ध्या भोगनी

पड़ती है तथा कम या अधिक समयतक रहना पड़ता है। किंतु किसीको भी नरकमें सदा नहीं रहना पड़ता। नरकमें दुःख-भोगके द्वारा पात्र-क्षय हो जानेपर पानी पुनः मनुष्यदेहको प्राप्त होकर तथा सत्-जीवन साधन करके उन्नति प्राप्त करनेका सुअवसर पाता है। ईश्वर-धर्मकी अनन्त स्वर्ग तथा अनन्त नरककी कल्पना युक्तिपूर्ण नहीं है। पुनर्जन्म माने बिना इस प्रकारकी कल्पना अनियार्थ हो जाती है। निम्नोक्तमें ईश्वर-मात्रकी यह कल्पना कि जो लोग यीशु खीष्टमें (ईश्वरमें) विश्वास करेंगे, उन्हें अनन्त स्वर्ग मिलेगा और जो विश्वास नहीं करेंगे, उनको अनन्त नरक मिलेगा—अत्यन्त अंतर्तोषप्रद है। हिंदूधर्मका सिद्धान्त यह है कि विश्वास चाहे जिसमें करो, जो आरम्भो सत्यमें करेगा, उसको स्वर्ग मिलेगा और जो अगत्यमें करेगा, उसको नरक-यास करना पड़ेगा तथा कर्मके मुख्यके अनुसार स्वर्ग या नरकमें अलग या हीरांशप्राप्त रहना पड़ेगा—यह सिद्धान्त पूर्णतया युक्तियुक्त है। ईश्वर और मुहम्मदोंकी धर्मकी एक और अंतर्तोषप्रद कल्पना यह है कि मृत्युके बाद आत्मा देहके साथ कर्ममें रहेगी। प्रत्येक दोष दिन ईशु सौमुखी पत्रांगे और उसे सुनकर सब आत्माएं अपने-अपने देहके साथ कर्मसे उठकर आएंगी। हिंदूधर्मका सिद्धान्त यह है कि मृत्युके बाद इस देहके साथ आत्माका सम्बन्ध नहीं रहता, हमारे जहाँतक हो सके, शीघ्र देहकी अग्निसे दण्ड कर देना चाहिये। बादके समय जो अन्न-पान आदि निवेदिता होवे, वे मन्त्र और बादके प्रभावमें परलोकवाणी आत्माके पास पहुँचते हैं, जिनमें पोटक आदिगमें दया जमा करके उसे उद्दिष्ट व्यक्ति के पास भेजा जाता है। यह यदि पुण्यवान् व्यक्ति होगा है तो वह बादके समय वहाँ अन्न-पान करता है। यदि उसे पुनर्जन्मकी प्राप्ति हो गयी होगी है तो वह मनुष्य या पशु—चाहे जिस कर्ममें जन्म ग्रहण करे, तदनुसारी अपने स्वयं मादका भोजन उसके पास पहुँच जायगा।

किस पुण्यसे कौनसे श्रेष्ठ फल या सुखकी प्राप्ति होती है

दानाद् भोगमप्राप्नोति सौख्यं तीर्थं च नैव यथा। सुभाषणान् मृतो यस्तु विज्ञांध धर्मविलसः॥

(भारतम्—२.१.१८)

दान करनेवाला प्राप्ति करके एवं (अपने) पुनर्जन्ममें अनेक भोगोंको प्राप्त करता है, तीर्थभजन करनेवाला प्राप्ति सुख पाता है और भोज तथा विनाशपर सुख प्राप्त करके मृत्युके बाद मनुष्य जन्ममें वहाँ सिद्धात् एवं धर्मके स्वयंकी जाननेवाला होता है।

है। जीव अपने किये हुए कर्म-शालाके अनुसार इस जन्ममें सुख-दुःख भोग करता है। मृत्युके बाद पाप और पुण्यके वश नरककी यन्त्रणा या स्वर्गका सुख भोगनेके पश्चात् संचित (अवशिष्ट) कर्मफलके भोगके लिये फिर संसारमें आकर विभिन्न योनियोंमें जन्म लेता है। वड देहमें बारंबार रोग-शोक, अशु-मृत्यु, सुख-दुःखकी गृह्णत्वमें आबद्ध होकर आयागमनके चक्रमें भटका करता है। इससे त्राण पानेका एकमात्र उपाय है—वर्णाश्रम-धर्मको मानकर अपने-अपने अधिकारके अनुसार निष्कामभावसे शास्त्र-निर्दिष्ट मार्गमें नित्य, नैमित्तिक और कर्म्य कर्मोंको प्रवाह-मलितकत् करते जाना। इससे पाप-पुण्य, सुष्टन-दुष्टनका धनिकमग्न करके, भगवद्-दर्शन प्राप्त कर जीव अमृतका अधिकारी हो जाता है। संसारके और किसी धर्ममें क्रम-शक्तिका इस प्रकारका उपाय नहीं है। भारत और वर्णाश्रमी भारतीय-जातिये आवाद हीनी तथा बृहत्तर भारतको छोड़कर अन्य किसी भी देशमें भोगकी कल्पना भी नहीं थी। हम इस छेदमें केवल सेमिटिक मतकी संक्षेपमें आलोचना करेंगे।

सेमिटिक एकजन्मवाद

सेमिटिक (Semitic) अर्थात् यहूदी, ईसाई और मुस्लिम मतकी कुछ विशेषताएँ यहाँ संक्षेपमें दिलायी जाती हैं।

(१) यहूदी पुराण (Torah और Old Testament) या शास्त्रमें परलोकका कोई उल्लेख नहीं है। इस जन्मके शून्यमौल्य कलमोग इसी जन्ममें होता है।

(२) मनुष्यजातिके पुरखके लिया अन्य किसी जीवकी, यहाँतक कि नापीकी भी आगमा नहीं होती। मनुष्यका इस लोकमें केवल एक बार जन्म होता है। सर्वजनी नहारी कोई कल्पना भी नहीं है। यहूदीके 'यहोवा' (Yahveh or Jehovah), ईसाईके 'पादा' (God) और मुसलमानके 'अल्लाह' (Allah) ईश्वर हैं। ये पुरख हैं और स्वयंमें रहते हैं। उनका अन्तार नहीं होता। मर्गमें और कोई देवता नहीं और न कोई देवी है।

(३) यहूदी-मांगे ईश्वरके प्रेषित दूत मसीहा (Messiah) मन्त्रिणमें पुष्पीतर भागेंगे। ईसाईके मांगे पर मसीहा ईसा (Jesus) हैं। ये ईश्वरके पुत्र हैं और पुष्पीतर अन्तर्गत हो गये हैं। मुसलमानके मांगे महम्मद ईश्वरके दूत (अन्गवक्त्रके पैगम्बर) हैं।

ईसाई-समाजमें, रोमन कैथलिक और पूर्वदेशीय ग्रीक चर्च आदिमें ईसाकी कुमारी मत्ता (Virgin) मेरी (Mary) की उपासना होती है। परंतु मेरी ईश्वरकी महाशक्ति या महामाया नहीं हैं। उनकी पूजा भी पहले नहीं थी। पॉचवीं सताब्दीमें मिश्रके आरतिग (Isis) और ग्रीक आर्तेमिस् (Artemis) आदि देवीकी उपासनाके अनुकरणमें पहले-पहल प्रवर्तित हुई। प्रोटेस्टेंट और दूसरे ईसाई देवीकी उपासना नहीं करते।

मुस्लिम-मार्गमें कोई देवी नहीं है। जान पड़ता है कि किसी स्त्रीको यहाँ प्रवेश करनेका अधिकार नहीं है।

(४) ईसाई और मुस्लिमके मार्ग आत्मा और देहका मय्यव प्रायः अविच्छेद है। इसी कारण मिश्रदेशके धर्मोंके अनुकरणमें मृतदेहको दाह न करने, शव-देहके उद्युक्त आकारकी चरमेटिका कफन (Coffin) में सुरक्षित कर

1. The council of Ephesus, in that year (431) sanctioned or Mary the title 'Mother of God.' Gradually the tenderest features of Ashtar, bybele, Artemis, Diana and Isis were gathered together in the worship of Mary. (Dr. Durant, The Age of Faith, P. P. 745-46.)

"Statues of Horus and Isis were renamed Jesus and Mary." (Ibid. P. 75)

एकजन्म नगरके पंखरिखमें ४३१ ई० में मेरीके मिश्र ईश्वरकी जननी' उपधि अनुमेदिन हुई थी। क्रमशः आनर्ग, मित्रि, आर्तेमिस्, दायना और आरतिग देवीके लोभपराय वैदेशिक मेरीके उद्युक्तनके बहोभूत हो गये। ईश्वर और अर्धनित्यकी प्रीतिमार्गके ईसा और मेरी नवीन नाम दिया गया।

The identification of Mary with Isis, and her elevation to a rank quasi-divine, was also a very natural step."

—(H. G. Wells, The Outline of History, p. p. 363-69)

अर्धनित्य देवीके लक्ष मेरीके उद्युक्तन तथा उद्युक्तन देवीके मर्त्यत्वमें उद्युक्तन कीलक बढ़ा हो अर्धनित्य देवीके

2. "Note the absence of mother goddess in such strongly patriarchal societies as Judea, Islam and Protestant Christianity." (Durant, "Life of Greece" p. 122, F. a.)

यहूदी, इस्लाम और प्रोटेस्टेंट ईसाईके मनुष्य कर्मों के कारण, मर्त्यत्वमें अर्धनित्य देवीके अन्तर्गत आकर बहोभूत हो गये।

है। जीव अपने किये हुए कर्म-कारणोंके अनुसार इस जन्ममें सुख-दुःख भोग करता है। मृत्युके बाद पार और पुन्यके घटा नरककी यन्त्रणा या स्वर्गका सुख भोगनेके पश्चात् संचित (अवशिष्ट) कर्मफलके भोगके लिये फिर संसारमें आकर विभिन्न योनियोंमें जन्म लेता है। बड़ देहमें बारंबार रोग-शोक, जरा-मृत्यु, सुख-दुःखकी शृङ्खलामें आपद होकर आवागमनके चक्रमें भटकता करता है। इससे पाण्य पानेका एकमात्र उपाय है—वर्णाश्रम-धर्मकी मानकर अपने-अपने अधिकारके अनुसार निष्कामभावसे शास्त्र-निर्दिष्ट मार्गसे नित्य, नैमित्तिक और काम्य कर्मोंको प्रवाह-पतितवत् करते जाना। इससे पाप-पुण्य, सुख-दुःखका अधिकार कमरे, भगवद्-दर्शन प्राप्त कर जीव अमृतका अधिकारी हो जाता है। संसारके और किसी धर्ममें क्रम-मुक्तिका इस प्रकारका उपाय नहीं है। भारत और वर्णाश्रमी भारतीय-जातिमें आर्याद्वेदीय तथा बृहत्तर भारतको छोड़कर अन्य किसी भी देशमें मोक्षकी कल्पना भी नहीं थी। हम हम देशमें केवल हेमिटिक मतकी संक्षेपमें आलोचना करेंगे।

सैमिटिक एकजन्मवाद

सैमिटिक (Semitic) अर्थात् यहूदी, ईसाई और मुस्लिम मतकी कुछ विशेषताएँ यहाँ संक्षेपमें दिखलायी जाती हैं।

(१) यहूदी पुराण (Torah और Old Testament) या शास्त्रमें परमेश्वरका कोई उल्लेख नहीं है। हम जगत्के वृत्तकर्मोंका कर्मभोग इसी जन्ममें होता है।

(२) मनुष्यजातिके पुरातन सिवा अन्य किसी जीवकी, यहाँतक कि नागीकी भी आत्मा नहीं होती। मनुष्यका इस लोकमें केवल एक बार जन्म होता है। सर्वज्ञानी ब्रह्मजी कोई पालना भी नहीं है। यहूदीके 'याहोवा' (Yahveh or Jehovah), ईसाईके 'पादर' (God) और मुस्लिमके 'अल्लाह' (Allah) ईश्वर हैं। वे पुरा हैं और स्वर्गमें रहते हैं। उनका भन्तार नहीं होता। स्वर्गमें और कोई देवता नहीं और न कोई देवी है।

(३) यहूदी-जाते ईश्वरके प्रेषित दूत मसीहा (Messiah) मरियममें पृथीतर आये। ईसाईजोके मन्त्रे यह मसीहा ईसा (Jesus) हैं। वे ईश्वरके पुत्र हैं और पृथीतर अतीत हो गये हैं। मुस्लिमके मन्त्रे महम्मद ईश्वरके दूत (अल्लाहके पैगम्बर) हैं।

ईसाई-जमाजमें, रोमन कैथलिक और पूर्वदेशीय ग्रीक चर्च आदिमें ईसाकी कुमारी माता (Virgin) मेरी (Mary) की उपासना होती है। परंतु 'मेरी' ईश्वरकी महामाया या महामाया नहीं हैं। उनकी पूजा भी पहले नहीं थी। पौचवी दानादीमें मिश्रके आदिम (Isis) और ग्रीक आर्तेमिस् (Artemis) आदि देवीकी उपासनाके अनुकरणमें पहले-पहल प्रसिद्ध हुई। प्रोटेस्टेण्ट और दूसरे ईसाई देवीकी उपासना नहीं करते।

मुस्लिम-स्वर्गमें कोई देवी नहीं है। जान पड़ता है कि किसी स्त्रीको यहाँ प्रवेश करनेका अधिकार नहीं है।

(४) ईसाई और मुस्लिमके मन्त्रे आत्मा और देहका सम्यक् प्रायः अविच्छेद है। इसी कारण मिश्रदेशके 'ममी'के अनुकरणमें मृतदेहको दाह न करके दाह-देहके उपयुक्त आकारकी शव-कंठिका कफन (Coffin) में सुरक्षित कर

1. The council of Ephesus, in that year (431) sanctioned or Mary the title 'Mother of God,' Gradually the tenderest features of Asarte, Hybele, Artemis, Diana and Isis were gathered together in the worship of Mary. (Dr. Durand, The Age of Faith, P. P. 745-46.)

"Statues of Horus and Isis were renamed Jesus and Mary." (Ibid. P. 75)

जिम्न गगरेके पांतिररमें ४३१ ई० में मेरीके लिये 'ईश्वरकी जननी' उपाधि अनुमोदित हुई थी। जमातः भगवतः, मिश्रिय, आर्येण्ड, दावना और बरगिय देवीके कोमलतम वैदिक मेरीकी उपासनाके अनुकरण हो गये। 'होरस और बरगियकी उपासनाके ईसा और मेरी जीवन नम दिया गया।'

The identification of Mary with Isis, and her elevation to a rank quasi-divine, was also a very natural step."

—(H. G. Wells, The Outline of History, p. p. 363-69)

ब्रह्मदेवीके लिये मेरीकी उपाधि का उपासना देवीके मन्त्रमें उपासना की गई है।

2. "Note the absence of mother goddess in such strongly patriarchal societies as Jews, Islam and Protestant Christianity." (Durand, "Life of Greece" p. 172, P. 2.)

यहूदी, इस्लाम और प्रोटेस्टेण्ट ईसाईके मन्त्र में देवी की उपासना नहीं है।

मोक्ष तथा अन्तार्याद्रिक सिद्धान्तकी घोषणा स्पष्टशब्दोंमें की है। सूत्ररूपमें यहाँ उसमें कुछ दिया जाना है—

(१) जन्मान्तर—जन्म लिये हुए व्यक्तिकी मृत्यु तथा मृत व्यक्तिका जन्म निश्चित है।

‘जातस्य हि भ्रूयो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च ॥’

(गीता २। २०)

‘देहाभिमानी जीवका जैसे हम एक स्थूलदेहमें बँधवा, जीवन और वार्द्धक्य होता है—देहिनोऽस्मिन्’ इत्यादि (गीता २। १३), ‘मनुष्य जेमे जोग बख त्याग करके नवीन वस्त्र ग्रहण करता है। देहान्तरकी प्राप्ति भी वैसे ही होती है—‘शामोमि जीर्णोति’ इत्यादि (गीता २। २२)। ‘दमजोगोंके बहुतसे जन्म हो चुके हैं—बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि’ इत्यादि (गीता ४। ५)।

(२) परलोक—‘मृत्युके समय जो कुछ चिन्तन करता हुआ मनुष्य देह त्याग करता है, परलोक भी तदनुसार ही प्राप्त होता है।’ (वं वं कथि—इत्यादि गीता ८। ६) ‘मृत्युके समय सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुण निषकी उभर गमय बुद्धि होगी, उगीके अनुसार यथाक्रम उत्तम ऊर्ध्वलोक, कर्मात्तक मनुष्यलोक अथवा पशुपक्षी आदिकी निम्न येनिमें जन्म होता है।’ (‘यदा मरणे’ इत्यादि गीता १८। १४-१६)। ‘देवताओंकी पूजा करनेवाले अनित्य देवताओंको, नित्योंकी पूजा करनेवाले नित्योंको, भूतोंके उपासक भूतोंको और भेरे उपासक अथवा आनन्दस्वरूप गुराको प्राप्त होते हैं।’ (‘यस्मिन् देवप्रताः’ इत्यादि, गीता ९। २५)। ‘होएकारी, ब्रह्म, नारायण, अनुमकर्मों लोगोंको जन्म-मृत्यु-यगमें आगुरी अर्थात् श्वाभ-मर्ष आदि और कृमि-श्वेतादि येनिमें अनारत ही डालता हूँ।’ (‘पानहं शिष्या’ इत्यादि गीता १३। १९-२०)।

गौराक क्लान्तारारण्यमें बहुतसा निष्कार होकर स्वर्गमें जाते हैं। विपुल भोगके पश्चात् पुन्यस्वीन होनेपर पुनः मर्त्यलोकमें परिष और पनत्ता या योगीके कुगमें जन्म-ग्रहण करते हैं। (‘येषिषा मां’ इत्यादि गीता ९। २०-२१ तथा ‘योगिनो ब्रूते’ इत्यादि गीता ६। ४१-४२)

(३) मुक्ति—‘अनेक जन्मकी योग-यापनसे सिद्ध, निष्कार, शनारत्न पुरर कुमरी अर्थात् मेरी परमाधिकी प्राप्त हो है।’ (‘अनेकजन्मसंनिभः’—गीता ९। ४५)। (‘बहुमां जन्मजम्’ गीता ७। १९)। ‘शुद्ध और शुद्ध—दो

गति हैं, एकसे संसारमें लौटना नहीं होता, दूसरेमें लौटना पड़ता है’ (‘यत्र कले’ इत्यादि, गीता ८। २२-२४)। ‘देवी और आगुरी सम्पत्तिमें प्रथम मोक्षका हेतु है और दूसरी संगार-बन्धनका हेतु है।’ (‘देवी’ इत्यादि, गीता १६। ५)। ‘मनीसी लोग कर्मजन्य फलका त्याग करके जन्म-बन्धने मुक्त होकर अनामय मोक्षरत्नको प्राप्त होते हैं।’ (‘कर्मजं’ इत्यादि, गीता २। ५१)।

(४) अवतार—‘मैं जन्मरहित होकर भी माधुसून्दरी रक्षा और पापीलोगोंका विनाश करनेके लिये अपनी माताके द्वारा धर्मकी संस्कारनाके लिये युग-युगमें अवतारों होता हूँ।’ (गीता ४। ६-८)।

पाश्चात्यमत—श्रृग्वेदमें जन्मान्तर और मोक्षवाद नहीं है

बहुतसे पाश्चात्य लोगोंका मत है कि श्रृग्वेदमें जन्मान्तरकी और मोक्षकी बात नहीं है। यह बात परवर्ती युगमें हिंदू-धर्म-दर्शनमें प्रविष्ट की गयी है।

वेबर (Weber १८५१) कहते हैं कि यह बात पहले-पहल छान्दोग्य उपनिषद्में मिलती है। बृहदारण्यक उपनिषद् में भी तदनुसार उल्लेख है।

मैकडोनेल (Macdonell १९००) काहने दुःख प्रकट किया है कि ‘एष मनवादके ग्रहण करनेका काल यह हुआ है कि वैदिक आध्यात्मिक, जो पहले स्वर्गमें चिररमणी सुगन्धी आया करता था, यह एक मृत्युके दूसरी मृत्युके बीच निःशीम दुःखमय बंधन प्रवृत्त, एक विषादमय दृश्यमें परिवर्तित हो गया। X X X श्रृग्वेदमें इस विवरण (जन्मान्तरका) कोई संकेत भी नहीं मिलता। केवल अन्तिम मर्त्यलोक दो रूपोंमें मृत आत्माके बंध या उच्छिन्नमें कालेरी बात पानी बली है। X X X मन्त्रतः आर्य और निरतिष्ठक संकीर्ण भारतके आदिम निवासियोंमें इस विवरण प्रथम विज्ञा प्रता की होगी। मोक्षके तत्त्व सभी दर्शनमें हैं। मोक्षका सिद्धान्त देहान्तर-व्यक्तिक सिद्धान्तके समान ही प्राचीन है। मोक्षके जन्मान्तरकी समान ही बली है’।

4. By the acceptance of this doctrine, the Vedic optimism, which looked forward to a life of eternal happiness in heaven, was transformed into the gloomy prospect of an interminable

मोक्ष तथा अवतारवादके सिद्धान्तकी घोषणा स्पष्टाश्रयों की है। सूत्ररूपमें यहाँ उपमेंसे कुछ दिया जाता है—

(१) जन्मान्तर-जन्म लिये हुए व्यक्तिकी मृत्यु तथा मृत व्यक्तिका जन्म निश्चित है।

‘जातस्य हि भ्रुवो मृत्युर्मुह्यं जन्म मृतस्य च।’

(गीता २।२७)

‘देहाभिमानी जीवका जैसे हम एक स्थूलदेहमें बंधा, यौवन और वार्द्धक्य होता है—देहिनोऽस्मिन्’ इत्यादि (गीता २।१३)। ‘मनुष्य जैसे जीर्ण यत्न त्याग करके नवीन यत्न ग्रहण करता है। देहान्तरकी प्राप्ति भी वैसे ही होती है—‘यास्तानि जीर्णानि’ इत्यादि (गीता २।२२)। ‘हम लोगोंके बहुत-से जन्म हो चुके हैं—यहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि’ इत्यादि (गीता ४।५)।

(२) परलोक—‘मृत्युके समय जो कुछ चिन्तन करता हुआ मनुष्य देह त्याग करता है, परलोक भी तदनुसार ही प्राप्त होता है।’ (‘यं यं कथि-इत्यादि गीता ८।६) ‘मृत्युके समय सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण जिनकी उदा गमय वृद्धि होगी, उन्हींके अनुसार यथाक्रम उत्तम ऊर्ध्वलोक, कर्मागत मनुष्यलोक अथवा पशु-पक्षी आदिकी निम्न योनिमें जन्म होता है।’ (‘यदा सत्ते’ इत्यादि गीता १८।१४-१६)। ‘देवताओंकी पूजा करनेवाले अनित्य देवताओंको, तितरोंकी पूजा करनेवाले तितरोंको, भूतोंके उपासक भूतोंकी और मेरे उपासक अक्षय आनन्दस्वरूप मुझको प्राप्त होते हैं।’ (‘यान्ति देवयताः’ इत्यादि, गीता ९।२५)। ‘देवकारी, मूढ, नराधम, अशुभकर्मा लोगोंको जन्म-मृत्यु-युगमें आगुनी अर्थात् व्याघ्र-शर आदि और कृमि-क्रोदादि योनिमें अनवरत में डालना है।’ (‘आनहं शिषता’ इत्यादि गीता १३।१९-२०)।

भौतिक क्रियासंगमलैग यद्वासा निष्कार होकर स्वर्गमें जाते हैं। विपुल भोगके पश्चात् पुनश्चर्य होकर पुनः सर्वलोकोंमें पतित और धनवान् या योगीके कुलमें जन्मग्रहण करते हैं।’ (‘प्रेषिता मां’ इत्यादि गीता ९।२०-२१ तथा ‘योगिनां बुद्धेः’ इत्यादि गीता ६।४१-४२)

(३) मुक्ति—अनेक जन्मकी योग-साधनाने मित्र, निष्कार, शून्यत्वं पुरा मुक्तो अर्थात् मेरी परमात्माको प्राप्त हो है।’ (‘अनेकजन्ममयिन्द्र-गीता ६।४५)। (‘बहुना जन्मनाम्’ गीता ७।१९)। ‘अहं और इन्द्र-दो

गति हैं, एकसे संसारमें लौटना नहीं होता, दूसरेसे लौटना पड़ता है’ (‘यत्र काले’ इत्यादि, गीता ८।२३-२४)। ‘देवी और आगुनी सत्त्वित्तिमें प्रथम मोक्षका हेतु है और दूसरी संसार-बन्धनका हेतु है।’ (‘देवी’ इत्यादि, गीता १६।५)। ‘मनीषी लोग कर्मजन्य फलका त्याग करके जन्म-बन्धने मुक्त होकर अनामर मोक्षरदको प्राप्त होते हैं।’ (‘कर्मज्ञे’ इत्यादि, गीता २।५९)।

(४) अवतार—‘यै जन्मरहित होकर भी साधुवृन्दकी रक्षा और पारीलोगोंका विनाश करनेके लिये अपनी भावाके द्वारा धर्मकी संस्थापनाके लिये युग-युगमें अवतारी होता हूँ।’ (गीता ४।६-८)।

पाश्चात्यमत-श्रृग्वेदमें जन्मान्तर और मोक्षवाद नहीं है

बहुत-से पाश्चात्य लोगोंका मत है कि श्रृग्वेदमें जन्मान्तरकी और मोक्षकी बात नहीं है। यह बात परगती युगमें हिंदू-धर्म-दर्शनमें प्रविष्ट की गयी है।

वेबर (Weber १८५१) कहते हैं कि यह बात पहले-पहल छान्दोग्य उपनिषद्में मिलती है। बृहदारण्यक उपनिषद् में भी तदनुसार उल्लेख है।

मैकडोनेल (Macdonell १९००) साहबने दुःख प्रकट किया है कि ‘इस मतवादके ग्रहण करनेका फल यह हुआ है कि वैदिक आचारवाद, जो पहले स्वर्गमें चिरस्थायी मुक्तकी आशा करता था, यह एक मृत्युके दृष्टी मृत्युके बीच निःशीम दुःखमय जंघन प्रत्यक्ष एक विषादमय दरारमें परिवर्तित हो गया। X X X श्रृग्वेदमें इस विवरण (जन्मान्तरका) कोई संकेत भी नहीं मिलता। केवल अन्तिम सर्गमें दो क्षणोंमें मृत आत्माके जल या उद्भिज्जमें जाते-ही बात पारी जनी है। X X X सम्भवतः आर्य भौतमिथिष्ठ लोगोंने भारतके आदिम निवासियोंके इस विवरणके प्रथम विद्या प्राप्त की होगी। मोक्षके तत्त्व सभी दर्शनोंमें है। मोक्षका सिद्धान्त देहान्तर-प्राप्तिके सिद्धान्तके समान ही प्राचीन है। मोक्षी जन्मान्तरकी समझ ही जती है’।

4. By the acceptance of this doctrine, the Vedic optimism, which looked forward to a life of eternal happiness in heaven, was transformed into the gloomy prospect of an interminable

विन्टरनित्ज़ (Winternitz १९२४) के मतों से हमने देखा कि तथा अन्य विद्वानों की समझाने वाली बातें पुनर्जन्म हैं—इस सिद्धान्त को परंपरागत धर्मों के समान अनेक विद्वानों ने समर्थित किया है। तथापि आगे बढ़ते-बढ़ते विश्व नहीं मिलता।

विन्टरनित्ज़ की पुस्तक 'आधुनिक धर्म' में विद्वानों के विचारों को समझाने नहीं है।

आधुनिक धर्म आधुनिक विद्वानों में भी कुछ मतानुसारों के होते हैं। आधुनिक धर्म विद्वानों में भी कुछ मतानुसारों के होते हैं। आधुनिक धर्म विद्वानों में भी कुछ मतानुसारों के होते हैं। आधुनिक धर्म विद्वानों में भी कुछ मतानुसारों के होते हैं।

पुरुष उन लोगों का वह जो जन्मा भोग है। इस धर्मविद्वानों के भी आधुनिक धर्म विद्वानों की बात ही नहीं। धर्म विद्वानों के धर्म विद्वानों की बात ही नहीं। धर्म विद्वानों के धर्म विद्वानों की बात ही नहीं।

... of inevitable extinction leading from one death to another, p. 2. The Hindus consider the theory of it because a sample of passage in the last book, which speak of the soul of a dead man going to water or fire, p. 2. It seems more probable that the Aryan culture inherited the first impulse to this direction from the aboriginal inhabitants of India. Common to all the systems of Hinduism and in all the stages of development is the doctrine of rebirth which put us out of the world, p. 2. (H. H. Winternitz, "History of Indian Literature" pp. 11-12.)

2. With the death of the individual, the soul of the soul and several other things which enter the whole philosophical thought of Hinduism in the same manner as in the world, p. 2. (H. H. Winternitz, "History of Indian Literature" p. 11.)

3. There is no such thing as reincarnation in the sense of the Hindu of the world, p. 2. (H. H. Winternitz, "History of Indian Literature" p. 11.)

नहीं हो सकता। आधुनिक धर्म विद्वानों के धर्म विद्वानों की बात ही नहीं। धर्म विद्वानों के धर्म विद्वानों की बात ही नहीं। धर्म विद्वानों के धर्म विद्वानों की बात ही नहीं।

(१) 'धर्म' पुस्तक—आधुनिक धर्म विद्वानों के धर्म विद्वानों की बात ही नहीं। धर्म विद्वानों के धर्म विद्वानों की बात ही नहीं। धर्म विद्वानों के धर्म विद्वानों की बात ही नहीं।

आधुनिक धर्म विद्वानों के धर्म विद्वानों की बात ही नहीं। धर्म विद्वानों के धर्म विद्वानों की बात ही नहीं। धर्म विद्वानों के धर्म विद्वानों की बात ही नहीं। धर्म विद्वानों के धर्म विद्वानों की बात ही नहीं।

पुस्तक का अन्तर्गत धर्म विद्वानों की बात ही नहीं।

(२) 'धर्म' पुस्तक—आधुनिक धर्म विद्वानों की बात ही नहीं।

धर्म विद्वानों के धर्म विद्वानों की बात ही नहीं। धर्म विद्वानों के धर्म विद्वानों की बात ही नहीं। धर्म विद्वानों के धर्म विद्वानों की बात ही नहीं। धर्म विद्वानों के धर्म विद्वानों की बात ही नहीं।

२-(३) 'धर्म' पुस्तक—आधुनिक धर्म विद्वानों की बात ही नहीं।

(४) 'धर्म' पुस्तक—आधुनिक धर्म विद्वानों की बात ही नहीं।

(५) 'धर्म' पुस्तक—आधुनिक धर्म विद्वानों की बात ही नहीं।

(६) 'धर्म' पुस्तक—आधुनिक धर्म विद्वानों की बात ही नहीं।

आधुनिक धर्म विद्वानों के धर्म विद्वानों की बात ही नहीं। धर्म विद्वानों के धर्म विद्वानों की बात ही नहीं। धर्म विद्वानों के धर्म विद्वानों की बात ही नहीं। धर्म विद्वानों के धर्म विद्वानों की बात ही नहीं।

(३) 'धर्म' पुस्तक—आधुनिक धर्म विद्वानों की बात ही नहीं।

धर्म विद्वानों के धर्म विद्वानों की बात ही नहीं। धर्म विद्वानों के धर्म विद्वानों की बात ही नहीं। धर्म विद्वानों के धर्म विद्वानों की बात ही नहीं। धर्म विद्वानों के धर्म विद्वानों की बात ही नहीं।

आपको उत्तम मुक्त प्राप्त हो। स्वर्गभोगके बाद आर पार (अवय) त्याग करके पुनः पृथिवीपर आकर उत्तम देश धारण करें। अर्थात् जन्म ग्रहण करें।

(४) 'मृत्यं चतुर्गच्छन्' इत्यादि। (अ० १०।१६।३)

यद्यदाहोके बाद यह मन्त्र पढ़ा जाता है। जन्मान्तर और पुनर्जन्मकी यात इसमें स्पष्टरूपमें कही गयी है। 'परलोकगत आत्माने अपने कर्मोंके द्वारा जित स्वर्गादि लोकको प्राप्त किया है, वहाँ वह गमन करे। उसके नेत्र मृत्युमें गमन करें। इसके बाद जब ओर ओषधि अथवा शरीरके माध्यमसे नये माता-पिताके शरीरमें आत्मा प्रवेश करके नये शरीरमें प्रतिष्ठित हो जाय।'

मोक्षका प्रसङ्ग

(५) 'एतच्छब्दं यजामहे' इत्यादि। (अ० ७।५९।१२)

इस मन्त्रसे महादेवकी पूजा होती है। हलायुधवृत्त 'महादेवसर्वस्व' में इसकी व्याख्या है। 'उत्तरार्धक (कहरी) जैसे पत्थरपर अपने आर हतये दृष्ट पड़ती है, उसी प्रकार हम धियाजीकी उपासनाके द्वारा भोग प्राप्त करें तथा संसारके बन्धन अर्थात् जन्म-मृत्युके पाशसे मुक्त होकर अमृतत्व प्राप्त करें।'

देवयान और पितृयान

भीमयवान्ते गीताके अष्टम अध्यायमें 'अथ ब्रह्मयोग'का उपाध्याय करते हुए कुछ श्लोकों (८।२१-२८) में जन्म-मृत्युके पथसे अनाश्रित प्रजा करनेके उपायको विस्तार रूपसे बतलाया है।

(१) जो लोग ब्रह्ममें संन्यत हैं, वे तत्काल मुक्ति प्राप्त करते हैं। उनके प्राणका आक्रमण नहीं होता—

न तस्य प्राणाः शब्दमस्मि। (इति० ४।४।१६)

(२) देवयान, देवयान, ब्रह्मयान, सुखयान तथा अग्नि आदि मार्ग—इस विषयके अन्यायी जो मनुष्य ब्रह्मके उपासक हैं, किन्तु निवृत्ति हो नके हैं, कृत्स्न निर्विकल्पकतामें या वदस्तमें पड़ना करते हैं किन्तु भी ब्रह्म हैं—इस प्रकारके भक्तभावपूर्ण नहीं हुई हैं, उनको मृत्युके काल पर प्राण तन्मिसे उठकर स्वर्गमें पहुँचना है, तब एक शरीर में प्रवेशित होते हैं और प्राण सुखी नाहोये प्रवेश करते मृत्युशरीरमें महाप्राण ब्रह्मत्वमें होकर ऊपर गति को

प्राप्त होता है। अग्नि, आदि मार्ग अग्नि और ज्योतिष्का मार्ग है। क्रमशः अग्नि, अग्निमानि, दिव्यके अभिष्टाव, आपूर्णमाग पथ (शुद्ध पथ), उत्तरायण तथा संवत्सरके अभिमानि देवता उसको ऊपरमें ले जाते हैं। क्रमशः सूर्य, चन्द्र, विष्णु और अन्तमें ब्रह्माके मानव पुरुष उसको ब्रह्मलोकमें ले जाते हैं। ब्रह्माके साथ वह क्रमवृत्तिका धारक लोको प्राप्त होता है। उसको आवर्तन नहीं करना पड़ता। (छान्दोग्य उ० ५।१०।१-२)

(३) पितृयान या कृष्णगति—

'जो यदस्याभयमें निवृत्त, इष्टार्थ आदि, अग्निहोत्र आदि कर्म तथा वृत्त, क्रूर, वारि, तद्भाग आदिसे प्रतिष्ठा करते हैं; किन्तु शान-प्राप्तिकी चेष्टा नहीं करते अथवा पश्चात्ति विचारको नहीं जानते, वे मृत्युके बाद पितृयान मार्गसे गमन करते हैं। क्रमशः धूम, रात्रि, कृष्णरात्र, दक्षिणापनके छः मास, संवत्सर आदिके अभिमानि देवताको प्राप्त होते हैं। पश्चात् पितृलोक, वहाँसे आकाश, चन्द्रमा (ब्रह्माके साथ सोम) को प्राप्त होते हैं। चन्द्रमण्डलमें वास करते जबतक कर्म क्षीण नहीं होता, तबतक देवगणके साथ श्रीद्धा करते हैं।

'पश्चात् इती पथसे उनका धूम्रवीर पुनरावर्तन होता है। चन्द्रमण्डलमें क्रमशः आकाशमें, वायुमें, धूममें, अग्निमें, मेघमें, वृष्टिके साथ भूमिमें गिरकर प्रीति, पर, ओषधि, वनस्पतिमें प्रतिष्ठित होते हैं। प्रीतिसे बाहर निकलनेमें बहुत कष्ट होता है। शल्य या कर्क के भाष पुरुष या नर-नरु अथवा अन्य जीवमें प्रतिष्ठित होकर तबके साथ अनुस्यू मी-गर्भमें निहित होकर पुनः अपने श्रेय-देहमें प्रज होते हैं।' (छान्दोग्य उ० ५।१०।३-६)

'जो लोग संसारमें सुदृढ़ आचरण (समर्पणचरण) का अभ्यास करते हैं, वे मुक्तोन्निष्ठा प्राप्त होते हैं वे ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य-वर्गमें जन्म लेते हैं। जो लोग अथ आचरण (चतुर्गण) का अभ्यास करते हैं, वे मनुष्य वर्गमें—ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य-वर्ग होकर जन्म लेते हैं।' (छान्दोग्य उ० ५।१०।१०)।

पितृयान आह्वयित कर्म है। इदमन्तर उपाध्यायों में भी देवयान और पितृयानके विषयमें विस्तृत विवरण है।

(४) 'जो लोग शान्तिपूर्वक कर्म निवृत्त करते हैं

परंतु पाश्चात्य अनुसंधानकारी लोग उपदेश करते हैं कि आदि-वैदिक युगमें दण्डदाह नहीं होता था। ईसाई या मुस्लिमोंके समान दण्डदेह भूमिमें दफना दिया जाता था।

स्थानाभारके कारण केवल दो-तीन श्रृंगवेदके मन्त्रोंका हम उल्लेख करते हैं। इसके द्वारा प्रमाणित हो जायगा कि पाश्चात्य वेदपुराण लोग भ्रान्त और मिथ्यावादी हैं। दाह-संस्कार श्रृंगवेदीय युगकी प्रथा है—

(१) 'ये अग्निदग्धा ये अन्ननिदग्धा' इत्यादि (श्रु० १०।१५।१४)

आश्वलायन भौतसूत्र तथा सायणभाष्यके अनुसार चितारण दण्डदाह करनेके समय हम मन्त्रका पाठ करना पड़ता है। 'अग्निदग्धा'का अर्थ सुरगृह है। 'अन्ननिदग्धा'का अर्थ उन सब स्थितियोंके लिये प्रयुक्त हुआ है, जहाँ दण्डदाह नहीं हो पाया; जैसे युद्धमें, जलमें डूबनेपर या जानवरोंके द्वारा गाये जानेपर इत्यादि।

(२) 'सैनमग्ने वि द्रुहो' इत्यादि (श्रु० १०।१६।१)

इस मन्त्रमें अग्निदेवताको दण्डदेह सायबानीमें बलाकर परलोकगमन आत्माकी रितुगणके समीप पहुँचानेमें सहायता करनेके लिये कहा गया है।

(३) 'उदीर्ष्वं नार्यंभिः क्षीकलोकां' इत्यादि (श्रु० १०।१८।८)

पढ़ते उषा वर्ग (मातृगण, श्रियं आदि) की विधवाओंको चितारण पत्रिके घण्टेके पासमें दायन करना पड़ता था। हम दशरथकी विधि थी। अविवाहा स्त्रियोंमें सहमरण नहीं होता था। विवाहा नारीका देण्ड, वृद्ध नौकर या अन्धवाणी (पड़ोसी या पित्र) कोई भी यह मन्त्र पढ़कर चितारणमें उसका हाथ पकड़कर उठा लेते थे।

परंतु मैकडनेल साहबने अपने कुछ पृष्ठोंकी भाष्यवचनमें निम्न कथन किया कि वैदिक युगमें दाह और समाधि दोनों प्रथा प्रचलित थी। विधवाको हाथ पकड़कर उसका नग्न पति, निम्नदिह भूय पुरखा

कोई भार चिताले उठाता था। यह एक प्राचीन विवाह-प्रथा थी।

भागीय आधुनिक समाज-सुधारक लोग तथा कुछ ऐतिहासिक लोग इस मन्त्रकी गलत व्याख्या करके चिन्ता-चिन्ताकर करते हैं कि यह वैदिक युगमें विधवा-विवाहका प्रमाण है।

किंतु सायणभाष्यमें आश्वलायन दण्डमन्त्रोंका जो उद्धरण है, उससे क्या यह समझा जायगा कि पतिकी मृत्युके पश्चात् ही देवर ही क्यों, वृद्ध दात, पित्र, पड़ोसी या जो कोई मित्र होता उसने; साथ विधवाका विवाह स्थिर हो जाता था? क्या वृद्धा स्त्रियोंका भी इसी प्रकार पुनर्विवाह होता था?

समस्त वैदिक शास्त्र या भारतके प्राचीन साहित्य या इतिहासमें विधवा-विवाहका या श्रृंगवेदकी समाधिका एक भी दृष्टान्त नहीं मिलता है। हिंदू नारीका चाहे वह सधवा हो या विधवा, दूसरा पति ग्रहण करना, सोनेकी पथरीटी बनानेके समान एक अव्यय और अशंगत बात कभी थी ही नहीं।

यौ वर्षकी बात है, ईश्वरचन्द्र विद्यासागरने श्रृंगवेदके पुनर्निर्माणक मन्त्रोक्त गलत अर्थ करके विधवा विवाहका काल बनानेमें सहायता की थी। परंतु समाजने इसकी नहीं माना, यह करनेमें कोई अत्युक्ति न होगी।

मिन्टरनिट्ज़ करते हैं कि प्राचीन भारतमें सामान्यतः दण्डदाहकी प्रथा रहनेपर भी अति प्राचीन कालमें अन्य इण्डो-यूरोपीय जातिके समान सम्मरणः दृष्टिमें समाधि (कन) दे दी जाती थी। श्रृंगवेद (१०।१८।१०-११) के मन्त्रमें समाधिका उल्लेख मिलता है।

2. 'Burial was practised as well as cremation by the Vedic Indians. The widow is called upon to rise from the pyre and take the hand of her new husband, doubtless a brother of the deceased in accordance with an ancient marriage custom.' (Macdonell, "History of Sanskrit Literature" 125-6)

2. 'In ancient India, corpses were usually burnt, yet in the earliest times burial was probably the custom with the Indians, as with other Indo-European people.' (Winternitz, History of Indian Literature, P. 21)

०. मरणा करने के लिये कहते हैं—मृतिं च—मृत्तुं देह देहः। पतिव्रतीको देहकी मरणा करने के लिये मन्त्रोंके द्वारा। (अथर्ववेद सूक्त ४।१।१८ मन्त्रावली)

पुनर्जन्मका प्रयोजन

(लेखक—श्रीमन्निरुपण राय)

भगवान् के बिना मानवजीवनका कोई अर्थ ही नहीं होता । मानवजीवनकी किसी समस्याका यथार्थ समाधान नहीं हो सकता; तथापि आज भारतवर्षमें 'सेकुलरिज्म' (Secularism) इती असम्भव चेतनामें लगा हुआ है और इसका जो फल होना चाहिये, वही हो रहा है । भगवान् ने विश्वास तो अधिकांश लोग ही करते हैं; परन्तु वह इतना चिथिल और मोटापट्टल है कि उससे कोई काम नहीं निकलता । गतानुगतिक धर्मपुत्रान करके लोग कोरूहूके औलोंमें पड़ी बंधे बेलके समान एक ही स्थानमें घूमने रहते हैं । धर्मके नामपर आज गारा जगत् ही जो कुछ कर रहा है, गीताकी भाषामें उसको 'धर्मकी ग्लानि' कहा जा सकता है । केवल शास्त्र-विचारके द्वारा यह ग्लानि दूर न होगी । अर्जुनमें शास्त्र ज्ञानकी कोई कमी नहीं थी तथापि उन्होंने गीताके प्रथम अध्यायमें जो धर्मतत्त्वकी व्याख्या की है, वह धर्मकी ग्लानिका प्रकट दृष्टान्त है । आज हमारी भी यही दशा है । गीतागी यथार्थ शिक्षाका आचरण आज कितने आदमी करते हैं ? यस्तुतः कम्युनिस्ट लोग जो कहते हैं कि 'धर्मने लोगोंको अपनी रीतिपर निर्जीव बना दिया है'—यह हम दृष्टिसे अधिकांशमें गलत है । इसी कारण आज संसारपी क्षनगण्यमाके प्रायः एक तिहाई अंशने कम्युनिस्टोंके नास्तिक-वादको ग्रहण कर लिया है । अदृष्टकी दुहाई देकर हिंदू निरुद्ध हैं, संग्राममें बौद्ध दुःख-दार्ष्टिक भोग करना है, तो उसकी वह पुनर्जन्मका धर्मज्ञ या दण्ड समझकर उनको सहायता करनेके लिये कोई आग्रह नहीं होते । हमारे दार्ष्टिक वैतन्यको हिंदू धर्मकलकी दुहाई देकर स्वीकार कर लेते हैं । धर्मज्ञ निधन ही है, परन्तु उनका यथार्थ मार्ग क्या है—इसें लोग नहीं समझते—साहना धर्मजो गतिः । आज लोगोंकी गतधर्मकी जिज्ञा देते समय शास्त्रकी दुहाई देते, काम नहीं पायेगा; क्योंकि शास्त्रमें सेयो-की मद्धा नहीं है । जो लोग क्षात्रानुसार धर्मपुत्रान करते हैं, उनमें भी भ्रष्टाका अभाव रह जाता है । हम प्रकारके अपवादानुस आचरण करनेमें कोई फल नहीं होता ।

अधस्तात दुर्गं दर्शं तपसां दुर्गं च पर ।

अतिरिक्तपुत्रो पार्थ न च तपस्ये चो हृदः ।

(गीता १०।१८)

शास्त्रका पाठ या विचार करके, अर्जुनका मोह दूर नहीं हुआ था । भगवान् ने साक्षात् रूपसे उनके सामने गङ्गे होकर उनके सारे संशयोंको दूर किया था—

'योगं योगेश्वराकृष्णात्माज्ञाकथयतः स्वयम् ।'

(१८।७५)

योगसिद्ध तत्त्वज्ञानी गुरुके हृदयमें आस्थित होकर श्रीकृष्ण भगवान् स्वयं मनुष्यको अर्जुनके समान शिक्षा देते हैं । यही उपनिषद्का निर्देश है—

'प्राप्य वरान् निबोधत ।'—(४८०।१।२।१४)

'तत्त्वज्ञानीको शोधकर, उनके पाग जातर शान प्राप्त करो ।' जिन्दगी अपनी याचना नहीं है; आपासिक अनुभूति उपलब्ध नहीं है—वे लोग पाण्डित्यके अभिमानमें धास्वकी व्याख्या करके लोगोंको विभ्रान्त करते हैं ।

अविद्यायामन्तरे वर्यमानाः

स्वयं धीराः पण्डितमम्यगानाः ।

द्वन्द्वम्यमाणाः परिपन्ति मृदा

अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः ॥

(४८०।१।२।५)

आजकलका मानव ऐसे पण्डितोंकी पानपर कान देना नहीं चाहता—इसके लिये उनकी दोष नहीं दिया जा सकता । स्वामी त्रिकलन्दने भीरामकृष्ण परमहंसको गुप्त मानकर पढ़ते गीता—एक यह प्रश्न किया था—'क्या आरने भगवान् को देना है ?'—'नहीं है, यथामान मुणके मनुष्यका प्रश्न । हम प्रश्नका सुदुर्गर जो दे लकने हैं, उन-की बातमें ही लोगोंके मनमें भ्रष्टा होगी है । भ्रष्टा उत्पन्न करनेका अन्य मार्ग नहीं है । इसी कारण उपनिषदोंके श्रुति कोरना करने हैं—

वेदाहमेयं पुण्यं महान्-

आदित्यवर्षे तमसः परलम् ।

तमेव किरीटमिहामुनेति

नान्यः पन्था विद्यतेऽन्यत्र ॥

(१००।१।८)

हम प्रकारके उत्पन्नकी दृष्टि कायककर प्रश्न ६

करते हैं, सुख-दुःखका योग करते हैं, संकल्प-विकल्प करते हैं, ये सब भी मनुष्यकी मूल सत्ता या आत्मा नहीं हैं। मानवात्माके निष्ठापके लिये प्रकृतिके द्वारा ही इन सबका विकास होता है।

भूमितापोऽनलो यायुः सं मनो बुद्धिरेव च।

अहंकार इतीवं मे भिरा प्रकृतिरुत्था॥

(गीता ७।४)

मनुष्य अपने कर्मोंके कारण सुख-दुःख भोग करता है।

जुः-यन्त्रणा पारका दण्ड है, यह कर्मत्वकी अति स्थूल धारणा है। मनुष्यकी मूल सत्ता आत्मा है, जो साधारण मानवीय सुख-दुःखसे अतीत है। यह यदा आनन्दमय और सविदानन्द है। सुख-दुःख आदि अहंभाधारण मानस-चित्तमें होते हैं। ये प्रकृतिके अन्तर्गत हैं। यह मानस-चित्त भी जब अज्ञान, अहंभावसे मुक्त होगा, तब मनुष्यका साधन-चित्त भी आनन्दमय हो जायगा, प्रेम उसका मूल उदात्त होगा; मानव-जीवन भीतर-बाहर गौन्दर्ममय हो जायगा। बुद्ध्यावनके भीरुण्य भगवान् उगीके प्रतीक हैं। एक दिन सारा जगत् बुद्ध्यावन हो जायगा, सारा मानव-जीवन हो जायगा—'राखलीला'। यही जगत्में मानवजीवनका स्वरूप है। वेदमें इसीको 'अमृत' या 'अमृतल' नामसे अभिहित किया है। अमृतत्वकी प्राप्तिही ही मानवजीवनका स्वरूप बतलाया गया है। भारतीय नारी मैत्रेयीकी यागी है कि—'येनाहं नमृता स्या तेन किमहं कुर्याम्' (गृहदा० २।४।३) जिससे मुझको 'अमृतल' नहीं मिलता। उनको लेकर मैं क्या करूँगी।

हमें अपने बालकों और कन्याओंको नचिरेखा और मैत्रेयीके आदर्शमें उद्बुद्ध करना पड़ेगा। त्रिगमे ये हम भूतगर्भ ही दिख जीवन, अमृतत्व प्राप्तिमें जीवनका स्वरूप मानकर चलें तथा ऐसा कोई काम न करें या न चाहें जो उनके इस दिव्य जीवनकी प्राप्तिमें प्रतिवन्धक हो।

भगवत्प्राप्ति ही मानवजीवनका लक्ष्य कहा जाता है। यह भी जगत् एक स्थूल वात है; क्योंकि संग्राममें भगवान्को छोड़कर कोई भी न ता है और न रह सकता है। मर भगवान्के भीतर स्थित हैं और भगवान् सबके भीतर स्थिति हैं। भगवान् सब ही जगत्का मर कुछ बन गये हैं—'मरं स्वरिदं मर'—यही वेदोक्त-मर मर बन गये हैं।

'मर्ये संयुग्म इहमम भस्मीयं पृथ्वीवर्द्धिर्धमम्।'

(उपनिषद् १।१।१)

प्राचीन भारतमें तपस्य शिष्य ब्रह्मज्ञानकी प्राप्तिके लिये तपस्य श्रुतिके सामने उपस्थित होता था तो वह मूल मूल बतलाते थे—'दे प्रियदर्शन सुख। यह जो कुछ देखते हो, यह सब पहले एक सत्ता थी, दूसरा कुछ न था।' अकेले रति नहीं होती, मिलनका आनन्द नहीं होता। इसी कारण सविदानन्द ब्रह्म अपने आनन्दकी अनन्त वैचित्र्यके द्वारा उपभोग करनेके लिये अपनेको विभक्त करते हुए अनन्त वैचित्र्यस्वरूप जीव-जगत्में बन गये—

अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्।

(गीता १३।१६)

ये सबमुक्त ही विभक्त नहीं हो जाते, यहिक मानो विभक्त हो गये हों। इस प्रकारसे आलिंगन करते हैं। यही वह अपटनचट्नागद्योगी माया है। यह मिथ्या नहीं है, रज्जुमें सर्पका भ्रम नहीं है। ये एक रहते हुए ही सबमुक्त बहुवृत्त रूप ग्रहण करते हैं; किन्तु इससे उनके एकत्वकी कोई हानि नहीं होती। जैसे स्वर्णके द्वारा अनेक प्रकारके अलङ्कार निर्मित होनेपर भी सोना कौन-कान्हीं रहता है, उसमें किसी प्रकारकी विकृति नहीं होती, इसी प्रकार ब्रह्म भी सब दे और उनके अर्पण नाम-रूप भी गत हैं। नाना नाम-रूपकी सधि करती है—'प्रकृति'। 'प्रकृतिं विद्धि मे पताम्।' किन्तु इस बहुवृत्तका विचार करनेके लिये बहदेहकी सृष्टि करनी पड़ी; क्योंकि बहदेहका अवलम्बन करने ही ये एक से बहु (अनेक) बनते हैं। जैसे एक मूल अर्पण बलाघातोंमें अवलम्ब्य सूर्योंके रूपमें प्रतिरक्षित होता है। देह ब्रह्मकी प्रतिरक्षित कर सके। इसके लिये सुग-सुगान्तरसे देहका अभ्यसिकार चल रहा है। इसका प्रारम्भ होता है बह अणुसे। भगवान् स्वयं ही अणी प्रकृतिके द्वारा अणु बने हैं—

'अणोरण्यकान् महतो मर्हयान्'—(श्रीमद्भगवत् ३।१०)

एक अणु परमाणुमें कैसे विभक्तान्, गौर-भगवान् तथा अन्यमें टूटती है उद्भव हुआ तथा टूटकर बहने प्राण, प्राणमें मन—अर्पण उद्भिद् जीव-जन्तुके भीतर स्थिति होकर जगत्में मानव देहका अभिभावक हुआ। अतुल्य बहद्विजानने इसकी शिन्धुमरने मौख की है। किन्तु मनु-बहदेहमें आकर भी इस विज्ञानका प्रभु नहीं हुआ है।

० ८४ कृष्ण वैश्व प्रकाश-सूत्रि विष्णु राम है। मनुष्य के कर्माभ्यासे भूतम् है, उनका कर्माभ्यासे होता है। इसीसे स्वतन्त्रता विज्ञान होनेसे पूर्ण किन्ती ऐश्वर्य का नहीं हुआ।

दे। इस जीवनके अच्छे उपकारी कार्योंका ही फल अगले भव्य जीवनको प्राप्त करनेका उपाय है। अद्ययुग कर्मके पल्लवरूप धुरे भविष्यकी सम्भावना दे।

मनुष्य-योग इस संसारकी पूर्ण विकसित, उच्चतम सीमा और मयोध शिखररूप है। अनेक शुभ कर्मों के फलस्वरूप यह देव-मृत्त्व स्थिति प्राप्त होती है। इसके प्राप्त होनेपर इसके द्वारा भगवत्प्रेमके भावसे सत्कर्मोंका ही अनुष्ठान करना चाहिये, जिससे जन्म-मृत्युके चक्रसे छुटकारा मिले और मानवजीवन सफल हो।

पुनर्जन्मकी मान्यतासे लाभ

अष्टौ कर्मोति भविष्यम् अष्टौ योनिम् जन्म होता है । हमारे एष कर्मों के फल हूँ जन्मों तथा अष्टौ जन्मों में भी मिलते रहते हैं । यह सत्य है और इस सत्यही मान्यतासे व्यक्ति और समाज दोनोंको लाभ होता है । पुनर्जन्ममें विश्वास करनेवाला व्यक्ति यह मानता है—

‘मरे-जैसा ही आत्मा सबका है और सबके-जैसा ही मेरा आत्मा है। मरे आत्मावाँ अवस्था भूतकालमें अन्य जीवों-जैसी हुई है और मरिविषयमें भी हो सकती है। जीवमात्र ही किन्ती-न-किन्ती समय परस्पर निकट-सम्बन्धी रहे हैं और दृग्म-अदृग्म कर्मोंके फलोंके अनुसार मरिविषयमें भी रह सकते हैं।’

परम सर्वानि भूतान्यात्मन्येकानुपश्यति ।
 सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥
 एस्मिन् धर्माणि भूतान्यामिश्रभूद्भिस्ताननः ।
 तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥
 (यजुर्वेद ४०।६-७)

अपात लो मनुष्य सब प्राणियोंमें आत्ममें और सब प्राणियोंमें आत्माको ही देखता है; वह कभी भी विभक्ति पृथा (देव या वृत्त बताव) नहीं करता। इस प्रकार जाननेवाले पुरुषके जिनमें सभी प्राणी अपने आत्मस्वरूप ही हो चुके हैं। वे सबमें एक आत्माको (आत्मस्वरूप एवमात्र परमात्मा परमात्माको) देखनेवाले, पुरुषमें कौन-सा मोह-दोष रह जाता है।

इस प्रकार इस मान्यताने मनुष्यका सब शरीरिक प्रजि
 श्लेष्मशीर आतमिक-भाग बढ़ा दे । जैवानीवा, अमीर-
 गरीर, पानी और पुष्पाम्ना, निम्न स्त्री तथा उष्णार शीत-
 पत्र, बीट, पत्रा अदि सब हमारे आश्रित हैं । सबके प्रजि
 बढ़ा आत्मभाव और शीतल बढ़ जाता है ।

इससे यह भी स्पष्ट होता है कि बीजकी कोर्र योनि शाश्वत नहीं है। यदि परोपकार किया पाय, उत्तमोत्तम पुण्यकर्म किये जायें, तो मृभीको अच्छी योनि प्राप्त हो सकती है।

हिंदू मान्यताओंके अनुसार परलोकमें अनन्तकालीन स्वर्ग या अनन्तकालीन नरक नहीं है। जीवके किसी जन्म या किसी जन्मके पुण्य या पापोंमें ऐसी शक्ति नहीं है कि वह यदाके लिये उस जीवका भाग्य निश्चित कर दे। वह अपने इस जीवनेके पुरुषार्थसे सुखयोगी होकर अत्यन्त उन्नत-अवस्थामें प्राप्त कर गच्छता है।

दूसरी ओर गुरे और निन्दित कर्म करनेके कारण दण्डके रूपमें अघःस्वरूपको भी धारण कर सञ्चता है—

येन देवाः पश्चिन्नेजात्मानं पुनते सदा ।
 तेन सहस्रधारैः पात्रमाणीः पुनन्तु मः ॥
 (सामवेद ५ । ३ । ८ । ५)

मनुष्य-जीवनकी सफलता इस बातमें है कि वह आत्मिक और मानसिक दोनोंको त्यागकर निर्मल और पवित्र बने । मल-विशेष और आचरणरहित बने । इससे अनेक उपाय वेदोंमें वर्णित हैं । अतः ये पठनीय हैं ।

यन्महो भमि मूयं बद्धादित्य महो भमि ।
 महोस्ते मदतो गहिमा त्यमादित्य महो भमि ॥
 (अथर्ववेद १३।३।१५)

हे भगुण्यो ! तुम्हारा आत्मा सर्वोक्तैः समान तेजस्वी,
प्रकाशमान एवं महान् है। यही तुम्हारा हृदय स्वरूप है।
(तुमको अपना उच्चतम परमात्मस्वरूप प्राप्ता करना है। अपने
पुण्यकर्म करने हैं। परोक्षकारण्य स्वीयन शितमाना है। आत्मनोः
गुणोक्तैः निमित्त करना है) देखो, तुम्हारी महिमा कितनी
विशाल है।'

भारतीय संस्कृतिमें इसी समझमें, इसी जगत्में
मरनेमें, मरनेपर्यन्त तथा पतनपर्यन्त सुखार्थ,
मनोरम और आसानी प्रेरणा मिली रहती है। पुनर्जन्म-
में आने पर्यन्त हम बहुत कुछ सुख और लज्जा
भी कर सकते हैं। हम स्वयं ही अपने भविष्यमें निर्माता
हैं। भविष्यमें अच्छा जन्म पाना स्वयं हमारे हाथों में
है। कहा है—

अपुनोऽहमपुनो म अहमापुनं मे अहमापुनं मे अपुनोऽहमपुनो मे
अपुनोऽहमपुनो मे अपुनोऽहमपुनो मे अपुनोऽहमपुनो मे अपुनोऽहमपुनो मे
(अक्षरैः ११५१११)

दे। इस जीवनके अच्छे उपकारी कार्योंका ही फल अगले भ्रष्ट जीवनको प्राप्त करनेका उपाय है। अगुम कर्मके फलस्वरूप बुरे भविष्यकी सम्भावना है।

मनुष्य-योनि इस संसारकी पूर्ण विकसित, उच्चतम सीमा और सर्वोच्च स्थिररूप है। अनेक शुभ कर्मोंके फलस्वरूप यह देव-मुल्य स्थिति प्राप्त होती है। इसके प्राप्त होनेपर इसके द्वारा भगवत्सेवाके भावमें सत्कर्मोंका ही अनुष्ठान करना चाहिये, जिससे जन्म-मृत्युके चक्रमें छुटकारा मिले और मानवजीवन सफल हो।

पुनर्जन्मकी मान्यतासे लाभ

अच्छे कर्मोंसे भविष्यमें अच्छी योनियों जन्म होता है। हमारे सब कर्मोंके फल इस जन्ममें तथा अगले जन्ममें भी मिलते रहते हैं। यह सत्य है और इस सत्यकी मान्यतासे व्यक्ति और समाज दोनोंको लाभ होता है। पुनर्जन्ममें विराम करनेवाला व्यक्ति यह मानता है—

मेरे-जैसा ही आत्मा सबका है और सबके-जैसा ही मेरा आत्मा है। मेरे आत्माकी अवस्था भूतकालमें अन्य जीवों-जैसी हुई है और भविष्यमें भी हो सकती है। जीवमात्र ही किसी-न-किसी समय परस्पर निकट-सम्बन्धी रहे हैं और शुभ-अशुभ कर्मोंके फलोंके अनुसार भविष्यमें भी रह सकते हैं।

यस्य सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति ।
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥
यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवमृद्भिर्ज्ञानतः ।
एतद् वो मोहा कः शोकः पुण्यमनुपश्यतः ॥
(गुरुदे ४० । १-७)

अर्थात् जो मनुष्य सब प्राणियोंको आत्मामें और सब प्राणियोंमें आत्माको ही देखता है, वह कभी भी किसीसे घृणा (द्वेष या बुरा वर्ताव) नहीं करता। इस प्रकार ज्ञानवैशेषि पुरुषोंके लिये सभी प्राणी अपने आत्मस्वरूप ही हो चुकते हैं। यों सबमें एक आत्माको (आत्मस्वरूप एकमात्र परमात्मा परमात्मको) देखनेवाले पुरुषमें कौन-सा मोह-शोक रह जाता है ?

इस प्रकार इस मान्यतामें मनुष्यका सब जीवोंके प्रति प्रेम और आत्मीय भाव बढ़ता है। ऊँचा-नीचा, अमीर-गरीब, पारी और पुण्यात्मा, निष्ठ और तथा उच्छर और, पढ़ा, बीटा, पांग आदि सब समीर आ जाते हैं। सबसे प्रति श्रद्धा अलगाव और मोहार्द्र बढ़ जाता है।

इसमें सब भी स्पष्ट होता है कि जीवकी कोई योनि शाश्वत नहीं है। यदि परोपकार किया जाय, उसमेंसे मनुष्यकर्म किये जायें, तो सभीको अच्छी योनि प्राप्त हो सकती है।

हिंदू मान्यताओंके अनुसार परलोकमें अनन्तकालीन स्वर्ग या अनन्तकालीन नरक नहीं है। जीवोंके किसी जन्म या किन्हीं जन्मोंके पुण्य या पापोंमें ऐसी शक्ति नहीं है कि वह सदाके लिये उस जीवका भाग्य निश्चित कर दे। वह अपने इस जीवनके पुरुषार्थसे मनुष्यगामी होकर अत्यन्त उन्नत-अवस्थाको प्राप्त कर सकता है।

दूसरी ओर बुरे और निन्दित कर्म करनेके कारण दण्डके रूपमें अपःश्रवणरूपको भी कारण कर सकता है—

येन देवाः पवित्रेणात्मानं पुनते सदा ।
तेन सहस्रपादेण पावसाग्निः पुनन्त्य नः ॥
(शमवेद ५ । १ । ८ । ५)

मनुष्य-जीवनकी सफलता इस बातमें है कि यह आत्मिक और मानसिक दोनोंको त्यागकर निर्मल और पवित्र बने। मल-विशेष और आनन्दरहित बने। इसके अनेक उपाय वेदोंमें वर्णित हैं। अतः ये पठनीय हैं।

कर्ममार्गं भसि मूर्धं ब्रह्मादित्य मर्हो भसि ।
मर्होऽहो महतो मर्दिमा त्वमादिप मर्हो भवि ॥
(अथर्ववेद ११ । १ । ११)

ये मनुष्यो ! तुम्हारा आत्मा सदैक समान तेजस्वी, प्रकाशमान एवं महान् है। यही तुम्हारा शुद्ध स्वरूप है। (तुमको अपना उच्चतम परमात्मस्वरूप प्राप्त करना है। अच्छे पुण्यकर्म करने हैं। परोपकारमय जीवन बिताना है। आत्माके गुणोंकी विकसित करना है) देखो, तुम्हारी मर्दिमा विजयी विभात है ।

भारतीय संस्कृतिमें इसी सम्मानमें, इसी धर्मनृपे सत्कर्म, मनुष्यस्वरूप तथा महापुरुषद्वारा पुण्यात्मा, सत्पुरुष और आत्माको प्रेरणा मिलनी रहती है। पुनर्जन्ममें अपने सत्यपुरुषोंमें हम बहुत कुछ सुख और उन्नति भी कर सकते हैं। हम स्वयं ही अपने भविष्यको निर्माता हैं। भविष्यमें अच्छा जन्म पाना स्वयं हमने हाथकी बात है। ब्रह्मा है—

अमुनेऽहममुनीम अहमपुनर्मे चमुपपुनर्मे ॥ अहमपुनर्मे
अहमपुनर्मे अहमपुनर्मे अहमपुनर्मे अहमपुनर्मे ॥ अहमः ॥
(अथर्ववेद ११ । १ । ११)

यदी दया है।' यह इलाज देवर्षि की ईजाद है। दक्षिणपुराण—अकिंचन दोकर, अपना मय कुछ गनोंकर ही सभी प्राणियों के साथ अपने समान व्यवहार का आचरण करता है; और परिणाम क्या हुआ—मदिरा-मदाम्ब कुबेर सेठ के दोनों बेटे बर्षों लिये सुक्यों धनुंन वृष्ट धने। कजराज नन्द्याबाब के दरबार में सीतातप-वृष्टि में खड़े-खड़े तरते रहे। कर्मफलभोग और पुनर्जन्म के इतिहास ही यह एक अमर कथा तथा अमिट बटना है। नारद, वाल्मीकि, कुम्भजन्मा (अगरुष) तथा कामदेवादि ऋषियों के पुनर्जन्मों की कथाएँ रामायण-महाभारत तथा पुराणों में प्रसिद्ध हैं। कहते हैं—गीतों भी गोत्रेकजातिनी गोपियों में एक थी। किंगी क्षात्र के कारण उन्हें भी भारत-भूमि में अवतरित होना पड़ा। सूरदास ने भी कृष्णोपभुक्ता एक गोपी के पुनर्जन्म की यात लिखी है, जो मुगल बादशाह के दरम में रहती थी। बषजिगी 'साज', जिनकी तुलना बाप और हम भीतों करते हैं, भी कृष्णोपभुक्ता एक क्षात्रमक्षा गोपी ही थी। ऐसी-ऐसी कहानियाँ—उपकथाएँ उल्लस्य हैं, जिनमें 'पुनर्जन्म' की पुष्टि होती है। 'व्योमाविष्ट' का 'लीलावाप्त्यल' तो महर्षि वसिष्ठ तथा देवी अरुणती के ही लीला एवं विदुर के रूप में जन्मान्तरों की बटनाएँ हैं।

हमारे दर्शन-शास्त्र तो स्पष्टतः 'पुनर्जन्मप्रतिपादक' हैं। अपने अक्षय तक तो तथा मुगल मुक्तिमें ये शिक्षे उन सभी प्रयोगों को जो पुनर्जन्म की सिद्धान्तों से दूर हैं, बुद्धि चुनौती दे रहे हैं। 'पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननीसुखे क्षयम्।'—आश्विन-राचार्य के इस कथन में किता तार है, किता तार है, यह तो विद्वानों का विचारार्थ विवर है। हमी पुनः पुनर्जन्म की वडा के लिये मित्रा देने के लिये दर्शन के चार प्रतिपाद विषय हैं। ये हैं—(क) देव—दुःख का वास्तविक स्वरूप क्या है, जो देव अर्थात् स्वयं है? (ग) देवेतु—दुःख क्यों उदय होता है? इसका वास्तविक कारण क्या है, जो देव अर्थात् स्वयं दुःख का वास्तविक देव है? (ग) हान—दुःख की रांया निवृत्ति अर्थात् दुःख का निवृत्ति अभाव क्या है? अर्थात् 'दान' किन अवस्थाओं में करते हैं? (घ) हानोपशान्त—हान अर्थात् सर्वथा दुःख निवृत्ति का उदय क्या है? निवृत्ति की तो हान ही है कि दुःख निवृत्ति होता है, कौन होता है? किन्तु दुःख होता है, फिर यह दुःख उदय स्वाभाविक धर्म होता

तो वह उगरे छुटकारा पाने का प्रयत्न ही क्यों करता? हमसे तो सिद्ध होता है कि कोई ऐसा उदय है, जिनका दुःख और जडता स्वाभाविक धर्म नहीं है। अतः मनुष्य-जीवन का चरम ध्येय क्या है? तीन प्रकार के दुःखों का अत्यन्तभाव—सर्वथा निवृत्ति। अतः साम्प्रदायिक प्रथम मूल यही है—

'अथ त्रिविधदुःखः स्वादृश्यन्तनिवृत्तिस्त्वन्तपुनरायः।'

पुनर्जन्म के कारण ही आत्मा के चरित, इन्द्रियों तथा विषयों के सम्बन्ध शुद्धते रहते हैं और 'आत्मनो भोग्यतमं शरीरम्।' न्याय में उस शरीर को मुल-दुःख के भोगों के लिये बार-बार एक चरित से दूसरे में भटकना पड़ता है। हमारे चारों ओर ८४ लक्षण योनियों की चर्चा कोल-करना नहीं है। यह तत्परपूर्ण मनोवैज्ञानिक एवं रहस्यातिरहस्यपूर्ण दार्शनिक सिद्धान्त है। अतएव मीमांसकों की मोक्ष की परिभाषा इन शब्दों में है—

'प्रत्यक्षमन्यन्धविलयो मोक्षः। प्रेषा हि प्रत्यक्षः। पुनरपि बन्धति तदस्य त्रिविधव्यापि बन्धस्य भाव्यन्तिको विलयो मोक्षः।' (शास्त्रोक्ति)

इस संग्रह के साथ आत्मा के साथ आत्मा के देहद्विप तथा विषयों के सम्बन्ध के आत्यन्तिक विनाश का नाम ही मोक्ष है।

'सांख्यकारिका' (१८) का श्लोक संक्षेप—
'जन्मदिम्याम्यातः पुनरवदुःखम्।' (२।१४९)—का ही भाव्य है। किता है—

जननमरणकल्मशां प्रतियोगमादपुनरपि प्रवृत्तेः।
पुरवदुःखं विदं पुनरवदुःखं चैव।

सबसे अधिक स्पष्टतः उक्त कारिका पुनर्जन्म के सिद्धान्त की सिद्धि के लिये अक्षय मुक्तियों दे रही है। यदि जन्म-जन्मान्तर नहीं होते तो जीव की अनेक अवस्थाएँ देखने में कौन आती? जन्मदि मरणमाले ही यह सिद्ध होता है कि पुनरपि बन्धन है; क्योंकि यदि सभी अन्तःशक्तियों की निवृत्ति का आधार एक ही पुनरपि होता तो यह पट है, यह पट है, इस पट की में खनना है, इस पट की में देवता है। इस प्रकरण में मनुष्य जिन क्षणों में एक अन्तःशक्ति होता, ठीकी एक क्षण अन्तःशक्ति में होता पादितः क्योंकि यह एक ही अवस्था भाव्य है। किन्तु वास्तव में देव देव में नहीं खन। इस कारण पुनरपि अनेक है। और दुःखों की निवृत्ति—

विना कार्यकी उत्पत्ति नहीं होती। अतः सिद्ध है कि इन्हीं २२ तत्त्वोंमें संगारकी उत्पत्ति होती है। अविशेष जो सूक्ष्म भूत है, उनकी सृष्टि प्रशुति तभीतक रहती है, जबतक विवेक (ज्ञान) नहीं होता। विवेक होते ही सूक्ष्म भूतोंकी प्रशुति निरोद्धि हो जाती है।

पुनः पुनर्जन्मोंके कारण कर्मांशय है। पानञ्जलदर्शनके प्राधान्यवादका १३ वाँ सूत्र—

‘मति मूले तद्विषयो जायत्युभोगाः।’

‘अविद्या आदिकेयोंकी जड़के होते हुए उग (कर्मांशय) का परिणाम जन्म, आयु और भोग होता है।’ बहुत कालतक किमी बीरात्माका एक क्षीरके साथ सम्बन्ध बना रहना ‘आयु’ पदका अर्थ है। इन्द्रियोंके विषय रूप-रस-गन्ध-स्पर्श ही भोग हैं। कष्टेय जड़ है। उन जड़ोंमें कर्मांशयका वृक्ष बढ़ता है। उत वृक्षमें तीन प्रकारके फल लगते हैं—आति, आयु और भोग। यह वृक्ष तभीतक फल देता रहता है, जबतक अविद्यादि कष्टरूपी उगकी जड़ विद्यमान रहती है। उगसे उत्पन्न हुए संस्कार भी अनन्त हैं। मनकी वृष्टिरूपी कर्म भी अनन्त हैं। ये संस्कार चित्तमें जन्म-जन्मान्तरोंमें संचित्त कले आ रहे हैं। चित्तका अर्थ ही है ‘संचित’ अर्थात् इच्छा। त्रिन कर्मांशयोंके संस्कार चित्तमें प्रत्यक्षरूपसे उत्पन्न होते हैं, ये ‘प्रधान’ तथा सिधितरूपसे उत्पन्न होनेवाले ‘उपसर्जन’ कहलाते हैं। मूलके समय ‘प्रधान’ कर्मांशय पूरे पैगसे बाग उठते हैं और अपने-पैके पूर्वजन्मोंके कर्मांशयके संचित्त संस्कारोंके अभिव्यञ्जक होकर उन्हें शक्तिशाली बना देते हैं। इन्हीं प्रधान संस्कारोंके अनुसार ही अगला जन्म देयता, मनुष्य तथा पशु-पक्षी आदिमें होता है। गुरुगीतिरके ‘शिविव नाटक’ में उनके पूर्वजन्मोंके कर्मांशयोंका तथा उनके प्रेषित पुनः उनके गुरुगीतिरके रूपमें प्रगमेनेका उल्लेख मिलता है। कर्मांशयोंके अनुसार ही उनकी भोग नियत होता है। आयु भी उनकी ही होती है, जिसमें उन कर्मांशयोंका फल भोगा जा सके।

उत्तमकर्मांशय जो अगले जन्ममें भोगमें योग्य है; पर उत्तम विनया का निरा नहीं हुआ है, उनके अविद्या निरा नहीं है। प्रयत्न कर्मांशयोंके अर्थ का जन्म आयु तथा भोग निरा हो गया है, निरा निरा रहता है।

देवदिवकी बढ़ दे, ऐसी कर्मोंके बगला फलान तथा

मविष्य जन्मोंमें भोग्य है। जब चित्तमें द्वेषोंके संस्कार बने होते हैं, तब उनमें भक्तकाम कर्म उत्पन्न होते हैं। रजोगुणके विना कोई क्रिया नहीं हो सकती। रजोगुणका जब सत्त्वगुणमें मेल होता है, तब ज्ञान, वैराग्य, धर्म तथा ऐश्वर्यके कार्योंमें प्रशुति होती है और जब तमोगुणके साथ मेल होता है, तब तद्विपरीत—अज्ञान, अवैराग्य, अधर्म तथा अनेकधर्मके कर्मोंमें प्रशुति होती है। ये ही दोनों प्रकारके कर्म ‘सुभ-असुभ’, ‘शुक्ल-कुक्ल’ तथा ‘पार-पुण्य’ कहलाते हैं। इन कर्मोंसे इन्हींके अनुकूल फल भोगनेके बीजरूप जो संस्कार चित्तमें पड़ते हैं, उन्हींको ‘बाधना’ कहते हैं। यही मीमांसकोंका ‘अपूर्व’ तथा नैयायिकोंका ‘अदृष्ट’ कहलाता है। पुण्यकर्मांशय मनुष्योंमें ऊँचे देवताओं आदिके सहस्र भोग देनेवाले होते हैं। पार-कर्मांशय मनुष्येतर प्राणिना—पशु-पक्षीमें ये जानेवाले तथा उत्पन्न भोग देनेवाले होते हैं। इस प्रकार पापनाएँ अनन्त हैं, उनके संस्कार अनन्त हैं, मनीषितियों अनन्त हैं तथा फल-भोग भी अनन्त होने हैं। कुछ कर्मांशय प्रामान जन्ममें, कुछ अगले जन्ममें तथा कुछ दोनों ही जन्मोंमें फल देते हैं। उदात्त ज्ञान, आयु और भोग इनका परिणाम है इतलिये योगदर्शनमें इन्हें ‘अदृष्ट जन्मोदनीय’ (२।१२) कहा गया है।

गामान्यतः मनुष्योंका जन्म मनुष्योंमें ही होता है। उससे ऊँची देवादि योनियोंमें होता है तथा क्षीयक भवता शिव कास्वोमें शिव अरगामे तिरुक् (पशु-पक्षी) योनियोंमें भी जाना पड़ जाता है।

गुरु नामकने सिन्धुके अगलरर मद्रोके सेड दुर्गिचन्द्रकी उनके शिवाकी मांयादारी भेजियेके इरीयें दिगलाना था। गुरुदेव गुरुने वही काल पानना कि गुरुके समय उनके शिवाके समयमें मंग भानकी उच्छ इच्छा बन गयी थी। गुरुका नाम बदा है—

कामात् याः कमयने सन्ध्याका तः कमने शीरे तत्र मत्र।
पक्षेसकामय कृत्वायनपु हरे भवे प्रियदेविय कयाः ८
(१।१।१०)

—जो हनुमन्नेके समने कया पूरा पानने पुष्टि पारग है, तब मनुष्य उन कर्मांशयों अनुसार उत्पन्न होता है। योगगीतमें ऐश्वर्यकाजन्ममें (१२।२८)

संस्कृतमें 'जन्म' शब्दका क्या अर्थ है ? 'जनी प्रादुर्भावे' प्रादुर्भावे व्युत्पन्न 'जन्म' शब्द सिद्ध होता है जिसका अर्थ है—प्रकट होना। प्रकटते अग्रिप्राय है—जो वस्तु पहले अप्रकट थी, उसीका प्रकट होना अर्थात् आँखोंके सामने आकर देखने योग्य हो जाना। संस्कृतमें इसका दूसरा पर्याय है 'उत्पत्ति'। अंग्रेजीमें इसे 'ओरिजिन' (Origin) शब्दसे व्यक्त किया गया है। इस शब्दका अभिप्राय है उद् (ऊपर) पद् (चलना), अर्थात् ऊपर आकर प्रकट होना। दूसरे शब्दोंमें गुप्त वस्तुका ऊपर आकर प्रकट होना, बाहर आना है। संस्कृतमें इसके लिये तीसरा शब्द है 'सृष्टि'। अंग्रेजीमें 'क्रिएशन' (Creation) है। यह सृष्टि शब्द 'सृज्' विभक्तों प्रादुर्भावे व्युत्पन्न है। इसका अर्थ भी बाहर आना—प्रकट होना ही है।

इसी प्रकार 'मृत्यु' शब्दको लें। इसका पर्याय संस्कृतमें 'नाश' है। यह 'मृ' अदधने प्रादुर्भावे व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ है—देखने योग्य नहीं रह जाना। ये चारों शब्द पतागते हैं कि जन्म तथा मृत्युका अर्थ मर-जीवनकी प्राप्ति अथवा समाप्ति होना नहीं है।

पुनर्जन्म भारतीय दर्शनका एक प्रमुख तथा विवेक्य विषय है। यहाँके यद्दे-यद्दे दार्शनिकों, तत्त्व-चिन्तकों, मनीषियों और साँकिनों इसपर बड़ी ही गम्भीरतापूर्वक मनन-चिन्तन किया है। आस्तिक दर्शनोंमें पुनर्जन्मका निदान निरिवादना मान लिया गया है। बौद्ध तथा जैनदर्शन इसे अनेक चोट स्वीकार करते हैं। बौद्ध जातोंमें तो तत्तागतके पूर्वके इसको जन्मोंकी कमाणे निरिपद हो चुकी है। ज्ञान-दर्शनका तो यह एक प्रतिपाद्य निदान रहा है। गीता-जैसी सर्वतन्त्र-निदाना एवं विभक्तमान्य पुराणोंमें भी पुनर्जन्म एवं पुनर्जन्मका उल्लेख है।

'आत्म हि धुनो मृत्युर्धुनं जन्म मृत्युश्च ॥'

(गीता १। २७)

भीमसारन्कीपाणी धुन-मृत्युकी ओर अंगुलीनिर्देश कर रही है। जन्म और मरणमें अन्तर सम्बन्ध है। जन्म है तो मृत्यु भी है और मृत्यु है तो जन्म भी स्वयंजित है। मृत्यु पित है तो जन्म कभीर अस्तित्व हो सकता है !

पातञ्जलदर्शनमें इसके लिये, 'अभिनिवेश' शब्द रखा है। अभिनिवेश क्या है ? (मरण भोग)। मरणदुःखके शान्ति भिन्न मरण भोग हो ही नहीं सकता। अतएव

पुनर्जन्ममें अनुमृत मरण-दुःखकी स्मृतिसे ही मरण-प्राप्त उत्पन्न होता है। मरण-भित्तिके कारण ही पुनर्जन्म अनुमृत होता है।

जीवका जाचन रामानुजन अपने विमिश्रित निदानके प्रतिपादनमें अणु, अह, धुन, अस्त्रादि विरोधोंसे विमृष्ट किया है। अथवा जीव अस्त्र है और तद्विपरीत ब्रह्म सर्वज्ञ है। सांख्यमें लिखा है—'यदि सर्ववित् सर्वकर्ता' (३।५६)। पातञ्जल अन्व दर्शनोंसे होता देखा हुआ प्रमाणित करता है कि 'ज्ञान जहाँ चरमोत्कर्षके पहुँचा है, वह अवश्य ही सर्वज्ञ है। यही ईश्वर है।'।

जीव काय, क्लेश, कर्म, विषाद तथा आध्वन-सम्पर्कयुक्त है—अपराध या निर्मल नहीं। ये क्लेशादि सभी भोगोंके कारण हैं और शरीर भोगायतन है। वात्स्यायन कहते हैं—'आत्मनो भोगायतनं शरीरम्।' अर्थात् 'शरीर ही आत्मके शुभाशुभ भोगोंका आयतन है।' शरीर-धारणके अतिरिक्त शुभाशुभ कर्मोंका भोग सम्भव नहीं। अथवा शरीर-धारण पूर्वजन्म तथा पुनर्जन्मका कारण है। कारणसे इसका अभिप्राय कर्म-विनाश है। शरीरका अर्थ है—'शरीरं (प्रतिक्षणम्) इति शरीरम्।'।

चूँकि यह शरीर अनुभूति क्षीयमाण है, अतएव सद्मन-मलनेके कारण ही बुद्धिमत्तोंमें इसको शरीरकी संज्ञा दी है। किन्ती भी प्रकारके शरीरकी प्राप्तिका उद्देश्य पुनर्जन्म कर्मोंका भोग तथा नवीन कर्मोंका आरम्भ है। 'योगिनि' तथा 'अयोगिनि'—शरीर दो प्रकारके माने गये हैं। शुद्ध शोधितक योगागते उत्पन्न शरीर 'योगिनि' एवं तद्विन्न 'अयोगिनि' कहलाता है। 'योगार्णव'के अनुसार (१) उच्छिन्न, (२) स्थिर, (३) अशुद्ध तथा (४) अशुद्ध—शरीर चार प्रकारके होते हैं। भूमिको पीढ़कर निरुद्धताया तुल्यता-शुद्धतादि 'उच्छिन्न', स्थिर (पानी) में उत्पन्न बुद्धि-शरीर 'स्थिर', अन्तरे उत्पन्न 'अशुद्ध' तथा वरातु (गर्भ) में उत्पन्न 'अशुद्ध' कहा जाता है।

पूर्वजन्म, पुनर्जन्म तथा पुनः पुनर्जन्म—यानीका एक कारण है—कर्म। कृष्ण, शुक कृष्ण, शुक और अशुद्ध-कृष्णके अन्तरे—कर्म बार प्रकाशित हैं। निरालिप्त पातञ्जलका नाम 'शुद्ध कर्म' है। दशमस्कन्ध काय कर्मका नाम 'शुद्ध कर्म' है। कर्मका दशमस्कन्ध काय कर्ममें शुद्ध न कृष्ण परतेदन तथा परतेदन होते हैं। दशमस्कन्ध काय कर्मका नाम 'शुद्ध कर्म' है।

भारतमें मरणोत्तर जीवनका कितना महत्व है, यह बात भारतीय दर्शनके अनन्य प्रेमी, जर्मन विद्वान् पॉल डायसन (Paul Deussen) के 'उपनिषद् दर्शन' (The Philosophy of the Upanishads) नामक ग्रन्थके निम्न अवतरणसे देखी जा सकती है—'मरणोत्तर मनुष्यकी क्या गति होनी है ?' यह प्रश्न हमें जीवन्माके पुनर्जन्मके विद्वानकी ओर ले जाता है जो कि भारतीय दर्शनका अत्यन्त मौलिक और प्रभावकारी विद्वान्त है और जो उपनिषद्कालसे लेकर आज तक भारतीय चिन्तनमें प्रमुख स्थान रखता आया है। भारतमें आज भी यह मन्त्रियरूपमें अत्यधिक प्रभावशील है।' (पृ० ११३)

भगवद्गीता स्व० श्रीजयदयालजी गोयन्दकाने इस विषयमें लिखा है—'आत्माकी उन्नति तथा जगत्में धार्मिक भाव, सुख शान्ति और प्रेमेके विस्तारके लिये तथा पार-तारसे एकत्रके लिये भी परलोक एवं पुनर्जन्मको मानना आवश्यक है।' (तत्त्व-चिन्तामणि भाग ५)

आज भौतिकवाद तथा बड़वादकी ओर उसके फलस्वरूप देशात्मवादकी वृद्धि हो रही है, जो अनेक अनर्थोंको जन्म दे रही है। एकमात्र इसी लोक और इसी जन्मकी ओर ध्यान केन्द्रित करनेके कारण जीवन संशय अत्यन्त तीव्र हो गया है और सम्पूर्ण जीवन ही समस्यामय बन गया है। इस कारण मानविक सनातन तथा अमानविकी अत्यधिक वृद्धि हो रही है। इन सब बातोंका दुष्परिणाम जीवनका भार अत्यधिक होकर बढ़ती हुई आत्महत्याओंके रूपमें दिगमयी दे रहा है। यदि इन अनेक प्रवृत्तियोंमें रुक सगना हो तो धर्ममें भ्रष्टा, ईश्वरमें विश्वास, आत्माकी अमरता, पुनर्जन्म, पुनर्बन्ध तथा परलोकमें विश्वास रहना अवश्य आवश्यक है। ऐसा करनेपर मनुष्यके मनमें पारमोदना और वात्सल्यका विशेष आश्रय होगा और मनुष्य जन्मता तथा चित्तरी मायावादाका महारूप समझने होगा और आत्मज्ञानके सम्भाव्य दुष्परिणामोंका इन होकर उस और उनकी भूलार भी प्रवृत्ति न होगी।

(४) पाश्चात्य विचारकोंका इस विषयमें समर्थन सुप्रसिद्ध यूनानी तत्त्वज्ञ प्लेटो (Plato) ने जो दर्शनकी स्थापना की थी, तथा अत्यन्त प्रसिद्ध अरस्तु ("One long study of death and dying") (५) पाश्चात्य विचारकोंका इस विषयमें समर्थन सुप्रसिद्ध यूनानी तत्त्वज्ञ प्लेटो (Plato) ने जो दर्शनकी स्थापना की थी, तथा अत्यन्त प्रसिद्ध अरस्तु ("One long study of death and dying") (५) पाश्चात्य विचारकोंका इस विषयमें समर्थन सुप्रसिद्ध यूनानी तत्त्वज्ञ प्लेटो (Plato) ने जो दर्शनकी स्थापना की थी, तथा अत्यन्त प्रसिद्ध अरस्तु ("One long study of death and dying")

प्लेटोने सुप्रसिद्ध विषय अरस्तु (Aristotle) कहते हैं, 'हमें इस समस्याका अध्ययन करना चाहिए'

कि चूंकि हम मानव तथा मर्त्य हैं, इसलिये हमें अपने विचार मानव तथा मृत्युलोकगत ही सीमित रखने चाहिये। चाहिये तो यह कि हम अपने जीवनके देवी अंशको प्राप्त करके अमरत्वका अनुभव करनेमें कोई कसर न उठा सकें।'

लूथर (Luther) के अनुसार भारी जीवनके निषेधका अर्थ होता है—'श्वस्य ईश्वरका तथा हमारे उत्पत्ति नैतिक जीवनका निषेध और स्वैराचारका स्वीकार।'

मैसॉन धर्मप्रचारक मसिलॉन (Massillon) तथा ईसाई संत पॉल (St. Paul) के अनुसार 'देहके साथ ही आत्माका नाश माननेका अर्थ होता है—विषमपूर्ण जीवनका अन्त और विकारमय जीवनके लिये द्वारमुक्त करना।'

सुप्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक कांट (Kant) ने 'परिपूर्ण नैतिक तथा मर्यादापूर्ण जीवनकी प्राप्ति तथा उसके फलस्वरूप मिलनेवाली सुखप्राप्तिके लिये आत्माके अमरत्वकी माननेकी आवश्यकता सिद्ध की है।'

रैने विचारक रेनॉन (Renon) के अनुसार 'भारी जीवन तथा आत्माके अमरत्वमें अधिभागका पर्यगम मानवके अमरत्व नैतिक तथा आध्यात्मिक पवनमें होना अनिवार्य है।'

मैकडूगल (Mc Dougal) के अनुसार 'भारी जीवनमें विश्वास उठना हमारी मर्यादाके लिये तथा हमारे नैतिक जीवनके लिये एक भगवद् संकेत होगा।' श्रीमैकडूगलने अपना 'बॉडी और माइंड' (Body and Mind) नामक ग्रन्थ भारी जीवनमें सुखान तथा विश्वासके विधानोंके वैज्ञानिक आधार प्रदान करनेके लिये ही लिखा है।

मैक टैगार्ट (Mc Taggart) के अनुसार 'आत्माके अमरत्वकी गणक मुक्तिदक साथ ही हमारे भारी जीवनके साथ ही पूर्वजन्मकी भी सिद्धि हो जाती है।' इसके विना हममें विश्वास पर्यगम और मुक्तिदक नहीं।'

जैमस फ्रेजर (Sir James Frazer) के अनुसार 'अन्य वर्तमानमें अनेक लोग अमरत्वका प्रवृत्ति रहा है।'

फ्रेजर (Sir James Frazer) के अनुसार 'अन्य वर्तमानमें अनेक लोग अमरत्वका प्रवृत्ति रहा है।'

उन्होंने बताया था कि भारत आनेसे पहले वे कई बार स्वप्नमें शिवरवाले मन्दिर, देवताकी मूर्ति और पूजा-सामग्री देखा करते थे। ऐसे स्वप्नोंपर उनको स्वयंको आश्चर्य था। क्योंकि उनके देशमें मन्दिर-जैसी कोई चीज नहीं थी और उनके घर्ममें किसीकी मूर्ति नहीं होती थी, फिर भी वे स्वप्न उनके लिये स्वप्नमात्र न रहकर प्रेरणाके स्रोत बने रहे। अन्ततः उन्होंने भारतके सम्बन्धमें पढ़ा, चित्रोंमें मन्दिर देखे और उनका विश्वास प्रबल हो गया कि ये स्वप्न भारतीय भूमिके हैं। एक दिन ऐसा भी आया जब उन्होंने भारतके दर्शन किये और दक्षिण भारतमें उनको यह मन्दिर उसी रूपमें मिल गया। जिस रूपमें वे उसे स्वप्नमें देखते थे।

उनकी स्वतः ही यह विश्वास हो गया कि ये पूर्वजन्ममें भारतीय थे और उस मन्दिरके पूजक थे। परामनोविज्ञान विभाग उनकी इस साम्यताको न माने, पर भारतीय शास्त्र इसे स्वीकार करते हैं।

पुनर्जन्मकी वास्तविकताका विश्वास दिलानेवाला दूसरा प्रबल प्रमाण है—व्यक्तिके जीवनस्तरका। एक ही व्यक्तिकी दो संतानें—एक कुसुप, दूसरी कुरुप; एकमें अछाचारण बल, दूसरी अरंग। एक प्रतिभासम्पन्न, दूसरी लज्ज; बड़े होनेपर एक ही पिताकी सम्पत्तिका दो पुत्रोंमें समान विभाग किया गया। एकने सम्पदाको शतगुणा कर दिया, दूसरेकी रोटियोंके लाले पड़ गये। एकके कुत्ते दूध पीते हैं, दूसरेकी सुपी रोटीके टुकड़े भी नहीं मिलते—यह सब क्या है? बनासनाशही इन भिन्न परिणामोंका आधार कुछ भी शोच नहीं और उनका सामान्य एव भी निश्चित करते, पर भारतीय इस व्यवस्थाको भाग्य ही मानेगा और भाग्यका निर्माण होता है—कर्मों; तथा उन्नत होते ही किसी प्रकारके कर्मका हविदास नहीं छूट पाता। इसलिये उसे पूर्वजन्मका स्मरण

आधार चाहिये ही। वह आधार समय और संसारके पारदर्शी श्रुतियोंसे भारतीयोंको वरदानके रूपमें दे ही दिया है। आज हम निर्विवादरूपसे कह सकते हैं कि भारतके पास जो कुछ है, उससे नया हो ही नहीं सकता। यदि उस आर्य सत्यको हम अनुभव करके व्यवहारयोग्य बना देते हैं और भारतीयोंका आत्माको पुनर्जागरित कर देते हैं तो यही वैज्ञानिक उन्नति होगी।

भौतिक विज्ञानके अन्वयविश्वासकी तमिझामें भाग्यको अवकाश नहीं है, इसीलिये कर्मका जन्मना सम्बन्ध यह नहीं जोड़ता तथा पुनर्जन्मकी विश्वतन्वी नहीं मानता। वह व्यक्तिका भाग्य समाजके साथ जोड़कर निश्चित हो जाता है किन्तु ऐसा सम्भव हो ही नहीं सकता। जो प्राणीका प्राणिगत प्रेक्ष्य है, वहीतक समाजवाद है। प्रकृतिकी समरसता तक ही समानता है; इसके आगे न है, न हो सकती है। ये भौतिक और वैज्ञानिक उन्नतियोंका क्या व्यक्तिकी व्यक्ति-स्तरसे हटाकर समष्टि-स्तरपर मुगनी कर सकती हैं? नहीं, विष्कूल नहीं। सुविधा-सुखोंके परिग्रहे व्यक्ति मुगनी नहीं हो सकता, सामान्य आवश्यकताकी पूर्ति दैहिक, दैहिक और भौतिक तानोंसे नहीं बचा जा सकता। यह तो व्यक्ति-स्तरपर पड़ता रहा है और पड़ता रहेगा। इस घटनेके साथ कर्म-व्यवस्थाका साथ जुड़ा हुआ है और कर्म-व्यवस्था पुनर्जन्मकी पृष्ठभूमि है।

यह इन्द्रियगम्य विषय तो है नहीं, जिसे प्रत्यक्षी तरह देख-सुन-समझ लिया जाय। इसके लिये तो आत्माका सम्बल लेकर आर्य सत्योंको मान लेनेसे ही कुछ पाया जा सकता है। भारतीय संस्कृति पुनर्जन्मके प्रति आत्माराम्य है और इस आत्माके पीछे प्रबल आधार है; मले ही वह आधारे भौतिक विज्ञानकी प्रक्रियाओंसे युक्त न हो, पर साथ है।

जन्म-मरणके भयानक दुःखसे छूटनेका उपाय

जन्म-मरणके दुःख भयानकसे यदि ब्यादो दोना गुण्य ।
मनको रदो निरन्तर ओदरिचो पापन स्मृतिसे संयुक्त ।
भोगोंमें न राग रख रंखर, बने रदो प्रभु-यव-मनुष्य ।
केवा करो सरा कबरी, बन प्रभु-भक्तोंके सोपक भण्ड ।

विशेष निम्नान अनुभूतिगत तथा स्वयं-परक है। लोगोंकी यह भी धारणा मिलती है कि मृत्यु आती है। इसका कारण यह है कि शरीरस्य पुरुष इतने पर्याप्तकरमें विकसित नहीं रहता है कि वह परिवर्तनकी आवश्यकताके बिना एक ही देहमें निरन्तर यदता ही रहे; तथा स्वयं शरीर भी काफी सचेतन नहीं होता।

यह निर्विवाद है कि अनेक संत-महात्माओंके उल्लोक, अपरा स्वलोक, किया परलोकगमनमें असाधारण विविध बातोंके दर्शन हुए। यामुनाचार्यके तिरुयान-कालमें उनके ब्रह्मलीन होनेपर हाथकी तीन अँगुलियाँ लपक उठी रहीं। जबतक उनके प्रिय शिष्य यामुनाचार्य नहीं आ गये। आचार्य यामुनाजके आते तथा प्रणाम करते ही अँगुलियाँ पट्टेकी हालतमें आ गयीं। यामुनाचार्यकी तीन कामनाएँ थीं। उनकी पूर्तिमें यामुनाजने कहा कि 'मैं ब्रह्ममूष', 'विष्णु-सदसनाम' और 'दिव्यप्रयत्नधर्म' की टीका अवश्य लिखूँगा और लिखवाऊँगा।' इन घटनाके सम्बन्धमें इतना ही कहकर संतोष किया जा सकता है कि यामुनाचार्यकी वेदान्तर-स्थितिमें सूक्ष्मशरीरकी प्रेरणा-शक्तिसे तीनों अँगुलियाँ उठ गयी थीं। रहस्य तो अभेद ही है।

पार्थिव शरीरका दिव्य देहमें रूपान्तर प्रत्यक्षरूपसे प्रत्यक्ष कर काममीरकी सिद्ध होय संत योगिनी लक्ष्मेश्वरीने मध्यकालीन मायना-जगतको आनन्दपंचकित कर दिया। उनकी दृष्टिमें कोई पुरुष नहीं था, वे सबको शिवकी उपासिकाके रूपमें देखती थीं। एक दिन उन्होंने प्रसिद्ध हारी संत शाह हमदानीको देखा। वे 'पुरुष' कहकर चौक उठी और दीड़कर एक बचकने तंदूरमें हूँद पड़ी। संत हमदानीने उनका पीछा किया। तंदूरगात्रिसे दूध; पर पत्ता न चला। तंदूरगात्रि दृष्टिमें तो वे बहुरूप राग हो गयी थीं। संत हमदानी गोबने रहे। गोहों ही देहमें वे दिव्य स्वर्गीय रहे रंगके परिणाम पहनकर संत हमदानीने आतह-पर चार आ गयीं। ५६ अक्षतम स्थिति है। यह स्थिति हम रूपान्तर-उपस्था गमापन बदति नहीं प्रगुप्त कर सकता।

संत कबीर महाप्रभु यत्नाभाचार्य, चैतन्यदेव, श्रीगुरुदेव के कर्मजन्मे हम लोकमें जन्मेने गम्य स्थिति देखिक रूपान्तरकी राग भागीय इतिहासकी आवश्यकता समझि है। कबीरका शरीर कुरंगेर हिंदू उनके दासकी बचना चाहते थे और हममान धर्मने इतनासा चारते थे। बहा

उठानेर शवते स्थानपर फूट दीख पड़ा। हिंदू-मुसलमान—दोनोंने आधा-आधा ठे लिया। बादर उठानेर शवका न पाया बला संत कबीरकी लीलायात्रा खीझत है। बनी बरमदासका शब्द है—

‘बोदिके देखी कवा, गुरु-देह न पाया।’

‘मगदहने एक छोटा रोन्ही’

संत कबीरका शरीर/गाम्भीर्य तलने गठित नहीं था। इसलिये उस शरीरपर मृत्युका वश नहीं चला, वह झूट हो गया और उसके स्थानपर केवल फूट दीख पड़ा। विक्रमीय पञ्चहवीं शताब्दीके प्रथम चरणमें उरस्थित भक्त कवि हरिराम व्यासका कथन है—

‘जकि में ताँचो मफ कबीर।

पाँच वष ठे देह न पारै, प्रस्यो न काक शरीर॥’

बैरावर-अवतार महाप्रभु बल्लभाचार्यने अपने अग्नि-स्वरूपमें स्थित होकर श्रीहनुमके निय लीला-लोचनमें प्रवेश किया था। अन्तिम दिन उन्होंने मौन लिया था। वे काशीमें द्रुमानपाटवर गङ्गाकी धारमें मय्यान्न-स्नान करने गये थे। ‘... लोगोंने प्रत्यक्षरूपसे देखा कि भागीरथीकी मन्त्रधारामें महाप्रभुके शरीरके स्थानपर एक अलौकिक अग्नि-सिंहा आकाशगरी और उठती जा रही है। उनका लौकिक शरीर अलौकिक अग्नि-वेष्टमें रूपान्तरित हो उठा।

चैतन्य महाप्रभु वरदे पुरीमें श्रीजगन्नाथ-सिंहामें गमा गये। एक दिन वे मय्यन्न-स्नानके पीछे दर्शन न कर सीधे मन्दिरके भीतर चले गये। मन्दिरके दरवाजे भारने-आर बंद हो गये। वे जगन्नाथजीमें अन्तर्हित हो गये।

टीक हनी तरह राजधानी मीरों रणजोड़कीकी बनेतिमें आभरीय हो गयीं। रणजोड़कीके सम्मुख एक दिन यह गा-गास तथा माचकर उई सिता रही थी। एक दिव्य बनेतिने भगवान्के धीमिदहने निराकर उनका अन्तर्गत बिना। वे बनेतिमें गमा गयीं। यह मूर्ति कागजनेने है और सीरका बीर बनेतिमें बटका हुआ बगल जगल है।

संत गुरुगमने वरदे स्वयं जनेका स्थान उल्लेख होता है। मगद १७०६ हिंशी बेश हनुम शिरोको संत गुरुगमने वरदे स्वयं गमन किया। यह पटना बोले। बगलगात्र बहुर नहीं उठती जा सकी। मगदी कदितके बहुरोदर मगदी बोलेका बल है कि

काल-विवेचन

(देव०—महामहोपाध्याय मन्त्रेय पं० भीमसेनजी कविराज वय० १०, वी० वि००)

(१)

काल-संकर्षण

माधारण दृष्टिसे आलोचना करते समय यह ज्ञान पड़ता है कि विषयों दो विपरीत शक्तियों कार्य कर रही हैं। उनमें एक 'भगवत्-शक्ति' या 'अनुग्रह-शक्ति' के नामसे परिचित है और दूसरी शक्तिका नाम 'काल-शक्ति' या 'वितोषान-शक्ति' है। पूर्ण परमस्वरूपमें ये दोनों शक्तियों परस्पर भेदरहित अमिश्र रूपमें स्वात्मन्य स्वरूप नाम प्रदण करके कार्य करती हैं। किन्तु परमेश्वर जब आत्मउद्घोष करके जीव-रूपमें आत्मप्रकाश करते हैं, तब शक्तिकी ये दोनों शक्तियाँ पृथक् हो जाती हैं। एक जीवमात्र या पशुमात्रका पुष्टिप्राप्त करती है, और दूसरी पशुमात्र निवृत्त करके परम-स्वरूपमें प्रत्यावर्तन करनेमें सहायता करती है। अनुग्रह-शक्ति क्रमशः आत्माको परमस्वरूपमें पुनः प्रतिष्ठित करती है। काल-शक्ति निरन्तर बहिर्मुख प्रेरणाके द्वारा जीवको संसारमें बन्धे रखती है। जो शक्ति क्रमशः कालको स्वाधिकारसे अवधारित करती है, उसका नाम है—'काल-संकर्षणी शक्ति'। क्रम कालका धर्म है। काल-शक्तिमें क्रमका अवलम्बन करके ही चलना पड़ता है। काल-संकर्षणका चरण लक्ष्य है—क्रमको अविक्रम करने, अन्तः-स्वरूपमें आत्मप्रकाश करना। काल-संकर्षणके चलते क्रमशः कालसे छगनी प्राप्ति होती है। विरचय्य कालके अधीन है। इसी कारण इसमें निरन्तर परिणाम हो रहा है। इस परिणाममें क्रमका मायागत तात्पर्य रहता है। भगवत्-शक्तिसे प्रभावसे यह मायागत तात्पर्य क्रमशः हटती है इसमें परिणत होता है। चैतन्यकी अभिव्यक्ति जितनी अधिक होती है, कालकी मात्रा उतनी ही धीन होती जाती है। इसके चरमस्वरूप कालके सार्वहीन चैतन्यस्वरूपमें कालमात्र मायाका प्रभाव कुछ भी नहीं रहता। यहाँ एक ही क्षणमें अनन्त-अनन्त महाकाल प्रकाशित हो उठता है। कालमें क्रम है, किन्तु 'क्षण'में क्रम नहीं है। जब आत्मनः क्रमपूर्ण भावमें बसा जाता है, तब एकमात्र क्षण ही यहाँ सब जाता है। इसी कारण कहा

जाता है कि एक ही क्षणमें समस्त विद्वत्ता परिणाम संघटित हो जाता है। कालसे क्षणमें प्रविष्ट होनेके उपायका अपलम्बन कर पानेपर इच्छामात्रमें, अविलम्ब क्षणमें प्रवेश हो जाता है। कालराज्यके विभिन्न स्तर हैं। प्रत्येक स्तरमें कालकी गतिमें मायाका तात्पर्य है। यह तात्पर्य वेगही न्यूनता अथवा अधिकतार निर्धार करता है। यहाँ अनित्य शक्तिके प्रभावसे कालकी मात्रा धीन हो जाती है, यहाँ कालसंघि प्रकाशित होती है, यहाँ क्षणका प्रकाश सहज ही अनुभवमें आने लगता है। जिस स्थानमें या जिस अवस्थामें यह क्रम दृष्ट हो जाता है, उस स्थानमें क्षणका प्रकाश अनिवार्य हो जाता है। क्षण जब स्वामी रूपमें प्रतिष्ठित होजा है, तब यहाँ काल नहीं रहता। इस अवस्थामें 'काल-संकर्षणी' की अवस्था रहते हैं। क्षणिके तात्पर्यके अनुसार इस अवस्थाके नामा प्रकारसे भेद हो गकते हैं। 'अमहीन काल'का ही नाम 'क्षण' है। क्षण नित्य और स्वयंप्रकाश है। व्यवहार-भूमिमें कालका क्रम स्वीकार करना पड़ता है, परंतु क्षणिक क्षण व्यवहार-भूमिका विषय नहीं है। 'अनित्य काल' क्षणसे हमारा जो अभिप्राय होता है, वह एक दृष्टिसे क्षणके विषय और कुछ नहीं है। कालसंकर्षणीके प्रभावसे कालकी निरुद्धि हो जाती है। कालकी निरुद्धिके मायमात्र अग्रस्त स्वयंप्रकाशपूर्ण आत्मविलय, निरन्तर स्वभावमान प्रकाशरूपमें प्रकटित होता है। कालकी मात्राके अनुसार उनके वेगही न्यूनता या अधिकतारका नियन्त्रण किया जाता है। कालके साथ देवका स्तर निरंतर घटित है, अर्थात् काल-निरुद्धिके साथ देव-निरुद्धि भी हो जाती है। जब आत्मा देव और कालसे दृष्ट हो जाता है। इस अवस्थामें अनेक संस्कारके अनुसार उसके भावमें कोई भी देव और कोई भी काल स्पष्ट हो पकड़ा है। इस प्रकार क्षणिक नित्य और स्वात्मका उल्लेख निरन्तर प्रकट हो जाता है।

गया। इसके बाद 'क' ऊर्ध्वगतिके द्वारा मनोमयमें प्रवेश करता है और उसके साथ एक हो जाता है। तत्पश्चात् 'क' में अवतरण करके 'क'को भी मनोमय कर डालता है। धीरे-धीरे यह एक हो जाता है। उसका नाम 'म' है। इसके बाद 'म' ऊर्ध्वगतिके द्वारा विज्ञानमय कोषमें प्रवेश करता है और उसके साथ एक हो जाता है। तत्पश्चात् यह उत्तरकर 'म'के साथ एक हो जाता है। इस अवस्थाका नाम 'म' है। इसके बाद 'म' उत्थित होकर आनन्दमय कोषको स्पर्श करता है और उसको भरना लेता है। उसके बाद यह एकीभूत सत्ता विज्ञानमयमें अवतरण करती है और विज्ञानको अपने साथ अभिन्नरूपमें स्थापित करती है। इसका नाम 'य' है। इसके पंरे भी अवस्था है। जिसको 'य' कहा गया, यह एक ही साथ अक्षमय, प्राणमय, विज्ञानमय और आनन्दमय सत्ता है। किंतु यह अचित्स्वरूप है। इसके बाद 'य' चित्-स्वरूप आत्मामें प्रवेश करके उसके साथ एक हो जाता है। उसके बाद चित्स्वरूप आत्मा अवतरण करके अचिन्मय के साथ एक हो जाता है। तब चित् और अचित्का अपथा आत्मा और शरीरका भेद नहीं रहता। यहाँ तक

सम्पन्न होनेपर चित् और अचित्का भेद कट जाता है तथा स्थूल और सूक्ष्मका भी भेद नहीं रह जाता। विभिन्न खण्ड सत्तामेंसे सब प्रकारका पार्थक्य तिरोहित होकर एक अखण्ड सत्ता विद्यमान हो जाती है। यही यथार्थ सिद्धावस्था है। इसीके दूसरे नाम 'कालत्रय' या 'मृत्युञ्जयत्व'की प्राप्ति है। यह देवावस्थासे बहुत ऊँची अवस्था है; क्योंकि देवावस्थामें अमरत्वकी प्राप्ति तो होती है, किंतु मृत्युपर कय प्राप्त नहीं है। अमर लोग मृत्युसे डरकर दूर ही रहते हैं। इसीमें कहा जाता है कि देवगण भी मृत्युके अधीन हैं। सोमरान या अमृतपानके द्वारा देवगण जो अमरत्व प्राप्त करते हैं, वह केवल दीर्घजीवनकी प्राप्ति मात्र है। महाप्रलय या अन्तिमहाप्रलयमें इस दीर्घ-जीवनका भी अवसान हो जाता है; किंतु मृत्युञ्जय अवस्था कालातीत है। उनमें मृत्यु ही नहीं रहती। सिद्धगणका सिद्धाव इस मृत्युञ्जयत्वकी सामर्थ्यके ऊपर निर्भर करता है। केवल मृत्युञ्जयत्व धरम सिद्धि नहीं है। गीता (१४।२) में जो कहा है—

‘सर्वोऽपि शेषश्चाप्यनो प्रलये न व्यथयन्ति यः॥’

यह इसी कालातीत मृत्युञ्जय अवस्थाका वर्णन है।

(१)

काल और महाकालका रहस्य

काल और महाकालके रहस्यके सम्बन्धमें संक्षेपसे कुछ कहा जाता है। काल और महाकाल सम्मतः एक ही शक्ति हैं। तथार्थ दोनोंमें पार्थक्य है। ब्रह्मके परिणामके मूलमें कालकी शक्ति निहित करनी है। प्रकृतिमें परिणाम-शीला होनेपर भी सृष्टि ही कालके द्वारा ही नियन्त्रित होती है। पलायनचक्रदर्शनके दृष्टिकोणसे ज्ञात होता है कि प्रकृति परिणामिनी है। यह परिणाम दो प्रकारका है। एक परिणाम, 'मादश परिणाम'के नामसे ख्यात है। दूसरेका नाम 'निमज्ज परिणाम' है। गुणधर्मकी घाट्यावस्था ही प्रकृति का रूप है। निमज्जावस्थामें सृष्टि का उदय होता है। उसके समय मत्त मायकर्मों, रजः रजोऋतुमें और तमः तमो रूपमें 'मादश परिणाम'को प्राप्त होता है। इस परिणामके साथ भी कालका सम्बन्ध है। इस परिणामके समय गारे कर्म-संगकार प्रतिक होते हैं और सृष्टि ही उनका कारणका उदय होता है। सृष्टिके निमज्जावस्थामें कालके न रहनेपर प्रकृति अस्तित्व में आरम्भ होनेका कर्म निर्देश न रहता। प्रकृति ही परिणाम स्वभावसिद्ध होनेपर भी गुणका प्रतिक काल

गतिवत् है। गुणके परिणामके बिना 'निमज्ज परिणाम' अपथा 'तत्त्वान्तर परिणाम' नहीं होते। तत्त्वान्तर परिणामही सम्भावना न रहनेपर सृष्टि का उदय अगम्य हो जाता है। सृष्टिके मूलमें कर्मसंस्कृत रहता है। यह गुण है; किंतु अत्यन्त संस्कारसे युक्ति नहीं होगी। इसके बिदे कालकी अस्तित्व है। इसी कारण महाभारतमें कहा है कि—

‘कालः पचति भूतानि॥’

‘तत्त्वान्तर परिणाम’के तीन प्रकार हैं—पचन, स्थान और आस्था। प्रकृति पचती है। यह जो भवेत्कर्मसे पचता होती है, यही उनका प्रथम परिणाम है। यह पचन उनके बाद काल प्रतिकके अधीन हो जाता है। ‘तत्त्वान्तर परिणाम’की ‘स्थान-परिणाम’ कहते हैं। अन्तर्गत, वर्तमान और भविष्य—ये तीन स्थान हैं। इनका विचार (तीन स्थान) के नामसे वर्णन किया जाना है। पचन कहते हैं अन्तर्गत स्थानसे प्रवेश करता है। उसके बाद अन्तर्गत पचन आती है। पचन वर्तमान स्थानसे प्रकृति हो जाता है।

पञ्चमके साथ तादात्म्यको प्राप्त हो जाते हैं। अथवा ब्रह्मलोकमें जो लोग रहते थे, उन सभीको लेकर वे ब्रह्ममें प्रविष्ट हो जाते हैं। परंतु ब्रह्मलोकमें सब लोग एक ही अवस्थामें हैं। ऐसी बात नहीं है। सालोक्यधे सायुग्यपर्यन्त सभी अवस्थाएँ वहाँ हैं। महाप्रलयके बाद नवीन सृष्टि दूसरे ब्रह्माको लेकर होती है। इसी प्रकार अनादिकालसे होता आ रहा है और अनन्त कालतक होता रहेगा। ब्रह्माण्डके स्वरूपी इस प्रलयको 'प्राकृतिक प्रलय' कहते हैं। प्रचलित भाषामें इसका नाम 'महाप्रलय' है। इस अवस्थामें प्राचीन जगत्की सृष्टिदा अपघान तथा नवीन जगत्का अमृताधान होता है।

ब्रह्माके दिनके अन्तमें अर्थात् ब्रह्माके निद्राकालमें जो प्रलय होता है, उसका नाम 'नैमित्तिक प्रलय' है। नैमित्तिक प्रलय दो प्रकारका होता है—आंशिक और पूर्ण। आंशिक प्रलय कथ होता है।—इसके उत्तरमें आचार्यगण कहते हैं कि एक-एक मन्वन्तरके बाद यह हुआ करता है। ब्रह्माके एक दिनको 'कल्प' कहते हैं। कल्पके अन्तमें जो प्रलय होता है, उसका नाम 'कल्प प्रलय' है। एक कल्पमें, अर्थात् ब्रह्माके एक दिनमें चतुर्दश मनुओंका आविर्भाव और विरोभाव होता है। ७१००० महायुगमें एक-एक मनुका आविर्भाव और विरोभाव होता है। एक मनुके अवसानमें एक

प्रलयावस्था उदय होती है। तत्पश्चात् द्वितीय मनुका उदय होता है, इत्यादि। इस प्रकार चतुर्दश मनुका आयुबाल पूर्ण होनेपर ब्रह्माका एक दिन पूर्ण होता है। 'मन्वन्तर प्रलय' से 'कल्प प्रलय' व्यापक है और 'कल्प प्रलय' से 'महाप्रलय' व्यापकतर होता है। एक-एक मन्वन्तरमें मनुके साथ इन्द्र, ऋषि, देवर्षि और तितृगणका परिवर्तन होता है। मन्वन्तर प्रलयमें पृथिवी बलमग्न हो जाती है। तब भूलोकसे भुवलोक और स्वर्लोकका सम्बन्ध विच्छिन्न हो जाता है। महर्लोककी अवस्था अधिकृत रहती है। पूर्ण नैमित्तिक प्रलयके समय कल्पका अन्त हो जाता है, अर्थात् ब्रह्माके एक दिनका अवसान हो जाता है, अतएव सम्मत् सृष्टिमें निद्राका भाव प्रबल हो जाता है। ब्रह्माके निद्रागत होनेके कारण कल्प प्रलयमें साथ जगत् मुप्त हो जाता है। उस समय भूलोक, भुवलोक और स्वर्लोक नहीं रहते, दग्ध हो जाते हैं। महर्लोकके ऋषिगण तारके कारण बन-झोकमें चले जाते हैं। इसके बाद नीचेके तीनों लोक बलमग्न हो जाते हैं। तब ब्रह्माण्डकी प्राणसृष्टिको आकर्षण करके भगवान् विष्णु शीघ्रगत्यान्तर ध्वस्त करते हैं। यह उनकी 'योगनिद्रा' है।

'नित्य प्रलय' और 'आत्यन्तिक प्रलय' निम्नके साथ संश्लिष्ट हैं, किन्तु 'नैमित्तिक प्रलय'का सम्बन्ध ब्रह्माण्डके साथ है।

पापका फल अकेला ही भोगता है

अन्तकालमें मनुष्य सबकी छोड़कर अकेला ही परलोककी यात्रा करता है। मेरी माता, मेरी पिता, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र और मेरी बहू—इस प्रकारकी सम्पत्ता प्राणियोंकी स्वयं वीक्ष्य देती रहती है। पुराण बतलवत कथन करता है, उनकी आर्त्त-कण्ठ उससे सम्बन्ध रहते हैं, परंतु हरलोक और परलोकमें केवल धर्म और अधर्म ही गढ़ा उसके साथ रहते हैं, वहाँ इत्यादी कोई ग्राही नहीं है। धर्म और अधर्ममें कमाने हुए धनके साथ बिजने बिज कोशोंका पालन-पोषण होता है, वे ही मरनेपर उधे आगते। मृत्युमें सौकर स्वयं ही निजाया हुआ भय छाते हैं। पापी मनुष्योंकी ब्रह्मता रोज बढ़ती है और पुण्यात्मा पुरस्कोषी कामता प्रतिदिन क्षीन होती है। मनुष्यके कमाने हुए धनमें धनको गता सब आर्त्त कण्ठ भोगते हैं, किन्तु वह धन अपने पापीका चक्र स्वयं अवेष्टा ही भोगता है। (महर्षि उवाच)

मनोविज्ञान की विचारसरणी में इस अध्यात्मसाधनके पथपर योगिराज श्रीअरविन्दजी बहुत सफलता प्राप्त हुई। चेतनाके विभिन्न स्तरोंकी परिकल्पनाके साथ-साथ अति-मानवका सृष्टि-विकास तथा मृत्युपर देवत्वके स्वयं आविर्भावकी उच्चतम परिकल्पना (Highest hypothesis) भारतके प्राचीन मनोविज्ञानके सिद्धान्तोंके निराली वस्तु है। मूलतः यह परिकल्पना आर्यजितके विद्यासुवादकी श्रेष्ठतम आध्यात्मिक परिणति है। इसका परिच्छेद भारतीय है; परंतु सांख्यके परिणामवादसे इसका पूर्णतः मेल नहीं खाता और न पुराणोंका कर्मवाद इसके अनुकूल है।

मनोविज्ञानकी भारतीय परम्परामें पुनर्जन्मका सिद्धान्त पूर्णतः कर्मफलपर आधारित है। इस परम्परामें पूर्ण समर्थक स्वामी विवेकानन्द कहते हैं—

'It is the Science of Psychology that teaches us to hold in check the wild gyrations of the mind, place it under the control of the will, and thus free ourselves from its tyrannous mandates. Psychology is therefore the science of sciences without which all sciences, all our knowledge are worthless.'

—(Complete Works Vol. VI. Page 26)

मानव-शास्त्र का विज्ञान हमको मनकी उच्छुद्धि प्रशिक्षणोंके निरुद्ध करने, उसकी संकल्पनाओंके नियन्त्रणमें रखने और इस प्रकार मनके अनियन्त्रित घातनसे अपनेको मुक्त करनेकी शिक्षा देता है। इस प्रकार मनोविज्ञान विज्ञानोंका विज्ञान है। इसके बिना कोई विज्ञान, हमारा घारा शान व्यर्थ है।

स्वामी विवेकानन्दने इस कथनके द्वारा यहाँ पतञ्जलिके 'योगसूत्रश्रुतिनिर्णयः' (१.२)—इस सूत्रके अभिप्रायकी श्रुति किया है। यद्यपि निराश्रुति अर्थात् मनको उच्छुद्धि करने करने देना ही सब अनयोक्तृमूलक है। अपने जीवनमें मनका अनियन्त्रित घातन करने देना अपनेको नष्टमें गिराना है। यद्यपि यहाँ हमारा भावने पर मनोविज्ञान शुभ होता है। प्रश्न यह होता है कि मन है क्या? इसका जवाब हमें मिलना है। प्रथम प्रश्नका उत्तर योगसूत्रिके अनुसार है—

अतस्त्वं मन एवेदं नरं विदि न देहकम् ।
अहो देहो मनइच्छा न जडं नाजडं विदुः ॥

(१.११.०.११)

पारांश यह है कि मन ही मनुष्य है, देह मनुष्य नहीं है। देह तो जड है, परंतु मन न जड है न चेतन। यह उभयात्मक है। जड-चेतनके बीचमें दुर्भागिका काम करता है। चेतनसे चेतना लेकर जडको चेतनामय बनाता है।

सांख्यशास्त्र कहता है—

उभयामकमग्न मनःसंस्पर्शकमिन्द्रियं च साधर्म्यात् ।

गुणपरिणामविशेषान्मानात्वं साक्ष्येदृशेष ॥

(कारिका २०)

मन जनेन्द्रियोंके साथ होकर रूप-रस आदि विषयोंका ज्ञान-सम्पादन करता है और कर्मेन्द्रियोंके साथ रहकर वचनादान-विहरणदि कर्मोंका सम्पादन करता है। भीतर-ही-भीतर नाना प्रकारके संस्पर्श-विकल्प करता है। सात्विक अहंकारसे उत्पन्न होनेके कारण इन्द्रियोंके साथ इसका साधर्म्य है; इस कारण मनको एकदम इन्द्रिय कहते हैं। यद्यपि गुणोंका परिणामविशेष होनेके कारण मन नाना प्रकारका होता है और साक्ष इन्द्रिय-व्यापारोंके भेदके कारण मन विभिन्न रूप धारण करता है। इसी बातको योगसूत्रिकोंने इस प्रकार व्यक्त किया है—

मनः पश्य भवत्यसि शृण्वन्मृगयतां गतम् ।

त्वक्त्याहं स्वसंकेदनि मन्यमानेति त्रिप्रकृतम् ॥

रसकाद्रसगतोऽसि चिच्छिन्नस्तत्र पृथगु ।

मदके नरवरेहं मन एषानुवर्तते ॥

(१.११.०.१२-१५)

इसमें मन आँख बनकर रूप ग्रहण करता है अथवा श्रवण आहार भक्षण करता है, सुनने समझ भोजनमें मग्नताका धारण करता है, स्वादमात्र स्वाभाविकी प्राप्त होता है, इत्यादि नाना रूपोंमें इस देहकी नटनमें मन ही नटनमें मग्न करता है।

यद्यपि यह है कि मन ही इन्द्रियोंका ही रूप है, तब भी यह होता है। यद्यपि हमें प्रत्यक्ष उक्त सूत्रों से कि मनको विचारको रूप मिलता है। यदि विचार मन न मिले तो मन दुर्बल होकर सब करता है। इस

या क्रिया करना भी ठीक नहीं है। वेदान्तसूत्र (२।४।१) में इसका स्पष्टन है—'न वायुक्रिये पृथगुपदेशात्।'—अर्थात् प्राण वायु और क्रिया नहीं है; क्योंकि अतिमें वायुमें पृथक् प्राणका उपदेश है। जैसे—

पृतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च।

न वायुर्व्योतिरापञ्च पृथ्वी विषयस्य भारिणी ॥

(मुण्डक २।१।३)

'आत्माने प्राण, मन, सारी इन्द्रियाँ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और सबको धारण करनेवाली पृथ्वी उत्पन्न होती है।'—यहाँ स्पष्टरूपसे प्राण और वायुका पृथक्-पृथक् निर्देश किया है। अतएव प्राण वायु नहीं है, पृथक् तत्त्व है। परंतु सांख्यने प्राणको वायु कहकर भी पृथक् तत्त्व नहीं माना है। जैसे—

स्थालक्ष्णं वृत्तिस्त्वस्य तेषां अवयवमामान्या।

भामान्यकरणवृत्तिः प्राणाद्या वायवः पञ्च ॥

(सांख्यकारिका २९)

'मन, बुद्धि और अहंकारकी विशेष स्थालक्ष्ण-वृत्ति है। मन मनन करता है, बुद्धिद्वारा बोध (ज्ञान) होता है और अहंकारकी अहं (मैं और मेरा) वृत्ति है। परंतु कर्ण, अर्थात् शनेन्द्रिय और कर्मेन्द्रियकी प्राणादि पञ्च-वायु सामान्य वृत्ति हैं।' अभिप्राय यह है कि इन्द्रियाँ पञ्च-प्राणके साथ ही अपने-अपने विषयोंमें वर्तनी हैं। परंतु मनके पृथक् प्राणकी तत्त्वरूपमें प्रवृत्ति करना ठीक नहीं है। 'वाक्' मनका स्वस्व है और प्राण 'वृत्ति' है।

पुनर्जन्मके सिद्धान्तको समझनेके लिये प्राणके स्वस्वको समझना आवश्यक समझकर कुछ विस्तारपूर्वक इसकी आलोचना की गयी है। इसके द्वारा यह स्पष्ट हो गया है कि मन ही वस्तुतः जीवन-मण्डलमें मुख्य तत्त्व है। आधुनिकों का यह कि पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक भीष्टक ० बन्धु ० बेनिंग (M. W. Ballis) साहबने भी यही बात निष्कर्षरूपसे कही है। जैसे—

'Man is not a body consisting a mind. He is a mind operating through a body. The body itself is the result of the activity of mind, is moulded by mind and changed by mind.'

'मनुष्य मनके माध्यम शरीर नहीं है। वह शरीरके द्वारा कार्य-संग्राहक करनेवाला मन है। शरीर

स्वयं मानसिक कर्मोंका परिणाम है, मनके द्वारा गठित हुआ है और मनके द्वारा परिवर्तित होता है।' स्पष्ट है, शरीर मनके हाथका सिलौना है। यह शरीरको जिह्व, त्रिम रूपमें चाहता है, चलता-फिरता है। शरीरके द्वारा मन मौज करता है और शरीररूप अपनेको मानकर नाना प्रकारके शारीरिक क्लेशोंका कर्ता-भोक्ता भी बनता है। मन ही शरीरको नीरोग रखता है और यही उसको रोगी बनाता है। मन ही शरीरको रोगोंके द्वारा जर्जर बनाकर उसे मार डालता है और मन ही द्विजशरीरको लेकर पुनर्जन्मका हेतु बनता है।

'उभयार्थक अत्र मनः'—पूर्वजन्ममें नियमान कर्मोंका कर्ता मन है और उनको प्रारम्भके रूपमें लेकर इस-जन्ममें उनका भोक्ता भी मन ही है। यही बात वर्तमान जन्म और अगले जन्मके विषयमें है। ये तो व्यक्तिके विषयमें स्पष्टि मनके क्रियाकलाप हैं। जरा औरों कोलकर विषयमें चारों ओर कला-कौशलकी वस्तुएँ, आत्मीयान मकानात, सुन्दर सड़कें, इतिनिपसिगी आभूषणसदृक निर्माणकला, निशानके रेल, तार, जहाज, वायुयान आदि तथा जीवनोपयोगी नाना प्रकारके विविध प्रकारके प्रसाधन-सामग्रियोंका अम्बार, ज्ञान-विज्ञानके सारे साधन, मानव-संस्कृति और सम्पत्तियोंका व्यक्त करनेवाली वस्तुएँ इत्यादिकी देखिये। ईश्वरीय सृष्टिके मुद्रापत्र एक अद्भुत माननीय सृष्टि आरम्भ कीय पड़ेगी। यह सब कुछ मनुष्यके मनके करिष्ये (achievements of human mind) के बिना क्या है? मानवके समष्टि मनके करिष्येकी देखाकर भार बर्धन हो जायेगी। अनादिशाल्ये मानवके समष्टि मनने शिष्यमें अपने मोक्षके लिये जो कुछ बनाया-बिगाड़ा है तथा इस समय जो कुछ उसके कर्त्तव्यकी निशानी या बानगी मोक्ष है, वह अक्षेप है, अक्षय है, अनन्त है। इसलिये करना पड़ता है कि समष्टि मन 'परमात्माका मन' है और वह सारी सृष्टि परमात्माकी सृष्टि है।

ऊपर जो मनके विषयमें कहा गया है कि मन कलादि इन्द्रियविरचयमें आश्रय लेकर कल्प (कल्प वायु) का कण बनता है, वह सुस्पष्टरूपमें समझने योग्य है। प्रकृति और पुरुष-द्वयो 'सिद्ध' है। सिद्धका अर्थ है—कलादीय और देहादीय; देह और बाह्य प्रकृति और पुरुषकी सृष्टि नहीं कर सकते। मन और शरीर-शरीर सिद्ध नहीं है।

मृग्यु-मंमार-भागन्से पार उतारते हुए भगवान् (गीता १०:१७)

मेघराज फल भगवान्

भोगराज फल दुग्धराजि

कालातीत भगवान् महाकाल

(लेखक—श्रीजगदीशप्रभारती चतुर्वेदी)

काव्यज्ञानार्थं विज्ञाया गदैव रही है। रहेगी भी ।
दमिये मुनियोंने विवक्षण वायुदेवसे पूछा था—

क एव भगवान् कालः कश्चल्य वा वतावयम् ।

क एवाम्य वशे न स्वात् कथयैतत् विवक्षण ॥

(श्रीशिवपुराण, वसुधैविका)

‘यह काल क्या है ? किनके वशमें रहता है ? कौन
इसके वशमें नहीं हो सकता ?’

टीक ऐसे ही शैलाश्वर उरनिन्द्यों कुछ विनासु वृष्टिज
कारण काल और भगवान्को बताते हैं ॥ (११२६१२)
श्रीशंखराचार्यने काव्या अर्थ (समाप्त) का ‘प्रकृति’ किया है ।

गरदराज मिश्रने अनुगार कोई कार्य तदनक नहीं होता,
व्यक्त उगता ‘ममय’ नहीं आता । इसी प्रकार ‘कालवाद’
का उत्प्रेरक ईश्वरकृष्णने ‘माधवकारिका’में, मोदपादने
‘कारिका’में तथा उद्योतकारने ‘भाष्यार्थिक’ में किया है ।

जैन-दर्शन, पुद्गल एवं अन्य सभी द्रव्योंका कारण
‘काल’ को मानता है । उसके अनुगार ‘काल’ का अभाव
न होनेके कारण ही ‘पुद्गल’ गदैव गतिमान रहते हैं और
धनिक गमन ‘काल-अणु’ कहलाता है । ‘काल-अणु’
अनन्त हैं । उनके नित्यरूप कालको हम ‘काल’ के नामसे
एवं गणित प्रचारके कालको ‘ममय’ के नामसे पुकारते हैं ।

कारमीयन मीरदर्शनके अनुगार ‘अरमयिके आधार’
(माया) के बीच कचुर्तुर्तमें ‘काल’ भी एक कचुर्तुर्त
है ।^१ मा. वेदान्तके अनुगार ‘काल’ द्रव्यमें उत्पन्न होता
है और उषीमें लय होता है ।^२ वाचस्पतिमुद्रित (वैशाल)
के अनुगार ‘अधरका ही स्वकालान् काल’ है ।^३

भगवान् बुद्धने ‘संपुत्तनिपा’ में कहा है—‘आजियोंने
गंगाएकी महातापा ‘अनादिका’में बस रही है ।’
सौद्धोषा ‘अनन्तरा’ काव्यदर्शी और ही सकेते हैं ।
नागार्जुन, ‘मै अकारमिमेन वेकता कल्पं कुर्वति ।’ के

अनुसार ‘काल’ भी एक विचारका रूप है, विगयी रचना
‘अन्यता’ में हुई है ।^४

गुरु नानकदेव एवं अन्य गुरुओंने ‘काल’ का चिन्तन
किया था । कल्लः ‘अकाल-वयं’ संशयित हुआ ।

वैशेषिक-दर्शनके आदिप्रणेता भगवान् कणाद तथा
वृत्तिकार महर्षि भरद्वाजने ‘काल’ को भी द्रव्योंमें स्थान दिया
है । राय भी वैशेषिका समर्थ था। ‘ब्रह्मसूत्र’-भांकर-
भाष्यकी टीका ‘सत्यप्रभा’ (२।२।११) में उनके ‘माया’ की
बर्चा है । किंतु यह ग्रन्थ उत्पन्न नहीं है । रायने
‘काल’को सात-पाटीमें बांटा था—यह एक कहाँत है ।
इसका भाषार्थ उगरी काल-मर्मशास्त्रे ही दिया जा सकता
है। कल्लः उसने भगवान् रामका माताकार ‘महाकाल’ के
रूपमें प्राप्त किया था । वैशेषिकके भी इस वें हैं—

पृथिव्यापस्तेजो वायुताकां कालं दिशामा मन
इति नव द्रव्यणि । (१।१।५)

वैशेषिकके अनुगार ‘काल’ द्रव्य है। अतः गुणोंका
आधार है। क्योंकि ऐसा कोई ‘द्रव्य’ नहीं। जिनमें कोई-
कोई गुण न हो। उनके अनुगार ‘काल-द्रव्य’ का विवेचन
इस प्रकार होगा—‘वायन मर गया ।’ मो-यव हो रहा
है । ‘धर्म-संशयना होगी ।’-‘तत्त्वोंमें भूत, कर्ममन का
अविश्रुत व्यावहारिक काल ‘काल-द्रव्य’ के सहारे होता है ।
यदि ‘काल-द्रव्य’ न हो तो भूत, मरिष्य, वसंतानों किनसे
समरद्ध किया जायेगा ।^५ ‘अः (काल-द्रव्य) मानना अतत्पर्य
है । यदि भीतिहारी बहें कि मरने-मरि ही काठ है ।’
और वह मानकर हम कहें, ‘अभी वह मरने-मरि ही।’ ‘अभी’ का अर्थ
क्या होगा ? इसका अर्थ यही हो सकता है कि ‘वह मरने-
अभी मरने की कर्ममन मरतत्त्व किनसे मर-मरि है ।’ तो
कि वह विचार करना होगा कि ‘अतत्पर्य दूर मरने की मरिष्य
हम मरनेसे क्या और कर्म मरतत्त्व हो सकता है । बर्तक
मरि तो मरने ही है । अतत्पर्य ऐसे काल-द्रव्य का मानना
अतत्पर्य होगा—‘जिनका मरतत्त्व मरतत्त्व दूर और
मरि (मरने) में हो । और ऐसा ‘काल-द्रव्य’ मानने का
ही समर्थ है। यही अभी मर मरि है । मरतत्त्व-मरतत्त्व

१. डॉ. राधाकृष्णन ‘महाभारत-दर्शन’ भाग-१, पृष्ठ ५००

२. श्रीमद्भगवद्गीता—भाष्य, विष्णु, पृष्ठ २५, श्लोक ११ ।

३. दशमस्कंध, पृष्ठ २३ (६)

४. डॉ. जगन्नाथ मिश्र ‘अनन्तरा दर्शन’ पृष्ठ १३-१४

५. डॉ. राधाकृष्णन ‘महाभारत-दर्शन’ भाग-१, पृष्ठ ५००

हल याधा न होमी । अतएव काल-द्रव्यका मानना आवश्यक है ।

'का' गुणोंका आधार है; अतएव 'का' में संख्या, परिमाण, संयोगादि गुण निष्पन्न रहते हैं । साथ ही बिना इसके कोई अन्य द्रव्य उत्पन्न भी नहीं हो सकता ।

'निर्गुणभावाद्निर्गुणो भावत्कारणे कालाव्ययि ।'

(वे. १।२।९)

सत्तायं यह है कि वहि प्रत्यक्ष जन्म मृत्यु—गभी इसमें होती है ।

'का' सत्ता: एक है; निरु प्रभेदोंमें सीमित करनेपर अनेक हो जाता है; यथा घृति, पल, निमेष, काष्ठा, कणा, गुह्यो, अश्वोत्प, यश, मास, अयन (उत्तर दक्षिण), गुण (यत्पुण, प्रेता, द्वार, कटिगुण), कल, मन्थनाट, यवन, (१०० मद्रायुग) आदि 'का'के प्रभेद हैं । इत्यम-धर्म वहि और प्रत्य (काम्य) और द्विती गयलार-द्वारा 'का'प्रभेद करता है । हिंदू और परमियोंका 'वहि-का' समभाग एक-का काल-प्रमाण करता है । भारतीय १२००० दिव्य यंत्रोंका देवी मन्त्र स्वीकार करने है ।^१ आधुनिक गुणमें पड़ीद्वारा घंटा, मिनट, सेकेंडोंके प्रभेदके आधारपर वैज्ञानिक अन्वेषण कर रहे हैं । निष्कर्ष: एक ही 'का'के अनेक प्रकारोंके प्रभेद हैं । आधुनिक 'का'की '11th Dimension' काफिर आधुनिक वैज्ञानिकोंके पक्षर (का-पक्ष) में कहा गया है । गणितीय अन्वेषण मानने के बिना कीर्तन चिह्नका प्रयोग करने हैं । उनकी अन्वेषणाधी गणना ही 'का' है । 'का' ज्ञान' माण्डेय दर्शन'की आधुनिक वैज्ञानिकोंको ही गयी चुनौती है ।

आधुनिकीयक यत्पुर्णिमागणक सिद्धान्त और पाल

विज्ञान: भौतिक विज्ञानवेत्ता १०० पर प्रेता बोलाते हैं: 'अन्वेषणकी बुद्धिपूर्वक चार विचार हैं—तीन ही दिक्' और एक 'का' का और यह मूलत: प्रमाण है । बुद्धिपूर्वक जन्म होता है; अन्य दिक् है; तो कि मृत्यु

कायों संयुक्त है ।^२ यथागीत: वैज्ञानिक विविधता (दिक्) और 'का' की अवस्थितते करने देते हैं । उदाहरणके लिये, वे दूरी (दिक्) को प्रमाणार्थ (का) से माते हैं । अतएव 'दिक्-का' का संगठित रूप है । तदनुसार आधुनिकीय अनेक अन्वेषण तिन 'युनैफिड फ़िल्ड थियरी' (Unified Field Theory) में एक विधि यहाँ उद्घृत किया जाता है—

संसारके अमंजल पदार्थोंका १२ प्राकृतिक रूप वर्गीकरण था । फिर इनमें से दो कुल भौतिक कर्मों में किया गया । इसके साथ ही, विधायी विभिन्न रूपों एक एक करके विद्युत्-गुणकीय शक्तिके विभिन्न रूप माने गये और ब्रह्माण्डके विभिन्न प्रकारके विविध—प्रमाण, धातु-कर्मों, रेडियो-तरंगों, गामा किरणों—विभिन्न तरङ्गदैर्घ्य और आयुर्विधि विद्युत्-गुणकीय तरङ्गोंकी स्वीकार किये गये । अन्तत: ब्रह्माण्डकी विभिन्न सामर्थ्य की भौतिक परिमाणों—दिक्, का, पदार्थ, शक्ति और गुण स्वीकार करने ली गयीं । लेकिन विविध सामर्थ्योंके दिक् (१ लम्बाई, २ चौड़ाई, ३ ऊँचाई); का (वैद्य) अन्वेषणाधी वर्गीभान्तरकी प्रगट किया ।

यह संगठित क्षेत्र सिद्धान्त वैज्ञानिकों की संवर्धन निर्धारित गीता है । फिर यहाँ प्रश्न उठता है कि 'का' की है का अवस्थितारी व्यक्तिनि (गणितीय) हो क्यों है ? यह कि गणनीय 'का'को बाहर (विना) गणना हो सकती है ।^३ इस उत्तरनिधाय ही नहीं होगा । फिर 'का' क्या है ? प्रश्न निश्च है कि 'का' से प्रथम रहकर अन्य किसी रूप का नहीं हो सकती; फिर तिन प्रतीति और मान्यता गहमा बिना ज्ञान और उनके द्वारा 'का' को प्रमाणित गीतिका ज्ञान, तो वे 'का-प्रभेद' भी किये जायें हैं ही बोले । अतएव 'महाका'का गणना सर्वोच्च रूप बुद्धिपूर्वक है । 'महाका' क्या है ? वैज्ञानिक मान्यता की प्रतीति क्या है—

2. The Universe and Dr. Einstein, p. 54
गणना, पृष्ठ ५४ ।

४. एडविन पुनर 'महाका'की अवस्था है ।
इस विज्ञान वेत्ता (पुनर) के पक्षर 'का'का
गणनीय व्यक्तिनि सर्वोच्च प्रतीति है । प्रेता वेत्ता
उत्तर है ।

१. का. अन्वेषण कीर्तन अन्वेषण लम्बी और लम्बा
The १०० ।

२. एडविन पुनर विज्ञान (१००० Dimensional
Theory)

'कालोऽस्मि' (११ । ३२)

'जालः कल्पतामहम्' (१० । ३०)

'अहोनाक्षयः कालो' (१० । ३३)

'तन्मात्सर्वेषु फलेषु' (८ । ७, २७)

'यमः संयमनामहम्' (१० । २९)

अतएव भगवान् ही महाकाल हैं। वही ब्रह्माण्डके प्रथम प्रभावक हैं—ईश्वर हैं। वे एकमात्र असंमित हैं। कालायविनाशे समस्त देव, लोक-ब्रह्माण्ड आदि परिमित हैं। श्रीमार्कण्डेयपुराणके अनुसार "प्रत्येक मन्वन्तरके अन्तमें पाण्डरात्र मनुके साथ देवता, ऋषि, विष्णु तथा इन्द्रादि समस्त पदाधिकारी मरल जाते हैं। कालके प्रथम प्रभावक (ईश्वर) भगवान् महाकाल ही 'अक्षर' रहते हैं।"^१

'पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदनात्' (पातञ्जल-योग-दर्शन १ । २६) निष्कर्षतः ब्रह्मलोक आदि अपरिचाले हैं; अतएव अनिल हैं। (ब्रह्मणः अहः रात्रि-गीता ८ । १७) एकमात्र ईश्वर भगवान् महाकाल ही कालातीत हैं।

जिह वस्तुओं कीछी प्रकार सीमित करना सम्भव न हो, उधे ही 'असीम' कहा जायगा। असीमताको ही प्यारक समझा जाता है। सापेक्ष काल (समय) को 'संख्या' द्वारा सीमित किया जा सकता है किन्तु निरपेक्ष महाकालको सीमित नहीं किया जा सकता। अतएव 'महाकाल' पुरुष अनादि है, प्यारक है। 'काल'में संख्या, परिमाणादि गुण हैं; इत्यन्तिरे यह ग्यादि हुआ। सभी लोक एवं देव पद पारी आरुषि (संख्या) गाते हैं, अतएव नररर हैं, ग्यादि' हैं। ग्यादि' मृत्युाहः अतएव हैं। 'अनादि' अमृतार है। ग्य है। इत्यन्तिरे काल मृत्युाह है। मृत्यु ही दमसा है। महाकाल अनादि है, अमृत है; अतएव वही कामनीत भगवान् महाकाल हैं। यह सत्, अमत् और मदग्ये के रारर मर है।

प्रत्येक वस्तु देव और काले ही सीमित होती है; किन्तु कामनी महाकाले परिचरमें अनन्तकाल (संख्या रूपमें) उतान और तितीन होने रहते हैं। वही 'एकः' हैं

यहु स्वायं रूप है। काल उन्हीं भगवान्की शक्तिका रूप है। माया अन्वक प्रकृति है। भगवान् महाकालकी शक्ति अनन्त है। गद्युगार उनके रोम-रोममें (अनन्त) ब्रह्माण्ड हैं। उनका काचचक्र अनन्त है। उनके द्वारा यह निरति-रूपमें गान लोक, चौदह-भूतगर्भरर शासन कर रहे हैं। उन्हींके द्वारा सृष्टि-प्रलय (कालचक्र) गंचालिा है। जेवा कि अर्थात् थुति कहनी है—

कालोऽम्बुं द्रिप्तमननय काल इमाः पृथिव्यन्त ।

काले ह भूम्भं भव्यं चेषिन् ह पि निष्ठते ॥

काले तपः काले ह्येष्टं काले मद्र तताहिनम् ।

कालो ह सरंस्वेचरो यः पितामीन् प्रजापते ॥

कालः प्रजा अश्रुजन कालो भूमे प्रजापतिम् ।

स्वयन्मूः कश्यपः कालक्षत्रः कालादुजायन ॥

(अथर्व १२ । ५३ । ५.८.१०)

कालातीत भगवान् सिक्की शक्ति (माया) महाकाली है। यह भी 'कालरूपम्' है। 'कलनामयंभूतानाम्, अर्थात् 'काल ही सब पदार्थोंका फलन करता है।'

'कालः पञ्चवि भूतानि कालः संहति प्रजाः ।'

'काले ही सभी भूत-पदार्थोंकी उत्पत्ति होती है तथा उनमें खन लय हो जाता है।'

इसी काल-चक्र (भव-चक्र) में कूँकुदर भ्रमतामर और गद्ययात्मा होकर काटका चरिना बनता है। 'संतापान्ता विनयवर्षि ।' (गीता ४ । ४०) और फिर 'पुनरपि जनने पुनरपि मरणे पुनरपि जननोच्छोरे क्षयन् ॥' वी। चरितार्थ करता हुआ नाता योगियोंमें प्रमत्ता रहता है।

अतएव कालातीत भगवान् महाकाल, जो कालमें परिमित नहीं हैं, वही एक शरणाग्रर हैं। उन्हींका एक-मात्र आशय होता है। वही शुरुभिकम 'काल' का भीमारी लह भननमा हो सकता है; भगवान् मरुदेवकी मूर्ति 'काल-मूर्ति'की अरुद्ध किया जा सकता है और नचिरेगाकी भर्ति 'काल चक्र'का लय हो सकता है।

काल-विज्ञान

(नेमह-भीरवानी पंडित)

(१)

कालतत्त्व

१—कालतत्त्व क्या महान है। इसका रूप-गुण-स्वाभाव धम्मक है। पद्मभूत-पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश—इनमें यह कोई भी तत्त्व नहीं है। न कालमें गन्ध है, न रस, न रूप, न रासों और न शब्द है। इस प्रकार यह इन्द्रिय ज्ञानमें अगम्य है। 'मंस्कृत-विकृत करना' मनका स्वभाव भी इसमें नहीं है; 'मोचना-निधन करना' बुद्धिका स्वभाव भी इसमें नहीं है; 'प्राण करना, विसरण करना' चित्तका स्वभाव भी इसमें नहीं है; तो 'अहं-अहं करना' जीवका स्वभाव भी इसमें नहीं है। और तो स्वयं भगवान्‌की परिच्छिन्न-स्त्रीया प्रपञ्चनाथं वाच-मीमांसे अन्तर्गत अभिप्राय है। जीव भूमीय कालको नहीं जानता। विष्णुमयी अभिप्रायिक सब वाच-मीमांसे अन्तर्गत है। छद्मिरी दस्तगि, स्थिति, प्रत्यय सभी वाच अवेष्टाते हैं। इस प्रकार काल विष्णुमयीय विद्व होता है। मत्स्यगुणका स्वभाव कल-गुण-वाचि-स्वाय-इत्येव—गणमें प्रतीत नहीं होता है। राजाशासका स्वभाव वाच्यकर्म-अवेष्टाते भी यह स्पष्ट है। मत्स्यगुणका स्वभाव आत्म्य-मृदता-निद्रा-तन्द्रा-प्रमाद भी इसमें नहीं है। त्रि. यद् काल दे क्या पशु ! पादक विचार करें।

२—अच्छा तो जब वाच विष्णुमयी प्रमाणीय विद्व नहीं होता है, तो इस विष्णुमयीय-गणमें प्रमाणीय विद्व कर्मका प्रदान करते हैं। गुणती-गणमें तो एक ही पशु है—एव तत्त्व भगवा है अथवा परमात्मा है।

(क) आत्मा अहम्मा है—काल भी अहम्मा है; क्योंकि कालकी सीमामें ही मरका जन्म होता है। काल स्वयं अहम्मा रहता हुआ मरते अहम् (अहं) को विद्व करता है। मर मरती कालमें उत्पन्न होती है।

(ख) आत्मा अमय है—काल भी अमय है; क्योंकि काल मरकी अपरि है। काल अमयमें ही गण कालुको प्रण होती है। काल मरकी कालुको विद्व करता है।

(ग) आत्मा अमर है—काल भी अमर है; क्योंकि काल मरका रहता हुआ मरको काल देता है।

(घ) आत्मा मर्त्यप्रायक है—काल भी मर्त्यप्रायक है; क्योंकि परमात्मा मर्त्यप्रायक, काल, निम्नतर विपन्न है। काल अणु-अणुमें स्थायक है; क्योंकि कोई भी परमात्मा अवधिहित नहीं है।

(ङ) आत्मा मर्त्यप्रायक होता हुआ भी मर्त्यप्रायक है—काल भी मर्त्यप्रायक होता हुआ मर्त्यप्रायक है; क्योंकि न इसका कोई मित्र है, न इसका कोई शत्रु है, न इसका कोई वाच्य है, न इसका कोई अन्त है, न इसका कोई प्रतीति है।

(च) आत्मा मय है—काल भी मय है; क्योंकि काल न धर्म-कथाणी है और न धर्म-कथाणी है। काल में मोरीय धर्म-अधर्म—दोनों को-पुष्पोंकी भाँति कालुमें प्रेता, दारु, कर्मों कर्मों में लगे रहते हैं। कालकी रोनी प्रतीति मरता है।

(छ) आत्मा नित्य है—काल भी नित्य है; क्योंकि काल ही तो स्वयं नित्य रहता हुआ मरको अन्तिम विद्व करता है।

(ज) आत्मा अरिनिमित्त है—काल भी अरिनिमित्त है; क्योंकि कालकी कर्मों-मरणों ही मरकी परिच्छिन्न-मरण विद्व करता है अर्थात् अरिनी पण्यमरणों ही मरकी कर्म कर मरण कर देता है।

(झ) आत्मा अमीय है—काल भी अमीय है; क्योंकि काल स्वयं अमीय रहता हुआ मरकी मोला विद्व करता है।

(ञ) आत्मा अवेष्ट है—काल भी अवेष्ट है; क्योंकि काल मरके कर्मों को देता है।

(ट) आत्मा अमर्य है—काल भी अमर्य है; क्योंकि काल स्वयं अमर्य रहता हुआ मरका मरका कर देता है।

(ठ) आत्मा अमरि है—काल भी अमरि है; क्योंकि काल स्वयं अमरि रहता हुआ मरके अमरि कर देता है। मरका अमरि रहता हुआ मरकी है।

(द) आत्मा अप्रमेय है—काल भी अप्रमेय है; क्योंकि काल स्वयं अप्रमाणित रहता हुआ दूसरोंको प्रमाणित करता है।

३—इन उत्पन्न अतीत गुणोंके संतुलनात्मक विवेचनसे तो 'आत्मा' और 'काल'में कोई भी भेद प्रतीत नहीं होता है। तो क्या आत्मा और काल एक ही वस्तुके दो नाम हैं? पाठक तनिक गम्भीरतासे विचार करें। इस प्रकार तो काल सर्वोत्तीत प्रतीत होता है; क्योंकि यह स्वयं अतीत रहता हुआ सबको स्वीकार कर देता है। अच्छा, तो भिन्नताद्वारा जहाँ इस समन हम पहुँचे हैं, वहाँ तो यह प्रतीत होता है कि यह बात हमारी आत्माकी समानता करता हुआ कहीं हमारे आत्माका ही अन्त तो नहीं कर देगा? चलो देखें, काल कौनसे आत्माकी समानता कर सकता है?

(क) आत्मा स्वयम्प्रकाश है और अपने प्रकाशद्वारा दूसरोंको भी प्रकाशित करता है। आत्मचेतना ही आत्म-प्रकाश है। यह आत्मचेतना जब बुद्धिमें पहुँचती है तो बुद्धिमें प्रकाशित करती है। इसी प्रकार मन, चित्त, इन्द्रियाँ, शरीर सबकी प्रकाशित करती है। फिर इन बुद्धि, मन, चित्त, इन्द्रियोंद्वारा ही समस्त गंगाको प्रकाशित करती है अर्थात् सबके अस्तित्वको सिद्ध करती है। इस आत्माके प्रकाश बिना हमारी बुद्धि मोन-विचार-निश्चय कुछ भी नहीं कर सकती, चित्त स्मृति रख नहीं कर सकता, मन संबन्ध-विकल्प नहीं कर सकता, आँखें देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, नाक गन्ना नहीं महसूस कर सकता, तबला बजाना नहीं कर सकती और बिना स्वाद नहीं बता सकती है। आत्माके ध्यान प्राप्तसे ही चेतन्य होकर हम कार्वाणीय बनते हैं—तो क्या बात भी इस प्रकार स्वयम्प्रकाश है? क्या यह भी हमें प्रसार हमारी बुद्धि, मन, चित्त, इन्द्रियों, शरीर, गंगा सबको चेतना देगा है? ऐसा देगा मुताबक है क्या कहीं हमने भ्रम नहीं? काल स्वयं हमारी आत्मचेतनाद्वारा प्रकाशित होता है। हमारी आत्मचेतना न हो तो बुद्धि, मन, चित्त, इन्द्रियों, शरीर, देह, काल, गन्ध, गंधार कुछ भी प्रमाणित नहीं हो सकता। आत्मा और कालके भेदता यह रहना शरीरस्थ है।

(ग) आत्मा ज्ञानस्वरूप है। ज्ञेय यह एक निश्चय ही शक्ति देता है। ज्ञेय ही स्वयंसे ही होती एक आत्मा

शक्ति देता है। क्या काल भी सर्वशक्तिमान् है? क्या काल भी निष्प और ब्रह्माण्डको शक्ति देता है? कदाचि नहीं। इसका प्रयोजन तो काल-गणना अथवा काल मान ही है। यह काल स्वयं आत्मशक्तिद्वारा गतिशील है, आत्माद्वारा प्रमाणित है—यह किसीकी शक्ति क्या देगा? भेदका यह दूसरा स्पष्टीकरण है।

(ग) आत्मा ज्ञानस्वरूप है, अनुभवस्वरूप है। क्या काल भी ज्ञानस्वरूप तथा अनुभवस्वरूप है? कदाचि नहीं। जो स्वयम्प्रकाश नहीं है, स्वशक्तिमान् नहीं है, यह ज्ञानस्वरूप अनुभवस्वरूप कैसे हो सकता है? कालद्वारा आत्मा प्रमाणित नहीं है; परन्तु आत्माद्वारा काल प्रमाणित है; क्योंकि आत्मा कालको जानता है, काल आत्माकी नहीं जानता है। यह भीमका भेद है।

४—इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि काल एक 'अचेतन तत्त्व' है और आत्मा 'चेतन तत्त्व' है। अचेतन-तत्त्व अचेतन-तत्त्वके द्वारा ही प्रमाणित होता है; नहीं तो क्यासे, अचेतनको क्या बता दे? यह काल आत्म भगवान्में ही गच्छा पाकर समस्त गंगाको भयभीत करता रहता है, स्वयं अचेतन है। यह स्वयं आत्म भगवान्में भयभीत रहता है। तभी तो शास्त्रोंमें आत्माको कालका भी काल बताया है। अथ बताइये कि क्या काल हमारे आत्मावर शासन कर सकता है? यह तो तो आत्मा परमात्मामें विभुता है, उनपर शासन करना है अर्थात् अनात्म उपागवर्तित शासन करना है—उत्पत्ति ही अन्त करता है। आत्मा परमात्मा तथा इनके उपागवर्तित यह काल क्या विनाश करता है? फिर भी काल आत्मा तथा परमात्माका द्वितीय स्मरण नहीं है, उनपर प्रभुता रखता है। आदर्श, अथ हम काल और इनके सर्वोपरि विचार करें कि अनात्ममें इनको क्या काम है रहता है?

५—अब हमें विचार करना चाहिए कि वह कि वृत्त गंगा परमात्माके भेद प्रमाणित सिद्धता है—यह काल बनता ही क्या हुआ है अथवा कालके अस्तित्व के अर्थ तब भी अनात्मके निर्माणमें सिद्धता है। अर्थात् अनात्मके परमात्मा के समानता अस्तित्व परमात्मा के समान ही है। इस संबन्धमें विचार करने पर आत्माके काल—यह हमें निर्माणित प्रमाणित बनता है—

रहित है। जिसमें जिसकी वैसी इच्छा हो अवलम्बन करे।
(All the three are eternal,—One may take resort to anyone of the three.) ये तीनों परम पारम हैं। ये एक ही परम धामके तीन स्वरूप हैं।
 $1+2+3=1$ —यद् एव पुनरोत्तम-स्वरूप है, वो तीनोंको धारण करता है। यद् 'वरात्तर मम' है।

४. हम यहाँ विद्यात्मक जगत्में हैं। यहाँपर हमें इन तीनों अक्षर-तत्त्वोंमें भेद होना पड़े। इन कारण अपनी-अपनी निद्रा-अनुहार अपने-अपने स्वरूपों ही हम भेद मानना देते हैं; दूसरेके लक्षणको न्यून समझते हैं। यह भेद विद्या सुनोंके कारण आया है। यद् हमारे अपने ज्ञान का पद है। यदि हम परम तत्त्वमें भी भेद देखने हैं तो हम संध्यादर्शों नहीं हैं, हम मेरुदर्शों हैं। परंतु जब हम समस्त कांति किसी एक ही अक्षर-तत्त्व का दर्शन करते हैं, तो चाहे हम निगुण-तत्त्वके अभ्यासी हों, श्रोत्रिके अभ्यासी हों या चाहे गुरु-तत्त्वके अभ्यासी हों—हमें यद् निर्वाण अनुभव होगा कि मैं ही निगुण हूँ। मैं ही गुरु हूँ। मैं ही सब कुछ हूँ। तीनों प्रधत्तके सम्बन्ध-अनुभवावली अभिप्रायता ही अनुभव होगा। कभी तो गीतमें कहा है कि निजाम कर्म करोणां योगिनी, भवति शान्तिर्यो एक ही गति दे अमोक्ष एक ही परम-समर्थ के पद होने हैं। फिर हम क्यों यहाँपर अपने-अपने पदोंके लिये झगड़ा करते हैं? जबकि साथ अभिप्रायता अनुभवा करना ही 'पूर्ण दर्शन' है। नही सम्बन्ध-ज्ञान का अन्तिम पद है, वही सम्बन्ध-महिका अन्तिम पद है और वही सम्बन्ध-सौम्य अन्तिम पद है। देते समता को भवता अपनेमें समता के बगैरे प्रकाशका दर्शन करी—उमें सम्बन्ध-दर्शन' करते हैं। जो इन सम्बन्ध-दर्शनमें विश्रुत है, वे मेरुदर्शों हैं। वे सम्बन्ध-ज्ञानी नहीं हैं, वे सम्बन्ध-सौत्री नहीं हैं, वे सम्बन्ध-भक्त नहीं हैं और वे सम्बन्ध-समर्थ भी नहीं हैं। वही अभिप्राय नहीं है, वही भेद है; वही भेद है, वही कर्म है और वही कर्म है, वही भेद है।

५. अब भक्त कहते कि वह आरंभ तो हमारे लक्ष्य का है और हम वही लक्ष्य ही हैं। हम किन आरंभोंमें वही लक्ष्य ही हैं।

अब भक्त हैं वही आरंभ ही हैं वही लक्ष्य ही हैं

है। तीनों लक्ष्यों का स्वरूप तथा कर्म हमारे ही लक्ष्य तो विद्यमान हैं—

- क. ज्ञानके लिये बुद्धि करना है—आत्म-तत्त्व है।
- ख. योगके लिये मन करना है—मूर्ति-स्वीकृति है।
- ग. भक्तिके लिये हृदयका भाव करना है—आत्म-दर्शन करना है।
- घ. कर्मके लिये निजामना करना है—निजाम-लक्ष्य है।

इन चारोंही पूर्वाधिक तीनों-तीन स्वरूप हैं—

- ज्ञान—१. अपनेमें आत्म-दर्शन।
- २. सर्वमें आत्म-दर्शन।
- ३. सब कुछ आत्मा ही है—पूर्ण-दर्शन।
- योग—१. अपनेमें श्रोत्रि-दर्शन।
- २. सर्वमें श्रोत्रि-दर्शन।
- ३. सब कुछ श्रोत्रि ही श्रोत्रि है—पूर्ण-दर्शन।
- भक्ति—१. अपनेमें भगवान् के दर्शन।
- २. सर्वमें भगवान् के दर्शन।
- ३. सब कुछ भगवान् ही हैं—पूर्ण-दर्शन।
- कर्म—१. अपनेमें निजाम-तत्त्व दर्शन।
- २. सर्वमें निजाम-तत्त्व दर्शन।
- ३. सब कुछ निजाम-तत्त्व ही है—पूर्ण-दर्शन।

ज्ञान—

६. ये सब सब वास्तविक हैं। वास्तविक हमारे प्रब हम वास्तविक करीम तो हमारी गति ही वास्तविक धाममें होगी। हमें तो केवल आत्म-तत्त्व ही वास्तविक को छोड़ना है और आत्म-तत्त्व ही वास्तविक काही है। आत्म-तत्त्व ही तो परमेश्वर आत्म-निर्वाण प्रब ही हैं। उनके निजाम ही हम अपने आत्म-तत्त्व में समझते हैं। उनके ज्ञान ही हम अपने आत्म-तत्त्व में समझते हैं। उनके योग ही हम अपने आत्म-तत्त्व में समझते हैं। उनके कर्म ही हम अपने आत्म-तत्त्व में समझते हैं। उनके लक्ष्य ही हम अपने आत्म-तत्त्व में समझते हैं। उनके लक्ष्य ही हम अपने आत्म-तत्त्व में समझते हैं। उनके लक्ष्य ही हम अपने आत्म-तत्त्व में समझते हैं।

अब भक्त कहते कि वह आरंभ तो हमारे लक्ष्य का है और हम वही लक्ष्य ही हैं। हम किन आरंभोंमें वही लक्ष्य ही हैं।

अब भक्त हैं वही आरंभ ही हैं वही लक्ष्य ही हैं

अब भक्त हैं वही आरंभ ही हैं वही लक्ष्य ही हैं

अब भक्त हैं वही आरंभ ही हैं वही लक्ष्य ही हैं

वामानि जीर्णानि यथा विहाय
नवानि शृङ्गानि नरोऽपराणि ।
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा-
न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥

(७ । २०, २२)

जब हमें यह ज्ञान हो जाता है कि हम अमर आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं; तो यथावयव फिर हमारे आत्मके आगे कालका क्या स्वरूप रह जाता है। काल तो इन अनात्मरक्षायोगहित अभावरूप हो छिड़ होना है। यही यह आत्मा है, जिसका कभी अभाव नहीं है और यही यह अनात्म-शरीर पदार्थ है कि जिसका कभी अभाव अस्तित्व नहीं है। आत्मके अस्तित्वसे इनका अस्तित्व है—नहीं तो, नित्य इनका अभाव ही है। गीतामें कहा है कि 'यत् यस्तुका कमी अभाव नहीं है और अयत्का कमी अस्तित्व नहीं है।'—

मास्ततो विद्यते भावो नामाद्यो विद्यते मतः ।

उभयोरपि दृष्टोऽनात्मन्येवोस्तत्परिधिभिः ॥

(२ । १९)

इस प्रकार सत्य और असत्य यस्तुका तत्त्व ज्ञान सेना ही कालचक्रमें निरूपिता स्वरूप है; क्योंकि आत्मामें— सत्य यस्तुमें, काल और कालचक्रका नित्य अभाव है। इस प्रकार जब हम अपनेको कालजीत ज्ञान सेने हैं और इसी कालजीत तत्त्वका भरनेमें तथा दूसरोंमें दर्शन करते हैं, तो हमें दूसरे भी मृणालरूप दीप्तते हैं; क्योंकि उनका और हमारा आत्मा एक ही है, जो नित्यजुक्त है। आत्मा तो सत्य बीजोंका मुक्त है—चिर हम कौन भरने तथा दूसरोंके विषे परीक्षण होये हैं। उस बीजोंका आत्मा कालजीत है। परंतु उसके अनात्मशरीर काल-परिधिमें है। तो ये शरीर यदि काल-परिधिमें हैं, तो होये रहें— हमें अनात्मको मोहा ही मुक्त करना है। हमें तो बीजोंका अज्ञान (अम) दूर करना है। अज्ञानमें काल भी है और कालचक्र भी है। हममें न काल है और न कालचक्र है। यह निश्चय है। यह आत्मज्ञानद्वारा काल निरूपि है।

योग—

७. आत्मा ही ज्योतिष्मत्त्व है। उसही ज्योतिष्मत्त्व में, चंद्र, तारे, सौर-ग्रहणोंक समस्त ब्रह्माण्ड देखी-वस्तु

हैं। आत्मा अमर है तो उसही ज्योति भी अमर है। इस प्रकार ज्योतिर्दर्शन भी काल-निवृत्तिका उपाय है—अथवा यमर विभूतिमें निद्रा पाना है। सुषुम्णा-मार्ग यारा ज्योतिर्मय मार्ग है। यही यह अवि-मार्ग है कि जिसके द्वारा गया योगी लौटता नहीं है। सुषुम्णा-द्वारसे कुण्डलिनी-शक्ति विद्यमान रहती है। कुण्डलिनी अग्नि-स्वरूपा है, अर्थात् ज्योतिर्मयी है। जब यह योगद्वारा जाग्रत होती है तो इका-विद्भलास्त्री आस प्रभावको निगल जाती है और सुषुम्णा-द्वारमें प्रवेश पा जाती है। योग-द्वारा कुण्डलिनीको जाग्रत करके यही सुषुम्णास्त्री ज्योतिःस्थ रोलता जाता है। इस मार्गमें गया योगी मस्तिष्कमें शिवस्त्री परम ज्योतिमें समा जाता है—यही यह 'मूर्ध्ना ज्योति' कहलाती है। स्वास-प्रभावका सुषुम्णास्थ लय होना ही 'कालजीत पय'वर आनंद होना है। सुषुम्णा-स्त्री ज्योतिर्मय मार्ग कालजीत है। इस मार्गद्वारा योगी कालजीत भवमें पदचुत्ता है। यह योगद्वारा काल- निवृत्ति है।

अभिः—

८. परमात्मा नित्य-सत्य, नित्य-चेतन तथा नित्य-आनन्दस्वरूप है। जीवात्मा भी परमात्माका अंश होनेके हेतु सत्+चित्+आनन्दरूप है। जीवको अपने सम्बिदानन्द रूपका ज्ञान नहीं है। जिस पूर्णका यह अंश है, यह पूर्ण स्वयं अंशमें अभिन्न है। इस अभिन्नताका ज्ञान अंशमें नहीं है। परमात्मा चेतन है तो उसका अंश भी चेतन बाधिका है। चेतन अंशका यह अंशमें साध बोद्धे सम्बन्धि सम्बन्ध तो ही नहीं अपना है। परंतु बीजोंका भरने, पुरातन नित्य सम्बन्धको, जो परमात्मामें है, भूत्कर यह शरीरों—पदास्थि सम्बन्ध कोड बैठता है। यह भूत् ही बलान है, यही भ्रम है। जब अंशको, अर्थात् बीजको यह ज्ञान हो जाता है कि मेरा सम्बन्धि नित्य सम्बन्धी तो परमात्मा है; वे यह शरीर—पदास्थि नहीं हैं; तो उस बीजके हृदयमें एक स्वयं सौम हो उठती है, जिस परमात्मा (Divine Spark) 'दिव्य सिरुस्मि' कहते हैं अथवा भगवद्भूतः, भगवद्भूतः, अथवा सिरु मेव कहते हैं। यही अविद्या आत्मा है। इसी भावने बलार जीव अपने कृत्रिम सम्बन्धको लोडकर अपने परम दिव्य सम्बन्धी मोहमें निरुत रहता है और दिन रात, भूत-स्वात, सौम्य स्वप्न बलान दुःख

परमात्मा गवमें गोचररूपमें रहता हुआ भी हमारे महात्मा दर्शनकी धारणाद्वारा गजानीय आकर्षण 'वाकर' उन गवके मलरूपी आवरणोंको हटाना हुआ हममें अभिन्न हो जायगा। इस प्रकार जो अत्यात्मही और नहीं भी आना चाहते; अथवा अत्यात्ममें विमुक्त हैं; वे भी पहले अज्ञानरूपमें; फिर ज्ञातरूपमें अपना परिवर्तन प्रर्णन करते हुए हममें गमरूप होते जायेंगे। जब हम मगवद्वाराणाद्वारा एक पक्षराममें भगवान्को प्रकट कर सकते हैं तो क्या चेतन

जीवोंमें आभ्यन्तर अथवा परमात्मनस्को हम बाहर व्यक्त नहीं कर सकते ! यह संसार तो पहले ही भगवद्भूत है। हमें तो अपना तथा दूसरोंका अज्ञानरूपी मल भोगा है। जब हम हम दूसरे योगानमें तपन होंगे तो समस्त संसार सविज्ञानन्दरूपमें व्यक्त हो जायगा। इस प्रकार काल तथा कालचक्र भी सविज्ञानन्दरूपमें ही परिणत हो जायगा। इन प्रकार समस्त संसारकी काल-निवृत्ति सम्भव है—यह गमछिन्नायनारा योगान है।

कर्मका श्रेणी-विभाग और छिष्ट-अछिष्ट कर्म

(लेखक—महामहोपाध्याय शङ्खेय पं० श्रीयोगीन्द्रजी कदियार, जन्म १८०, सी० पि००)

(१)

कर्मका श्रेणी-विभाग

कर्मका श्रेणीविभाग विभाजन-धर्मके अनुसार नाना प्रकारका है। उनमें एक विभाजन-धर्मके प्रति कर्मके पृथक्-पृथक् इत्यर्थ हैं। तदनुसार कर्मका इस प्रकार श्रेणीविभाग होता है। प्रथम कर्म 'जनक', द्वितीय 'उत्पद्यमान', तृतीय 'उत्पद्यक' और चतुर्थ 'उत्पद्यत' होता है। जनन, उत्पद्यमान आदि कर्मके विभिन्न कार्य हैं। उनको विभाजन धर्मके रूपमें स्वीकार करते इस प्रकारके विभाग किये जाते हैं। इसकी मलीभोति समस्त ज्ञेया आवश्यक है। प्रत्येक कर्मके इत्य विभिन्न प्रकारके होते हैं। प्रतिपक्षि या उन्मेष-स्थानमें फल प्रदान करनेके कर्मके अनुसार कर्मका श्रेणी विभाग हुआ करता है। इसके अतिरिक्त समस्त जीवनकी प्रवृत्तिके समस्त भी फल प्रदानके समस्तके अनुसार भी कर्मका भेद होता है। यह अत्यन्त पठित रहस्य है। बाद रहनेकी बात है कि जीवनके दो अंश हैं—एक है 'प्रवर्तन' और दूसरा है 'प्रतिपक्षि'। प्रतिपक्षिमें प्रवर्तनकी धारा चलती है। यही धारा या समार है। प्रवर्तनकी ओर गमन होती है, यहाँ है स्पृष्टिधारा। स्पृष्टिके बाद भी दूसरी अवस्था है। प्रतिपक्षिधाराके बाद धारा या समारके स्पृष्टिधाराके प्रवर्तन 'काल' कहलाता है। पुनस्त और अनुपपन्न भोजना हो जनककर्म कहलाती है। यह धीरे-धीरे जीवन-धारामें विनाश या कर्मका उत्पन्न करती है। जैन-धाराके प्रथम धारमें ही विनाश उत्पन्न होने लगता है। जीवन-धारामें अन्तर्गत कर्मोंके द्वारा जनक कर्म उत्पन्न होता है।

है या बाधाको प्राप्त होता है तो यह विनाश उत्पन्न कर सकता है अथवा कथित होता है। उत्पद्यमान कर्म जनक कर्मकी गहनता करता है या पुष्ट करता है अर्थात् फलदायकतामें उत्पद्यी गहनता करता है। उत्पद्यक कर्मका कार्य है—जनक-कर्मके विनाशको बलहीन करना। इसका प्रधान उपाय है—उत्पद्यमान-कर्मको गदा और गर्भय बाधा प्रदान करना। उत्पद्यक यह होता है कि उत्पद्यमान-कर्म यदि बाधाको प्राप्त होगा, तो जनक कर्मकी आत्मा विनाश-स्थान करनेमें बाधा होगी। आचार्यगण कहते हैं कि शुभ उत्पद्यक कर्म अशुभ उत्पद्यमान कर्मको और अशुभ उत्पद्यक कर्म शुभ उत्पद्यमान कर्मको बाधा प्रदान करके दुर्बल बना देगा है। उत्पद्यक कर्म उत्पद्यकके समान बाधा ही होता ही है, साथ ही उत्पद्यमान कर्मकोपेक्षे करते अन्तर्गत उत्पद्यक करनेकी चेष्टा करता है। दार्शनिक लोग इन्हींके दृष्टान्तके द्वारा गमनका करते हैं। कथना किन्ति कि एक आश्रममें एक पक्षर उड़ता था। वह उड़ता हुआ दूर उड़ता जाकर फिर पड़ा। दूसरी उस आश्रमकी दक्षिण-पक्षर, जिसके द्वारा पक्षर उड़ा, जनक कर्मका उत्पन्न है। उत्पद्यक उत्पद्यमान कर्मका दृष्टान्त है; क्योंकि यह उत्पन्न ही उत्पन्न परिणत है। उत्पद्यक उत्पद्यमान कर्मको बाधा ही उत्पद्यक कर्मका दृष्टान्त है। उत्पद्यक उत्पद्यक उत्पद्यक कर्म है। उत्पद्यक उत्पद्यक उत्पद्यक कर्म उत्पद्यक कर्म है। उत्पद्यक उत्पद्यक उत्पद्यक कर्म उत्पद्यक कर्म है।

स्मरण करना अनुचित है। स्मरण करनेपर वह हानिकारक होता है। उस समय वह 'आचरित कर्म' के रूप में परिणत हो जाता है।

इस प्रकार हमने तीन प्रकारके कर्मों के कृत्य और स्वभावका विवरण देखा लिया। शुद्ध-कर्म, मुमुक्षुका अनुरगृत आत्मज्ञ-कर्म और प्रतिदिन नियमित रूपसे जिय कर्मका आचरण होता है अर्थात् जिसको आचरित-कर्म कहते हैं। इन तीनों प्रकारके कर्मों के विषयमें कहा जा चुका है। इसके लिये शुभ या अशुभ जो भी कर्म हों, सबके

(२)

कर्मफल-प्रदानके समय नियामक कौन है ?

इसके बाद प्रश्न यह होता है कि कर्म फल प्रदान करते हैं, यह तो समझमें आ गया, पर इस फल प्रदानके कालका नियामक कौन है ? अर्थात् कर्मसे फलकी उत्पत्ति कब होगी, उस कालकी उत्पत्ति कब होती है ? इस विषयमें साधारण नियम है कि कर्म तीव्ररूपसे अनुष्ठित होनेपर उसकी फलोत्पत्ति शीघ्र होती है। यह तीव्रता आत्मज्ञता और निरामय दोनों ही हो सकती है, अर्थात् जो कर्म करता है, वह यदि तीव्र भावसे उभे करता है तो फल-प्राप्ति आगम होती है और यदि कर्मका विषय किसी उच्च सारका होता है तो उसमें भी कर्मकी तीव्रता सिद्ध होती है। यह ज्ञाना प्रकारके औत्साहिक कारणोंसे भी हो सकता है। काल विरोध, स्थान-विरोध अथवा अन्य किसी उपाधि-विरोधके द्वारा कर्मकी तीव्रतामें वृद्धि हो सकती है। वीज-या वर्म सिद्ध समय फल प्रदान करेगा, इसकी अभिमति समझनेके लिये जड़न तराकी समझना आवश्यक है। 'जड़न' शब्दका उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। जड़न शब्दका अर्थ वेग है अर्थात् गति करने बिनाके द्वारा आत्मस्वभाव उदात्तविषय। यौद्ध मेमिगलने 'मंदगति' (slow and dull) चित्त और 'जड़न चित्त' के रूपमें चित्तके दो भाग विभे हैं। मंदगतिवाला अभिमान है शिथिल और समोदगम (slow and dull) चित्त। इस शिथिल चित्तके वेग और उसकी मात्राके विचारके प्रसङ्गमें उन्होंने मान उगरेतर धारणा उल्लेख किया है। जड़न चित्तके वेग मात्र धन विचारकमें आने-बकी है। इन गत धर्मोंमें प्रथम धन चित्त 'निधिराज' या 'मोर्तिराल' रहता है। इसी भावसे वह आत्मस्वभाव उदात्त चित्त है। द्वितीय धर्ममें गति और धन चित्त चित्त है। तब द्वितीय जड़न है।

सब यत्नमान जीवनके या अतीत जीवनके सभी कर्म 'अचरित कर्म' के नामसे प्रसिद्ध हैं। अचरित कर्मकी शक्ति उपर्युक्त तीनों प्रकारके कर्मोंसे कम होती है।

इन चार प्रकारके कर्मोंमें शुद्ध-कर्म ही अगले जन्मके नियामक बनते हैं। उनके अभावमें आत्मज्ञ-कर्म नियामक बनते हैं। आत्मज्ञ कर्म न हों तो आचरित-कर्म यह स्थान ग्रहण करने हैं। यदि इन तीनोंका अभाव हो तो एकमात्र अचरित-कर्मोंके द्वारा भावी जीवन नियमित होता है।

प्रथम धर्ममें इच्छाशक्ति (will) अत्युत्तम होती है। द्वितीय धर्ममें अधिरतर स्फुट हो जाती है। उस समय उसकी 'स्वयं-चेतना' बढ़ने है अर्थात् जिसकी 'स्वयं-चेतना' (self awareness) कहा जाता है। यह परिस्फुट होता है। प्रथम धर्म ठीक जड़न चित्तके रूपमें परिचित होने योग्य नहीं होता। यह बहुत कुछ सोचके अधीन रहता है। जड़न चित्त ठीक अनुकूल प्रतिकूल उभय दोनोंमें बाध रहता है। जड़न चित्तमें गति चित्तधारा की किता होती है। प्रथम धर्म अति दुर्बल है; क्योंकि इसमें प्रथम उत्तर होनेके कारण अभ्यासजनित गतिशक्ति अनुकूलता नहीं होती। इसी कारण प्रथम धर्ममें द्वितीय धर्म प्रथम होता है। तृतीय धर्म और भी प्रबल होता है। चतुर्थ धर्म गतिशक्ति प्रबल होता है। इसके बाद वेगका ह्रास होने लगता है। प्रथम कुछ दुर्बल होता है। यह अधिक दुर्बल होता है। प्रथम धर्ममें दुर्बल होता है। प्रथम जड़नका विचार उभे धर्ममें फल देगा है। यदि किसी कारणवश वह न दे सके तो धर्म हो जाता है। सर्वम जड़नका वह अत्यन्त कम होता है। अतएव इस जड़नका वह अगले धर्ममें चित्त है। वह न दे सकेपर वह धर्म हो जाता है। मध्यम जड़नकी शक्ति निरंतर प्रतिकूल मंदगति रहती है। वेग नही होती। पहले यह धर्म है कि प्रथम धर्मका धर्म उभे धर्ममें फल दे देगा है। इसीसे आचार्यका धर्ममें देवताय कर्म कहते हैं।

जिय कर्ममें कर्म-प्रदान होता है, यदि किसी शिथिल कारणसे उस धर्ममें वह धर्म प्रदान न कर सके तो वह कभी फल प्रदान नहीं कर सकेगा। वह शिथिल हो जाता

है; परन्तु अविलष्ट कर्म संसारनाशक है। परमेश्वरके स्वस्वमें किसी प्रकारके कर्मका ही स्थान नहीं है। कर्मविशान अति जटिल रहस्य-स्वरूप है। निश्चय मनुष्यके भालके समान है। यही ग्रन्थिमुक्त कर्मका आशय है। अनादिकालमें निष्ठ कर्मकी गारा पत्ती आ रही है। जयवक्त विवेकख्याति पूर्ण नहीं होती; इस घातकी विश्रान्ति नहीं है। कर्माशय निष्ठ कर्ममें उत्पन्न होता है; अकिण्ट कर्ममें नहीं होता। गुल दुःखके तारतम्यके अनुसार शुभ कर्माशय और अशुभ कर्माशयकी वृषक-वृषक करने देयना आवश्यक है। कर्माशय और वागना; दोनों ही गंलकार हैं और कर्ममें उत्पन्न होते हैं; किन्तु दोनों सरकार एकते नहीं होते। कर्माशयमें सुख-दुःखका भोग संप्रति होता है; परन्तु वागनामें पातङ्गलयोगकी दृष्टिके अनुसार भोग नहीं उत्पन्न होता। वागनाका पत्र स्मृति है; परन्तु कर्माशयका पत्र गुल दुःख है। ये दोनों सरकार एक साथ सहित होकर कार्य करते हैं। कर्माशयमें तीन प्रकारके विराट उत्पन्न होते हैं। प्रथम विराट 'जाति' अथवा जन्म है। देह-प्राप्तिना दूसरा नाम जन्म है। देह भोगापातन है। अगण्य होने गुल दुःखका अनुभवरूप भोग सम्पन्न होता है। इस दूके स्थिति-कालको 'आयु' कहते हैं। जिन कर्मों देह उत्पन्न होता है; उन्हीं कर्मों का देहके भोग और आयुका नियन्त्रण होता है। इस प्रकारके कर्मका नाम 'प्रारब्ध कर्म' है। शूलदण्डिने मनुष्यके कर्म दो प्रकारके होते हैं। वर्तमान कर्मों 'क्रियमाण' कर्म कहते हैं। जीव कर्तृत्वके अभिमान का कर्म करता है। देहात्मबोधके बिना कर्म नहीं उत्पन्न होता। तथा कर्मों भोगानुसूल गंलकार भी नहीं उत्पन्न होते। शासन कर्म अनादिकालमें ब्रह्मणः विसर्गे गन्धित होते हैं; उनको 'गन्धित कर्म' कहते हैं। ये अनेक जीवनोंके संस्कारोपकी गच्छि हैं। इन सन्धित कर्मों ही प्रारब्ध कर्मों उत्पत्ति होती है। बहनेकी आरम्भरता नहीं कि 'पञ्च सन्धित कर्मों काम नहीं चलता; सन्धित और जियमाण कर्मों सहकारितामें देहात्मके समय 'प्रारब्ध कर्म' का आरम्भ होता है। मनुष्यके समय का अन्तिम कालमें जो विचारधारा रहती है; उन्हींका दूसरा नाम है—'जियमाण कर्म'। उस धाराके अनुसार सन्धित कर्मों भ्रष्टारमें अनुसर कर्मों गंलकार उद्बुद्ध होकर प्रारब्ध कर्मों रचना करते हैं। साधारण प्रारब्ध एक कालका नियन्त्रण होता है; बिना अवस्थाविशेषों एकते अधिक कालका अनुसूच एक ही प्रारब्धके ही करता है। कर्मों निष्ठ कर्मों अर्थन है। बहुधा बहुते कर्मों गंलकार

कालमें वाय्व अरहणमें रहते हैं। वे योग्य अभिप्रायान्ने अभावमें प्रमुखवत् पड़े रहते हैं। परन्तु गंलकार नष्ट नहीं होते। समय आनेपर वे पत्र प्रदानोन्मुख हो जाते हैं।

कर्मों एक रहस्यात्मक प्रक्रिया है; उसका नाम है—'आचारगमन'। बहुधा एक ही कर्मविष्टमें शुक्ल और कृष्ण विरुद्ध गंलकार रहते हैं। प्राचीनकालमें यमार्थ पशु दिवाके गन्धनमें यही आचारगमनका प्रवृत्त उदाहरण बताया था। समष्टि कर्म शुक्ल और कृष्ण उभयात्मक होती उसे गुणप्रधानत्वमें विभक्त किया जाता है। यदि उगमें शुक्ल कर्म या पुण्य है; तथापि यह तत्संनिष्ट निष्ठ कर्म या पारने; द्वारा पुनः होकर वयःशमय रत्न प्रदान करता है। इस व्यापारमें दोनों कर्मोंके समयोगमें समष्टि कर्मका विचार होता है। अर्थात् किसी पुण्य कर्मके करते समय आध्यात्मिक रूपमें यदि कुछ पार कर्म होते हैं तो इस पुण्य और पार कर्मका पत्र एक साथ जुड़ जाता है। इष्टान्तात्मक; यदि किसी पुण्य कर्मके अनुष्ठानमें अनिवार्यरूपमें कुछ पार कर्मका अनुष्ठान होता है तो दोनों कर्मोंकी एक साथ योजना करने कर्मपत्र निर्गत होता है। अर्थात् पुण्य कर्म दत्त आने और पार कर्म दो आने हो तो ऐसी अवस्थामें पुण्य और पार—एक साथ जोड़ दिये जावेंगे और पुण्यके भागमें दो आने पट्टपर वह पुण्यभाग भाट आने पत्र उत्पन्न करेगा। यही कर्मका 'आचारगमन' है। साधारणतः पार और पुण्यका पत्र अलग अलग भोगना पड़ता है; किन्तु गन्धतीय विरुद्ध कर्म होनेपर दोनोंका विचार एक साथ होता है। जैसे शेष और क्षमा—ये दोनों 'गन्धतीय विरुद्ध कर्म' हैं। यही साधारणतः अनुसर कर्मनियन्त्रण होता है। कर्मोंके सम्बन्धमें एक प्रपन्न नियम यह है कि विद्येय शिरोर लेजमें स्थित कार्यामें हाथी संज्ञता बढ़ती है अथवा पड़ती है। जैसे, यदि कार्य पुण्य कर्म सम्मत् तो उसके पत्रकी अभिव्यक्ति गन्धनमें अनेक कार्योंमें परिचलनकी सम्भावना है। पर ज्ञान लेना चाहिये। साधारण कार्य जो पत्र होता है; स्थान स्थित का कार्य स्थितके कारण उगका पत्र अधिक हो जाता है। उन्हीं पत्रों पर पत्र सम्भलना चाहिये। हाथी प्रवृत्त कर्मों अरहण करने उसके जिन गंलकार दृष्टयमें पञ्चाचार कार्यों, अथवा ऐसीके नामने वा जिनो निर्दिष्ट स्थितमें लगेने इन अरहणको स्थिति पर लेने, प्रवृत्त अथवा किसी पत्रोंमें दृष्ट गंलकारका अर्थन लेने, पत्रकी लेखन कर्म हो जाते

उन्हें निर्धारित कर्मों के अनुसार चलना पड़ता है। अपने यहाँ के विद्वान्नाटुगार जब कोई मनुष्य अपने कर्मों के फलस्वरूप किसी पशु-पक्षी की योगिता में जन्म लेता है, तब प्रायः

उपमें कुछ निष्ठे मस्कार बने रहते हैं। अपने यहाँ पक्षियों भी जटायु-जैने पक्षी हो गये हैं, जिन्होंने भगवान् की सेवा करते अपने प्राण मँवाये थे।

(२)

कयामतका दिन

मुसलमानोंका विश्वास है कि कयामतके दिन अल्पा मियों संग दुकूँगे तब तब मृत प्राणी जीवित हो उठेंगे। परंतु यह नहीं बनलाया गया है कि यह कयामतका दिन कब आयेगा। यह बात अवश्य है कि शंख चन्निसे मुगल्मान भयाने रहते हैं। फिर इससे यह बात भी गुप्त नही

होती कि मरनेके बाद यदि प्राणी स्वर्ग या नरामें जाता है, तो कि मुगल्मान भी मानते हैं, तो फिर बातमें कौन रह जाना है जो कयामतके दिन उठेगा। एक बात और भी है। यदि सभी मृत व्यक्ति जीवित हो उठेंगे तो फिर उस समय जनसंख्या-विस्फोट चिताना भारी होगा। इसकी भी क्या कोई कल्पना की जा सकती है।

(३)

शुक्तिका द्वार सपके लिये खुला

सगारमें जितने भर्म या सम्प्रदाय हैं, उन गुणमें यहाँ व्यवस्था है कि स्वर्ग या मोक्षका द्वार उन्हीं लोगोंके लिये खुला है। जो उस भर्म या सम्प्रदायके अनुयायी हैं। पर अपने यहाँ मोक्षका द्वार सभीके लिये खुला है; केवल हिंदुओंके लिये ही नहीं। अपने यहाँ काशी, काशी, मायापुरी, अयोध्या, द्वारका, मथुरा और उज्जैनको मोक्षदा पुरियों अर्थात् मोक्ष देनेवाली पुरियों माना गया है। इनमें घास होनेपर कोई भी प्राणी, वह किसी भी सम्प्रदायका क्यों न हो, मोक्ष प्राप्त करेगा। उपमें हिंदु, मुगल्मान, ईसाई-जैसा कोई भेद नहीं। कहा जा सकता है कि यदि ऐसा ही है तो इन पुरियोंमें रहकर सभी प्रकारके पाप कैसे

जा सकते हैं। अन्तः मोक्ष तो ही जायेगा। फिर इसमें भी एक बात मुला ही जाती है। कर्मकर्मके अनुसार ही तो इन पुरियोंमें भ्रम या निवास होगा है। सभी उन्हें अन्तमें मोक्ष मिलता है। काशीमें रहनेवालेके लिये भी भैरवी यातनाको व्यवस्था है। प्रायः लोग कर्मकर्म यहाँ भोगकर चलीर छोड़ते हैं। जब ऐसा नहीं हो जाता तो उन्हें स्वर्ग या नरकमें फल भोगना पड़ता है। किसी बातको प्रसंगसे अलग कर अगर विचार नहीं हो सकता। किम प्रसंगमें क्या बात बही गयी है। अगर भ्रम रहना बहुत आवश्यक है। सभी काशीमें एक वातावरण रहता है। उन्हीं अनुसार आपे प्रगति होती है।

कर्मानुसार देहप्राप्ति

जबसे यह त्रिगुणात्मक अज्ञान अवस्था हुआ, तभीसे कर्मका सम्बन्ध है। सबको उपरिमें कर्म ही कारण है। पदवि कीय स्वभावतः कर्म और मरणसे रहित है, फिर भी कर्मकर्म कीजके प्रभावसे अनेक मोक्षियों बार-बार जन्मते और मरते रहते हैं। कर्म समान हो जानेपर कीयका देहमें सम्बन्ध सभी नहीं हो सकता। उज्जैन, मिथ्य और उत्तम मिथ्य मिथ्य—इन तीनों गुणोंमें यह भ्रम व्याप्त है। जो तबके रहस्यको जाननेवाले विद्वान् हैं उनके द्वारा भी कर्मोंका भेद तीन प्रकरणों ही बताया गया है। ये तीन प्रकरणे कर्म—अचित्त, प्रवृत्त और वांछन हैं। हम देखते हैं कि तीन ही प्रकारके अचित्त रहता है। सत्त्व, रजस और तम कीय तब कर्मोंके अर्जन है। महात्मा, मुनि, दुःख, ब्रह्म, भूत, इन्द्र, देव, कर्म, मोक्ष तथा मोक्ष—ये सभी देहमें सम्बन्ध रहनेवाले गुण हैं। देवताओं, मनुष्यों और पशुओं—जबसे वे सम्बन्ध रहते हैं। इन सभी विचारोंका देहमें ही सम्बन्ध रहता है। पूर्वजन्मके किये हुए भेद और स्मरणे अनुसार वे देहमें आश्रय लेते हैं। कर्म देह न रहनेपर मोक्षितकी उपरि सम्बन्ध अवश्य है। (महर्षि व्यास)

नियम ठीक है। कर्मका फल कर्ताको ही होता है, यह नियम भी ठीक है। कर्मका फल भोगना ही पड़ता है, यह बात भी सच है; किन्तु ये सब सामान्य नियम हैं। सैकड़ों नियम-उपनियम इन सामान्य नियमोंके बाधक हैं; क्योंकि कर्मका फल कहीं कर्ताकी प्रधानतासे होता है, कहीं देशकी प्रधानतासे; कहीं कालकी प्रधानतासे, कहीं क्रियाकी प्रधानतासे; कहीं वस्तु-उत्पत्तिपरकी प्रधानतासे और कहीं तो फलभोक्ताकी प्रधानतासे ही कर्मफल कम-अधिक हो जाता करता है।

कर्मफलमें अनेक भागीदार होते हैं। माता-पिता, पुत्र, पति या पत्नी, देशका शासक, गुरु—ये सब कर्मफलमें भाग पाते हैं, भले उस कर्मके विषे जानेका उन्हें पता तक न हो। कर्मका आदेश देनेवाले, उसका समर्थन या विरोध करने-वाले, उसकी प्रशंसा या निन्दा करनेवाले भी उसमें भाग पाते हैं।

इन सब बातोंको ध्यानमें रखकर कहा गया है। गहना कर्मो गतिः ।—कर्मकी गति बहुत गहन—अत्यन्त कठिन है। सड़े-सड़े कर्मशास्त्रके शाना भी इस सम्पन्नमें भ्रममें पड़ जाते हैं।

कर्मभोग कितना

विश्व कर्मरा क्या भोग प्राप्त होगा ? किन्तुने समस्तक प्राप्त होगा ! इसका वर्णन मघरि त्पीतिवशात् और कर्म-विशेष दोनोमें है, यह सत्य है। किन्तु यही कोई बहुत गुनिभित बात नहीं है। सबको एक-सा ही फल नहीं मिलता। स्थितिके अनुसार सारतम्य रह सकता है।

एक ही कर्मका उद्दीपमान दुःखद फल एक बार-बार प्राणीको क्षोभकालका दुःख देता है और एक पापको कभी-कभी तो उसके अस्तित्वकी वृत्तिसे केवल स्वप्नमें ही उगजा फल-भोग हो जाता है। सामान्यमें उगजा कोई प्रभाव ही नहीं होता। इसीविषे गुरुजी स्वर्गीय बीमेलिणी शरण गुहने कहा था—

जो बाले हो बने मुक्तकी कहकर विपिका स्वप्न विधान ।
वस्तुनर्गुणमयवस्तुनर्गुण है समर्थ मेरा मयनरग ।

मति-प्राप्तमें—अपराधमें बिनकी भंडा है, उन अपराधके मद्रुष्टिपानमें मद्रुष्ट विचार करनेवाले अपराध प्रसाधका कोई प्रभाव नहीं होता। ये सर्वत्र महा अपराध

का मद्रुष्ट शरणा प्राप्त करने हैं। भक्तका कोई पूर्वज्ञ कर्म ऐसा फल प्रकट कर नहीं सकता, जिसमें भक्तका अहित—अमङ्गल हो। कर्मविधानका दुःख-साधकत्व भक्तके लिये चाप्रन् तो क्या, स्वप्नमें भी नहीं है।

श्रीधुकदेवजी तो कहते हैं—

देवर्षिभूतसन्तानां पितृणां न विद्मो नापमृणी च राजन् ।
सर्वोत्तमा यः शरणं शरणं गतो मुमुक्षुं परिहृत्य कर्मम् ॥
(श्रीमद्भागवत ११।५।४१)

राजन् पनीधित ! शाण्य लेने योग्य श्रीवृकुन्दकी शरणमें जो अपने कर्तृद्वाराभिमानकी छोड़कर सर्वोत्तमा वाला गया, वह अप देवता, श्रुति, किसी प्राणी, भेष्ट मनुष्य (राजादि) एवं चित्तोंका भी न गेरक है और न श्रुती ।

अतः कर्मका भोग यह, कैसे मिलेगा और कैसे नहीं मिलेगा, इस विन्तापी छोड़कर मद्रुलमय श्रीहरिके मद्रुल-विधानपर विश्वास रखकर उनकी शरण ग्रहण करना सबसे निरापद मार्ग है। जो ऐसा नहीं कर पावे, उनके लिये सखान अनुष्ठान तथा कर्म प्रादभित्तरा विधान शास्त्रने दिया है।

कर्म-प्रापधित

मनुष्य संयम नियममें रहे और नियमित पाप, आहार-विहार रखे तो उसके योग्य होनेकी सम्भावना बहुत कम रहती है। योग प्रायः आहार विहारके अंगवस्त्रमें अथवा कहीं किसी प्रकारकी गारधानीमें बुद्धि हो करनेमें होते हैं। अप योग हो जाता है, तब उसकी चित्तिरमा बली रहती है।

योगी स्वप्न कुशान चित्तिरमा भी हो तो भी अपनी चित्तिरमा स्वर न करे, यह नियम है । उमें दूखे अच्छे चित्तिरमाकी गमति लेनी चाहिए। जो चित्तिरमा गमति जानने ही नहीं अथवा अल्प जानता है, उनको द्वारा कोई चित्तिरमा बनावेगा ले चित्तिरमा को कुछ होगा, यह भाव समझ सकते हैं।

यह सामान्य योग है। जेने आहार एवं व्यायाममें धुनि होनेके शारीरिक योग होने हैं और ये दुःख देने हैं, जेने ही चित्तिरमा गमतिमें धुनिक होना हो भाव बहकाय है। इसमें स्वप्न योग होने हैं और बनावटमें ये सब सब धर्म-मुक्त होने हैं जो उन सब दोनोके लिये मुक्त होने हैं।

कर्म अनेक फल उत्पन्न करता है। आर स्नान करते हैं—
इस एक कर्ममें शरीर स्वच्छ होता है, मन प्रसन्न होता है,
पूजा-पाठादि करनेकी योग्यता आती है। आर खेतमें
पाद डालने ई तो खेत उर्वर बनता है, खाद जहाँ
भी, उस स्थानकी सफाई होती है, आरके शरीरको भंग
होता है। इसी प्रकार भौतिक-पारमार्थिक कर्म भी एक करने-
पर अनेक फल उत्पन्न करते हैं। कोई मन्त्र बोलना है तो
पारमे—असत्यमें वचता है, समाजमें एक आदर्श उपस्थित
करता है, उसका मन शान्त-निर्भय बनता है। कोई सफाई
भागमें भी भगवान्की पूजा करता है तो उसका चित्त निर्मल
होता है, मन भगवान्के स्मरणमें लगाता है, कम-से-कम
उपने समन बुराइयोंसे बचा रहता है; लोकमें आसक्तिता—
भगवद्-विस्वाग उनके द्वारा फैलता है।

कोई व्यक्ति जैसे समाजमें अंगला नहीं है। हमारा
जीवन, हमारे सम्बन्ध दैनिक व्यवहार अनेकोंने शान एवं अशान्त
गहयोगपर निर्भर हैं और हमारे प्रत्येक कार्यका अनेकों-
पर प्रभाव पड़ता है, जैसे ही कर्म लौकिक हों या
पारलौकिक, अनेक नहीं हुआ करते। प्रत्येक कर्म अपनी
पूर्णताके लिये अनेक अन्य कर्मोंपर निर्भर रहता है। उसकी
पूर्णतापर फल वस्तुतः अनेक कर्मोंका फल होता है और कोई
कर्म केवल अपना एक ही फल नहीं देता। उसके अनेक
फल हुआ करते हैं।

कर्मकी प्रतिक्रिया

कर्मका सीमा गुल्य नियम है कि उसकी प्रतिक्रिया
होती है। जहाँ क्रिया होगी, वहाँ प्रतिक्रिया भी होगी।
जिपनी बलवान् क्रिया होगी, प्रतिक्रिया भी उतनी ही
बलवान् होगी। आर गैर क्रिये योग्य शीघ्रतर मरेगा,
उतने ही योग्य यह आरकी ओर लौटकर आयेगी।
आर आकाशमें धूल फैलेंगे तो आरके निराल धूमि मिलेगी
और पुन फैलेंगे तो पुन निराल बढ़ेंगे।

आर यदि जगत्की भगवद् दे रहे है तो आरकी भगवद्
प्रति होगी। भगवद् क्रिये पूरा संगार भगवद् है और बुरेके
क्रिये पूरा संगार बुरा है। आर यदि गमनको बुरा है
रहे है तो भगवद् बुरा मिलकर रहेगी। इसलिये भगवद्-
का नियम यह है—

धूमना धूमनांश्च धूमन् संवत्सरांतम् ।

भगवद्: प्रतिपद्यते योऽनं न समश्नते ॥

भगवान् ध्यान करते हैं—धर्मका सर्वत्र सुनो और
इसे सुनकर चित्तमें बैठा हो कि जो बात-व्यवहार दूसरोंमें
हुम अपने प्रति नहीं चाहते, वह व्यवहार तुम दूसरोंके
साथ मन करो।

ऐसा नहीं है कि आर कुछ करेंगे, तभी उसका प्रभाव
दूसरोंपर पड़ेगा। आर मनमें जो सोचते हैं, उसका प्रभाव
भी दूसरोंपर पड़ता है। आर किसीको बुरा मानते हैं, किसी-
की बुराई सोचते हैं तो उनके मनमें आरके प्रति उपेक्षा,
गृणा या द्वेष उत्पन्न होता है। आरके मनका भार उनके
मनमें प्रतिबिम्बित होकर आरकी ओर लौटता है।

कर्मके लिये प्रकृतिका नियम

कर्मका चौथा नियम है कि जिन द्रवियों—जिन
इन्द्रियोंका आर दुरुपयोग करते हैं, वह आरके छीन ली
जाती है। जो बहुत बिड़ालीउर हैं, वे यदि आहारपर
संयम नहीं रन पाते तो उनका पेट ऐसा गरारा होता है
कि वे गमामन्य भोजनका भी स्वाद नहीं ले पाते और उन्हें
पथ्यर रहना पड़ता है। जो बहुत कामुक हैं, वे अन्धकाउ-
में ही पुंसत्व गये बैठते हैं। बहुत मित्रेय देगनेरालकी
नेत्र-च्योति धीग हो जाती है। यह नियम सभी इन्द्रियोंके
सम्बन्धमें है।

जैसे इस कर्ममें यह नियम मारा है, पुनत्रयानके लिये
भी यही नियम मस्य है। जिनोंने वागीश दुरायोग मोगी-
की कदरचन करनेमें किया, वे मृग होकर उतरान्न होते हैं।
जो दूसरोंको कुदृष्टिसे ही देखते हैं, वे अन्ध पैदा होते हैं।
जिनोंने अपने बलके गरमें दूसरोंको गलाया है, वे निर्बल
तथा मोगी होकर क्रम मने हैं। जो अपनी बुद्धि मगरा
निरस्तार करनेमें, अन्ध मोगीको गर्ह करके भगवन्निष्ठ
करनेमें लगती है, वे बुद्धिसेन अपरा पातम उत्पन्न
होते हैं।

इसके सिरीषी जो अपनी मतिरका, मरनी इन्द्रियोंका
मदुरयोग करने हैं, उनको यह मति: समान्यमें बह जाती
है अथवा वे अधिक उध सोचनेमें लग गये हैं। यह नियम
भी संगमके कर्मोपेक्षे नियमके समान ही है। एही मीसे जो
कर्मपाठी अपने मद्-प्रतिकरका दुरायोग करते हैं, उनको
दरमनी होती है अथवा उसे दसपुनर कर दित्त काम
है। जो अपने मद्-प्रतिकरका सीक सीक मदुरयोग करते हैं,
उने पदोमति मस्य होते हैं।

कर्मविपाक-मीमांसा

(देखिए—६१० ओदन्तिप्रज्ञाश्री आश्रय, पृष्ठ १००, पं. ५५०, ६१०)

‘निष्काम कर्म’ तथा ‘सकाम कर्म’ भेदसे कर्म दो प्रकारके होते हैं। निष्काम कर्म गम्यरहित कर्म होते हैं। इन कर्मोंके द्वारा यन्त्रणकी उत्पत्ति नहीं होती है। अतः इनके द्वारा जाति, आयु, भोग—ये तीनों ही प्राप्त नहीं होते। निष्काम बुद्धिसे किया हुआ कर्म आगे सांसारिक कर्म-यन्त्रण पैदा नहीं करता।

सकाम कर्मोंके द्वारा ही जाति, आयु और भोग—ये तीनों प्राप्त होते हैं। इन कर्मोंके द्वारा ही व्यक्ति एक विविध स्थान, कुल, वातावरण, जाति एवं शरीरको प्राप्त करता है। शरीरको ‘भोग्यायनन’ कहा गया है। मत्स्य तो यह है कि कर्मोंके द्वारा शरीर प्राप्त होता है और साय-हो-साय यह भी साय है कि शरीरके द्वारा कर्म होते हैं। संगमर स्वयं कर्म-जाल है। इसकी उत्पत्ति आदि सब प्राणीके कर्मोंके ऊपर आधारित है। कर्मोंको भोगनेके हेतु देखी आवश्यकता होती है। शरीरके बिना कर्म और भोग दोनों ही नहीं होते। शरीरके द्वारा चार प्रकारके कर्म होते हैं—

- (१) शुक्ल (पुण्य या धर्म)।
- (२) कृष्ण (पाप या अधर्म)।
- (३) शुक्ल-कृष्ण (पुण्य-पापमिश्रित)।
- (४) अनुशुक्ल-अनुकृष्ण (न पुण्य, न पाप)।

जिन कर्मोंमें शरणा-यथायादिगीका अहित नहीं होता, किन्ती प्राणीको वध प्राप्त नहीं होता, दहिक परहित अर्थात् दूसरोंको सुख पहुँचता है, वे कर्म ही ‘शुक्ल कर्म’ कहे जाते हैं। इन कर्मोंके धर्मस्वरूप कर्माद्य उपाय होते हैं। इन धर्मस्वरूप कर्माद्योंके कर्त्तारों सुख प्राप्त होता है। इन कर्मोंके फलभोगके अनुसार वागनाओंकी उत्पत्ति होती है; इसी कारण कर्मफल भोगनेके लिये ऐसे व्यक्तिोंको भी जन्म देना पड़ता है। वे भी गम्यरचकमें डाले रखनेवाले कर्म हैं। गम्यरके लिये अस्वाभाविकी अर्थात् अस्वाभाविक कर्म जिनके द्वारा दूसरोंका अहित होता है तथा प्राणियोंको वध होता है, वे कर्म ‘शुक्ल कर्म’ कहलाते हैं। इन प्रकारके कर्म करनेवालोंको ‘पापी’ कहते हैं। वे अप्रधर्मस्वरूप कर्मोंवालोंके उपाय करनेवाले कर्म हैं। जिनके कर्म इनके फल भोगनेके लिये उपाय अनुशुक्ल अथवा अनुकृष्ण करता है। अप्रधर्मस्वरूप

कर्माद्योंके फलस्वरूप कर्त्तारों दुःख भोगने पड़ते हैं। वे पापकर्म भी व्यक्तियों मनोवृत्तिमें प्रभावित होते हैं, जिनमें कि निमित्तस्वरूपसे फल भुगवाते हैं और प्राणीको गम्यर-चक्रमें डाले रहते हैं।

सामान्यस्वरूपसे साधारण दृष्टिके कर्म पाप-पुण्यमिश्रित होते हैं। ऐसे व्यक्तियोंके द्वारा गमाइमें किमीका अहित होता है, जिनके फलस्वरूप उपायों दुःख प्राप्त होता है और किमीका हित होता है, जिनके फलस्वरूप उपायों सुख प्राप्त होता है। इन प्रकार कर्मोंके फलोंके अनुरूप सुगौंयाली वागनाएँ उत्पन्न होती हैं और उनके अनुसार ही प्राणी जाति, आयु और भोग प्राप्त करता है और सुख-दुःखादि फल भोगता है। इन वागनाओंके द्वारा कर्मोंमें प्रवृत्ति होती है और पुनः कर्मोंके द्वारा वागनाएँ बनती हैं। इस रूपसे पुण्य-पापमिश्रित कर्मोंवाले प्राणियोंको उनकी मनोवृत्तियोंके कारण सुख-दुःख-रूपी कर्म-चक्र प्राप्त होते रहते हैं।

वागनामय कर्म अर्थात् वागमूल कर्म ही प्राणियोंको निरन्तर संसार-चक्रमें घुमाते रहते हैं। मत्स्य तो यह है कि वागनामय कर्म ही संसार है। इनके बिना संसार-चक्र गमाइ हो जाता है। कर्म स्वयंसे फल प्रदान करनेवाँ शक्ति नहीं रखते। यह तो कर्त्तारों मनोवृत्ति ही फल प्रदान करती है।

जो कर्म कर्मोंकी अभावमें रहित होते हैं, उन निष्काम कर्मोंको ‘अशुक्ल-अकृष्ण कर्म’ कहते हैं। वे कर्म किन्ती भी मनोवृत्तिमें नहीं लिपे जाते। वागनामयोंके प्रेरित होकर न लिपे जानेके कारण इनमें धर्म अधर्मस्वरूप कर्माद्य उपाय नहीं होते और हाजी बल्य कर्मोंका फल भी प्रप्त नहीं होता। मोती देय्य इसी प्रकारके कर्म करते हैं। लता ही कल्पनका कारण है। वाग्यारहित कर्म धर्म अधर्मस्वरूप नहीं होते। कर्मोंको लिपे बिना ही प्राणीका शरीर नहीं रहता। कर्मोंमें प्रवृत्ति करनेवाँ अविद्या, अस्मिन्, रागा, हेतु, प्रसिद्धिहेतु—वे प्रवृत्ति नहीं होने चाहिये। केवल कर्मोंके लिये कर्म करने चाहिये। प्रवृत्तिहेतु प्रवृत्ति लिये अज्ञान कर्मों की बल नहीं रह जाता। उनके लिये कर्म होते हैं वे फल वागनामय होते हैं। उनके लिये कर्मोंके फल और

साथ श्रुतियोंको लात मारनेके उग्र पापसे सर्वयोगिकों प्राप्त हो गये । गिलाद मुनिके पुत्र नन्दोभरकुमारका मनुष्यशरीर शिवजीकी उग्र पूजा आदिमें देवदसीमें परिवर्तित हो गया था अर्थात् उगने देवल प्राप्त किया था ।

हिंदू गनातन-धर्ममें कर्मके विषयमें बड़े सुन्दर ढंगसे विवेचन किया गया है । कल्याणरी इच्छावादीको आत्माभि-
मान कर्मोंका आचरण करना चाहिये तथा शास्त्रनिषिद्ध कर्मोंका निमित्तकरने से त्याग कर देना चाहिये; क्योंकि कर्म मूलरूपमें सदैव विद्यमान रहते हैं । ये संस्काररूपसे चित्तमें रहनेके कारण बिना भोगे नहीं रहने देते । ये कर्माशयस्वी संस्कार फोड़ोपाड़की नेमेटिड प्लेटकी तरह या टेप रिफार्बकी तरहमें हैं । अतः जबतक चित्तमें संस्कार स्थित हैं, तब-
तक उन्हें भोगनेके लिये निमित्तरूपसे जन्म लेना ही पड़ेगा । संस्कारोंको समाप्त करनेके लिये योगमें बतानी गयी विधियोंमें अभ्यास करना चाहिये; क्योंकि अभ्यासके द्वारा संस्कार हृदयधीन हो जाते हैं और कर्मफल प्राप्त नहीं होता । गारे संगारका फल इन संस्कारोंके ऊपर है । ये जब समाप्त हो जाते हैं तो संगार भी समाप्त हो जाता है । इन संस्कारोंका खाल बड़ा रिश्चि है । चित्तके जन्म-जन्मान्तरोंके अनन्त कर्मोंके अनन्त संस्कारोंमेंसे कुछ संस्कार प्रचलरूपसे आगते हैं और कुछ मध्यमरूपसे । जो संस्कार प्रचलरूपसे आगते हैं, उनको 'प्रधान' कहा जाता है । दूसरे 'उपगर्जन' कहलाते हैं । मूलतः समस्त प्रधान संस्कार धाम्प्य होकर पूर्वजन्मोंके समाप्त अन्य गमान संस्कारोंको आकर्षण करते हैं, जिससे कि उन कर्माशयोंके अनुकूल फल-भोग प्राप्त करनेके लिये अग्रिम जन्म तथा आयु निमित्त होती है । जिन जातिमें जन्म होता है, उग जातिके पूर्वके गमान जन्मोंके संस्कार उदय हो जाते हैं और उन्हींके अनुकूल भोग प्राप्त होता है । अन्य जातियोंके समस्त संस्कार सुप्तस्थितिमें रहते हैं । जिस प्रकार बीजमें दूध विद्यमान होता है, त्रिउ उमका प्रकट नहीं हो पाता; उगी प्रकारसे सम्पूर्ण कर्म संस्काररूप-
से प्रज्ञाके विचलमें निहित रहते हैं और अल्पतः मूलम होनेके कारण अजन्ती पुष्ट उतका स्वरूप भी नहीं बदलते; त्रिउ ये देवा-वाणी अनुकूल प्रचलरूपसे प्रकट होकर भोग प्रदान करते हैं । कर्म संचित, प्रत्यक्ष भार बिन्दुमायमें रहने से प्रचलरूपसे होते हैं । ये कर्म केवल संस्काररूपसे विद्यमान होते हैं और उनके फल भोगोंकी

अवधि नहीं आती है, ऐसे अनन्त जन्म-जन्मान्तरोंके कर्मोंको 'संचित कर्म' कहते हैं । कर्माशयके अनन्त कर्मोंमेंसे जिन कर्मोंको भोगनेके लिये हमें वर्तमान जाति और आयु प्राप्त हुए हैं, उन कर्मोंको 'प्रारब्ध कर्म' कहते हैं । इस जन्ममें अपनी इच्छासे स्मर करके हुए कर्मोंको 'क्रियमाण कर्म' कहते हैं । क्रियमाण कर्मोंके द्वारा नवीन संस्कारोंकी उत्पत्ति होती है और पूर्वके कर्माशयोंमें वृद्धि होती है । क्रियमाण कर्मोंमेंसे कुछ कर्म ऐसे होते हैं, जो संचित कर्मोंमें मिश्रित होकर सुप्ताशयमें पहुँचकर विराट होनेपर कभी अग्रिम जन्मोंमें फल देते हैं । कुछ इस प्रकारके भी उग्र क्रियमाण कर्म होते हैं, जो इसी जन्ममें प्रारब्ध कर्मोंके साथ मिश्रित होकर फल प्रदान करते हैं । प्रधान कर्माशयोंको अर्थात् प्रारब्ध कर्मोंकी भोगनेके लिये प्राणीको एक निमित्त आयु मिलनी है । प्राणी प्रारब्ध कर्मोंका फल भोगकर ही मरता है । इन कर्मोंके द्वारा ही वर्तमान जाति, आयु और भोग निमित्त होते हैं । इसी कारणसे यह 'निपट विराट कर्म' बड़े गये हैं । योगमें इनमें 'दृष्ट जन्म-
धेदनीय' कहा है । इन कर्मोंको भोगनेके ही प्राणीको सुखी नहीं मिल जाती, किन्तु उगे तो संचित कर्मोंमेंसे निरन्त विराट होनेवाले कर्मोंकी भोगसे रहना पड़ता है । कर्माशयोंमें निरन्तर क्रियमाण कर्मोंके मिश्रित होनेसे कर्माशयोंकी वृद्धि इतनी अधिक होती जाती है कि उनका निरन्तर जन्म ग्रहण करनेके भी भोग समाप्त नहीं होता । संचित कर्मोंके संस्कार सुप्ताशयमें रहते हैं । अतः उन्हें 'उपगर्जन' कहते हैं । इन कर्मोंका फल निमित्त न होनेसे इन्हें 'अनिपट विराट' कहते हैं । इन कर्मोंकी बिना भोगे साधारण प्राणी नहीं बचता; किन्तु त्रिउ भी इनके भोगनेका फल निमित्त न होनेसे इन्हें योगमें 'अदृष्ट जन्मधेदनीय' कहा है । ये संचित कर्म योगिनीके द्वारा दृश्यरूप में विवे-
कनेपर ही अग्रिम जन्मोंको उदय नहीं करते और संगार-
चक्रमें घटनेके लिये पुष्टपात्र प्रदान कर देने हैं । क्योंकि योगिनीके क्रियमाण कर्म होते ही नहीं, इन्हें तो केवल प्रारब्ध कर्मोंकी ही भोगना पड़ता है ।

पाप-अर्थिक दृश्यरूप होनेपर ही पुष्टपात्रा प्रदान होने हैं । समस्त संचित कर्म दृश्यरूप हो जानेपर ही कर्माशयों प्रारब्ध कर्मोंका फल भोगे बिना पुष्टपात्रा प्रदान नहीं होता । यह अवस्था ऐसीकी उग्र हो जाती है जो उसे 'अदृष्ट जन्म-
धेदनीय' कहते हैं । उगने लिये न कुछ देव दे, न उगने दे । साधारण मनुष्यों की तरह भोग करने हुए ही वह समाप्त

भक्त इस मुक्तिको अन्वीकार क्यों करता है ? मुक्ति प्राप्त होनेपर भक्त परमात्मा बनेगा और परमात्मा बननेपर भक्तकी इष्टदेवकी प्रेममयी और आनन्द देनेवाली सेवासे वञ्चित होना पड़ेगा । भगवत्सेवाकी लगन बढ़ी मधुर तथा अगार आनन्दमयी होती है । मुक्तिमें इस सेवाके लिये अवसर नहीं । इसीलिये तो भक्त मुक्तिका तिरस्कार करता है । भ्रमरकी मकरन्दका पड़ा शोक होता है । यदि भ्रमर स्वयं ही मकरन्द बन गया तो वह मकरन्दके माधुर्यका अनुभव कैसे कर सकेगा । भगवत्सेवाका दिव्यतम मधुर सुख निरन्तर सृष्टनेकी मिले, इस प्रेममय भूमिकामें ही भक्त मुक्तिका निषेध करते हैं ।

गुजाराम महाराज भगवान्में स्पष्ट कहते हैं—

‘मोक्ष तुमचा देवा, ठेवा तुमचे कष्टी ।
मज मर्वाची आवडी ।’

‘भगवन् ! आप अपना मोक्ष अपने पाग ही रक्कीं । मुझे तो भक्ति प्रिय लगती है ।’ यह प्रेममय भक्तिरस ‘किंकिरी महत्ताको गाम्पूर्णता कम कर देता है । भीमपुसूदन प्रखलीजी भक्तिके लक्षण बतलाते समय ‘मोक्षलुप्तताकृत’ भी मार्मिक शब्दकी योजना करते हैं ।

भक्ति-गुण उच्चोत्तर बढ़नेवाला गुण है । उष्ण भक्त भक्तिके कभी ऊब नहीं सक्त । उसकी नियत नया आनन्द भक्तिके मिच्छा रहे, यही तो भक्तकी उत्कट इच्छा होती है ।

गुजाराम महाराज एक अभंगमें कहते हैं—
‘भगवान्के सेवा-गुणमें जो आनन्द है, वह मोक्षानन्दमें नहीं ।’ भागवत-महात्म्यमें कहा है—

‘मेककथारममहो नितरां विव त्वम् ।’ (६ । ८०)

परिषद्-मन्त्राण्य हस्तिनामन्त्रो इय भक्तिप्रथममें बहुत ऊँचा स्थान है । हस्तिनामन्त्रकी माधुर्य अमृतमें भी रसकर है और अमूर्त है । इस नामामृतकी मधुरताको वैष्णव निरन्तर चारों ओर करते हैं । भक्तिरसमुक्त ऐंसे नामामृतके माधुर्यका आभादन करनेके लिये कमल-गुणकी आवासकक्षा दे (राम-भजनको रिया कमल-गुण) । कमल-गुणके लिये रूप बहिरिषे । रूप बहिरिषे—देह बहिरिषे । देहके लिये जन्म भी बहिरिषे । भक्ति-गुणका स्वीकृति निरन्तर प्रग हो । इस लिये भक्त ईश्वर पुनर्जन्मकी इच्छा करते हैं । सर्वकामके भागी दुःख से ग्रहणकी वेद है ; क्योंकि उनको भक्ति-गुण

महान् माधुर्यका रुद्धा भारी आपर्ण है । अतः जन्म-मृत्युकी परम्पराका कष्ट महनेका से ग्रहणमें प्रारुत है । ऐसा अटूट भक्ति-प्रेम प्राप्त हो । यह उनके मनकी उत्कट अभिलाषा है ।

भक्ति-गुणकी उत्कट इच्छाकी भूमिकामें भक्ति-गुण पुनर्जन्मको स्वीकार करता है ।’ अपुन ‘वही इच्छाको उत्कट भक्तिमें बरा भी स्थान नहीं है । भक्ति-गुण सृष्टनेके लिये हमें पुनः-पुनः जन्म प्राप्त हो—उत्तम देह मिले—ऐसा अपूर्व दृष्टिकोण भगवद्भक्तोंका है ।

गुजाराम महाराजने जीवनभर भगवद्भक्ति की । उनको भक्तिका बहुत बड़ा शोक था । वे निश्चय पूर्वक भगवान्में कहते हैं—

‘वेदों में जन्म वास्तव्यी देवा । तुम्हें बरगौरा साधारण ।

‘भगवन् ! तुम्हारी चरणसेवाके लिये मैंने जन्म ग्रहण किया है ।’

पूर्वके गुणमें भी ये पड़े भक्त थे । महाराष्ट्रके भक्तोंकी मान्यता है कि अति पूर्वजन्ममें ये ‘प्रह्लाद’ थे । रामायणमें ये रामभक्त ‘अह्लाद’ थे । तिर भीष्मपञ्चावतारमें आरने ‘उद्धव’ रूपमें भक्तिका आनन्द सूटा था । उन्होंने कलियुगमें शानदेवके समय नामदेवकी भूमिकामें भक्तिरसका भजन किया । इसी नामदेवने आने चलकर गुजारामके रूपमें जन्म लिया । इस प्रकार गुजारामजीने दुर्गा-गुणीमें भक्ति की । उनवी भक्तिकी रचि कभी कम नहीं हुई । ऐसे ये हस्तिनाममें रीत-हनेवाले भक्त भक्ति-प्रेम-गुणकी प्राप्तिके लिये बार-बार जन्म लेते हैं—नयी-नयी देह प्राप्त करते हैं ।

हालमें ही मैकुन्दवासी हुए ८० भ० ५० गुणवर्ष गोनोरत दाबेरजी अगारवर्षके कारण पञ्चाशतीतर बैठकर जीवन करते थे । बीजेनमें ईश्वरके भाते लड़े रहकर बनेधी भेता है ।

‘वही तो नानन्द । यह कर्मों कीर्तन ।’ — गुजराम

गढ़े न होकर कर्मों से बचनेकी इच्छा होनेसे दुःख रहते थे और ईश्वरके प्राप्ति करते थे—‘ये ईश्वर ! दुष्टों को स्वल्प हो कि मैं महा होकर कर्मों से बचूँ ।’ उनमें अन्तःकरणमें भक्तिकी चहो ठाकर इच्छा बन्द नहीं ।

उपलब्धि करके अपने नैसर्गिक शुद्ध स्वरूपमें आ जाता है। श्वपरादी आत्माका उच्छेद होना मोक्ष मानते हैं। 'निर्माणा'को उन्होंने दुःख-निरोधके नामसे चार आर्य-उपयोगों में सम्मिश्रित किया है।

सांख्य-दर्शनमें 'प्रकृति-तन्त्र'के उपरान्त हो जानेपर पुण्यका अपने स्वरूपमें मित हो जाना ही मोक्ष है— 'इयोरित्यस्य वा भौदासीन्यसपयगः।' (सां० सू० ३।६५)। प्रकृतिकी निवृत्ति होनेपर पुण्य स्वयः कैवल्यकी स्थितिमें पहुँच जाता है—

पूर्वं तत्प्राप्त्यामान्तास्मि न मे नाहमित्यपरिशेषम् ।

अविपर्ययाद् विशुद्धं कैवल्यमुपपद्यते ज्ञानम् ॥

(सां० का० ३४)

न्याय-दर्शन 'दुःखके आपत्तिक उच्छेदकी ही मोक्ष कदा है'— 'दुःख-जन्म-प्रकृति-क्षेप-सिध्द्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदन्तस्तथाप्याद्यपयगः।' (नी० सू० १।१।२)

न्याय-दर्शनकी एक विशिष्ट मान्यता यह है—यह शुद्ध-दशामें श्रुतकी विद्यमानता स्वीकार नहीं करता; क्योंकि शुद्धका रागसे अनिवार्य सम्बन्ध है और राग बन्धनका कारण है। आत्मा गुणी है, सुख-दुःख आदि गुण हैं। शुद्ध होनेपर आत्मा सभी प्रकारके गुणोंसे मुक्ति पा जाता है—स्वरूपैकप्रतिष्ठायाः परित्यक्तोऽस्मिर्गुणैः।

कर्मिण्यद्वैततां ह्यं तस्य शब्दमन्तीणिजः ।

संसारबन्धनाधीनदुःखकषेयाद्यद्वैतताम् ॥

(स्वल्पवर्ती)

वैशेषिक दर्शनकी मान्यता भी न्यायसे ही भिन्नी-शुद्धी है। भीमांगकीके अनुसार 'हृदय-सङ्कर्षके राग आभासके सम्बन्धका विनाश ही मोक्ष है—'सङ्ख्यसम्बन्ध-विन्यासो मोक्षः।' (सां० दी०)। प्रत्यक्ष तीन प्रकारके पुण्यकी बन्धनमें बद्धता है—भोग्यापान शरीर, भोग-न्यापन हृन्मय एवं भोग विषय-प्रदाय। इन विविध बन्धनके अन्तर्निष्ठ निवृत्त्यका नाम ही मोक्ष है।^१ शुद्ध भीमांगक

मुक्तपक्षामें नित्य-सुखकी अभिव्यक्ति भी स्वाभाविक बने—

दुःखान्पन्नसमुच्छेदे सति प्राणमवर्जितः ।

सुखस्य मनसा भुविमुक्तिरुक्त्य बुद्ध्याभिः ॥

(सां० मे० सू० २।२)

अद्वैत-वेदान्तमें 'अपने पर्याप्त स्वभावका परिचय अथवा स्व-स्वरूपमें अवस्थान ही मोक्ष' है। मोक्षमें कुछ अपूर्व वस्तुकी प्राप्ति नहीं होती है; किन्तु मूल-स्वरूपमें जीवात्माका जो अवस्थान है, वही मोक्ष है। पारमार्थिक दृष्टिसे आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष एक ही है। (ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति) आत्मा तो नित्य-सुख है। बन्धन और मोक्ष—यह सब अज्ञानकी वृत्ति है—'अज्ञानमसौ भवबन्धनमोक्षौ।' 'अज्ञान अपथा अविद्याये दृष्टकृता पाना' अर्थात् आत्मा और ब्रह्मके तादात्म्यका अनुभवा करना ही मोक्ष है।^१ उस अगण्य चिद्रस्तुकी छोड़कर अन्य किसीकी खोज ही नहीं है—

न निरोधो न चोपनिषत्तं बद्धो न च माधवः ।

न शुमुधुनं नै शुद्ध इदिया परमार्थता ॥

(माण्डूक्य-कारिका २।१२)

चिन्मृगाचार्य 'मुक्तपक्षामें अनसंश्लिष्ट आनन्दकी प्राप्ति स्वीकार करते हैं—'अनसंश्लिष्टानन्दप्रप्तिः।' अद्वैत-दर्शनका प्रमुख सिद्धान्त है—'आत्मा तथा ब्रह्मकी एकताका अङ्गीकरण, इस सम्बन्धका प्रयोग ही मुक्ति है।^१

मुलमीदागदीने इन सभी दर्शनोंका गार केन्द्र प्रासङ्गिक बन्धनको छड़ और चेननकी प्रमिष पद जाना कदा है।^१ बिचारा मानव, बड़ पदापि इस प्रकार तादात्म्य सम्बन्ध स्थापित कर देता है कि द्विगुण मुक्ति प्रप्त कर लेना एक कठिनाय बनता है—

अथ केनने प्रमिष की री। सति मुद मृदा रतिर्वा ॥
मुदि पुन बहु बदेउ उपरं । एउ न रतिरुद रतिरुद अरती ॥

(वनम ०।१२१।४-२)

माण्डूक्यमें इहलौकिक परार्थ-मोक्षको ही मुक्ति कहा है—

न मोक्षो ब्रह्मता इत्ये न पारमार्थे न भूयते ।

सर्वैक्यमस्यै केन क्वचि मोक्ष इति कृते ॥

(सां० का० ३५)

१. कर्मवृत्तयोः श्रेष्ठः न न तस्य कदाचित् ।

(माण्डूक्य-कारिका)

१. वेद वि शब्दः पुनं कदाचित्—'वेददर्शनं कदाचित्
वेददर्शनमस्ति—'वेदः कदाचित् विदुः । वेद
रि न कदाचित्—'वेदोऽस्ति न कदाचित् । वेद
विदुः कदाचित्—'वेदोऽस्ति न कदाचित् । वेद
(सां० का० ३५।४)

ਸਾਧਨੀ ਸਾਧਨੀ ਸਾਧਨੀ ਸਾਧਨੀ ਸਾਧਨੀ ਸਾਧਨੀ ਸਾਧਨੀ ਸਾਧਨੀ ਸਾਧਨੀ ਸਾਧਨੀ

प्रकार अनेदमकि है, जियमें भोक्ता और भोग्यही विभिन्नता नहीं है। प्रथम हीन हो जाना है और सभी सुखोंकी लय कर देना है; जैसे गम्भीर समुद्रमें नमस्की पोखरी झाल देनेपर वह अपने अन्तिलयों ही ग्यो बैठती है।

मेदमकिमें भक्त भगवान्के साथ मुक्तलया जैसे सम्बन्धों- (शान्तभाव, दास्यभाव, गल्यभाव, सात्वत्यभाव और मधुर-भाव)में अपनी रुचिकें अनुकूल किनी गन्धर्वको जोड़कर तदनु-भावनमें जगत्-चरम परमानन्दमें मग्न रहता है। भगवत्-प्रेमीका स्वीय पुनर्जन्म पाकर भगवत्-संबन्धपरायण होना। भगवत्-सेवा-पूजा-अर्चानिष्ठ होना। जगत्-त्याग करना। कथा-कीर्तन। गत्यंग करना। गायु-गृहयागमें निरत रहना और भगवद्-गुणगान ही है। यही नवधा भक्ति है। प्रेम-स्तब्धता भक्ति—रसभक्तिका आश्रय लेकर परमानन्दकी प्राप्ति ही उसका जीवन-मर्यादा है।

भगवान् राधेन्द्र सरकारके गौरव-पात्रोंके समक्ष सत्सन्मन गीतगुप्तवाक्यश्रीमें प्रस्तुत किये जानेपर उत्तर मिला कि 'एग घरातपर ही रहकर मैं आरका नामवाचक और कथा-भोक्ता होकर रहना चाहता हूँ—

यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं
तत्र तत्र कृष्णसदाशक्तिम् ।

काव्यकारिपरिपूर्णलोचनं
आर्जुन ममल राजगानकम् ॥

'भगवत्-प्रेमी मुक्ति नहीं चाहता'—वह स्वयं निश्चाल अटल नियम गदैव, सभी सुखोंमें अश्रयः गत्य पाता जाता है। एग भगवत्-प्रेमीमें, चाहे वे किसे योगियों ही—देव, दानव, देव, शक्ति, गुनि, मनुष्यादि जो हों—सबमें जग-जन्मपर भगवत्-कृष्ण बननेकी एक अभिष्ट चाह बनी रहती है। उदाहरणार्थ, नीचे कुछ वाक्यव्यमान उदाहरण प्रमाणरूपमें उद्धृत की जा रही हैं—

सत्यपुरुष

(१) देवपुरुषभूत परममायव संस्तुताहवी वृन्दि
मगवान्के पदार्थ भोक्ता है—

मय ! सोविमहापु केपु केपु मगवद्वय ।

तेपु तेपुमगुप्तभक्तिरघुनाथ गता लयि ॥

(विष्णु १ । २० । १८)

भाव ! तिन किन हजरो सोविमें मैं जग हूँ, उन उन सोविमें हीराही अथवा अमृत भोजन करने लगा हूँ ।

(२) वृत्रासुर—भगवान्के भोगता है—

अहं हरे तत्र पारैकमूल-

दास्यनुदासो भवितामि भूयः ।

मनः स्मरेतामुपतेर्गुणान्ते

शृण्वेन पाकू कर्म बरोमु कायः ॥

न जाकपुष्टं न च पारमेष्ठ्यं

न गार्वमीमं न रमाधिपयम् ।

न योगमिद्रीगुणभवं का

समस्तस्य स्या विरहस्य बाह्ये ॥

अज्ञातपक्षा ह्य मतरं भगाः

सम्यं वधा वामनाः सुधर्माः ।

प्रियं प्रियेव श्रुतिनं विरज्ज

मनोऽविन्द्याक दिदक्षते त्वाम् ॥

ममोत्तमस्नोकजनेपु

सम्यं संसारचक्रे भ्रमनः स्वकर्मभिः ।

त्वन्माययाऽऽभ्यस्तवद्वारगेहे-

प्यामन्प्रियास्य न नाथ भूषात् ॥

(भीमकांड २ । ११ । २४—२७)

'प्रभो ! आर मुझपर ऐसी कृपा करें कि जितने मुझे आने के क्षणमें भी आने के कारण-कर्मोंके आश्रित भेदकोही अनन्य मार्गसे सेवा करनेका अवसर प्राप्त हो। प्रियतम ! मेरा मन आपके मङ्गलमय गुणोंका स्मरण करता रहे, मेरी याची उठोंका गान करे और सेवा जारी आरवी सेवामें ही लगा रहे। सर्वगोमायनिपे ! मैं आरकी छोड़कर स्वर्ग, ब्रह्मलोक, भूमण्डलका गाझावन, रम्यवनका प्रकाशित, योग्यही निदिधित, परांतक कि पुनर्जन्मपाक सेवा भी नहीं चाहता। जैसे पक्षियोंके बिना फल जैसे हुए बन्ने जैसे बट देवों रहते हैं; जैसे भूतें कण्ठे गोमालाका रस-गान करनेके बिना भोग्य रहते हैं और जैसे त्रिलोचनी पत्नी अपने प्रतापी प्रियतम पक्षीके बिना व्याकुल रहती है, मैं ही कमजोर । मैं आने के चरण-द्वारोंके बिना छतराया रहूँ। प्रभो ! मैं मुक्ति नहीं चाहता। मेरे बर्जित बल्लभपर मुझे बत-बार बन्ने श्रुतोंके चरणों में हो प्रवेशना रहे। रघु मैं बहो बहो बहो, शिव शिव, सोमिनी बन्नी, पती-बहो आने के भोजन में ही मेरे भोजन रहे। बर्जित ! जो सेवा भोजन करने पर तारी और जो मुक्तिमें आरका हो रहे है, इन्हें नम देता हूँ। प्रभुवर कभी नमस् न हो ।'

(ग) नाम ज्ञान नाम बर नाम सनेहु ।
जन्म जन्म खुन्दन तुन्मिहे देहु ॥
(पद ०)

यजोवितं तु निजिकं भगवान् मुमुक्षु-
स्त्वयापि वत्पद्मजः धुनिसुखमेव ॥
(श्लोका ० १० । १४ । १०, १४)

(क) कर्मवश जहाँ भी मेरा जन्म हो, जिस योनिमें भ्रमण करूँ, यहाँ-वहाँ भगवन् ! आरक्षी भक्ति-सत्संग परावर मिले । राम ही एक विभाम हों ।

(ग) मेरा दुष्कर्म मुझे जिस भी योनिमें ले जाकर बाले, यहाँ है भगवन् ! आर मुझपर कृपा न छोड़ें, जैसे कपुआ अपने अँदर रनेह नहीं छोड़ता ।

(ग) हे खुन्दन ! तुलसीको जन्म-जन्म नाममें भरुंगा, बल और रनेह प्रदान करे ।

(३) कबीरदास—
राम मुखावा देखिके दिया कबीर गोप ।
जो मुख वह सतसंगमें सो मुख वहाँ न होय ॥
कबीरदासने भी यहीँके सत्संग-मुखको मुक्तिसे अधिक-तर बताया है ।

यड़े-से-यड़े देवता

भीरवहाजी कहते हैं—

तद्वस्तु मे माध ॥ भूरिभागे
भवेत्तु काम्यतु तु वा निरभास ।
मेवाहमेकोऽपि भवजलानां
भूया निवेदे तप पादपङ्कजम् ॥
तद् भूरिभाग्यसिंह जगत् द्विजप्यद्वयं
पद् गांढुकेऽपि कन्याद्विजयोऽभिषेकम् ।

भगवान् संकर—

बार बार बर नामई हारि देहु भोरंग ।
एद सारंग जयकवनी मगनि रादा मरमंग ॥
(नानक, वृथा-काव १४ क)

इस प्रकार भगवन्नेमिनि मुक्ति न बाहर निम्न प्रेमकी—मेराकी ही इच्छा की है, चाहे किन्ने ही जन्म हो । यह उगकी विशेषता है ।

प्रियतम-मुख सुखभरा

नहीं चाहता राज्य चक्रवर्ती मैं नहीं चाहता स्वर्ग ।
नहीं चाहता विधि सुरुपनि-पद् नहीं चाहता मैं भगवन् ॥
नहीं चाहता योगसिद्धि मैं नहीं चाहता पद-तानात्र ।
नहीं चाहता मुक्ति जमुनिध दुर्लभ गान्धेयवादि विराट् ॥
जन्म-जन्ममें बनो रहे मन प्रियतमकी स्मृति मयुर भवाप ।
रहे छत्रकता ग्याम-रूप-रस-सुधा-उदधि उर मन मगाप ॥
इया रहे उगीमें संतन रहे न भग्य राम स्मि वरम ।
दिखना रहे मद्ग मुगवरना प्रियतम-मुख सुखभरा मलाम ॥

मृत्युके समय भगवन्नामका महत्त्व

(देखत—भीष्मीकान्तनमोः सनत्त दुष्भीमाहित्यके भाष्य एवं विष्णुकाव्य)

महत्त्व-प्रमाण

मृत्युके समयका एक पारका भी नामोच्चारण अत्यन्त हितकर है: यथा—

॥ कर मान मगत मुन अवा । अथमउ मुहुन होइ मुनि गावा ॥

(रामचरितमानस, अरण्य० ३०)

जादो नाम मान मुनि डुराह भुमहि कहाँ पुनि वेहो ॥

(गीतागोवी, अरण्य० ११)

गन राग कहि तनु तजहि पावहि पर निबंन ॥

(रामचरितमानस, अरण्य० ३०)

मृगयुगळे विजधेष्ट रामनामनि यः स्मरेत् ।

स पापात्मसि परमं मोक्षमाप्नोति जैमिने ॥

(पद्यपुस्तक, क्रियायोग, व्यासवचन)

अर्थ—(भीष्मागजी जैमिनिमें कहते हैं कि) हे प्राकृष्टभेष्ट ! मृगयुगलमें 'राम' इस नामका जो स्मरण करता है, यह तारी भी परम मोक्ष-पद प्राप्त करता है: तथा—

भक्ताकळे य मायेव स्मरन्मुक्तया कळेपरम् ।

यः प्रयाति स महापुं याति नामयज्ञ संशयः ॥

(गीत ८ । ५)

अर्थ—मनुष्य भक्ताकलमें भी मेरा ही स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है, यह भरे स्वरूपको प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है ।

यहाँतक मृत्युकालमें नामोच्चारणके प्रमाण मिले गये । अब नाम-भगवत्का महात्म्य सुनिवे—

मुग्धबोधिनिने कर्मे बन्ध बरपाय वा बन्धम् ।

उपदेशयति नामयज्ञे ॥ मुग्धो भविता क्षिप ॥

(भीष्मोपनिषद्गीता, १ । ८)

भीष्मजीने भीष्मिणीमें कहा है कि जिस विमोक्षितकोई व्यक्तिने जन्म आरंभ पर अन्ध (नामयज्ञ) होने पर मुक्त हो सकता है ।

यहाँ राम अनु उपदेशी । अनु कथ वर कहि विमोक्षी ॥

(रामचरितमानस, अरण्य० ११८)

महात्म्य-विमर्श

मृत्युकालके नाम-स्मरणका ऐसा प्रभाव क्यों है ? इसका वेद-वाक्यके आधारपर विचार किया जाता है—

न तस्य प्रतिमा भस्ति यस्य नाम मरुपातः ।

(यजुर्वेद १२ । १)

जिस परमात्माका नाम और पद मराने है, उगकी बराबरका कोई नहीं है ।

नामही मरिमा—

बहुं जुग बहुं शुनि नाम प्रमज्ज । कस्मिं विस्मिं नहि अल उपाज्ज ॥

(रामचरितमानस, अरण्य० ११)

यहाँ युगों और चारों वेदोंमें नाम प्रभाव कहा गया है । कलिकालमें विशेषरूपमें यही उगाय है; क्योंकि इसमें अन्य उगायोंका अभाव-सा है; इसमें हमें नामका प्रभाव प्रत्यक्ष है । तथा—

ध्मानु प्रथम जुग मयविधि दूरे । द्वात एगोपा अनु पूरे ॥

कस्मिं वेदक मन् मूक मरिमा । यद्यप्येतिभिरेन मन मोक्ष ॥

नाम कामाय कान काष्ठत । मुनिन समन गच्छत जग जगत्त ॥

(रामचरितमानस, अरण्य० ११)

अर्थात् मृत्युयुग, वेदा और द्वारमें प्रथमः ध्मानु, यह और पूहन विधिकमें रहने हैं; नामोच्चारणमें इन विधिकों रक्षा एवं पूर्ति होती है । यथा—

नाम अहं कस्मिं जगदि जेही । विरति विरति प्रथम विरति ॥

ब्रह्ममुखि अमुखि अमुखि । अथ कस्मिं जगत्त म म म ॥

(रामचरितमानस, अरण्य० ११)

अर्थ—वेदक—कलिकालमें यह नाम वेदक (विधिकों विना सर्व) ही यह बरपाय करता है; क्योंकि वेदिक पादुत एवं मरिमा है; इसमें केवल पादुत-मरिमा ही रह है । अतः नामका महत्त्वमें नामकले ही अन्य नामक गिने होते हैं । तथा—

मन् मरिमा अहं है मन् मरिमा है मन् ।

अहं मन् मन् मन् अहं अहं है मन् मन् ।

(रामचरितमानस, अरण्य० ११)

श्रीरामका नाम अङ्क (१, २, ३) के समान है और समस्त साधन (कर्म, योग, ज्ञान आदि) शून्य (०) के समान हैं । अङ्क के चले जानेपर हाथमें कुछ नहीं रह जाता (शून्यका अर्थ कुछ न रहना है) और अङ्क रह जानेपर वे शून्य दसगुने (१०, २०, ३०) बढ़त्व पाते हैं ।' तथा—

नहि कलि करम न भगति निवेकू । राम नाम अवलंबन एकू ॥

(रामचरितमानस, बाल० २६)

‘मक्ति-वैराग्य-विज्ञान-राम-दान-दम,

नाम आधीन साधन अनैकम् ॥’

(विनयपत्रिका ४६)

इसीसे नामको सदासे महान् यश प्राप्त होता आया है; यथा—

चहुँ जुगतीनि कात सिद्धुँ लोका । मध नाम जपि जीव विप्रोक्ता ॥

(रामचरितमानस, बाण० २६)

कुछ उदाहरण

(१) जैसे कोई यशस्वी वैद्य अच्छे-अच्छे देशोंमें जड़ी-बूटीकी ओषधियोंमें कुछ रसायन देकर बहुतोंका चल्यापन करता है; इससे उसका यश फैल जाता है । संयोग-से यदि वह किसी ऐसे देशमें जा पहुँचता है, जहाँ जड़ी-बूटी नहीं मिलती; वहाँ वह रसायन मात्रसे रोगियोंकी रक्षा कर अपने यशकी रक्षा करता है और अपने नामकी लज्जा रखता है; वैसे यशस्वी राम-नाम भी विधिहीन कलिकालमें अपने ही प्रभावस्वरूपी रसायनसे अपनी लज्जा रखता है । ध्यान, मंत्र और पूजन आदि विधियोंके अभावकी भाँति नाम-जप विधिके अभावमें भी अपने यशकी रक्षा करता है । गोस्वामीजीने कहा है—

सौ घों की जो नाम लख ते नहि राख्यो रघुबीर ।

कारनिक विनु काम ही हरि हरी सखत मन मीर ॥ १ ॥

वेद-विदित जग-विदित अनामिक विप्रयन्त्र अघ-धाम ।

घोर जगत्पथ जात निवारयो; सुख हित सुमिरत नाम ॥ २ ॥

पमू पौनर अभिनाल-सिंधु गज प्रस्थो आह जब प्राह ।

सुमिरत सज्जन सपरि आपं प्रभु हरयो हुसद बर-दाह ॥ ३ ॥

व्याध निराद गोष गनिकादिक अगन्ति ओगुन मूक ।

नाल-ओट ते राख सबनि की हुरि करी सब सूद ॥ ४ ॥

(विनयपत्रिका १४४)

श्रीरामजी अपने नामकी लज्जा रखनेके लिये ‘विनु

कारन हो’—नाम-जप विधिहीन जापकी भी मात्र ही हरण करते हैं; उसके प्रति कष्टना हो आती है और उसके लिये आपके हृदयमें त्वरा और विह्वलता जग जाती है । यथा—

अंतरजामिदुतें बह बाहर जपि है; जे राम नाम लिन हो ।

धावत धेनु पेन्दाइ रजवाई ज्यो बालक नेत्रनि काम किये हो ।

(कवित्त०, अंतर० १३१)

इसी पदमें आगे अजामिल और गजेन्द्रादिहो उदाहरण हैं—

(२) अजामिलने घंटेके लक्ष्यपर ‘नारायण’ नाम लिखा है । उच्चारण ठीक था; पर लक्ष्य ठीक नहीं था । इन भगवान्‌के पार्यदोने बाद होनेपर अन्तमें कहा कि श्रममूर्तोंसे ढरकर ‘नारायण’ यह नाम पुकारा है । इस वचनेवाले तो भगवान् नारायण ही हैं (येदा नारायण नहीं) । अतः यह भगवान्‌के द्वारा ही रक्षणीय है ।

(३) गजेन्द्रके हृदयका लक्ष्य ठीक था; पर उच्चारण नहीं था । उसने हृदयके समय भगवान्‌का ध्यान रखते हुँदका अग्रभाग फैला दिया कि क्षणभर भी यव जेत । इतनेमें भगवान्‌ने ‘रा’ उच्चारणका संकेत मान लिया; हृदयके प्रथम ही भगवान्‌ने संज्ञा ली। हृदयमें सुँह करनेमें ‘म’ का संकेत भी हो जाता; पर आधे नाम संकेतपर ही उसकी रक्षा हो गयी; यथा—

‘तरबो गर्यद आकं अहं नाय ।’ (विनयपत्रिका १४५)

यहाँ नाम लेनेके संकेतमात्रपर रक्षा हुई । ऐसे व्याधादिके भी भाव हैं । ऐसे यशस्वी श्रीराम-नामका अन्त समय एक बार स्मरणपर मुक्ति होनेपर विचार करना है—

(१) अन्तका एक बारका भी नामोच्चारण इस समस्त पातोंकी भस्म कर देता है; यथा—

‘जामु नाम पावक अघ तूत ।’

(रामचरितमानस, अयोध्या० २४४)

नाकेथं परिहारयं वा स्त्रोमं हेवनमेव वा ।

वैकुण्ठनाममहमनसोपायदरं विदुः ॥

अज्ञानादथवा ज्ञानादुत्तमश्लोकनाम वद ।

संकीर्तितमघं पुंसो वदेदेषो यथानलः ॥

(श्रीमद्भा० ९ । १ । १४, १५)

‘संकेतसे, परिहारमें, स्त्रोम या कंदाविक्रम’ भगवान्‌का नाम लेनेसे समस्त पाप नष्ट होते हैं । अथवा शनपूर्वक किया हुआ पुण्यश्लोक भगवान्‌का नाम

उधारण मनुष्यके पापोंको उगी प्रकार जला देता है, जैसे किसी प्रकार डाला हुआ ईपन अग्निमें धसा हो ही जाता है। फिर माय ही, प्राण निकल जानेपर और पाप होने नहीं, इससे यह मनुष्य नाम-प्रभावसे मुक्त हो जाता है। यथा—

पदे न बंदि गति पतित पावन राम भजि मुनु सठ मना ।
गनिछ अरुमिठ व्याप गोष गरुदि सठ तरे पना ॥
अभीर जमन चित्तन अरा स्वपचदि अति अष रूप जे ।
कहि नाम बारु तपि पावन होदि राम ननमि ते ॥

(रामचरितमानस, उच्छर १२९)

मृत्युके समय भगवन्नामका महत्त्व

(लेखक—वाटिकुनवाट् पं० श्रीवेणीरामजी शर्मा, गौह, वैशाखाव)

बोरागी स्वार योनिमें परिभ्रमण करता हुआ जीवात्मा भगवत्कृपासे मनुष्य योनिमें प्राप्त करता है। जीव जब गर्भांतरस्थामें आता है, तो यह यहाँके भयंकर कष्टोंसे पीड़ित होकर अपने आत्मोद्धारके लिये भगवान्की स्तुति करना हुआ गर्वदा भगवन्नामोच्चारण करनेकी प्रविष्ट करता है। किंतु यह जीव जब गर्भमें बाहर आता है, तब अपनी की हुई प्रविष्टावस्था नृपतेन सामाजिक मायाभोगमें आलस्य हो जाता है। सामाजिक मायाभोगमें आलस्य होनेके कारण यह जीव भगवोद्धार न कर यही कर्म करता है, जिससे बन्धनचक्र प्राप्त होकर गर्वदा बन्धनमालाके बन्धनों में गिरा रहता है—

‘तर्प्यं मुने कर्म कर्तुं बद्धो कानि संयुज्मि ।’

(श्रीमद्भागवत ३ । ३१ । ३१)

मानव-जन्म यदा ही दुर्लभ है। भगवत्कृपासे मानव-जन्मकी प्राप्तिज जो मनुष्य आत्मोद्धार नहीं करता, उगका मानव जन्म धारण करना ही स्वार्थ है। अतः मनुष्यकी आत्मोद्धारार्थ अस्वर प्रवचन करना चाहिये। आत्मोद्धारके लिये भगवन्नामोच्चारण ही सर्वश्रेष्ठ एवम् मायन है, जिसके द्वारा मनुष्य भगवोद्धार कर सकता है।

भगवान्ने मनुष्यके शरीरमें हाथ, पैर, मुख, कान, कण्ठ, नास, मन, चित्त आदि जो अङ्ग दिये हैं, वे सभी भगवत्कृपासे दिये हैं। अतः भगवान्के लिये हुए हाथ, पैर आदिमें भगवान्के नामका प्रकीर्तन करना चाहिये।

(२) अन्तमें नामोच्चारणके साथ शरीर छोड़नेमें भगवान् अपने नामकी महत्ता गिद्ध करने हुए यह मान लेते हैं कि हमने मेरा नाम लेकर जो शरीर छोड़ा है, इसका कारण यह कि अपना शरीर मुझे संकष्ट कर दिया। अतः इस शरीरके सम्पन्धवाले एवं इसके पूर्व शरीरोंके सभी पाप और पुण्य भी मुझे ही पचाना चाहिये, वर, इसपर यह सभी पापों और पुण्योंसे रहित होकर मुक्त हो जाता है। नामसे ही भगवान् अपने नामवाले स्वरूप एवं धाम-प्राप्तिकी आकाङ्क्षा भी पूरी करते हैं। प्रमाण ऊपर आ गये हैं।

भगवान्ने मनुष्यके शरीरमें मुक्तका जो निर्माण किया है, यह केवल भोजन करनेके लिये नहीं, किंतु भगवन्नामोच्चारण करनेके लिये किया है। अतः मनुष्यकी भगवन्नामोच्चारण करने की भोजन करना चाहिये। जो मनुष्य भगवन्नामोच्चारण न कर केवल भोजन करता है, वह महाप्राणी और भगवान्का विरोधी है।

वस्तुतः मुक्तकी यथायं शान्ता और यथायं उन्नता भगवन्नामोच्चारण करनेमें ही है। जो मनुष्य अपने मुक्तसे भगवन्नामोच्चारण नहीं करता, उगका मुक्त निर्भङ्ग ही है। इसलिये मनुष्यकी अपने मुक्तसे गर्व करके लिये गर्वदा भगवन्नामोच्चारण करना चाहिये।

भगवान्ने मनुष्यके मुक्तमें जो वाणी दी है, वह स्वर्गकी वाणी करनेके लिये नहीं दी है, किंतु भगवान्की स्वीकृतिमें वाणी करनेके लिये दी है। जो मनुष्य अपनी वाणीके द्वारा भगवान्की स्वीकृतिमें वाणी नहीं करता, उगकी वाणी मंदवकी जीभके गहरा बही गयी है—

विद्वद्भी शतुर्गिरेष तू

न केवलाकमुपगतकालः न

(श्रीमद्भागवत ३ । २ । १०)

विद्वान् मनुष्यकी जिन भगवन्नामोच्चारण करनेकी वाणी नहीं करते, वह मंदवकी जीभके गहरा बही गयी है। उगकी जीभ न रहने की भाँति है।

अतः जो करता है—

मृषा विरक्ता ह्यसतीरसकथा
न कथ्यते यद् भगवान्योक्षजः ।
तदेव सत्यं तद् इव महत्
तदेव पुण्यं भगवद्गुणोद्भयम् ॥
तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं
तदेव शश्वन्मनसो महोत्सवम् ।
तदेव शोकाण्वदोषाणां नृणां
यदुत्तमश्लोकयशोऽनुगीयते ॥
न तद् धर्माद्यधर्मं हरेयंशो
जगत्पवित्रं प्रगृणीत कर्हिचित् ।
तद् ध्यातुमीह न तु हंससेवितं
यत्रायुतस्तत्र हि साधयोऽमलाः ॥
(श्रीमद्भागवत १२ । १२ । ४८-५०)

‘जिस याणीके द्वारा अविनाशी भगवान् श्रीकृष्णके नाम, लीला, गुण आदिका उच्चारण नहीं होता, वह याणी भावपूर्ण होनेपर भी निरर्थक है, सुन्दर होनेपर भी असुन्दर है और सर्वोत्तम विषयोंका प्रतिपादन करनेवाली होनेपर भी अलक्ष्य है। जो याणी और ध्वन भगवान्के गुणोंसे परिपूर्ण रहते हैं, वे ही परम पावन हैं, वे ही महत्त्वमय हैं और वे ही परम सत्य हैं।’

‘जिस याणीसे भगवान् श्रीकृष्णके परम पवित्र यशका गान होता है, वही परम रमणीय, रुचिकर एवं प्रतिक्षण नयी-नयी जान पड़ती है। उसने अनन्तकालतक मनको परमानन्दकी अनुभूति होती रहती है। मनुष्योंका समस्त शोक, चाहे वह समुद्रके समान लंघ्य और गहरा क्यों न हो, उस याणीके प्रभावसे तदाके लिये मूल जाता है।’

‘जिस याणीसे जगत्को पवित्र करनेवाले भगवान् श्रीकृष्णके यशका कभी गान नहीं होता, वह कौओंके लिये उच्छिष्ट केंकनेके खानके समान अत्यन्त अपवित्र है। मानस-सरोवरनिवासी हंस अथवा ब्रह्मधाममें विहार करनेवाले भगवच्छरणविन्दाश्रित परमहंस भक्त उठका कभी भयन नहीं करते। निर्मल हृदयवाले साधुजन तो वही निपात करते हैं, जहाँ भगवान् रहते हैं।’

भगवान्ने मनुष्यको जो जिज्ञा दी है, वह स्वायत्त भगवत्प्राप्तोच्चारणके लिये ही दी है। अतः जो मनुष्य भगवान्की दी हुई जिज्ञाके द्वारा भगवत्प्राप्तोच्चारण करता है, वह अवश्य ही मोक्षकी सीढ़ियोंपर आरुढ़ हो सकता

है। जो मनुष्य भगवान्की दी हुई जिज्ञाके द्वारा भगवत्प्राप्तोच्चारण नहीं करता, वह मोक्षकी सीढ़ियोंपर अरुढ़ नहीं हो सकता। कहा भी है—

जिह्वां लब्ध्वापि यो विष्णुं कीर्तनीयं न कीर्तयेत् ।
लब्ध्वापि यो मोक्षनिःश्रेणिं स नरोहति दुर्मतिः ॥

‘जो मनुष्य जिज्ञा प्राप्त करने भी कीर्तनीय भगवत् विष्णुका कीर्तन (उच्चारण) नहीं करता, वह दुर्लभ बुद्धिवाला मनुष्य मोक्षकी सीढ़ियोंको पाकर भी उन चढ़नेमें सर्वदा असमर्थ रहता है।’

अतः मनुष्यको अपनी जिज्ञाद्वारा भगवत्प्राप्तोच्चारण कर मोक्षकी सीढ़ियोंपर आरुढ़ होना चाहिये। भगवत्प्राप्तोच्चारणद्वारा मोक्षकी सीढ़ियोंपर आरुढ़ होनेसे ही मनुष्य परम पद (मोक्ष) को प्राप्त कर सकता है।

लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसम्भवान्ते
मानुष्यमर्धमनिलमपीह धीरा ।
स्यं येनैव न पतदनुष्ठाय ध्यायः
शिश्वेयसाय विषयः काल सर्वतः स्थायः ॥
(श्रीमद्भागवत ११ । १ । ११)

‘यह मानव-शरीर यद्यपि अनित्य और मृत्युप्रयुक्त तथापि इससे परम पुकारार्थकी प्राप्ति हो सकती है। हमने अनेक जन्मोंके बाद यह अत्यन्त दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त किया-इसका मनुष्यको धीमातिधीम मृत्युसे पहले ही मोक्ष प्राप्तिके लिये प्रयत्न कर लेना चाहिये। मानव-जन्मका मुख्य उद्देश्य मोक्ष-प्राप्ति ही है, विषय-भोग नहीं। विषय-भोग तो सभी मोक्षियोंमें प्राप्त हो सकते हैं, जो कि मनुष्यके लिये सर्वथा त्याज्य हैं।’

समस्त योनियोंमें मनुष्य-योनि श्रेष्ठ की गयी है। मनुष्य-योनिके श्रेष्ठ होनेका कारण यह है कि, इसी योनिके द्वारा मोक्षप्राप्ति प्राप्ति की जा सकती है, अन्य योनिके द्वारा नहीं की जा सकती। मनुष्यके लिये मोक्षप्राप्ति बहुत ही श्रेष्ठ और आवश्यक वस्तु है। मोक्षप्राप्ति होनेके अनन्तर मनुष्य तदाके लिये ‘पुनर्जन्म’ अवश्य प्रारम्भ करेगा, चक्रवर्त्तन मुक्त हो जाता है। अतः मनुष्यको मोक्षप्राप्तिके लिये विशेष प्रयत्न करना चाहिये।

दुःखका विषय है कि जिस मोक्षप्राप्ति मनुष्य साधारण जीवन-भरणके चक्रमें घूट जाता है, उस मोक्षप्राप्तिके लिये वह प्रयत्न नहीं करता, किन्तु साधारण

पशु-पक्षी की तरह आहार निद्रा भग्न भौन्यादि अनित्य
छोछिक सुख-भोगोंमें ही आगत रहता है। ऐसे
मनुष्यकी तुलना उस व्यक्ति के की गयी है, जो अपने
दृष्टिकोश प्रतिके लिये ऊपरकी मंजिलमें पहुँचकर अशान्त
पुनः अकस्मात् नीचे गिर जाता है। ऐसे मनुष्यके लिये
ही भगवान् वेदव्याख्यान कहा है—

‘तस्मात्कुरुष्वपुनं विदुः ।’ (गीता ११।७।७४)

अतः बुद्धिमान् मनुष्यको संग्रह-व्यक्तो सुखका
पानेके लिये मोक्षप्राप्तिके उदात्त प्रयत्न करना चाहिये।
मोक्ष-प्राप्तिके लिये भगवत्प्राप्तिके बंधन और कोई सुख
वाच्य नहीं है। इसलिये मनुष्यको मोक्ष-प्राप्तिके लिये
मर्षदा भगवत्प्राप्तिको उपाय करना चाहिये।

भगवत्प्राप्तिको उपाय वही मनुष्य कर सकता है, जिसका
मनःस्थिति भद्रा और विश्राम हो। भद्रा और विश्रामके
बिना मनुष्य भगवत्प्राप्तिको उपाय नहीं कर सकता।
अतः भगवत्प्राप्तिके उपायार्थ मनुष्यको भगवत्प्राप्तिके प्रति
भद्रा और विश्राम रहना चाहिये।

भगवत्प्राप्तिके प्रति भद्रा और विश्राम होना भी
भगवत्प्राप्तिके ही निर्भर है। भगवत्प्राप्तिके बिना मनुष्य
भगवत्प्राप्तिके भद्रा और विश्राम नहीं कर सकता। अतः
यह है कि भगवत्प्राप्तिके ही मनुष्य भगवत्प्राप्तिके प्रति भद्रा
और विश्रामकी प्राप्ति कर भगवत्प्राप्तिको उपाय कर
सकता है।

भगवत्प्राप्तिको उपाय मनुष्य कीलके प्रारम्भिकालमें
ही होना चाहिये। जो मनुष्य अपने जीवनके प्रारम्भिकालमें
ही भगवत्प्राप्तिके उपायका अभ्यास कर लेता है, वही
अपनी मृत्युके समयमें भी भगवत्प्राप्तिको उपाय कर
सकता है। जो मनुष्य अपने जीवनके प्रारम्भिकालमें
भगवत्प्राप्तिके उपायका अभ्यास नहीं करता, उसके लिये
मृत्युके समय भगवत्प्राप्तिको उपाय करना बहुत ही कठिन है।
अतः मनुष्यको अपने जीवनके प्रारम्भिकालमें ही भगवत्प्राप्तिके
उपाय करनेका अभ्यास कर लेना चाहिये। जिसमें
वह अपनी मृत्युके समयमें भी भगवत्प्राप्तिको उपाय कर
सके। जो मनुष्य अपने समय कीलमें भद्रा-विश्रामके
भगवत्प्राप्तिको उपाय करता रहता है, वह निश्चित ही
जीवन-मरणके कालमें मृत्युकर पुनः हो जाता है। अतः
मोक्षप्राप्तिके उपाय, वेदके, वेदके, वेदके, वेदके,

चित्ते आदि सभी अवस्थाओंमें सर्वदा भगवत्प्राप्तिको उपाय
करना चाहिये।

वेदादि उपायोंका तो यहाँ तक कहा है कि जिस
मनुष्यने प्रमादरत जीवनपर्यन्त कभी भी भगवत्प्राप्तिको
उपाय नहीं किया, उसने भी भगवत्प्राप्तिको मृत्युके समयमें
भी किया होकर यदि भगवत्प्राप्तिको उपाय कर लिया,
तो उसके समय पातक क्षय हो जाता है और वह
निश्चित ही मुक्तिप्राप्त कर भगवत्प्राप्तिको प्राप्त करता
है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण अज्ञात है। जिसने मृत्युके
समय अपने पुत्रके स्वाग्रही मन्त्रान्तर्गत नाम लेकर परम
पदको प्राप्त किया—

सियमन्त्रो हरेनाम मृत्यु पुत्रेण प्राप्तम्।

अज्ञानिन्सौव्यकादाम कि पुनः भद्रा मृत्युम्॥

(गीता १।२।४९)

‘अज्ञानिन्-वेदो पानीने मृत्युके समय पुत्रके पदने
भगवत्प्राप्तिके नामको उपाय किया, जिसके फलस्वरूप उसे
परमरत (पैकुण्ड) की प्राप्ति हुई। फिर जो लोग भद्रा-
मन्त्रके माध्यम होकर भगवत्प्राप्तिको उपाय करते हैं,
उनको भगवत्प्राप्तिके प्राप्तिमें अर्थात् उनके मुक्त होनेमें
तो संदेह ही क्या है?’

भगवत्प्राप्तिके समय भगवत्प्राप्तिके उपाय और साधन
करनेमें मनुष्य ‘मोक्ष’ प्राप्त करता है। इस सिद्धांत अन्तर्गत
भगवत्प्राप्तिके गीता आदि छात्रोंमें पाठ्यकार किया गया है—

वत्सरायणमुपायमन्त्रिदम्बन्तनि

कस्मिन् वेदमुपायमे विना मृत्युम्।

तो वेदमुपायमन्त्रं मृत्युकर विना

मन्त्रमन्त्रमन्त्रमन्त्रं मन्त्रं मन्त्रं

(गीता १।२।४९)

अतः मनुष्य भगवत्प्राप्तिके समय अर्थात् (भगवत्प्राप्तिके)
अर्थात्, पुनः और कभी भी भगवत्प्राप्तिके मन्त्रों, मन्त्रों,
मन्त्रों आदि नामोंका विना होकर भी उपाय कर
सके। वे अपने कर्मोंके फलमें भगवत्प्राप्तिके मन्त्रों
आदि भगवत्प्राप्तिके मन्त्रों होकर भगवत्प्राप्तिके मन्त्रों
अतः भगवत्प्राप्तिके मन्त्रों मन्त्रों मन्त्रों मन्त्रों
करते हैं।

● भगवत्प्राप्तिके मन्त्रों मन्त्रों मन्त्रों मन्त्रों

मन्त्रों मन्त्रों मन्त्रों मन्त्रों मन्त्रों मन्त्रों

(गीता १।२।४९)

पद्मामधेयं त्रियमाणं अतुरः

पतन् स्तलन् वा विवशो गृणन् पुमान् ।

विमुक्तकर्मोर्गल उत्तमां गतिं

प्राप्नोति यद्यन्ति न तं कळी जनाः ॥

(श्रीमद्भाग० १२।३।४४)

‘मनुष्य मरनेके समय अतुर अवस्थामें अथवा गिरते या फिलने समय विवश होकर भी यदि भगवान्‌के किसी एक नामका उच्चारण कर ले, तो वह मनुष्य समस्त कर्मबन्धनसे मुक्त होकर उत्तम गतिको प्राप्त करता है। किंतु फिर भी इस कलियुगमें कलियुगसे प्रभावित होकर प्राणी उस भगवान्‌की आराधना नहीं करते, यह बड़े दुःखकी बात है।’

जकार नाम भान मुख आवा । अधमठ मुकुत होइ श्रुति गावा ॥

(रामचरितमानस, शरण्यकाण्ड ३०।३)

सृष्ट्युत्काले द्विजश्रेष्ठ रामनामैति यः स्मरेत् ।

स पापारामाणि परमं मोक्षमाप्नोति जैमिने ॥

(पञ्चपुराण, क्रियायोग०)

‘हे जैमिनि ! जो सृष्ट्युत्कालमें रामनामका स्मरण करता है, वह पापात्मा होनेपर भी परम मोक्ष-पदको प्राप्त करता है।’

‘भगवान् श्रीकृष्णने अपने नामके स्मरणके महत्त्वके सम्बन्धमें अर्जुनसे यों कहा है—

नामस्मरणमात्रेण प्राणान् मुञ्चन्ति ये नराः ।

फलं तेषां न पदवापि भजामि तावत् पार्थिव ॥

सर्वमाध्यामिनी कौन्तेय भजन्त्य हृदयेतसा ।

राम राम सदा मुञ्चन्ते मे प्रियतमाः सदा ॥

‘हे पार्थ ! जो मनुष्य मेरे नामका स्मरण करते हुए प्राणत्याग करते हैं, उनके कर्मों में स्वयं भी नहीं कह सकता हूँ, किन्तु मैं स्वयं उनका भजन करता हूँ। इसलिए त्वत्पवित्र होकर भगवान्‌के नामका ही स्मरण और कीर्तन करना चाहिये। जो ‘राम-राम’ इस प्रकार निरन्तर करते रहते हैं, वे मेरे भक्त प्रिय हैं।’

भगवान् बड़े ही दयालु हैं। वे अपना नाम स्मरण

करनेवाले भक्तों को सदा स्मरण करते हैं। भगवान्‌स्तन करनेवाला कोई भक्त यदि अपने पूर्वजन्मके संज्ञित कर्मों कारण मृत्युकालमें ज्ञानक्षय (बेहोश) होकर भगवत्स्मरण करनेमें असमर्थ हो जाता है, तो उनका भगवान् स्वयं स्मरण करते हैं और उसे परमात्मा से हैं। भगवान्‌ने स्वयं कहा है—

सर्वस्तं त्रियमाणं तु प्राप्स्यापानसंनिभम् ।

गहं स्मरामि मद्भक्तं ययामि परमां गतिम् ॥

‘काष्ठ और पाराणके सङ्घ त्रियमाण उस भक्त में स्वयं स्मरण करता हूँ और उसको परमात्मा देता हूँ।’

और भी कहा है—

कफवातादिवोषेण मद्भक्तो न मां स्मरेत् ।

रास्य रसात्म्यहं नो वेत् कृतज्ञो नास्ति मत्परा ॥

‘मेरा भक्त यदि कफ-वातादि दोषोंके कारण (संकोच समय) मेरा स्मरण करनेमें असमर्थ होता है, तो मैं स्वयं उसका स्मरण करता हूँ। यदि मैं अपने स्मरण करनेवाले भक्तों को मृत्युके समय भूल जाऊँ, तो मेरे बद्धर कोई कृपण नहीं हो सकता।’

भगवान्‌की दयाशीलता और कृपाशीलता अनेकानेक हैं। वे अपने भक्तों की जिम्मेदारी जीवनपर्यन्त उनके हिते स्वयं वहनकर सदा उसका सर्वप्रकारसे बलाग्न करते हैं। अतः भगवद्भक्त मनुष्यों को अद्या-भक्तिपूर्वक धरने वाले वाणी, मन, बुद्धि, इन्द्रिय और आत्मा आदि सभीके भगवान्‌में समर्पितकर सर्वदा उनके नाम, लीला और स्वरूपका स्मरण और उच्चारण करना चाहिये।

अब हम उन पवित्रदान्द भगवान्‌की प्रणाम करें हुए अपने हृत्पात्रों समर्पित करते हैं, जिनके मरन-मन्त्रों मनुष्योंके समस्त प्रकारके पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं—

प्रणम्य चाप्यग्रे च पद्मस्य रमतां वृन्दम् ।

सद्यो नन्दन्ति पापैका नमस्तस्मै विदामने ॥

‘मृत्युकालमें अपना जीवनकालमें भगवद्भक्त नाम स्मरण करनेवाले मनुष्योंके सभी प्रकारके पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। उन विद्वत्ता भगवान्‌को नमस्कार है।’

प्रकृतिलयी पृथ्वर आत्मा और परमात्मास्त्री दो पक्षी बैठे हैं, जिनमें आत्मास्त्री पक्षी तो इस प्रकृतिके फलोंको खाता है और परमात्मास्त्री पक्षी केवल द्रष्टाके रूपमें देखता रहता है। इस पृथ्वीके फलोंको खाना ही जीवात्माके बन्धनका कारण है; क्योंकि इन फलोंमें आसक्त होकर वह अपना स्वल्प तो बैठता है और उस स्वल्पके खानेसे उसकी शक्ति कम हो जाती है और शक्तिके कम हो जानेके कारण वह परतन्त्र हो जाता है; और हम परतन्त्रताके कारण वह जन्म-मरण या पुनर्जन्मके चक्रमें पड़ता है। पर जब वह मोगेच्छाको छोड़कर अपने स्वल्पमें अवस्थित हो जाता है, तभी वह पूर्णरूपसे स्वाधीन हो जाता है और मोक्षका अधिकारी बन जाता है।

यशुतः आत्माका सच्चा स्वरूप यह नहीं है, जो बन्धनमें पड़े हुए आत्माका देखा जाता है। आत्माका सच्चा स्वरूप सच्चिदानन्द है। यह परमात्माका एक अंश है। जिस प्रकार एक चिनगारी अग्निका अंश है और वह चिनगारी भी अग्निके समस्त गुणोंको सूक्ष्मरूपमें समेटे रहती है, उसी प्रकार यह आत्मा भी परमात्माका एक अंश होनेके कारण परमात्माके सभी गुणोंको अपनेमें समेटे रहता है। गीतामें भी भगवान् कृष्णने कहा है कि 'मेरा ही अंश इस मायलोकमें जीवके रूपमें अभिव्यक्त हुआ है'। पर इस जीवात्मामें जो शक्ति है जिसके लिये वेदमें 'स्वधा' शब्द आया है, वह शक्ति ही इसके सच्चे स्वरूपको ढक देती है और उस स्वधशक्तिके प्रभावित होकर यह आत्मा अपनेको बन्धनमें समझने लगता है। इसीको यजुर्वेदके शब्दोंमें इस प्रकार कहा जा सकता है—

'मोनेके पायी सत्य ढका हुआ है'। चमत्-दमकवाली भाषा जीवात्मके सच्चे स्वरूपको ढक देती है। उस अवस्थामें वह आत्मा अपनी शक्तियोंसे युक्त होकर सर्व शरीरको अपना स्थान बनाकर एक शरीरसे दूसरे शरीरमें विचरता है, यही इच्छा 'पुनर्जन्म' है।

पर बन्धनसे हीन होनेपर आत्मा अपने सच्चे स्वरूपको जब पहचान लेता है, तब वह परमात्मामें ही मिल जाता है। तन्मियदके अनुसार ब्रह्मको जाननेवाला सदा ही हो

जाता है। एक तत्त्वदर्शीके लिये परमात्मा और अन्त एक ही तत्त्व है। यजुर्वेदका भी कथन है कि 'प्रवन्त प्रजापति गर्भके अंदर विचरता हुआ अनेक रूपमें जाता होता है'। बुद्धिमान् जन उस परमात्मके स्थानमें देखते हैं, जिसमें यह सारा संसार स्थित है। वह अन्त इस अवस्थापर पहुँच जाता है, तब उसके हृदयसे प्रसन्न हो जाती हैं, सभी संशय समाप्त हो जाते हैं और उनके कर्म भी क्षीण हो जाते हैं। यही 'मोक्ष' है। इस मोक्षके उभरने सभी प्रकारके बन्धन टूट जाते हैं। यह गिद्धों का धनसंग्रह होकर मुक्तागारामें सौसे पृष्ठांतक धान में घूम आता है। चारों ओर भ्रमण करता हुआ सर्वलोकका दर्शन करता है और सारी दिशाओंमें घूमता है। कृष्ण कैले हुए तन्तुओंको चीरकर यह आनन्दका अनुभव करता है और वह आनन्दस्वरूप ही हो जाता है।

दो मार्ग

यजुर्वेदमें (१०।८८।१५) देवयान और पितृयान इन दो मार्गोंका वर्णन है। पूर्वजन्मके कर्मों पढ़ा हुआ आत्मा पितृयानसे गमन करता है और मोक्षका अधिकारी आत्मा देवयानमें अपने 'कर्मोंका फल' भोगनेके लिये जीव इन दो मार्गोंसे जाता है। धी और धृष्टीके बंधन जितने भी पदार्थ हैं, वे सब इन्हीं दो मार्गोंमें इन जाते हैं।

देवयानका मार्ग ही तत्त्वज्ञानीको स्वर्गकी ओर ले जाता है। यज्ञ करते हुए जो यावक सौमित्रमित्र आरोहण करते हैं, वे नाककी पीठसे, पुशोष्की और चबे हैं। उन्हीं उत्तम कार्य करनेवालोंको गममें स्वर्गको ले जाने वाला देवयानका मार्ग दिखायी देता है। वेदका वह मन्त्र उपनिषदोंमें जाकर और अधिक विस्तृत हुआ। बिने सर्व

१. महाभारत अष्टम स्कंध ।

१०. प्रजापतिश्रुति यज्ञे अन्तरा जगदमनो बहुधा विवर्तते ।

(यजु० ३१।१५)

११. पितृन् हरयमन्त्रिदिषन्ने सर्वसंस्तवः ।

धीमन्ते पास कर्मभिः क्षमिन्त्युदे सदाहरे ॥

(वेदविश्वकोश ५।५५)

१२. यजुर्वेद (३१।१२) ।

१३. यजुर्वेद (१८।४।१४) ब्रह्मका हीं हृदये एव स्थितः ।

७. भविष्योत्तरपुराणे श्रीव्यासः समाप्तः । (१५।७)

८. तिरुमयदेवकान्ते शास्त्रसंविधिं प्रथम् । (यजु० ४०।१०)

पाक' कहा है। यही उल्लिखित (मुद्रक० १।२।११) में 'मृत्युद्वार' कहा गया है—'मृत्युद्वारेण ते पितृः प्रयान्ति यथागन्तुः स पुनरो जन्मयन्मा। निगत राग-द्वेषकाले मुहूर्त्तोजन मृत्युद्वारेण उत लोकतो जाते हैं कि जहाँ यह अमृत और अमृत पुनर रहता है। यह अमृततन्त्री प्राप्ति ही मोक्ष है। 'यद् शारीरिक अमृतमेव मृत्यु' है।^{११} इनलिये—ये मनुष्य। मृत्युके इस समयको देखकर, जिसपर मनुष्य, सुखी और आश्रित्य चले हैं। इन्हीं मागोमे नृ स्वर्गको चले, जहाँ आदित्यदेव मनुष्य भक्षण करते हैं^{१२}।

मोक्षयोगकी दिव्यता

आधेदोम इस मोक्षयोगकी दिव्यताका सबे सुन्दर दृष्टांमें वर्णन है। वेदका श्रुति उन लोककी दिव्यताका वर्णन करते हुए कहता है—

'उत मोक्षयोगं अमृत योति है। इदं सरस्वती नद्यः अर्थात् प्रकाश और शून्य है। उन वर्णमें अनुष्ठान है। यहीके लोक योतिर्मय है। यहाँ काम, निराम, स्वप्न, सुप्ति, आनन्द, श्रेष्ठ और प्रसाद है। यहाँ सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं'^{१३}।

यह मोक्षयोगका वर्णन अनेक दिव्य भाषाओंमें परिपूर्ण है। यही अमृतकारका नाम भी नहीं है। यही साधन योति है। यही मृत्यु है और यही अमृत है। इसीके लिये उरनिगदका श्रुति प्राप्ति करता है—

अमृतो मा मनुष्यः।

तस्मात् मा ज्योतिर्गन्धः।

राज्योती अमृतं गन्धः।

(इति० १।१।२५)

इस प्रकार वेदोंमें विद्वान् और देवतानके रूपमें दो वर्णोंका वर्णन है। इनमें विद्वान् पुनर्जन्मका कारण बनता है और देवतान मोक्षका। वे आत्मा इन्हीं शारीरिक तन्त्रोंमें रूपा रहता है। यह श्रुतिक कथन विद्वानका पक्षिक होता है और अपने स्वर्ग-लोक कर्मोंका उत्तमोत्तम वर्णनके लिये उसे फिर इस संग्रहमें जोड़ना बहुत है। पर देवतानके पक्षिक आत्मा फिर पुनर्जन्म नहीं होता, यह अनुसन्धानके लिये ही भी नहीं हो सकता है।

११. मृत्युद्वारं जन्मद्वारं इति मृत्युद्वारं (१८।५।४)

१२. मृत्युद्वारं (१८।५।४)

१३. योतिः (५।१।१।५-६)

अमृतद्वार और निःश्रेयस

वैदिक दृष्टान्तों परिक्राममें शारीरिक मुक्तियों को पुनर्जन्मका कारण बनता है, 'अमृतद्वार' कहा है और शारीरिक आत्ममुक्तियों को मोक्षका होता है, 'निःश्रेयस' कहा है। मर्त्य कालमें इन दोनोंपर समान बल दिया है। उनके अनुष्ठान 'धर्म' यही है जिसमें अमृतद्वार और निःश्रेयसकी मिष्टि हो।^{१४}। गीतामें भगवान्ने भी इसी बातको मान्यता प्रदान की है।

मनुष्यको चाहिये कि वह धैर्यक जीवनको भेद बनाकर ही शारीरिक जीवनको संभाले। क्योंकि मनुष्य संग्रहमें आये बिना और इस जीवनमें उन्नत लिये बिना मोक्षका अधिकारी नहीं बन सकता। इसलिये उसे चाहिये कि वह शारीरिक मोक्षका भोग करने हुए ही मोक्ष-प्राप्तिके प्रति लक्ष्य रहे। गीता (५।१०) में भगवान्ने 'वृद्धपयसिगन्धमा' के उदाहरणसे इस बातको यही भागलाने समझा दिया है। पानी कमजोर जीवन है। यह बिना पानीके स्थिति नहीं होता, पर फिर भी यह पानीके स्थित नहीं होता। इसी प्रकार मनुष्य इस शारीरिक पानीमें रहकर अपने जीवन-कालको स्थिति करता रहे। पर उन शारीरिक मोक्षोंमें स्थित न हो। मनुष्य यही उत्पन्न है—मनुष्य गीताका। इसे हम एक प्रकारका 'गमन्यवस्तु' कह सकते हैं। यह गमन्यवस्तु यही भी अर्थात् है। वेद एक और यही मोक्षकी और अपने अनुष्ठानिकीके प्रेरित करने हैं। यही दूसरी और यह इस गमन्यवस्तु पर भी प्रेरित करते हैं। यह कहें कि इन्हीं शारीरिक शिरोधार हो उन्हीं मोक्षका मर्त्य महा जित है। वेदोंके एक लक्ष्यमें प्राप्ति की गयी है—शारीरिक वस्तुओंकी गमन्यवस्तु को अपने आयु, प्राण, प्रज्ञा, वपु, बर्त्ति, प्रत्यक्ष और चक्षुष्य प्रदान करने प्रत्यक्ष अर्थात् मोक्षयोगकी प्राप्ति करने^{१५}।

यह सार है कि शारीरिक लक्ष्य और शारीरिक शिरोधार दोनों ही शिरोधार हैं। इसलिये भगवान्ने

१४. योतिर्गन्धः इति मृत्युद्वारं (१८।५।४)

(१८।५।४)

१५. मृत्युद्वारं जन्मद्वारं इति मृत्युद्वारं (१८।५।४)

मृत्युद्वारं जन्मद्वारं (१८।५।४)

आत्यन्तिक लोकवादी चार्वाक और आत्यन्तिक मोक्षवादी बौद्धधर्मको स्वीकार नहीं किया। भारतमें चार्वाक तो कभी पूला-फला ही नहीं और बौद्धधर्म भी बरसाती नदीकी तरह एफ़दम जितनी तेजीसे फैला, उतनी ही तेजीसे उतर

भी गया। अन्तमें रह गया वेदों और अन्य वैदिक स्थलों वह समन्वयवाद ही।

वेदोंका यह प्रामाण्यवाद शायद है, समान है अमेच है।

परलोक और पुनर्जन्मका वैदिक रहस्य

(केएफ—कविराज पं० श्रीदेवीप्रसादजी शर्मा 'पातार')

भूतलपर जन्म लेनेवाले मानवोंके लिये स्वर्गलोक, त्रिवृलोक, यमलोक आदि आकाशमण्डलस्थ लोक प्रत्यक्ष नहीं दीप्त सकते, परंतु वेदग्रन्थोंमें उनका अस्तित्व अवश्य मानना पड़ेगा। संगारमें सभी पदार्थोंका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता; अतः अनुमान, उद्गमन तथा शब्दादि प्रमाणकी उपयोगिता सिद्ध ही है। उदाहरणार्थ—गर्भाधानकालमें पुत्रका अस्तित्व नहीं होता। यह शब्दप्रमाणसे ही अपने पिताका निश्चय करता है तथा अपने पिताकी सम्प्रसिद्धि उत्तराधिकारी भी होता है। इसी प्रकार भुक्ति भोगवनीकी आशाएँ अहंशय वस्तु तथा लोक-लोकान्तरका बोध होता सम्भव है। जैसे तो सम्पूर्ण सनातन ब्राह्मण परलोक और पुनर्जन्मकी कथाओंसे भरा है। पुराणेतिहास आदि धर्मशास्त्रोंमें इसके अनेकानेक प्रमाण हैं। जैसे नारद आदिकी पुनर्जन्म-कथाएँ तथा गर्गसंहिता इत्यादि पुण्यग्रन्थोंके प्रसंग पठनीय हैं।

आधुनिककालमें नास्तिकताका अत्यधिक प्रचार है। गनुष्य धर्मनिरपेक्षताके नामपर अधर्मका आचरण कर घोर पतनकी ओर जा रहा है। परलोक तथा पुनर्जन्मको मिथ्या समझकर शास्त्रग्रन्थोंमें विरुद्ध व्यवस्थाचारसंग्रह हो अपना तथा विश्वका सर्वनाश करनेमें कटिबद्ध है। ऐसी परिस्थितिमें अनादिकालसे गंतारके प्रकण्ड विद्वानोंद्वारा सम्मानित वेद भगवान्की पुण्यवाणीका आश्रय लेकर गुह्यतम रहस्यका पता लगाना तथा तदनुसार सदाचार धारण कर वैदिक पारम्परिक भेष पाना ही धर्म धर्म है। प्रथम परलोकपर विचार करें। एकग्रन्थानुसंगे देवमार्ग और त्रिवृत्तमार्ग लोकान्तर जन्मका वर्णन वेदवर्णित है—

हे सती भद्रहरं त्रिवृत्तमार्गं देवनामुत मर्त्यानाम् ।

ताम्यमिदं विदामेजसमेति यदन्तरा पितरं मातरं च ॥

(ऋग्वेद १०।४०)

रन दो मार्गोंका उल्लेख अन्यत्र भी पाया जाता है—

न एष देवयानो वा त्रिवृत्तयानो वा पन्थाः ।

स्वर्गादि पुण्यलोकोंकी प्राप्तिके लिये आचार्य प्राणिक करता है—‘हम अमृत होकर जो देवयान और त्रिवृत्त मार्ग हैं, इन सभी मार्गोंसे स्वर्गको प्राप्त करें ।’

‘ये देवयानाः त्रिवृत्तयानाश्च लोकः

सर्वान् ययो अमृता मा क्षियेम ।’

(ऋग्वेद १।११०।१)

आह्वय करनेका अभिप्राय ही एकमात्र मृतत्वको मूल-शान्तिमय लोकोंकी प्राप्तिका सूचक है। श्रमपूर्वक मृत्यु मृतत्वको सूर्य-रश्मियोंके साथ सहगमनसे लोकान्तर गमनका बोधक है। (ऋग्वेद १।१०९।७)

इसी प्रकार अययवेदमें भी मृतत्वको बान्धव ब्रह्म है कि वे मृतत्वम् । जो हमारे पिताके पिता हैं तथा पिता हैं और जो बड़े अन्तरिक्षमें प्रसिद्ध हुए हैं, उनको सदा सूर्य जो कि लोकान्तरमें पहुँचानेवाला है, जहाँतक हो सके वहाँतक शीघ्र ही त्रिवृत्तयान दायीर हैं ।

(अथर्ववेद १८।१।५९)

उपसृक्त ग्रन्थोंमें मार्ग-प्रदर्शन, त्रिवृत्तयानमन मार्ग गरीर-प्राप्ति आदि अनेक विस्तृत विषय आये हैं। इनसे मृतत्वका त्रिवृत्तयान, यमलोक, स्वर्गलोकोंमें जाना सिद्ध है। स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक आदि पावन लोकोंमें पति अन्तर्गत, यम, दान, तप इत्यादि उत्कर्मोंसे सम्पन्न त्रिवृत्तयान मार्ग पुरोको ही पाया होता है। जायवेद नामक ऋग्वेद अमृत चित्तोंमें जन्मने गमय स्वर्गीय आत्माश्रीका इन्द्रियमूर्त न नहीं करता। मृत्यु दायीरके साथ यम इन्द्रियमूर्त न रहे हैं, इसलिये उसे पशुपर बहुत-सा भोग प्राप्त होता है ।

(अथर्ववेद ४।१४।१)

ब्रह्मद्रवमयी गङ्गा

(संस्कृत—पं० श्रीबलदेवजी उपाध्याय, संचालक, अनुसंधान-संस्थान, बाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय)

‘ग्रहाद्रयेति विख्याता पापं मे हर आहूवी ।’

इस प्रख्यात श्लोकमें शब्दा 'प्रसूतव' के नामसे विख्यात मानी गयी है। इस शब्दके अर्थकी विज्ञित् मीमांसा यहाँ प्रस्तुत है।

जल मानवके लिये ही नहीं, प्रत्युत चेतन-अचेतन सब प्रकारके जीवोंके लिये नितान्त उपयोगी पदार्थ है। इसी उपयोगिताके कारण तो जड़ जीवजन्तुकी आख्या रहता है (जीवनं भुवनं जलम्)। सूखते हुए पौधोंको पालते गन्धिनपर हग-भरा होते हुए किसान नहीं देखा है ? परंतु आश्चर्य होता है उस रेत-इंजनके व्यवहारपर, जो जलसे आप्लावित होनेपर ही अपना कार्य वास्तव्य सम्पादित करता है। फलतः जल मृदाीनके लिये भी उतना ही उपयोगी है, जितना मानवके लिये। तथ्य यह है कि जल राष्ट्रिका आधार है। इसके विषयमें घेद तथा पुराणमें प्रभूत शातब्ज तथा व्यातब्ज साम्ग्री गंचित है।

जलकी चार अवस्थाएँ वेदों रसतः अङ्कित हैं ।
 ऐतरेय उपनिषद्वा क्रमन है कि आत्माने त्रिष आप्तत्त्वको
 उलम्ब किया, वह चार लोकोंमें चार नामोंमें चार अवस्थाओंमें
 व्याप्त है । इन अवस्थाओंमें निम्न पारण करनेवाले जलके
 चार नाम हैं—(१) अग्निः, (२) मरीचिः, (३) मर
 तथा (४) आर् । इन चारोंमें चार लोकोंको क्रमशः व्याप्त
 कर रहता है—(१) सुलोक, (२) अन्तरिक्ष, (३) पृथ्वी,
 (४) पृथ्वीके अधःस्थ लोक । इन सबमें अग्निम् अत्यन्त
 स्वात्मक तत्त्वको चोक्त है और यह सर्वलोक (दिव्) से
 ऊर्ध्व प्रदेशमें—महः, जनः, तपः, मायम् आदि लोकोंमें व्याप्त
 होनेवाला कहते हैं । मरीचि है—‘‘दिप्पा वापाः । अन्तरिक्षलोकमें
 व्याप्त होनेवाला अत्र मरीचि नामसे व्यपट्ट होता है ।
 पृथ्वीके उपरान्तों समर्थ होनेवाला अत्र मर तथा
 पृथ्वीके सीधेनेसे निचलनेवाला अत्र आर्ः समर्थो व्यवहृत
 किया जाता है । इन चारोंमें अग्निः ही मूल चरन्तर है,

जो विशुद्ध रसात्मक होता है। अन्न, जल, वनस्पति, मिश्रणसे उत्पन्न होते हैं। इस ही वेदान्त पर्यन्त की संज्ञा देता है।

है—सोम तथा अग्नि का । 'एगद्विषयक' मन्त्र है—

अप्सु मे सोमो अन्नदीन्तर्विधानि भेदः ।
अग्निं च विप्रशम्बुवमापथ विप्रशोपमोः ॥
(प्राग्वै १।२३।२४)

यहाँ यह मन्त्र अनुष्ठान है, परन्तु श्रुत्युक्त अ
मन्त्रालय (१०।१।६) तथा अथर्ववेदमें (१।१।१)।
में यह गन्ध विपदा गायत्रीके रूपमें निर्दिष्ट है।
यहाँ चतुर्थ चरणका अन्धकार है। मन्त्रका आकार है।
“जलदे भीतर स्थित सोमने पहा कि जलते भीतर स
मोक्ष विद्यमान हैं तथा विधवा वस्त्राग, करेकाला, अ
भी वहाँ स्थित है। शरीरमें जलका नाम विधवेय
समस्त औषधोंका निवेदन मानते हैं।” जलते भीतर
तत्त्वकी गवाहा यहाँ शब्द उल्लेख है। शम्भु मन्त्रमें अ
प्रवेशका भी शब्द संकेत मिलता है—

यामु राजा वर्यां दारु संमो
विश्वे देवा यामुनं मदन्ति ।

वैश्वानरो वायपग्निः अग्निः ।

॥ सा माषो देशरिद्धि मागन्तु ॥

(सं. ५१४९३)

अन्य एक मन्थमें (आरूको जलिनको डालनु रने)
मन्त्रा कदा गप्य ई—

तमोऽप्यधीर्दधिरे तमोऽप्यधीर्दधिरे
तमोऽप्यधीर्दधिरे तमोऽप्यधीर्दधिरे
(श्लोकः १०११)

अग्निं सोमं तथा अग्नि—इन दोनों तत्वोंके मिश्रण
न्यास करनेसे विनाशयोग है। यह यामला त्रिंशद् भस्मिन्मोक्ष
है—अग्नि तथा सोमके मिश्रणसे यामला। सोम है—उत्तम
सत्त्व तथा अग्नि है—शोधक तत्व। विनाशयोग
सोम है—यमलायक विष्णु (पञ्चमिह रत्नोद्दिप्त)

यथा अग्नि है—शृणामक विष्णु (निरेडिव इन्ड्रेड्रिगिटी ।
दोनों प्रकारके विष्णुओं के परस्पर सहयोग, आधान-प्रतिपादन
में ही जगत्परी सृष्टि होती है । सगन्धक मूल उत्पादन
जग ही तो है (अथ एव समजोदी-अनु) । पन्थः उभ
मूल तत्त्वमें जगत्के उत्पादक तत्त्वोंका अभिलेख होता
निगलान् उन्नित तथा वैज्ञानिक है । गोमते गाह्वर्यमें
अग्नि शौर्य न लोक शौर्य है । इमीन्दिरे लोक-जीवनमें
तथा भाषिक कर्मकारणमें मग्नादन्में जलकी इतनी
प्रता है ।

जलके विविध भेद हैं—(१) दिव्या आपः (२)
आन्तरिका आपः (३) पार्थिवी आपः ।

या दिव्या आपः पथमा मन्वभूषः

या आन्तरिका उत पार्थिवीयोः ॥

इसीका निर्देश अपर्याग भूमिमें भी है (१ । २८ । ५) ।
जलका प्रथम प्रकार है—दिव्यका अर्थात् सुन्दरमें होने
वाला जल । एक याग समाप्तोत्तरी है कि सृष्टिमकर जलकी गंगा
है—आन्ता आभाः । यह शुद्ध राक्षस रूप है । यह स्थूल
रूपमें जग बन जाता है । इसमें यह विषमें संयतः व्याप्त
है । इमीन्दिरे 'मन्वभूषोममं जगत्पथा यदी तास्य है ।
इसमें रहलान् पीदिक मन्वभूषों उपलब्ध होने हैं । एक मन्त्र
बढ़ता है कि 'चन्द्रमा अयं भूतः आकाशमें दीपता
है—चन्द्रमा अयमन्तरा सुपथों धारणे स्थि ।' जितने
चन्द्रमाके लोकमें 'आन्'की गंगा अनुमानित है । अन्य मन्त्र
बतलाता है कि 'सूर्यके मन्दीर तथा सूर्यके गण्य अनु-
मानित है—

अमृतं उवसूषं पार्थिवी सूर्यः सह । सा नो दिव्यन्धवाम् ।

(अथो १ । २४ । २०)

जितने सूर्यके गण्य जलकी गंगाका स्वर वैदिक प्रमाण
मिलता है । सूर्य हर समष्टिमें लगता है । गण्य 'अन्' अन्ता
व्याप्त होइयेके जिसे वाप्य होता है । क्योंकि 'जगत्का प्रथम
सूर्य-समष्टिमें संयत होने लगता है और यह वहीं हरहर
मृगमेवकी दिशामें प्रस्थान करता है । उस लोकमें सूर्यकी
विशेष मन्त्र वर्णन है और इमन्दिरे वही अन्त जगत् होता
बतलाता है और अन्तज पन्थीय होनेके कारण यह स्थूल
जगत् का प्रथम रूप होता है । सुक होनेके बाद
वायुमहात्ममें अधिक शक्ति जही लगता और वायु होकर
यह स्थूल जगत् का प्रथम रूपमें प्रकट हो जाता है ।

यदी है—दिव्य जलकी भाग—गङ्गाका प्रपात ।

पुराणोंमें वर्णित है कि भुवने, उत्तममें सुन्दर परस्पर
गङ्गाका जल मिलता है । त्रिष्णुपुराण (द्वितीय अंश)
अध्याय ८) में त्रिष्णुका तृतीय पद 'भुवनेका' वाक्य
गया है, जो लोकोंका आधारभूत है तथा सृष्टिका कारण
है । यही गङ्गा-प्रवाहिन होती है ।

वायसायाम्भुजाङ्गुधनमगोविनिर्गताम् ।

त्रिजोर्विभिर्नि वा अयम्वा जितमहर्नितां भुवः ॥

(१ । ११)

आद्य है कि 'त्रिष्णुभगवान्के गाम्य धरण-वमनके
अंगुष्ठके नाभ्यक्षेत्रमें त्रिजोर्वि भुव उत गङ्गाकीही भुव दिन
रात्र अन्तमें समकार धारण करता है ।'

इसका आधिदैविक वास्तव्य पतनाने समग्र मदान्दोषाध्याय
धीमिरिधरमां चतुर्वेदीयाने दिव्या है कि 'प्रताःवाल्वा सूर्य
ही 'वामन' कहा जाता है । उसके नाभों (अर्थात् विरलों)
के अग्रभागमें वही धार बनाया है, यही वह जलधारा
मिलती है' । जो भी व्याख्या हो, सुन्दरमें गङ्गाका उदय
होता है । यही सुन्दर मिलती है और यही
धारके जटानुष्टमें यह सुगन्धक गुमा करती है । इस
रूपका माताधर आत्र भी किया जा सकता है । भगवान्
शकरका एक नाम 'व्यामदेता' है (आकाशमें वेदाता) ।
इसी आकाशपर द्वितीयाका चन्द्रमा समझा है, जो
धारके समकार विमलमान बनाता जाता है । इसमें
समग्र आकाशमें वृष्टी पथारः समग्र कहीं गण्यकी
जो पुष्प दृष्टिोत्तर होता है, वही ही 'आकाशगङ्गा' है
और यह आत्र भी होमरेणके धारपर अन्तों सुन्दरमें
प्रप्रमाणने दिव्यको विप्रेक्षित करने प्रदर्शित होती है ।
यही सुगन्धक विवरण करनेके बाद भूवनेके चन्द्रमाके
अगली गङ्गाका प्रारम्भ इस भावार्थमें होता है ।

इस प्रकार दिव्य जलकी गंगा होनेके कारण सूर्यकी
'अकट' (निरकट जल) अन्तज विमल प्रकट
है । इमन्दिरे सूर्यके आकाशमें इमन्दिरे रहता है । सूर्यके
आने वही भी गण्य और अन्तज उदयेता बनाता, वही
सूर्य जगत्मेंको सूर्यके सूर्यके अन्तज अन्तज विमल ।
'वैदिक (जगत्) की सूर्य की गंगा' (वैदिक)

१ । २८ । २० । २१ । २२ । २३ । २४ । २५ । २६ । २७ । २८ । २९ । ३० । ३१ । ३२ । ३३ । ३४ । ३५ । ३६ । ३७ । ३८ । ३९ । ४० । ४१ । ४२ । ४३ । ४४ । ४५ । ४६ । ४७ । ४८ । ४९ । ५० । ५१ । ५२ । ५३ । ५४ । ५५ । ५६ । ५७ । ५८ । ५९ । ६० । ६१ । ६२ । ६३ । ६४ । ६५ । ६६ । ६७ । ६८ । ६९ । ७० । ७१ । ७२ । ७३ । ७४ । ७५ । ७६ । ७७ । ७८ । ७९ । ८० । ८१ । ८२ । ८३ । ८४ । ८५ । ८६ । ८७ । ८८ । ८९ । ९० । ९१ । ९२ । ९३ । ९४ । ९५ । ९६ । ९७ । ९८ । ९९ । १०० ।

१०१ । १०२ । १०३ । १०४ । १०५ । १०६ । १०७ । १०८ । १०९ । ११० । १११ । ११२ । ११३ । ११४ । ११५ । ११६ । ११७ । ११८ । ११९ । १२० । १२१ । १२२ । १२३ । १२४ । १२५ । १२६ । १२७ । १२८ । १२९ । १३० । १३१ । १३२ । १३३ । १३४ । १३५ । १३६ । १३७ । १३८ । १३९ । १४० । १४१ । १४२ । १४३ । १४४ । १४५ । १४६ । १४७ । १४८ । १४९ । १५० । १५१ । १५२ । १५३ । १५४ । १५५ । १५६ । १५७ । १५८ । १५९ । १६० । १६१ । १६२ । १६३ । १६४ । १६५ । १६६ । १६७ । १६८ । १६९ । १७० । १७१ । १७२ । १७३ । १७४ । १७५ । १७६ । १७७ । १७८ । १७९ । १८० । १८१ । १८२ । १८३ । १८४ । १८५ । १८६ । १८७ । १८८ । १८९ । १९० । १९१ । १९२ । १९३ । १९४ । १९५ । १९६ । १९७ । १९८ । १९९ । २०० ।

रण इसी तप्यका पोतक है। 'मेकाद्र' का अर्थ है 'माई द्रा' (मे=माई; काद्र=गात्र; गद्रा)। इस प्रकार द्रा माईकी प्रगस्त स्तुति भारतवर्षके ही हिंदू नहीं रहे, प्रत्युत थारैलैण्टके बौद्ध भिक्षु भी 'मेकाद्र' को

माई गद्राके नामसे पुकारकर गद्धाने प्रति अपनी वरा जालि अर्पित करते हैं। तथास्तु

नराकारं मज्जन्येके निराकरं तथापरे।

ययं तु संवेदाश्रया नीराकारमुपासते ॥

गीतामें भगवान्‌के स्वरूप, परलोक, पुनर्जन्म तथा भगवत्प्राप्तिका वर्णन

श्रीमद्भगवद्गीता अखिल ब्रह्माण्डनाथ, सर्वलोकमहेश्वर, सर्व-चन्द्र-इन्द्र-वायु-अग्नि-वरुण-यम आदि सुर-लोकनायक-नायक, सर्वनियन्ता, सर्वरूप, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्धी, सर्वानीत, सर्वगुणमय, सर्वगुणातीत, अनन्त-चेतनाचेतन-नियन्ता तथा मित्राभिन्न सम्बन्धी, परात्पर परब्रह्म, ब्रह्म-तिष्ठा, अनन्ताचिन्त्य-निरवधि-निरङ्कुश-देश्यरत्नारूप, युगपत्-श्रेष्ठिगुणधर्माश्रय, शरणागतबलाल, भक्त्यामृताकल्पतरु, मत्स्वरूप, भक्तिवदय, अचिन्त्यानन्त परोक्षापरोक्ष-मैलात्मरूप 'स्वयं भगवान्' श्रीकृष्णकी वाणी है। इसमें जो कुछ कहा गया है वह परम सत्य है; विविध भाष-विचार-वधिकार-वचि-युक्त प्राणियोंके कल्याणके लिये ज्ञान, भक्ति, देवकाम कर्म, योग प्रभृति विभिन्न साधनरूपमें परम कल्याणकर है।

वेद भगवान्‌के सिद्धान्तप्रतिपादक 'भगवद्-निःश्वास' हैं; गीता भगवान्‌के सिद्धान्तदर्शक साक्षात् 'भगवद्‌वचन' है। उपनिषद् भगवत्सत्य-बोधक हैं। गीता उन्हीं उपनिषद्-रूप गौर्भोक्ता दुष्कामृत है। महाभारत अखिल ज्ञान-अन्वहार-रूप दुष्कामिन्धु है और गीता उसमें मधकर निकाला हुआ गार-गर्भस्व नवनीत है। गीता भगवान्‌का हृदय है; गीता मातात् भगवत्स्वरूप है।

गीतामें भगवान् श्रीकृष्ण किसी मत-विशेषका प्रतिपादन या किसी सिद्धान्तका स्थापन नहीं करते हैं। वे त्रिकालावधि नित्य सत्यका अपनी दिव्य भाषामें अपने प्रिय भक्त अर्जुनके हितार्थ प्रकाश करते हैं। भगवान् सत्यके हैं, भगवान्‌की वाणी सत्यके लिये गहन हो कल्याणकारिणी है और त्रिकालावधि सत्यसत्य सत्यके लिये ब्राह्म है। अतएव गीता गहन हो अद्विष्ट निष्कल हितमें संध्य है। अन्धकारमें पड़े हुए प्रत्येक प्रार्थीको जितनी किसी भेदके गीतामें प्रकाश दिया है—दे रही है और देती रहेगी।

गन्धका प्रतिपादन या स्थापन नहीं होता, यह जो दिव्य

अनादि अनन्त है ही। वह किसीकी न तो स्वीकृति ही आज रखता है, न समर्थन या संरक्षणकी। सत्यकी निर्राधर है; उसे न माननेवाले उससे वदित भले ही रह जायें। सत्य किसीके मानने न माननेकी परवा नहीं करता। वह तो अपने सनातन जीवनमें ही नित्य सुप्रतिष्ठित रहता है। उसी सत्यका प्रकाश गीतामें है। भगवान्‌ने गीतामें यह बताया है कि 'ओ कुछ है, सब एकमात्र वे पुरोहित भगवान् ही हैं।' इसी सत्यको विविध प्रकारसे उन्होंने समझाया है—

'लोकके वेदे य प्रथितः पुरुषोत्तमः' (१०।१८)

'लोक और वेदमें 'पुरुषोत्तम' नामसे प्रतिष्ठित है।'

मत्तः परतरं नान्यत्किञ्चिदस्ति धर्मस्य।

मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सुखे मणिगण इव ॥

(७।१०)

'धर्मस्य। मेरे अतिरिक्त कुछ भी अन्य नहीं है। यह सब जगत् मूलमें यूपने मणियोंके सदृश मुझमें प्रोक्त हुआ है।'

'मया तत्तमिदं सर्वं जपदम्भस्यमूर्धना।' (११।३)

मैं एकमात्र जगत् मुझ अर्धका मूर्तिसे (बलसे बरतके) समान परिपूर्ण है।'

अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते।

इति मया भवन्तो मां बुधा भाषसमन्विताः ॥

(१०।८)

'मैं ही सबकी उत्पत्तिकार मूल हूँ, सब मुझमें प्रवर्तित हैं। इस प्रकार मानकर भावमग्नियत बुद्धिमान् भक्त मुझे भजते हैं।'

य मे विदुः सुमग्नयः प्रभवः स मद्भक्तः।

अहमर्हि देयतां महर्षिणां च मया ॥

(१०।१०)

मेरे प्रगल्भों, उत्तरिणी न तो देवनागण जानते हैं, न महर्षिगण ही; क्योंकि मैं ही देवनाभी और महर्षिोंका भी आदि मूल हूँ ।'

यो मामग्रमनादि च वेत्ति लोकमहेधरम् ।

भस्मगृहः ॥ सर्वेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥

(१० । १)

‘जो मुझको अग्रगण्य (प्राकृतिक अग्रगण्य) अनादि (उत्तरिहित सर्वकारणकारण) तथा लोकोंका महान् ईश्वर जानता है, वह मानवान् पुरुष गण शरीरों में मुक्त हो जाता है ।’

भोक्तारं पश्यन्मानो सर्वलोकमहेधरम् ।

मुहुर्न सर्वभूतानां श्लाघा मां क्षान्तिमृच्छति ॥

(५ । २८)

‘(जो मुझको) गण पशु-पक्षी-मनुष्य, गणपति लोकोंका महान् ईश्वर तथा प्राणिमात्रका मुहूर्त जानता है, वह क्षान्तिको प्राप्त होता है ।’

यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च सपि पश्यति ।

तस्याहं न प्रणश्यामि न च मे न प्रणश्यति ॥

(९ । १५)

‘जो सर्वत्र (बराबर जगत्में) मुझको देखता है और जो गणकी श्रुतिमें देखा है, उसके लिये मैं कभी अदरप नहीं होता और मेरे लिये वह कभी अदरप नहीं होता ।’

पश्यामि सर्वभूतानां पादं पश्यमर्जुन ।

म तद्भूमि विना पादपादमपा भूतं पापारम् ॥

(१० । ३९)

‘अर्जुन ! जो गणका भूतोंकी उदरविधा देखे—दृष्ट करण है, वह मैं ही हूँ; क्योंकि बराबरमें कोई भी ऐसा भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो । (गण मेरे ही स्वरूप है—गण मैं ही हूँ ।)’

देवदामदेवका भगवत्पश्यते चक्षुर्गणितः ।

तेऽपि सर्वत्र भीष्मेन पश्यन्परिधिरर्जुनम् ॥

(९ । ४३)

‘भीष्मे ! जो भद्राशुभ भगवत्पश्यते देवदामदेवकी दृष्ट करण है, वे भी मेरी ही दृष्ट करण हैं । (वे मेरे स्वरूप के भगवत्पश्यते हैं । (इति)) इसकी वह दृष्ट करणित्पश्यते होती है ।’

ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाममृतस्यामृतस्य ॥

शाधनस्य च धर्मस्य सुखस्यैवमित्यस्य च ॥

(१० । २७)

‘ब्रह्मणो, अमृतको, अविनाशी और अनामनधर्मको तथा ऐकान्तिक सुखकी प्रतिष्ठा मैं ही हूँ, (इन सबका परम आश्रय मैं ही हूँ) ।’

इस प्रकार सम्पूर्ण अमृत विभक्त्याष्ट एकमात्र भगवान्‌की ही अभिव्यक्ति है । भगवान्‌में ही प्रकट है, भगवान्‌में ही स्थित है तथा भगवान्‌में ही सर्वगणित होता है । भगवान्‌में ही भगवान्‌में ही विश्व-प्राणियोंका प्रकृति-द्वारा वाय-वाय उदय-नित्य होता रहता है । यही प्रकृत स्वजन है । भगवान्‌ रहते हैं—

वयाकाशस्थितो निष्यं वायुः सर्वत्रागो महान् ।

तथा सर्वानि भूतानि मण्डयतीत्युपधारय ॥

सर्वभूतानि क्रीडतेषु प्रकृतिं यान्ति मामिकम् ।

कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादां विमृज्यामहम् ॥

(९ । ४६)

‘जैसे आकाशमें उदात्त गणों विचरनेवाला महान् वायु वहा ही आकाशमें स्थित है, वैसे ही गणका भूत मुझमें स्थित है, ऐसा जानो । अर्जुन ! बराबर भगवान्‌में गण भूत मेरे प्रकृतिमें लय हो जाते हैं और बराबर प्राणियों में उनका फिर उत्पन्न कर देता हूँ ।’

यही भगवान्‌ सर्वत्र गण एक आत्मा है । आत्मा स्वभावतः जन्म मरण हीन स्थित गण है । भगवान्‌में बराबर

म आद्यो विषयो न कदापि

कार्यं भूयः सविज्ञः न म भूयः ।

अतो निष्यः स्वभावतोऽयं पुण्यः

म इत्येवो इत्यन्तरे तस्मिन् ॥

मेवं विमृशितं लक्ष्मि मेवं दृष्टिं करणः ।

म केवं प्रेक्ष्यन्वयो न कोनदमि मादयः ।

अपेक्षितोऽयमपेक्षितोऽयमपेक्षितोऽयमपेक्षितः ॥

निष्यः सर्वत्रः कल्पक्षयेऽयं स्वभावः ॥

अपेक्षितोऽयमपेक्षितोऽयमपेक्षितोऽयमपेक्षितः ॥

(१० । २७)

‘जो भगवान्‌ विना बराबर है न कदापि, न कदापि और न कदापि हो बराबर है न कदापि है । जो भगवान्‌, इत्येव और इत्यन्तरे है न कदापि है न कदापि है ।’

करते हैं, उन द्वेय करनेवाले मृतदृढय नराधमोको मैं संगारये
पार-पार आसुरी (कुत्ते, भूभ्रू, गरुड़ आदि) योनिमें मिरता
हूँ। वे मृद लोम (जिनको मानवजन्म मेरी प्राप्तिके लिये दिया
गया था) मुझे न पाकर जन्म-जन्ममें आसुरीयोनिमें जाते
हैं और फिर उगम भी नीच गति (घोर नरक आदि) को
प्राप्त होते हैं ।'

अर्जुनने कहा—

अधर्माभिभवाकृष्ण प्रपुण्यस्मि कुलक्षिपः ।

कीपु मुहामु कार्णव्य आपते वर्णसंकरः ॥

संकतो मरुकार्यैः कुलप्राणां कुलस्य च ।

पतन्ति विनतो हस्तोपां तुलसिपद्मोदकक्रियाः ॥

शोषैरैतैः कुलप्राणां वर्णसंकरकारकैः ।

इत्यस्यान्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः ॥

उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन ।

नरकेऽनित्यं गामां भवनीयमुत्प्लुथम् ॥

(११४६-४८)

श्रीकृष्ण ! अधर्म अधिक बढ़ जानेसे कुलक्षिणों दूषित
हो जाती हैं और कार्णव्य ! मित्रियों आचरण दूषित
होनेपर वर्णसंकर (समास) का जन्म होता है । वर्णसंकर
कुलप्राणियोंको और कुलको नरकमें ले जानेके लिये ही
होता है । तुम हुई सिद्ध और अच्छी क्रियावाले (तर्पण
आदिरहित) इतने विनम्रता भी गिर जाते हैं । इन वर्ण
गणकारक शोषोंसे कुलप्राणियोंके गनावन कुलधर्म और जाति
धर्म नष्ट हो जाते हैं और वे जनार्दन ! नष्ट हुए कुलधर्मोंके
मनुष्योंकी भविष्य कायका नरकमें रहना पड़ता है, ऐसा
हमने सुना है ।'

भगवत्प्राप्ति या मोक्षके साधनमें तत्पर पुरुष यदि
न्यायाधानमें निश्चिन्ता होकर बीचमें ही मर जाता है तो
उत्पत्ति क्या गति होती है ? अर्जुनने इस आशयके
प्रश्नपर भगवान्‌ कहते हैं—

यद्य नैवेदं तामुष विनाशकस्य विद्यते ।

न हि कस्यानहृत् कस्मिदुर्मते मात मरुद्वि ॥

अप्य पुरुषवत्तां लोकाभुविष्य शाश्वती ममाः ।

दुष्प्रीता धीमतां मेहे योगक्षयलोमिश्रकते ॥

अप्य शीतिलमतेषु कुले भवति धीमताम् ।

पशुद्वि दुर्लभतया लोके अप्य वरिषाणाम् ॥

(११४९-५२)

यार्थ ! उग पुरुषवा न तो इस लोकमें नाश—पतन
होता है, न परलोकमें ही; किसी भी कल्पमें—(भगवदर्थ)
कर्म करनेवालेकी दुर्गति नहीं होती । वह योगक्षय पुरुष
पुण्यवानोंके (स्वर्गादि दिव्य) लोकोंको प्राप्त होकर, उनमें
स्थिर रहकर निवास करके शूद्र आचरण करनेवाले धीमानोंके
नरकमें जन्म लेता है । अथवा (साधनमप्यथ या भगवत्प्राप्त)
धीमान् योगियोंके कुलमें जन्म लेता है । इस प्रकार का जन्म
इस लोकमें निश्चय ही प्रति पुनर्जन्म है ।'

प्रेक्षिष्या मां तंमया पृतपाया

यसैरिष्टा स्वर्गंमि प्राप्यमाने ।

ते पुण्यमासाद्य मुनेन्द्रलोकः

मभन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ॥

ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकां प्रितार्त्तं

क्षीणे पुरुषे मय्यलोकां प्रितस्मिन् ।

एव त्रीधर्ममनुप्रपक्ता

गतगता कामकामा लभन्ते ॥

(११५०-५१)

जो तीनों वेदोंके विधानके अनुगत गङ्गाकर्म
करनेवाले, गोमय पीनेवाले पारसुक्त पुरुष योंही द्वारा
पूजा करके स्वर्गमें जाना चाहते हैं, वे पुरुष अपने पुण्योंके
फलस्वरूप मुनेन्द्र (स्वर्ग) लोकको प्राप्त होकर वहाँ
देवताओंके दिव्य भोगोंको भोगते हैं । वे उस विराट्
स्वर्गलोका (स्वर्गभूमी) की गोमय पदार्थ होनेपर
पुनः मुनेन्द्रलोकको प्राप्त होते हैं । इस प्रकार स्वर्गमें गगन
का तीनों वेदोंमें बधित गङ्गाकर्म योंही मैदान करनेवाले
भोगवासी पुरुष बार-बार स्वर्गलोक और मुनेन्द्रलोकमें जा-आना
रहते हैं ।'

यस्मिन् देववतः देवस्य विदुश्च कस्मिन् विदुमताः ।

भूतानि यस्मिन् भूतेष्वपि यस्मिन् यथाजिनोऽपि स्यात् ॥

(११५२)

देवताओंको पूजनेवाले देवताओंके (उन-उन देव
लोकोंके) विद्वत्तोंके पूजनेवाले विद्वत्तोंके (विद्वत्लोकोंके),
भूतोंके पूजनेवाले भूतोंके (भूतलोकोंके) और दान
(अन्नदान) पूजन करनेवाले दानोंके (दान
लोकोंके) के किसी भी लोकमें रहने वाले जो उन्मत्त
दार्शनिकोंके पुनर्जन्म हो जाते हैं ।)

नाश नहीं होता । इस आत्माको न जल्लादि काट सकते हैं, न आग जला सकती, न जल गीला कर सकता है और न वायु सुखा ही सकता है । यह आत्मा अच्युत है, अदोष है, अद्वेष है, अशोष्य है और निश्चय ही यह नित्य, सर्वगत, अचल, स्थिर और सनातन है । यह आत्मा अव्यक्त (इन्द्रियोंका अविषय), अचिन्त्य (मनका अविषय) और विकाररहित (कभी न बदलनेवाला) कहा जाता है ।
गारे जीवोंके हृदयमें भगवान् ही आत्मारूपसे वर्तमान है—

अहमात्मा गुह्यकेन सर्वभूतादायस्थितः ।
अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च ॥
(१० । २०)
‘अहुं । सद्य भूत-प्राणियोंके हृदयमें स्थित सबका आत्मा मैं हूँ । मैं ही गगन भूतोंका आदि, मध्य और अन्त हूँ ।’
प्राणिमात्रके शरीरमें स्थित रहनेपर भी आत्मा (भगवान्) निर्लेप रहता है । इस नियममें भगवान् कहते हैं—

भगवत्स्वशिर्गुणत्वात्परमामायमव्ययः ।
शरीरम्योऽपि कौन्तेय न करोति न क्लिप्यते ॥
यद्य सयुगलं गौक्ष्यादाकाशं नोपलिप्यते ।
सर्वप्रायस्थितो दृढे सदात्मा नोपलिप्यते ॥
(१३ । ११-१२)

‘अहुं । अनादि तथा निगुण होनेसे यह अविनाशी आत्मा शरीरमें स्थित होकर भी वास्तवमें न तो कुछ करता है, न लिप होता है । जैसे सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होनेके कारण निगतामान नहीं होता, वैसे ही देहमें सर्वत्र स्थित होकर भी आत्मा वेदके कर्ता—गुणों आदिसे निगतामान नहीं होता ।’

तथाहि ब्रह्म पुरुष (अहम्) ‘प्रकृतिव्य’ है, अथवाक उपमें गारे स्नातार होते रहते हैं । भगवान्का सनातन अर्थात् यह ‘प्रकृतिव्य आत्मा’ ही ‘जीव’ है ।

भगवान् कहते हैं—
पुरुषः प्रकृतिव्यो हि भुङ्क्ते प्रहजिज्ञात् गुणान् ।
कारणं गुणमज्ञोऽव्य सदाशरीरनिग्रहमायु ॥
(१३ । १४)

‘प्रहजिमे स्थित पुरुष प्रकृतिसे उत्पन्न होनेसे गुणों का भोग करता है—उत्पन्न भोगक है और इन गुणों का

गन्त ही उसके सत्-असत् (देव, गितर, पित, मनुष्य आदि) योनियोंमें जन्म लेनेका कारण होता है ।

गीतामें गति, योनि, पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक लोक—सभीका स्पष्ट वर्णन है—

यदा सत्त्वे प्रवृत्ते तु प्रलयं यानि देहभूत ।
तदोक्षमविदां - लोकानमलब्धन् प्रतिपद्यते ॥
‘जनि प्रलयं गत्वा कर्मसंज्ञिषु जल्पते ।
तथा प्रलीनसममि मूढयोनिषु जल्पते ॥
(१४ । १-२)

‘जब जीव सत्त्वगुणकी वृद्धिमें भरता है, तब वह उत्पन्न करनेवालोंके मलरहित (द्विष्य स्वर्गादि) लोकमें होता है । रजोगुणकी वृद्धिमें भरनेपर कर्मोत्पत्तिकारि प्रसूत जन्म लेता है और तमोगुणके बढ़नेपर मनेवाला ‘मूढ’ आदि मूढ योनियोंमें जन्म लेता है ।’

दुःख, दर्प, अभिमान, मोक्षके युक्त अशुद्ध आचरण के बाले कामकोषपरायण, कामोपभोगकी ही जीवनका परम माननेवाले, अन्यायसे धनोत्पत्ति करनेवाले, विनाशक हत्या-हिंसापरायण, अन्तर्धामी भगवान्से दूर करने आसुरभावानल मनुष्य भरनेपर नरकोंमें आसुरी सेवकों काकर, वहाँ नाना प्रकारकी यन्त्रणा भोगते हैं । (१५ । ४-१५ देखिये) भगवान् आगे कहते हैं—

अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसममनुष्याः ।
प्रमत्ताः कामभोगेषु यतन्ति त्राकेऽसुखे ।
अप्रमत्तमभक्तिः स्वस्था धनमानमदायिताः ।
यजन्ते मामपमैस्ते दुस्मानविधिपूर्वकम् ॥
अहंकरं बलं पूर्वं कामं क्रोधं च मयिष्यः ।
मामात्मपरदेदेषु प्रक्षिपन्तोऽभ्युपगच्छन् ।
तानहं द्विषतः कुर्यान् संयोगेषु सदात्मनः ।
अप्राप्यप्रसन्नमनुभावानसुरीयेषु वेदिषु ॥
आयुर्ते योनिमरणा मुषा जन्मनि मृत्युनि ।
मामप्राप्यैव जन्तो न तर्हि पाम्यधर्मा गतिम् ॥
(१६ । १-१०)

‘जिनका चित्त वहाँ भोगोंमें भरका रहता है, जिनको धन मोहका दुषा है, जो कामोपभोगमें अप्रमत्त हैं, वे अरनिष्ठ (मर्दि) नरकोंमें गिरते हैं । भरनेकी-थेय माननेवाले धर्मही, धन मान भरने के अधिष्ठित नानाभावके वहाँ-देवताओंका भोगकर

करते हैं, उन द्वेप करनेवाले बृहद्दृष्ट्य नराधमोंको मैं संसारमें बार-बार आसुरी (कुत्ते, सूअर, गर्दह आदि) योनियोंमें गिराता हूँ । वे मूट लोग (जिनकी मानवजन्म मेरी प्राप्तिके लिये दिया गया था) मुझे न पाकर जन्म-जन्ममें आसुरीयोनियों जाते हैं और फिर उगमे भी नीच गति (पोर मूक आदि) को प्राप्त होने हैं ।

अर्जुनने कहा—

अधर्माभिभवार्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलखिपः ।

कीपु दुष्टासु कार्णौय जायते वर्णसंकरः ॥

संको नरकायैव कुलघातां कुलस्य च ।

पतन्ति पितरो हयेषां लुप्तविद्योद्वक्रियाः ॥

दोषैरैतः कुलघातां वर्णसंकरकारकैः ।

उत्तापयन्ते जानिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः ॥

उत्तमशकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन ।

मरकैऽनियतं वामो भवतीत्यनुशुभम् ॥

(१ । ४१-४४)

(श्रीकृष्ण) अधर्म अधिक बढ़ जानेसे कुलखियों दूषित हो जाती हैं और कार्णों ! मित्रियों आचरण दूषित होनेपर वर्णसंकर (सतान) का जन्म होता है । वर्णसंकर कुलपातियोंको और कुलको नरकमें ले जानेके लिये ही होता है । उस हुई रिष्ट और जल्दी क्रियापात (तरंग भाङ्गरहित) इनके भिन्नराग भी गिर जाते हैं । इन वर्ण संकरकारक द्रोणोंमें कुलपातियोंके गनावन कुलधर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं और वे जनार्दन ! नष्ट हुए कुलधर्मशाले मनुष्योंको अनियत कालक नरकमें रहना पड़ता है, ऐसा हमने सुना है ।

भगवत्प्राप्ति या मोक्षके माधन्यम तत्पर पुष्टय यदि जगमाधनमें विचरित होकर बीचमें ही मर जाता है तो उगरी क्या गति होती है ? अर्जुनने इस भावार्थके प्रत्यक्ष भागम् कहते हैं—

पापं नैवह तमुप विनाशमस्य विवर्ते ।

न हि कर्मणाहम् कश्चिदुपैति तान् मरुदनि ॥

पाप्य पुण्यद्वयौ लोकानुपैतौ शाश्वतौ यमाः ।

मुष्टौर्मा धीमता मेव वेगप्रप्योऽभिरुचते ॥

अपरा येनियामेव कुले भवति धीमताम् ।

एतन्नि दुर्लभतमं लोके यच्च कश्चिदसू ॥

(१ । ४०-४३)

‘गार्ह ! उग पुष्टयका न तो इस लोकमें नाश—पतन होता है; न परलोकमें ही; किसी भी कल्याण—(भगवद्दर्शन) कर्म करनेवाली दुर्गति नहीं होती । नः वेगप्रप्य पुष्टय पुण्यवानोंके (स्वर्गादि दिव्य) लोकोंकी प्राप्त होकर, उनमें लंबे समयतक निवास करके शुद्ध आचरण करनेवाले भीमार्तोंके धर्ममें जन्म लेता है । अथवा (माधन्यमप्र या भाग्यप्राप्त) धीमान् योगियोंके कुटुम्बमें जन्म लेता है । इस प्रकारका जन्म इस लोकमें निश्चय ही अति दुर्लभ है ।’

त्रैविद्या मां मोक्षयाः पूतपापा

यजैरिष्टा स्वर्गानि प्राप्यधाम् ।

ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकः

मभन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ॥

ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकां विराजन्

अग्निं पुष्टये सर्वलोकं विशन्ति ।

एष श्रीधर्मममृतमरुता

गतायान् कामकामा जभन्ते ॥

(१ । २०-२३)

जो तीनो वेदोंके विधानके अनुसार मकामकर्म करनेवाले, योगमग पीनेवाले पारमुक्त पुष्टय यशोंके द्वारा पूजा करके स्वर्गमें जाना चाहते हैं; वे पुष्टय अपने पुण्योंके फलस्वरूप सुरेन्द्र (स्वर्ग) लोककी प्राप्त होकर यहाँ देवताभोग दिव्य भोगोंकी भोगते हैं । वे उग विराजन् स्वर्गलोकां (स्वर्ग-सुखों) की भोगकर पुण्यप्राप्त होनेपर पुनः मृत्युलोककी प्राप्त होते हैं । इस प्रकार स्वर्गके माधन्यम का तीनो वेदोंमें कथित मरुता कर्मोंका मेलन करनेवाले भोगकामी पुष्टय बार-बार स्वर्गलोक और मृत्युलोकमें जन्म भोग रहते हैं ।

कस्मि देवयता देवम् विदुः कस्मि विदुः कस्मि ।

भूतानि कस्मि भूतेषां कस्मि मयात्रितोऽपि मया ॥

(१ । २५)

‘देवताओंकी पूजनेवाले देवताओंके (उन-उन देव लोकोंके), विदुषोंकी पूजनेवाले विदुषोंके (विदुषोंके), भूतोंकी पूजनेवाले भूतोंके (देवताओंके) और लोग (भगवन्पूजा) पूजन करनेवाले दुष्टोंके तो ज्ञान होते हैं । / वे किसी अन्य लोकमें जाते जाते और न स्वर्ग-लोकमें जाते दुर्लभ होते हैं ।’

शुचलकृष्णे गती ह्येते जगतः क्षाप्रते मते ।

एकया वाक्यनामृत्तिमन्ययाऽऽवर्तते पुनः ॥

(८ । २६)

जगत्में शुद्ध और कृष्ण (देवयान और पितृयान) मार्ग गनातन माने गये हैं । इनमें एक (देवयान) के द्वारा गया हुआ यात्रा न लौटनेवाली परम गति को प्राप्त होता है । दूसरे (पितृयान) के द्वारा गया हुआ यात्रा लौटता है (पुनः जन्म लेता है) ।

शरीरं यदवाप्नोति यथाप्युग्रमतीश्वरः ।

शुद्दीयैतानि संयाति वायुगन्धानिवायाम् ॥

‘वायु गन्धके स्थानसे जैसे गन्ध को दूढ़ करके ले जाता है, वैसे ही देहादिका स्वामी जीवात्मा जित पड़िले शरीर को त्यागता है, उससे मनवदित इन्द्रियों को दूढ़ करके फिर जिरा शरीर को प्राप्त होता है’ उसमें जाता है ।

वेदिनोऽस्मिन् यथा वेदे कीमारं वीर्यं जरा ।

तथा वैहान्तरमासिर्धौस्तत्र न मुच्यते ॥

(९ । ११)

जैसे दूध देहमें जीवात्मा की कुमार, युवा और वृद्ध अवस्था होती है, वैसे ही वैहान्तरकी—दूधरे शरीरकी प्राप्ति होती है । इसमें तत्पक्ष और पुरुष मोहित नहीं होते ।

वायानि जीर्णानि यथा विहाय

नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि ।

तथा शरीराणि विहाय जीर्ण-

मन्यानि संयाति नवानि देही ॥

(१० । २२)

जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्यागकर दूसरे नये वस्त्र पहन करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नये शरीर को प्राप्त होता है ।

न वेपथ्यं जानु मार्गं न त्वं मेने जनाधिपाः ।

न पैर न भ्रजिष्यसः सर्वे नयमनः परम् ॥

(११ । १२)

‘अर्जुन ! न देगा दे कि मैं किसी कायमें नहीं या या भी नहीं या अथवा ये राजाजोग भी नहीं ये और न देता ही है कि हम सब आने नहीं रहेंगे ।’

दुर्जने मे इत्येतां नि जन्मनि मेव चार्जुन ।

जन्मैर्धैर्यं सर्वत्र नैव नैव नैव परं तव ॥

(१२ । ५)

‘अर्जुन ! मेरे और मेरे वधुजने जन्म ही मुझे है; पर दे नैव । न उन्हें नहीं जन्मना ही जन्मना है ।’

अवश्य ही भगवान् के जन्म न तो कर्मण होता है न पात्रमौक्तिक देह उन्हें प्राप्त होता है; न वे ही त्रिगुणात्मिका प्रकृतिके अधीन होते हैं । उनके संचयन जन्म, शरीर तथा कर्म सभी दिव्य—भगवत्स्वर होते । इसीसे वे कहते हैं—

भजोऽपि सन्नम्यकामा भूतानामीश्वरोऽपि सत् ।

प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्भवात्मकम् ।

जन्म-कर्म च मे दिव्यमेव यो धेति तत्ततः ।

एवमवा-देहं पुनर्जन्म मेति मामेति सोऽर्जुन ॥

(१३ । १०)

‘मैं अजन्मा (प्राकृत जन्मरहित), अनिर्दिष्ट, होनेपर भी तथा समस्त भूत-प्राणियोंका ईश्वर होनेसे अपनी प्रकृतिको (स्वभावको) अधिष्ठित करके अपने मायासे प्रकट होता हूँ । अर्जुन ! मेरा यह जन्म मेरे ही दिव्य (अभाकृत भगवत्स्वर) है । इसको जो पुरुष अपने जान लेता है, वह शरीरको त्यागकर पुनर्जन्म को नहीं करता होता; मुझको ही प्राप्त होता है ।’

अर्जुन के उद्धरणसे पुनर्जन्म, परलोक, नरक, मोक्ष, स्वर्ग, दुर्गति आदिकी बात तो स्पष्ट हो गयी । पर मानव-जीवन तो इसलिये मिठा है कि जन्ममें जीव मर्त्य त्यागकर, ‘प्रकृतित्व’ अवस्थासे मुक्त होकर स्वर्ग (आत्मत्व) हो जाय; वह भौतिक पुनर्जन्म न होनेसे ही स्वित्तिकी प्राप्त कर ले, जिसे प्राप्त कर लेना ही प्राप्त करना योग नहीं रह जाता । यह आत्मत्वसे सर्वथा मुक्त हो जाय । इसी सिद्धि का भगवद्भक्त मोक्ष ब्रह्म-निर्वाण, शान्ति, परमा शान्ति, शाश्वत शान्ति, तत्त्व पुरुषकी प्राप्ति, परमा गति, अनन्तर पर, अनन्तर, अक्षयप्रति, अमृत-प्राप्ति, विदि, भवाय मुक्त, अमरत्व, इत्यादि मेरे मायाकी प्राप्ति और मेरी प्राप्ति आदि विभिन्न बतलाने का किता है तथा उसके क्षापन का लक्ष्य है । न वे उदात्त भगवद्भक्त इसके कुछ उद्धरण दिये जाते हैं—

विहाय कलाम् वा सर्वान् पुनोऽप्राप्तिं किमपि ।

निर्मातो निर्वाच्यः न शाश्वतमपि वाचते ॥

मोक्षार्थं ब्रह्मवर्तते सर्वेऽर्जुनमेवम् ।

मुहूर्तं सर्वभूतानां कृष्ण सोऽस्मिन्महापते ॥

(१४ । ५)

अद्वैतार्थोक्तमते ज्ञानं नन्परः संयतेन्द्रियः ।
ज्ञानं लब्ध्वा परं शान्तिमधिरेणाधिगच्छति ॥

(४ । १९)

युशन्नेवं सदाग्रमानं योगी नियतमानसः ।
शान्तिं निर्वाणपरमां मयंसंस्मामधिगच्छति ॥

(६ । १५)

तमेव शरणं गच्छ सर्वभाषेन भारत ।
नम्रवादात्परं शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि क्षाधतम् ॥

(१८ । ६३)

‘जो पुरुष समस्त कामनाओंको त्यागकर, समता-
रहित और अहंकाररहित होकर, रह्यारहित हुआ विनरता
है, यह शान्तिको प्राप्त होता है ।’ ‘जो मुक्तको (भगवान्‌को)
सदाशोक मोक्ष, सम्पूर्ण लोकोंके ईश्वरोंका भी महान्
ईश्वर तथा समस्त भूत प्राणियोंका सुहृद् जान लेता है, यह
शान्तिको प्राप्त होता है ।’ ‘अद्वैतान्, साधन-तत्पर, जितेन्द्रिय
पुरुष ज्ञानको प्राप्त होता है और फिर तुरंत ही परा शान्तिको
प्राप्त हो जाता है ।’ ‘आत्माको निरन्तर परमात्माके स्वरूपमें
लगता हुआ न्यायीन मनवाला योगी मेरी स्थितिकर निर्वाण
परमा शान्तिको प्राप्त होता है ।’ ‘अर्जुन । तब प्रकार उत
(अन्यामी) परमेश्वरकी ही अनन्य शरणमें चला जा, उम
परमेश्वरकी कृपासे ही पराशान्ति तथा शाश्वत स्थानको
प्राप्त होगा ।’

अपि चेत् शूद्रराष्ट्रातो भजते मामनन्यभाक् ।

मायुधेय स मन्त्रयः सम्यग्भजितास्तैः हि मः ॥

क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शङ्करात्मितं निगच्छति ।

हीनोप प्रति जागोहि न मे भक्तः प्रणम्यति ॥

(९ । ३०-३१)

‘अनिनाय शूद्रराष्ट्री (पारी) भी अनन्यभाक् होकर
यदि मुक्तको भजता है तो उसे भगवान् मान लेता चाहेदिये;
क्योंकि यह यथार्थ निश्चय (मेरी अनन्य शरणमें ही पर-
मात्माके प्राप्त पानेका पूर्ण निश्चय करके मुझे भजने लया)
पाया है । यह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और शक्य
(यथा रहनेवाली परमा) शान्तिको प्राप्त होता है । अर्जुन ।
य निश्चयपूर्ण यह मन रख कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं
होगा । (उमका वा-तामें कभी पतन नहीं होता ।)’

यथा - शास्त्री स्थितिः पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति ।
स्थिराश्वासमन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमुत्पत्तिं ॥

(२ । ७२)

योऽन्तःमुखोऽन्तरात्मासंस्थान्तर्ज्योतिरेव यः ।

स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ॥

छमन्ते ब्रह्मनिर्वाणमुपयः क्षीणकल्मषाः ।

छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिने स्ताः ॥

क्षमयन्त्यविपुच्छानां यतीनां यतचेतमान् ।

अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितारमनाम् ॥

(५ । २४-२६)

‘यह शास्त्री स्थितिको (क्षमना, हृदा, समता और
अहंकाररहित स्थितिको) प्राप्त होकर पुरुष मोहित नहीं
होता और अन्तकालमें यह इस निष्ठामें स्थित होकर
ब्रह्मनिर्वाणको प्राप्त होता है ।’ ‘जो पुरुष अन्तरात्मामें ही
मुखवाला है, अन्तरात्मामें ही आरागवाला है तथा जो
आत्मामें ही प्रकाशवाला है, यह परब्रह्म परमात्माके साथ
ऐक्यभावरूपको प्राप्त योगी ब्रह्मनिर्वाणको प्राप्त होता है ।’ ‘जिनके
कल्मष (पाप) नष्ट हो गये हैं, ज्ञानके द्वारा जिनका संग्रह
निवृत्त हो गया है, जो गम्य भूतप्राणियोंके हितमें ही निरत हैं
तथा जो भगवान्‌में ही संयतनिष्ठ हैं—येमे प्रसन्नता पुरुष
ब्रह्मनिर्वाणको प्राप्त होते हैं ।’ ‘क्षम-कोषधे रहित, जीते
हुए चित्तवाले, परब्रह्म परमात्माको जाननेवाले शानी
पुरुषोंके लिये मय और ब्रह्मनिर्वाण ही प्राप्त है ।’

अस्माद्योगपुक्तेन केनता गान्धर्गमिना ।

परमं पुरुर्यं दिव्यं पाति पाधोतुपिन्नयम् ॥

प्रयाणकाले मनसाचछेन

मन्या पुष्टे योगकलेन चैव ।

ध्रुवोर्मध्ये प्राग्भावेदय सम्पू

म तं वरं पुष्टमपेति दिव्यम् ॥

(८ । ८, १०)

‘अस्माद्योग पुक्तेन केनता गान्धर्गमिना
विश्वके द्वारा निरन्तर विज्ञान प्राप्त हुआ गान्धर्व दिव्य
परम पुष्ट (परमात्मा) को प्राप्त होता है । यह अर्जुन
पुष्ट गान्धर्व अन्तकालमें भी योगधनमें ध्रुवीके मध्यमें
प्रतीको मन्त्रोर्मि स्थान करके दिव्य परम मान्य
करता हुआ दिव्य परम पुष्ट (परमात्मा) को ही प्राप्त
होता है ।’

ज्ञानरूप नांकाद्वारा समस्त पापोंसे उद्धार (गीता ४।३६)

ज्ञानाग्निसे समस्त पापों (गीता ४।३७)

गुणानेतानतीत्य श्रीन् देही देहसमुत्पन्नान् ।

जन्ममृत्युजरादुर्गैर्विमुक्तोऽमृतमश्नुते ॥

(१४।१०)

यह पुरुष जिस कालमें समस्त भूत-प्राणियोंके पृथक्-पृथक् भावको एक परमात्मामें स्थित देखता है और उस परमात्मामें ही समस्त भूत-प्राणियोंका विस्तार देखता है, उस कालमें वह ब्रह्मको प्राप्त होता है ।^१ यह पुरुष स्थूल-परीकी उत्पत्तिके कारणरूप तीन गुणोंमें जब अतिक्रमण कर जाता है, तब जन्म-मृत्यु, वृद्धावस्था तथा सब प्रकारके दुःखोंमें मुक्त होकर अमृतत्वका अनुभव करता है ।^२

अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मन्त्रमंपरमो भव ।

मर्धर्ममपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि ॥

(१२।१०)

यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम् ।

स्वकर्मणा तमव्ययं सिद्धिं विन्दति मानवः ॥

(१८।४६)

अर्जुन ! तू यदि अभ्यास करनेमें असमर्थ है तो येतव मेरे लिये ही कर्म करनेके परावण हो जा । इस प्रकार मेरे अर्थ कर्म करके तू (मेरी प्राप्तिरूप) सिद्धिको प्राप्त होगा ।^१ जिस परमात्मामें समस्त भूत-प्राणियोंकी उत्पत्ति हुई है और जिस परमात्मामें वह समस्त जगत् ब्रह्म है, उस परमात्माको अपने स्वामाविक कर्मके द्वारा पूजकर अनुष्ण (भगवत्प्राप्तिरूप) सिद्धिको प्राप्त होता है ।^२

अव्ययोऽक्षर इत्युच्यतेऽक्षरः परमा गतिम् ।

यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥

(८।११)

न तन्नासयते शूर्यो न शालग्रो न वायवः ।

पूजया न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥

(१५।१२)

उच्य (परमात्मा) को अव्यय अक्षर देने कहा गया है, उगीको परम गति कहते हैं तथा जिसको प्राप्त करके जीव वापस नहीं लौटता, वह मेरा परमधाम है ।^१ उच्य सर्व-प्रलय परमात्मको न सूर्य प्रकाशित करता है, न चन्द्रमा और न अग्नि ही प्रकाशित कर सकता है । उसको पाकर जीव वापस नहीं लौटता और वह मेरा परमधाम है ।^२

यह परमधाम स्वयं भगवान्‌का ही स्वरूप है । इसीसे अर्जुनने भगवान्‌को 'परमधाम' बतलाया है ।

परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् ।

(१०।१२)

भगवान् कहते हैं—

बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते ।

बामुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः ॥

(७।१९)

'बहुतसे जन्मोंके अन्तके जन्ममें शानी भक्त—'सब कुछ बामुदेव ही है'—इस प्रकार मुझको भजकर प्राप्त होता है, वह महात्मा अति दुर्लभ है ।^१

वीतरागभयक्रोधा मन्मथा मामुपाश्रिताः ।

बहवो ज्ञानवपसा पूता मद्भावमागताः ॥

(४।१०)

अन्तर्काले च मामेव स्मरन् मुक्तया कलेश्वरम् ।

याः प्रपद्ये स मद्भावं प्राप्तिं वात्सल्य संतापः ॥

(८।५)

इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः ।

मन्त्रं पृथक् विज्ञाप्य मद्भावमपोपपद्यते ॥

(११।१८)

आम्यं गुणैः कर्तारं यदा दृष्टवानुपपत्तिः ।

गुणैश्च परं वेत्ति मद्भावं मौढ्यिगच्छति ॥

(१४।१९)

'प्राप्तिः' भय और कोपने रहित मुक्तमें तन्मय, मेरे ही आश्रित बहुतसे पुरुष मेरे कानून तन्मे पवित्र होकर मेरे भाव (स्वरूप) को प्राप्त हो चुके हैं ।^१ अन्तर्कालमें जो पुरुष मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वह मेरे ही भाव (स्वरूप) को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है ।^२ श्रेयः, मन्त्र तथा वेदका स्मरण करनेमें (अर्थात् ११ स्कंध ५ में १७ तक) कहा गया है; इसकी कारणे जानकर मेरा भक्त मेरे भाव (स्वरूप) को प्राप्त होता है ।^३ पवित्र काममें उद्यत (दायक काममें निरत) पुरुष हींमो दुर्लभके सिवा अन्य किसीको कर्म नहीं करता, इस कारणे वह मेरे भाव (स्वरूप) को प्राप्त होता है ।^४

अन्तयन् फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् ।

देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ष्यं यान्ति मामपि ॥

(७ । २३)

वस्मात्सर्वेषु फलेषु मामनुस्मर युष्य च ।

मय्यर्पितमनोबुद्धिर्मांसेवैष्यत्यसंशयम् ॥

(८ । ७)

‘(भगवान्) हे पृथक् मानकर देयताओंके भजनेवाले) उन अल्प बुद्धियालोंको नाशवान् फल ही मिलता है और वे देव-पूजक देयताओंको प्राप्त होते हैं, पर मेरे भक्त तो मुझको ही प्राप्त होते हैं ।’

‘अतएव तु त्वं समग्र निरन्तर मेरा स्मरण कर और मुद्र कर । इस प्रकार मुझमें अर्पित मन-बुद्धिसे युक्त होकर तू निरसंशय मुझको ही प्राप्त होगा ।’

अनन्यचेताः मततं यो मां स्मरति निपटाः ।

उत्साहं मुक्तमः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥

मायुरेव पुनर्जन्म दुःखालयमाश्रयम् ।

नाप्यनुमति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतां ॥

आत्मज्ञमुपनाम्नोक्ताः पुनरावर्तिनोऽर्जुन ।

मायुरेव तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विधत्ते ॥

(८ । २४-२५-२६)

‘जो पुरुष मुझमें अनन्य चित्तसे स्थित होकर नित्य निरन्तर मुझे स्मरण करता है, उस नित्ययुक्त योगिके लिये मैं मुक्त हूँ । वे परम सिद्धि (मेरे प्रेम) को प्राप्त महाभाग्य मुझे प्राप्त होकर, दुःखके स्थानका पुनर्जन्मको नहीं प्राप्त होते । अर्जुन ! ब्रह्मलोकवाकके पथ एक पुनरावर्ती हैं, वहाँ जानेवालोंको पारंग लौटना पड़ता है, परंतु कौन्तेय ! मुझे प्राप्त ही वापिस पुनर्जन्म नहीं प्राप्त होता ।’

मन्मथा भव मद्भक्तो मद्यात्री मां भगवदुद ।

भामेवैष्यति पुनर्वैवमन्मथं मन्मथपथः ॥

(९ । २४)

मद्यिना मद्भक्तता बोधयन्ताः परमात्मा ।

कथयन्तश्च मां निश्चं मुच्यन्ति च समन्ति च ॥

मेरा मातापुत्रको भक्तता प्रतिबुद्धम् ।

वरमि बुद्धियोगं न वेन ममुपवर्त्तति मे ॥

(१० । १-२०)

मलकर्महन्मात्परां मद्भक्तः मद्भक्तः ।

निर्विरः सर्वभूतेषु यः ॥ मामेति शरणम् ।

(११ । १)

‘मुझमें मनवाले होओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा मुझे ही नमस्कार करके—इस प्रकार मेरे शरण आनेको मुझमें युक्त रखतो तो मुझको ही प्राप्त होओगे ।’

‘जिन्होंने अपना चित्त मुझमें ही लगा दिया मैं प्राण (जीवन) मुझको अर्पण कर दिये हैं, वे भक्तों परस्पर मेरी चर्चा करते—मेरे प्रेम स्वभाव-गुणोंके समसते-समसाते हुए, मेरे ही नाम-गुणोंका कथन करते, मुझमें ही संतुष्ट रहते हैं और मुझमें निरन्तर रत्न को । उन निरन्तर मुझमें लगे रहकर प्रेमपूर्वक भजन करने भक्तोंके मैं यह बुद्धियोग देता हूँ जिससे वे मुझको प्राप्त होते हैं ।’ ‘जो मेरा ही कर्म करता है (अपना दुःख उद्योग ही नहीं), मेरे ही पराधन है, मेरा ही शरण है, किसी भी प्राणिकदार्थमें आश्रय नहीं पाए, सम्पूर्ण भूतप्राणियोंमें जो वैरभावसे रहित है—ऐसा भक्त मुझको ही प्राप्त होता है ।’

मन्मथा भव मद्भक्तो मद्यात्री मां भगवदुद ।

भामेवैष्यति सत्यं ही प्रतिज्ञाने शिरोऽभि मे ॥

सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज ।

अहं एवा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥

(१० । १०)

‘मुझमें मनवत्ता हो, मेरा भक्त बन, मेरी पूजा मुझे ही नमस्कार कर—इस प्रकार करके तू मुझको प्राप्त होगा । यह मैं तेरे लिये सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूँ क्योंकि तू मेरा अत्यन्त प्रिय है । एवं धर्मोंका परित्यज्य तू एकमात्र मेरी शरणमें आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूँगा । तू शोच न्या कर ।’

इस परमपापमयी, परमपापमयी या मातापुत्री की अथवा मुक्ति ही मानव-जीवनका परम लक्ष्य है । भगवत्प्राप्ति या मुक्ति नहीं होने, तत्सङ्ग जन्म-मृत्यु-वृद्धि-यौवनादि चक्रोंमें प्रवृत्ति, भगवद्भक्ति, भगवद्भक्ति आदि निमित्तों होने ही रहेंगी । इसी मुक्त शरण की मगपाद भीष्टकने रत्नाश्रयमें आने सिद्धि प्राप्त करके शिवा दे और उगे वरकर भगवत्प्राप्ति परम लक्ष्य दिनाकर करवावत्त होनेकी आशा ही है । भगवत्प्राप्ति परममन्मथमें सिद्ध करना मुक्ति है—नहीं ही भगवत्प्राप्ति

क्योंकि परमात्मा, भगवान् एक ही तत्त्व हैं और गायत्रीवाधिकार प्राप्त करके भगवत्स्वरूप दिव्य लीला-मैत्रेयोंमें—भगवान् के दिव्य परमधाममें निवास करना भी भगवत्प्राप्ति है । शान्ति, मोक्ष, ज्ञान आदिके नामसे, जिसमें परमात्म-स्वरूपमें मिल जाना है—प्रधानतया उक्त मुक्तिका,

और 'मेरी प्राप्ति' आदिमें सेवाधिकार प्राप्त करके भगवान् के दिव्य परमधाममें निवासका—संकेत है । दोनोंमें ही पुनर्जन्म नहीं होता, दोनोंमें ही जन्म-मरणका चक्र छूट जाता है । दोनों ही परम सच्चिदानन्दस्वरूप हैं । पर एकमें अभिन्न ब्रह्मानन्द है, दूसरेमें दिव्य रसलीलानन्द है ।

—१८८१—

वैदिक वाङ्मयमें पुनर्जन्म

(केवल—श्रीरघुनाथजी 'सुनन')

पुनर्जन्म हिन्दूधर्मका प्रधान विश्वास है । यही एक बात उसे इस्लाम तथा ईसाई धर्ममें मिस्र भूमिका प्रदान करती है । पुनर्जन्मका यह विश्वास, सिद्धान्त-रूपसे, अत्यन्त प्राचीन है और हिन्दू-ज्ञानका समस्त स्रोत वैदिक होनेके कारण वैदिक वाङ्मयमें उसके सूत्र बिखरे हुए हैं । उपनिषद् तो ऐसी कथाश्रंघि भरे हुए हैं, जिनसे पुनर्जन्म-विद्वान्तामें हमारे विश्वासकी पुष्टि होती है; किंतु वेदोंमें भी कुछ कम प्रमाण नहीं हैं ।

अमुनीते पुनरत्मासु यजुः पुनः प्रागमिह नो धेदि भोगम् ।
अथोक् पश्येम सूर्यमुद्यन्त मनुमते रुह्या नः स्वस्ति ॥
पुनर्नो अमुं पृथिवी ददात पुनर्माँद्विषी पुनरन्तरिक्षम् ।
जनैः सोमस्रज्यं ददात पुनः पूषा पयसा वा स्वस्ति ॥
(ऋग्वेद १० । ५९ । ६-७)

इनमें परमात्मा की 'अमुनीति' संज्ञासे स्पष्ट किया गया है कि यह प्राणरूप जीवको भोगके लिये एक देहसे दूसरी देह तक ले जाता है । उक्त अमुनीति परमात्मासे सम्बन्ध है कि यह अगले जन्ममें भी हमें गुण दे और ऐसी हवा करे कि मूर्त, बन्ध, पृथिवी आदि हमारे लिये स्वाभाविकी गिद्ध हों ।

अथ भूत पुनरग्रे विद्मो बल आहुतधरति ग्वधाभिः ।
अमुर्गता उप वेतु दोषः नं गच्छतां तस्या वासदेवः ॥
(ऋग्वेद १० । १९ । ५)

इस मन्त्रमें श्रुति करते हैं कि मृत्युके उपरान्त जब पश्चात्तर धरने-आनेमें मिल जाते हैं, तब जीवात्मा बल रहता है और वह जीवात्मा ही दूसरी देह धारण करता है ।

अथर्ववेद तो ऐसे मन्त्रोंसे परिपूर्ण है, जिनसे पुनर्जन्मकी सम्बन्धित सिद्धि कीजने करने प्रकट हो जाता है ।

अगले जन्ममें विविध वस्तुएँ पानेके लिये प्रार्थना है, कहीं स्पष्ट कहा गया है कि पूर्वजन्मके अच्छे-बुरे कर्मोंके अनुसार ही जीवात्मा नवीन योनियोंमें शरीर धारण करता है । कर्मानुसार पशुपौर्णमें जन्म लेनेका भी उल्लेख इन मन्त्रोंमें पाया जाता है ।

पुनर्मेन्विन्द्रियं पुनरात्मा द्विविधं ब्राह्मणं च ।

पुनरग्नयो विषया यथास्थान कल्पन्तामिहैव ॥

(ऋग्वेद ७ । ६० । १)

इसमें अगले जन्ममें कल्याणमयी इन्द्रियोंकी प्राप्तिके लिये प्रार्थना है ।

आ यो धर्माणि प्रयमः सत्याद् ततो पृथिवि हृषुवे पुरुजि ।

धास्युषाँनि प्रयमश्च त्रिवेद्या यो वाचमनुदितां चिचेत् ॥

(ऋग्वेद ५ । १ । १)

इसमें श्रुति करते हैं कि पूर्वजन्मकृत पाप-पुण्यका भोगी जीवात्मा है और वह रिक्तले जन्ममें जो पाप-पुण्य करता है, उसीके अनुसार अच्छे-बुरे शरीर धारण करता है । अच्छा कर्म करनेवाला अच्छा शरीर धारण करता है और अधर्माचरण करनेवाला पशु आदि योनियोंमें भी जन्म लेता है ।

आमा तो निरत है, किंतु बर्तनी मेरुतात्त यह विवादाय पुनः शरीरमें प्रविष्ट होता है । परी जीवात्मा प्रायः है और यही गर्भमें बर्तनी तक होने आदिता पदा रहता है—

अन्तर्गर्भधरति देवतामन्त्रो भूता म उ जयन्ते पुनः ।

स भूतो अर्धं भविष्यत् सिता पुनं प्रविशेत्त वायोभिः ।

(ऋग्वेद ११ । १ । १०)

'अर्धसे पुनः' शब्द बहुत ही स्पष्ट करने पुनर्जन्मकी योजना करने हैं ।

पुनर्जन्म के कुछ मन्त्र लीजिये—

पुनर्मनः पुनरायुमे भगवन् पुनः प्राणः पुनरात्मा म आगन्
पुनः प्रभुः पुनः श्रोत्रं म आगन् ।

वैधानरो अद्वयस्तनूपा अभिननः पातु दुरितायुधघात ॥

(यजु० ४ । १५)

इसमें फिरो जीवात्माके आगमनकी बात स्पष्ट रूपसे
कही गयी है । इतना ही नहीं, आगे चलकर तो कर्मगतिका
भी विश्लेषण है और बताया गया है कि उसीके अनुसार
कुछ लोग मुक्त हो जाते हैं और दूसरे मर्त्यपुरुष बार-बार
जन्म लेते रहते हैं—

हे सृष्टी भगवन् पितृणामहं देवानामुन मर्त्यानाम् ।

ताभ्यामिदं विश्वमेतज्जन्मेति यदन्तरा पितरं मातरं च ॥

(यजु० १९ । ४७)

जहाँ पहिलेके उद्धृत मन्त्रोंमें जीवात्माके पदवादि
योगियोंमें जन्म लेनेकी ओर रुझान मिलता है, वहाँ यजुर्वेदमें
इसका भी उल्लेख प्राप्त है कि जीवात्मा न केवल मानव या
पशु योगियोंमें जन्म लेता है, परं जल, वनस्पति, ओषधि
इत्यादि नाना स्थानोंमें भ्रमण और निवास करता बार-बार
जन्म पारण करता है । देखिये—

आत्माने मधिष्ठय सौषधीषु द्रव्यते ।

गर्भे सन् जप्यते पुनः ॥

गर्भे अस्थोपपीनां गर्भे वनस्पतीनाम् ।

गर्भे विश्वस्य भूतस्याग्ने गर्भे अगमयि ॥

प्रसक्त भजना धोनिमयस्य पृथिवीमग्ने ।

सर्वमस्य सानुमिच्छं ज्योतिष्मान् पुनरासृज ॥

पुनरावय मदनमयस्य पृथिवीमग्ने ।

तोषे सानुमंषोदरुणोऽमरस्यो तिष्ठतमः ॥

(यजु० २५ । १९—२९)

यजुर्वेदके अग्निमन्त्रोंमें तो यह भी कहा गया है कि
सन्तुष्टको करने कभी अनुग्रह ही आगे जन्म पारण
करना होगा । इसलिये जब क्षत्रिय नामके पक्षी ही और
पशुपति-सिंहिणी स्त्रीके मस्तककेर हीनेका समर आ जाता
तब उसे करने कभी-कभी मराना पारि—

अनुमिच्छमयमपेक्षं यदन्तरा

० इतो मया द्विजे क्षर इत्ये

हमारे प्राचीन याज्ञिकमें यम और नचिकेता
प्रसिद्ध है । नचिकेता प्रसिद्ध श्रुति पात्रक
था । जब याज्ञिकवसके संन्यास करनेका
तब सर्वमेध यज्ञ करनेके पश्चात् वे अपनी
वितरण करने लगे । तब पुत्र नचिकेताके होते ही
गया कि 'सद्य चीजें आर दे रहे हैं तो मुझे हिन्दू
कुछ अटपटा-सा प्रश्न था, इसलिये सिले उल्ला
नहीं दिया—समझा, बालक है, मैं ही बालक
वे यज्ञकारके काममें लगे रहे । उपर काय
बार-बार यही प्रश्न पूछने लगा । इससे सन्तुष्ट
अवसने कह दिया—'सत्यमेव त्वा ददामि'—'तुम्हें
दूँगा ।' कहनेको कह दिया, परंतु सिवा ही वे, कुछ
पश्चात्कारसे हृदय भर आया । नचिकेता विज्ञाकी
बोला—'आप दुःख क्यों करते हैं ? यह शरीर ही
मौति मरता है और उसीकी तरह पुनः उग आता
'सत्यमिव मयः पच्यते सत्यमिवाजायते पुनः ।' (इन्द्र । ११)
बातकका बहुत आश्चर्य देता पिताने पुत्रको समु
प्राप्त करनेके लिये आचार्य यमके पास भेज दिया । (म
जब यमके आश्रममें पहुँचा, वे कहीं बाहर गये हुए थे ।
दिन बाद लौटे । उन्हें यह खबरकर बड़ा हैरान
हमारे यहाँ अतिथिस्त्रममें आकर भी नचिकेता हीन
भूला है । उसके परिमार्जनके लिये उन्होंने कहा—'पु
हीन पर माँग रखते हो ।'

नचिकेताने और बरोंके साथ सीपरा कर
रहस्य बतायेका माँगा । उसने पूछा—'आत्मा
है या नहीं ?—सत्त्वोत्थेकमयमकौतिसे (इन्द्र । ११)
यमने गोचा था कि बालक धन-धान्य, पुत्र-पौत्र
इत्यादिची पाचना करेगा । किंतु उसने तो इस
ज्ञान माँगा । उन्होंने बालकको बहुत समझाया कि
मृत्युवके भोग्य पदार्थ माँग ले, जो मीठा है
यद प्रश्न मदन दे और तब सिंगी कामका भी नहीं है ।

किंतु नचिकेता तो अपने मनके संसारको
जानकी क्षोभित होना चाहता था । इस
मिर्चिने
होमका
जनि तब
कश्चित्
कोशर्ष बने

नचिन्नेता कहता है कि मैं तो उस उसी आत्मत्वका रहस्य जानना चाहता हूँ, जिसके बारेमें तरह-तरहके संशय-संदेह उठा करते हैं; जिसके विषयमें कई कहते हैं कि मृत्युके बाद भी यचा रहता है, कई कहते हैं कि नहीं बचता। मुझे निर्णय करके बताइये कि यह क्या नित्य है और मृत्युके बाद भी रहता है या नहीं रहता।

इसके बाद यमने नचिन्नेताको आत्मत्वका रहस्य समझाने हुए उसकी विषय व्याख्या की है। अपनी व्याख्यामें यम कहते हैं कि 'जो व्यक्ति इसी लोकके भोगोंमें डूबे रहते हैं, उनका बार-बार जन्म होता है किन्तु जो आत्माको नित्य समझ, परलोकका ध्यान रखकर सत्कार्य करते हैं, वे जन्म-मरणके बन्धनोंसे छूट सकते हैं।' फिर यम आगे कहते हैं—

इत्यसः सुधिपद्मसुप्तसिद्धसदोता चेद्विषयविधिदुरोणसत्त्व।
मृषासदसदसदस्योमसदस्यो गोजा म्रसज्जा अद्रिजा म्रसं कुहव॥
(कठ० २।२।२)

'सं विद्यापद्मसुप्तं सं विद्यापद्मसुप्तम् ॥

(कठ० २।२।२०)

यह 'इंस' (जीवात्मा) अन्तरिक्षमें, परमात्मामें, हृदयाकाशमें रहता है, यम कहता है, पृथिवीपर जन्म लेता है। परंतु वह जमीनमें अतिथि-मात्र है। '.....' यह स्वयं अमर है।

उत्तरके अन्तमें यमने यह भी कहा है कि 'तर्क बहोतक नहीं पहुँच सकता।' 'नैयासर्केण मतिरापनेया' (१।२।९) — उसे निश्चित जानो और वह है, यही समझो।

उपनिषद् और गीतामें तो पुनर्जन्मका स्पष्ट निर्देश बार-बार आता है। शास्त्रग्रन्थोंमें वैदिक उक्तियोंपर तर्कसम्पन्न विवेचन भी प्राप्त है। पुराणोंमें इसका और विषय विस्तारण-विवेचन मिलता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि वेदके श्रुतियोंमें पुनर्जन्मके जित सत्यको स्पष्टतः कहा या, बादके हिन्दू-धर्म-ग्रन्थोंमें उसकी अभिवृद्धि होती गयी है। आर्यधर्म—हिन्दुधर्म पुनर्जन्म और कर्म-सिद्धान्तके जित मूलाधारपर खड़ा है, वैदिक याज्ञमये आज तक यद्यपि उसकी पुष्टि होती आयी है।

पुनर्जन्म और परलोकसाधक तर्क

(केतक—जीवन्मुक्तपुरुषकी वेदान्तवाच्य, पृष्ठीय)

योगो लोकमहागिज्जन्मसिद्धु धीरगदेवीसुता।
धीरसाधवणाद्विन्मनिसां संतपथे तत्परः।
पैकुण्डे स मुद्रांतो निगदितस्त्वैस्म्यं भुवि
धीनिष्ठाकं मुनीर्ध्वं सद्गतोर्निर्गन्धं संध्ये ॥

जिसके अन्तर्गत प्राणिजोही विचारधाराएँ भी अन्तर्गत ही हो सकती हैं, किन्तु उन सबकी सामान्यता-अवगतिविज्ञता परलोककी कभीदियाँ प्रायः परिगणित हैं। उन्हें ही हम 'प्रमाणा' कह सकते हैं। उनमें एक कभीदियाँ 'काहं' भी है। आजका मानव संघर्षों अधिक अपना रहा है; अतः पुनर्जन्म-सम्बन्धी कुछ तर्क यहाँ स्पष्ट की जाती हैं।

केतक प्रत्यक्ष प्रमाणोंसे ही यमन तर्कोंसे निवृत्त करने-वाले विचारकोंका कहना है कि जिस प्रकार पूजा-वन्दना-श्रुतियों-यानके संयोगसे व्यक्तिमा रुद्ध होजा है, उसी प्रकार धृष्टी, यत्न, तेज, वायु—इन पाँचों तत्वोंके संयोगसे चेतन-प्रा- (आत्मा-जीव) की उत्पत्ति हो जाती है। कीचकने कीड़े, कीनेहमें ईन्दी (जीव), बनेने और काटने की पुन

पैदा होकर वह बाहर भी किरनेलगता है। इस प्रकार कीचों-की उत्पत्ति प्रत्यक्ष अनुभव होता है। अतः देहकी ही जीवात्मा, शासक नरेशको ही ईश्वर मानना चाहिये; कन्दक-वेधादि दुष्ट ही नरक है और कान्तादिन्नन आदि गुण ही स्वर्ग हैं; अन्य अग्रगण्य स्वर्ग-नरकादि लोक-नोहानार मानने-की क्या आवश्यकता है! जीव (चेतन) यहाँ उत्पन्न होकर यहाँ निवृत्त हो जाता है। मरनेके पश्चात् विभिन्न किण्वों आने-जाने (जन्मे-मरने) होगा है। इसमें जलक जोलन रहे, हाथ आनन्द दरो रहे, धर्मधर्मकी कुछ भी परमान न की जान।

याचनोर्ध्वं जीवेद् ध्यानं हृत्मा पुनं विदेह।

मल्लीमूलस्य ईदस्य पुराणमर्धं पुनः ॥

ऐसा वह ब्रह्मवि प्रवर्ति 'प्रातःकं मर' कहागा है। इसे नचिन्नेता हर्षनेहमें भी लीपी कोरेका माना है; क्योंकि जिस प्रकार जलक, विन्नेर, पुनः, हृद अर्द्ध जलक अन्तर्मात्रमें जलानागामों विन्नेरविन्नेर

रहती है, हित-अनहितका विचार न करके जो कुछ वस्तु सामने आये, उसे मुँहमें ही चालनेकी चेष्टा की जाती है, चाहे निगर सप ही क्यों न हो; ठीक उसी प्रकार यह चार्वाक-दर्शन समस्त दर्शनोंकी वास्तविकता-स्वरूप है। इसकी सार्थकता यह, इतनी ही है—

‘सारीमात्रं सत् धर्मसाधनम्।’

सर्वस्वोपरान्तः अतिरिक्त आगेके बौद्धिक विचार इस मतके लक्ष्य नहीं हैं।

चार्वाक दर्शनमें उपकोटिपाते नास्तिक दर्शनकार भी यह स्वीकार करते हैं कि चाहे शब्द (वेद आदि शास्त्र) को प्रमाण मानें या न मानें, परंतु वेनष्ट प्रत्यक्षों ही समस्त तथ्योंकी मित्रि नहीं हो सकती; अनुमान आदि अन्य प्रमाणों-का भी आशय ऐसा आवश्यक है।

(१) कोई भी संतति माता-पिताके बिना उत्पन्न नहीं हो सकती, ऐसा कारण-कार्य, जनक-जन्यभाव प्रत्यक्ष सिद्ध है। यदि किसीके माता-पिता जन्मते ही मर गये हों तो प्रसव न होनेके कारण क्या उनका अस्तित्व न माना जायगा? यदि हाँ, तो संतति कहाँसे आयी? यही सर्व विद्यामय-प्रतिज्ञामय आदिके सम्बन्धमें दिया जा सकता है। अतः वेद प्रत्यक्षों ही कार्य नहीं चल सकता। अनुमान, आत्मपणन (शब्द-ज्ञान) आदि अतीत भनागत तथ्योंकी मित्र करनेवाले प्रमाणोंको भी अपरव मानना पड़ेगा। वेनष्ट प्रत्यक्षों समस्त विश्वके वर्तमान पदार्थ भी मित्र नहीं हो पाते।

(२) चाहे अच्छे हों या बुरे, सभी कर्मोंका फल कर्मजनोंको भोगना पड़ेगा। अतः अकाल कर्मोन्मोह नहीं होगा। तपक संस्कारकालों में कर्म करने ही रहते हैं—

‘तत्पुनः कर्म कर्म कर्मोन्मोहोत्पत्तिः।’

इस सिद्धांतको सभी दार्शनिक प्रायः स्वीकार करते हैं।

ऐसी स्थिति यदि पुनर्जन्म न माना जाय तो जो व्यक्ति अपने विवेक द्वारा समस्त कर्मोंके फलोंका उपभोग न करके पदों ही मर गया, उसके समुक्त कर्म व्यर्थ हुए, अतः वह ‘शून्यजात’ होत ठीक अभिन्नता-हीन भवेलगा।

(३) यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि किसी भी ऐनिका कोई भी क्या देता होत ही कोई कर्म नहीं कर सकता, फिर भी कुछ या कुछका वह उत्पन्न करता है, अर्थात् बहुतों-

कच्चे स्वाद सुली देते जाते हैं, बावत में अनाम-देने में सुली देते जाते हैं। वह फल उन्हें कहीं मिला! फिर कर्म किये यदि सुख-दुःखका फल प्रप्त होता है तो ‘अकृत्याम्प्राप्त दोष’ मानते हैं; केवल प्रकृत प्रमत्तता उस दोषमें छुक्त नहीं हो सकेगा। अतः पुनर्जन्म मानना होगा और अनुमान आदि प्रमाणोंसे प्रमाणित पूर्वज हुआ दुष्टतोंरा ही परिणाम उन सुख-दुःखोंमें मिला, इससे जिन्हें नवजात शिशु भोगता है।

(४) नवजात शिशु बोल-चाल, उठना-बैठना नहीं किया नहीं कर सकता; उसे यह भी नहीं समझता कि वह क्या करेगा। तब भी माताके स्तनको मुँहमें डेकर लेते-कड़होंसे दबाकर पेटमें भूखों-बित्तसे उसका दूध पुराने पेटमें पहुँचे और दुग्धाय योग्य हो; अन्यथा दूध नहीं पीओगे। किंतु कुछ भी कहने और समझानेकी अवसर नहीं पड़ती। मुँहमें स्तन दिया कि अग्ने-आत वा नवजात शिशु क्षान्द्यमान करने लग जाता है। यदि पूर्वजन्ममें ही दूध क्षान्द्यमानके संस्कार न हो तो उस बच्चेकी क्षान्द्यमान प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती।

(५) पशु-पक्षियोंको संतानोत्पत्ति, उनके पालन-पोषण और रहन-सहनकी व्यवस्था करनेका ज्ञान होता है, इस ज्ञानकी निर्याओंको देखनेसे प्रमाणित होता है। यदि पूर्वजन्म न मानें तो उन पशु-पक्षियोंको इन कर्मोंकी शिक्षा कौन प्राप्त हुई? यह प्रश्न बना ही रहेगा।

(६) किंच वनाकर उसमें कीटकी रसना और गन्धों द्वारा उसे अपने-जैसा ही प्रेमर बना देता; अनेक दुष्टों-सूक्ष्म रस साकर उसमें मनु बनाता तथा एक-दूसरे दूसरे पशुमें उडा-उडाकर उसमें ऐसा मोह (पीतत्रा) बना-जिसे देहाकर हाथ-पैर और मुखिवाले मानव भी पकित हो जाते हैं। अतः मनु मनुष्य, क्या यदि पक्षियोंकी वे शिक्षा उन्हें ही पुनर्जन्मको सिद्ध कर रही है।

(७) सभी (अनन्य) जीव अभिजात हैं। इनमें अनेक कोमिलोंमें कई बार जन्म हुआ है और मुखिवाले यह होता ही रहेगा। अतः भिन्न-भिन्न कोमिलोंमें जन्म हुआ था, उनकी कोमिलोंमें पुनः जन्म होनेपर उनके स्वभाव-उत्पत्ति दोहराव पैदा हो सक्ती, उपरान्त यह ही है कि नवजात अविज्ञित शिशु भी तत्पुनः, भिन्न कर्मों-कर्मों है। अतः वह किसी भी प्रकृतिको देता नहीं कर

उभेगा। अतः तर्कसे भी पुनर्जन्मकी सिद्धि हो रही है। उनके खण्ड तो यहाँ उतर ही चुके हैं। बय चन्द्रलोक 'पुनर्जन्म' सिद्ध हुआ कि 'परलोक' स्वतः सिद्ध हो गया। भूलोकसे एक पृथक् लोक प्रत्यक्ष सिद्ध है, तब अन्य इन्द्रादि आत्रके वैज्ञानिक चन्द्रलोककी यात्राके लिये उद्यत हैं। लोक-लोकान्तर भी निश्चित हैं। यही मानना पड़ेगा।

जन्मान्तर-तथ्य

(केलक—श्रीसेतुजी ब्रह्मचारी)

जन्मान्तरवादिका तथ्य या पुनर्जन्म-तथ्य—यह मनुष्यके लिये एक चिरन्तन कीर्तुल है। युग-युगमें, देश-देशमें मनुष्यका मन उदात्त हो विषयमें जिज्ञासाशील रहा है। हमारे देशमें तो अति प्राचीन कालसे श्रुतियोंमें इस विषयमें बहुत विचार किया है; किंतु पाश्चात्य जगत्में भी इस विषयमें लोगोंके कीर्तुलकी सीमा नहीं है। हमारे आर्य-श्रुतियोंमें इस विषयमें हमको जहाँ पहुँचा दिया है, उससे आगेकी यात आबतक कोई कहनेमें समर्थ नहीं है। अति उन्नतिशील और गौरवान्वित विज्ञानमें भी इस विषयमें कोई परीक्षण-निरीक्षण नहीं किया; अतएव विज्ञान भी कोई गयीन तथ्य हमारे सामने नहीं रख सका। ऐसी स्थितिमें क्या इस विषयमें हमारे श्रुति-मोक्ष तथ्य ही अन्तिम तथ्य हैं?

यह सब लोग कहते हैं कि 'स्वाभाव्य जगत्' इसके बारेमें मौन है; अर्थात् यहाँ अधिकार लोग जन्मान्तरवादको मानते ही नहीं हैं और यदि कोई-कोई धर्म पुनर्जन्मके सिद्धान्तको मानते भी हैं तो वह उनके लिये मौन गिरा ही है। परंतु यह बात ठीक नहीं है। वर्तमान पाश्चात्य जगत् तो दूर रहे, उन देशोंके प्राचीन धर्मों भी इसके अस्तित्वका शिरो परित्यज प्रज्ञा होता है। ग्रीस देशमें अति प्राचीन कालमें Urphik नामक एक धार्मिक मा प्रचलित था। यह भी जन्मान्तरवादको मानता था। स्वनामधन्य गलिलो और दार्शनिक पाइथागोरस तथा सुक्रातेके मुखेय शिष्य बोले—इन दोनोंका धार्मिक मत उपर्युक्त Urphik धर्म ही था। उन्होंने अपनी विभिन्न रचनाओंमें जन्मान्तरवादका उल्लेख किया है। निरचय ही यह बात गलत है कि उनका यह धार्मिक मा प्राचीन आर्य-श्रुतियोंके धर्मों ही परीत हुआ था। प्रनागरकर मैकडोनेल (Macdonell) काटन तथा गोम्पर्स (Gompers) काटनके पुनर्जन्म-सारसंग्रह अष्ट-जन्म-का उल्लेख किया था गलत है। दोनोंने गलतक और

पुनर्जन्मवादकी विस्तृत आलोचना करके दिखाया है कि प्राच्य आर्यधर्मके साथ Urphik धर्मकी इस विषयमें बहुत समानता है। Gompers साक्षरके मतसे हिंदू धर्मका तथा ग्रीक धर्मका निरालिख भोजनका सिद्धान्त एक ही प्रकारके विचारसे उद्भूत था। दोनों धर्मोंमें जन्मसाधि-चक्रका विवरण भी एक ही ढाँचेका है। यहाँ तक कि पुनर्जन्मवादके जो सिद्धान्त दोनों धर्मोंमें विद्यमान हैं, उनकी व्याख्या भी एक ही प्रकारसे की जाती है। मैकडोनेल साक्षर स्वरूपमें कहते हैं कि, "There cannot be any doubt that the religion Urphik was fundamentally based on the Arya philosophy and faith." अर्थात् 'इसमें कुछ भी संदेह नहीं कि Urphik धर्म मूलतः आर्यदर्शन और विश्वासके ऊपर आधारित था।'

अतएव जन्मान्तरवादके विषयमें पाश्चात्य जगत् मौन है; यह ठीक; जान पड़ता है, उन देशोंके वर्तमान भौतिकवादको लक्ष्य करते ही बंदी गयी है।

जो हो, पुनर्जन्मवाद हमारे उपनिषद्का एक मुख्य सिद्धान्त है। नचियेगा मृत्युपश्चात् क्षातर उत्थित हुए। बारम्बार अनुरोधपूर्वक उन्होंने मृत्युपश्चात् पूछा कि 'मृत्यु' के बाद मनुष्यका कुछ रहता है या नहीं, पर एक प्राचीन समस्तमूलक प्रश्न है। आर्य मुझे इस विषयमें उत्तरेष्ट दे।' समस्तने नचियेगाको जो दावाका था, उसका संक्षिप्त स्वरूप यही है कि 'श्री लोग परलोकमें विराट् नहीं करते, वे अविच्छिन्न और सृष्ट हैं। हम प्रकारके योग बार-बार कर्म-श्रुतिके अर्थन ही हैं।' उन्होंने दावाका कि 'आत्मका जन्म-मृत्यु नहीं होता। यह भ्रम, शिष्य तथा छात्र है। छविमें जन्म होनेके पूर्व के जन्म (जन्म) की नहीं जन्म होता, जन्म ही पुनः बार-बार करते जन्मके जन्ममें अथवा क्षातर जन्ममें प्रसंग कथा कहता है।' अर्थात् जन्मान्तरवाद और परलोकवाद एक ही।

छान्दोग्य उपनिषद्में भी आया है—'जीवोपेनं वाच
स्मिन् इदं प्रियते । न जीवो प्रियते ।' (६।१।१।३)

नचिकेता योग्य प्रश्नकर्ता थे । अवश्य यमराजकी
पान मुनरर स्वभावतः जीवके मन जो प्रश्न आता है, उनके
मनमें भी यही प्रश्न उठा था । किंतु वर्तमान प्रश्नमें
यह प्रश्नोत्तरीय नहीं । हमारा प्रश्न यह है कि जीवके
देह-स्वात्मके समय तथा उसके बाद क्या होता है ।

इस प्रश्नमें मूढराज्यक उपनिषद् कहता है कि
'यथाकारी यथाकारी भवति.....' इत्यादि (४।४।५)—
अर्थात् 'जो जिस प्रकारका आचरण करता है, उसकी
परिणति उसी प्रकार होती है ।' पुष्पका मन आसक्त
निरयमें आकृष्ट होकर उसी पथसे गमन करता है । छान्दोग्य
उपनिषद् और भी कहता है कि 'तद् य इह रमणीय-
क्षणम् अम्यातो इ यत् से रमणीया योनिमापद्येत्'
(५।१०।३)—'अर्थात् जो मुन्दर आचरण करते
रहते हैं, वे मणोररान्त मुन्दर योनिमें जन्म लेते हैं ।'

ततश्चात् यह परिणति या गति होती है किन्तु हमें ।
इस विषयमें छान्दोग्य उपनिषद् कहता है कि 'मूल्यके समय
परछे पाऊं मनमें हीन होता है, मन तेजमें और तेज परगतेमें
हीन होता है' (६।८।६) । कौशिकी उपनिषद् भी
कहता है कि 'श्रीय शरीर-स्वात्मके समय पाऊं, इन्द्रिय-समूह
और मनकी उत्पत्तिके साथ प्रकृति कर दिया है तथा
वे सब प्राणमें विद्यमान हो जाते हैं ।' मूढराज्यक
उपनिषद् कहता है कि 'मूल्यका जन्म इन्द्रियोंकी त्रिधा अम्यक
ही जाती है और वे द्वयमें प्रकृति होकर प्रभावुक होती
हैं । उस प्रभावके द्वारा अस्मत्की होकर आत्मा देहमें
निष्कृता है तथा सब प्राण उसका अनुगमन करते हैं ।'
मल्लिकार्जुन की रूप उपनिषद्में वर्णित है ।

इस प्रकार आत्मा बहिरांत होता है, चिद्र बहिरांत
होकर यह ज्ञाता कहों है । और त्रिध प्रयते जाता है ।
छान्दोग्य, मूढराज्यक आदि विभिन्न उपनिषद्में आत्मकी
नविके गन्धर्वमें 'देवानां तथा पितृणां नाम्ने ही
मर्त्योऽपि यत्न मित्रा है । इसके विना विभिन्न यत्नों और
विभिन्न कर्तव्यों की विभिन्न प्रकारसे कर्त्तव्य हैं ।

इन्में देवता मातृके अनेकाने विभिन्न साधनोंसे जन्म
होता है और विष्णुका जन्मकालकी पुनः जन्मा कहता है ।

शतयज्ञ-श्राद्धमें भी इन दोनों प्रकारकी विधि
उल्लेख है । 'अथ य एवं न विदुः, वे वै तत् कर्त्तव्यं
कृत्वा पुनः सम्भवन्ति ।' (१०।४।१०)

'पुनः सम्भवन्ति'—इससे यह प्रश्न उत्पन्न है
'अदेहीकी देहकी प्राप्ति कैसे होती है ?' इसका उत्तर
छान्दोग्य उपनिषद् देता है कि 'मूल्यके समय जन्म
उसी शक्ति और इन्द्रियमात्रकी साथ से करता है ।
शक्तिके बलसे ही उत्पन्न पुनः जन्म लेता उत्पन्न होता है ।
देहके रूपके सम्पन्नमें भी उपनिषद् कहता है—'यतो
आकार और गठन निर्मा करता है—पूर्वजन्मके कर्त्तव्य
पुष्पकिके ऊपर । जो आत्मा जन्म लेता है, उसके लिए
उसके पूर्वजन्मके सारे संस्कार ही वर्तमान होते हैं ।
पूर्वजन्मकी कामना-वासना भी उसके साथ लगी रहती है—

'स यमाकायो भवति तत् पुनर्भवति । यत् पुनर्भवति
तत्कर्म पुनरे ॥' (छान्दोग्य ५।४।५)

जन्मान्तर-कारके विषयमें एक और बात है । बहुत
साध पाप-पुष्पका फल कहों और किन्तु प्रकार निम्न
उपनिषद्में लिखा है कि 'मूल्य पाप-पुष्पके फल
ही उत्कृष्ट भयवा निरुद्ध योनि प्राप्त होती
और पाप-पुष्पका फल-भोग होता है—'इष्ट-
लोभमें ।' इहोक्तमें भी पुनर्जन्मके बाद पुनर्जन्म
कर्मों का चल भोगना पड़ता है ; क्योंकि उपनिषद् कहता
कि 'जो निष्कले निष्कलमें निष्कले उत्पत्ती होता है, वह
प्राप्तिके समय उसका भी संयोग आकारक होता है ।' यह
इस जन्ममें जो शक्ति हो गया है, जन्मान्तरमें उस कर्म
परिचोपके निष्कले जनसातके साथ उसका संयोग जन्मा
होता । अर्थात् पाप और पुनर्जन्म के योगके निष्कले कोई
शक्ति ही नहीं है । यही उपनिषद् का मत है ।

इहोक्त कर्मलोक है । उपनिषद् कहते हैं कि 'यतो
दाय ही धर्म, धर्म, धर्म और धर्म—इस धर्मकी ही
होती है । भगवत् केवल शक्ति ही नहीं, शक्तिके निष्कले
इहोक्तकी आत्मपक्षा है । भगवत् की ही । भगवत्
नर-कर्मके द्वारा आत्मकता नहीं हो जाता, तो उसका
उत्पन्न होता ही । (उपनिषद् पुनर्जन्म होता ही ।) यह
अन्यथाही, निष्कल ही प्राप्ति, उसकी प्राप्ति ही
ही । यही और निषादिक कर्म-कारणक ही ।

आध्यात्मिक पुनर्जन्म

(लेखक—श्रीमण्डनमित्र)

भौतिक पुनर्जन्ममें शरीर बदलनेकी आवश्यकता पड़ती है, किन्तु आध्यात्मिक पुनर्जन्म इस शरीरके रहते हुए ही होता है। इसके लिये कुछ संस्कारोंकी आवश्यकता होती है, जो प्रायः सभी विभिन्न धर्मोंमें पाये जाते हैं। अपने यहां उपनयन एक ऐसी ही संस्कार है। उसके बाद उपनीतकों 'दिवा' या 'द्विजन्मा' कहा जाता है। यह संस्कार होनेपर यत्तिको आध्यात्मिक दृष्टिसे कुछ अधिकार मिल जाते हैं और साथ ही उसकी जिम्मेदारियाँ भी बढ़ जाती हैं। जो उपनयनके अधिकारी नहीं हैं, उनके लिये विवाह इसी प्रकारका एक संस्कार है। उसके बाद उसका एक प्रकारसे पुनर्जन्म ही समझना चाहिये। यह गृहस्थ बनकर अपनी नयी जिम्मेदारियोंका बोझ उठाता है। ईसाइयोंमें

'बप्तिस्मा' एक ऐसी ही संस्कार है। इसके हो जानेपर ही यथा ईसाई-धर्ममें दीक्षित गमना जाता है। इसी तरह मुसलमानोंके यहाँ 'मुन्नत' है। इसी तरह अधिकांश सम्प्रदायोंमें आध्यात्मिक पुनर्जन्मकी कुछ-न-कुछ व्यवस्था है। यह बात अवश्य है कि अपने यहाँ इस विषयपर जितना विचार तथा अनुसंधान चला है, उतना अन्य किसी धर्ममें नहीं। यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि इसका मूल सिद्धान्त अपने ही यहाँ ही देन है, जिसे अन्य धर्मोंमें किमी-न-किसी रूपमें अपनाया गया है। किन्तु हममें अर्गंतियों भी हैं। यह स्वाभाविक है, जब कोई धर्म किसी दूसरे धर्मका कोई सिद्धान्त अपनाता है, तो यथार्थरूपमें उसे समझनेमें असमर्थ होनेके कारण उसमें असंगतियाँ आ जाती हैं।

पुनर्जन्म

(लेखक—वैद्य श्रीरुद्रेश्वरजी मेधा, व्याकरणप्रवेशार्थ)

पुनर्जन्म भारतीय संस्कृतिके सत्यज्ञानका एक मौलिक सिद्धान्त है। शरीरकी मृत्युके साथ शरीरगत आत्माकी मृत्यु न होकर, वह आत्मा उम देहमें प्राप्त संस्कारोंके साथ दूसरे देहमें चला जाता है, इसीको 'पुनर्जन्म' कहते हैं।

मृगो नष्ट इति प्रोक्ते मध्ये तथ नृपा ह्यसन् ।

स, देहाकालान्तरतो भूषा भूषामुपपद्यते ॥

(योगवासिष्ठ ५।७१।१५)

अनुपुत्र क्षण जीवो मिथ्यामरणगुरुच्छेनम् ।

विरम्य प्राणं भाग्यसं वदति सुपते ॥

(योगवासिष्ठ १।२०।३१)

आत्मपरात्माबद्धा ब्रह्मनाभाध्यात्मिकः ।

कथाध्यायमुपाश्रित्य ब्रह्मदृष्टिं ब्रह्ममिमांसादजाः ॥

(योगवासिष्ठ ४।२१।२६)

पुनर्जन्मका सिद्धान्त न केवल मुक्तिपुत्र है, अपितु आत्माके दृष्टिसे आचार्य पटना है। माना-विलोके अन्वेषणे भौतिक शरीर मिथ्या है तथा कुछ संसारव्यवस्था (Hereditary) गुण दोष भी मिथ्या हैं। परन्तु हममें

संततिके गमना शारीरिक एवं मानसिक गुण-दोषोंकी उत्पत्ति लगाना कठिन है। पुनर्जन्म ही एक ऐसी पटना है कि जिसके आधारपर कठिन-मे-कठिन प्रश्नोंका उत्तर दिया जा सकता है।

पुनर्जन्मका सिद्धान्त अनुमान और मुक्तिके आधारपर सिद्ध करना पड़ता है। हमने लिये आयुर्द्वेमें बहुत सुन्दर सुसुक्तिपुत्र एवं विस्तृत वर्णन मिलता है, उनका गार भाग यह है कि प्रथम परलोक तथा पुनर्जन्मकी गिद्धिके लिये—

अपुनर्भवसिद्धि—Rejector of the Rebirth of Spirit theory.

१ प्रत्यक्षसिद्धि (पुनर्जन्मके परोक्ष होनेमें), पुनर्जन्म (परस्पर विरोध होनेमें)

Followers of Direct Observation theory and Followers of Tradition theory.

२ मातृ-पितृसिद्धि—Followers of Mother and Father theory.

३ स्वभावसिद्धि—Followers of Nature theory.

बहुत कारणोंके योगसे उत्पन्न अविज्ञात भावोंको विज्ञात भावोंके कार्य-कारण भावके अनुसार तत्पक्षको देखनेवाली बुद्धिको 'सुक्ति' कहते हैं ।

'विज्ञातोऽर्थे कारणोपपत्तिदर्शनाच्च अविज्ञातोऽपि तदवधारणं सुक्तिः ।' (योगसूत्रः)

इन चार प्रमाणोंके द्वारा पुनर्जन्मको सिद्ध किया गया है । इससे परलोककी भी सत्ता सिद्ध होती है ।

योगदर्शनमें—

(संस्कारमाहात्म्यकरणाम् पूर्वजातिज्ञानार्थं ।

(योग०, विभूति० १८)

हम सृष्टिके भाष्यकारने आयुष्य नामक योगीश्वरका योगिराज जैगीष्यके साथ एक संवादसे पुनर्जन्म सिद्ध किया है । हमका सार यह है कि भगवान् जैगीष्य प्रसिद्ध योगीश्वर थे । उनके विषयमें ऐसी प्रसिद्धि है कि वे संस्कारोंके साक्षात्कारसे दण्ड महाकल्पोंमें व्यतीत हुए अपने जन्म-परिणाम-परम्पराका अनुभव करते हुए विवेकजन्य ज्ञानमग्न्यन्त थे । एवं योगिराज भगवान् आयुष्यके सम्बन्धमें भी सुना जाता है कि वे योगवासे स्वेच्छामय दिव्य विग्रह धारण करते विचरण करते थे । एक समय दोनों योगियोंका संगम हो गया । उस समय आयुष्यने जैगीष्यमें यह प्रश्न किया कि 'तुम महाकल्पोंमें देव-मनुष्य आदि योनियोंमें उत्पन्न होते हुए आने की अनेक तरहकी तिर्यङ्-योनियों तथा गर्भमें दुःखोंका अनुभव किया है । उन गश्मे धार विदित-सत्य हैं; क्योंकि आपकी बुद्धि तत्त्वगुणोंके युक्त होनेसे स्वच्छ है; अतः आरम्भ सम्पूर्ण पुनर्जन्मोंका ज्ञान है । इसलिये आप यह बताइये कि इन महाकल्पोंमें आने नाशविध जन्म धारण किये हैं, उन जन्मोंमें आने गंवारकी सुगंधदुष्ट देखा या सुन-बहुत ?' हमके उत्तरमें भीजैगीष्यने कहा कि 'उन दस महाकल्पोंमें अनेक प्रकारके नरक-तिर्यङ्-योनियोंमें बहुविध दुःखोंका अनुभव करते हुए पुनः पुनः देव और मनुष्यादि योनियोंमें जन्म लेते हुए जो अनुभव किया है, उन सबको मैं दुःखकार ही मानता हूँ ।' इत्यादि ।

'मयात्मनोऽपि जैगीष्यमुखाच्च दत्तासु महात्मैषु भव्य-त्वानभिभूतबुद्धिमत्वेन स्वका कर्तृत्वगुणार्थमात्मनो दुःखं जगत्तथा देवमनुष्ययोनिषु पुनः पुनरुत्पत्त्यर्थेन गुण-बुद्धयोः किमपि नुस्तरन्मज्जति अपरमम्यवर्जं प्रेतारव्य-

उपाच—दत्तासु महात्मैषु भव्यत्वादनभिभूतबुद्धिमत्वेन मया तिर्यगभवं दुःखं सम्पश्यता देवमनुष्येषु पुनः पुनरुत्प-त्त्यमानेन यत् किंचिदनुभूतं तत् सर्वं दुःखमेव प्रत्यय-मीत्यादि ।'

महाभारतमें महर्षि व्यासने सुगमतासे ज्ञान करानेके लिये शुभाशुभकर्मोन्माहारीः पूर्वजन्मको हम तरह स्पष्ट किया है—

प्रमाणेन कृत्वं कर्म तेनासौ निधनं गतः ।
विनाशहेतुः कर्मास्य सर्वं कर्मवता वपम् ॥

अर्थात्—श्रीतमी नामकी कोई प्राणी अपने दंडसे मरे हुए पुत्रको देखकर अत्यन्त चिन्ता कर रही थी । किसी कुम्भकर्ते द्वारा बाँधकर अपने समीप लाये हुए लपको, पुनः पुनः मारिये—कहनेर भी श्रीतमीने उलका बंध नहीं किया । सर्वभी, मैं यथ करनेवाला नहीं हूँ; मुठारकी तरह छेदनत्रियामें परतन्त्र हूँ; मृत्यु ही यहाँ कारण है ।' ऐसा कह रहा था । वदनन्तर मृत्युने प्रादुर्भूत होकर कहा कि 'मैं भी काल-परतन्त्र हूँ ।' फिर काल भी आकर कहता है कि 'मैं भी स्वतन्त्र नहीं हूँ ।' हमका 'कर्म' ही इसकी मृत्युमें कारण है ।'

विशुद् भ्रमणं समने बहूनां पुत्रानं सन्नं पशितो जगार ।
देवस्य पश्य कश्चं महित्यासां समार सदाः समान ॥

(अग्नेर १०।५५।५)

हमका सायानुसार तात्पर्य यह है कि 'बृहदावस्थासे व्याप्त प्राणीकी बच मृत्यु होती है; पुनः जन्मान्तरमें प्रादुर्भूत होता है, हम सर्वोन्मिषे भी जन्मान्तर सूचित होता है । इसी वेदपुरोहितका अनुसरण करते हुए—

'जातव्य दि भूवो मृत्युर्मुप्यं जन्म मृतम्य च ।'

(गीता १।१७)

—कहकर भीमद्वगवद्गीतामें जन्म-मरण-सामानाधिकरण निरमका कथन माध्यात् भगवान्ने किया है । इसी तरह भगवद्गीताके द्वारा पुनर्जन्मप्रदर्शक बहुत वचनोंका उद्धरण दिया जा सकता है । जेमे—'बहूनां जन्मनममो ।' (गीता ७।१९)

'बहूनि मे व्यतीकृति जन्मनि' (गीता ४।५) आदि तथा जन्मान्तर भूति-मृत्यु-रदि प्रमाणोंसे पुनर्जन्म सिद्ध होता है ।

श्रीकृष्णजीने खुरुरंग (१४।६६) में कहा है—
अहं ततः बहूनि विहरिष्यामि प्राप्तेऽर्थात्तुं यतये ।
भूतो दया मे ब्रह्मन्मोर्तव्यमेव भवति न च विन्दते ॥

पुनरुत्पत्ति (१४।७।१।३६) में देवलोकका (३७) में गन्धर्वलोकका (१४।७।१।३९) में ब्रह्मलोकका तथा (३।७।१।२५) में मनुष्यलोक एवं पितृलोकका उल्लेख मिलता है।

वेदान्तदर्शनके ३।२।६ 'देहयोगाद् वा सोऽपि।' इस सूत्रके भाष्यमें—'सोऽपि तु जीवस्य ज्ञानैश्वर्यनिरोधायो देहयोगात्, देहेन्द्रियमनोबुद्धिविषयवेदनादिषोकात्, भवति। हत्यादि वाक्यांशे भी छान्दोग्योपनिषद्के तीन उद्धरणोंसे परलोकका वर्णन हुआ है।

तारांश—'पुनर्जन्म और परलोक' विषयपर इतना लिखनेका एकमात्र उद्देश्य यही है कि इस मनुष्ययोनिमें ही अपने जीवका उद्धार हो सकता है तथा यह मानव-धारी पुण्यफल एवं प्रभुकी परम कृपासे ही प्राप्त हुआ है। भगवती भुक्ति भी यही कहती है कि 'यदि इस सर्वोत्तम योनिमें हमसे प्राप्त होनेवाले शुभ-अशुभ कर्मोंकी खूब समझकर जन्म

सफल—ईश्वर-प्राप्ति नहीं कर सके तो बहुत हानि होगी—'इह चेद्वेदोद्देश्यं सत्यमस्ति, नो चेद्विहायेद्वैष्णवहृती विनष्टिः।' भगवती श्रीगीताजी भी यही कहती हैं—

उद्धरेत्तत्मानंऽऽत्मानं नामानमस्तदायेत् । (१।५)
अर्थात्—परमेश्वरप्रदत्त यह मनुष्य-योनि सर्वोत्तम है, इसके द्वारा ही शुभ कर्मसे आत्मोद्धार सम्भव है—

इयं हि योनिः प्रथमा यां प्राप्य जगतोपते ।
आत्मा वै शक्यते प्राप्तुं कर्मभिः शुभलक्षणैः ॥

यह भी स्मरणीय है—

पुनः कल्पे सुनिश्च चरित्रं घरा घन घाम है बंधन जी को ।
बार ही बार विषय-पद खात, अल्प न जात सुभास पीको ॥
अन औसन तजो अभिमान, कही सुन कान मनो क्षिप-पी को ।
पाम पाम पद हाथ सों जल, गई सों गई अब रास रही को ॥

इसलिये इस मानव-जीवनके मुख्य लक्ष्य भाग्यव्यक्तिके लिये पूर्ण गचेष्ट रहना चाहिये।

पूर्वजन्म-सिद्धान्तकी विश्वव्यापी मान्यता, सत्यता और उसके प्रसारका उद्गम

(लेखक—श्रीवल्लभदासजी भिन्नानी, 'जन्मेश' साहित्यरत्न, साहित्यसंस्कार)

पूर्वजन्म-सूक्ति पुनर्जन्मका एक प्रत्यक्ष प्रमाण है, जिसे गिद्ध करनेके लिये किसी अन्य सुक्तिकी आवश्यकता शेष नहीं रहती। भारतपर्यंत आर्य होने अनदिपालसे मानते चले आये हैं। आर्य कितनी साधारण-से-साधारण अव्यक्त हिन्दूसे पूछिये, यह हम सिद्धान्तपर अपना अटल विश्वास प्रकट करेंगे। यहाँ कोई हिन्दू-सम्प्रदाय आपको ऐसा नहीं मिलेगा, जो हमपर विश्वास न करता हो। यहाँतक कि जैन और बौद्ध आदिक सम्प्रदाय भी इस सिद्धान्तपर आस्था रखते हैं। वेद, उपनिषद्, पञ्च, स्मृति, पुराण इतिहास—सभी यह प्रतिपादन करते हैं कि आत्मा मृत्युके पश्चात् एक धारीछोड़कर दूसरे शरीरमें हमी प्रकार जाता है, जैसे हम पुराने कपड़ोंको उतारकर नयेको पहन करते हैं।

हम यहाँ पुनर्जन्मपर वेद तथा अन्य सर्व शास्त्रोंके प्रमाण नहीं दे रहे हैं; यह केवल हमलिये कि यह आर्य-जाति का एक सर्वमान्य सिद्धान्त रहा है और आज भी है। हिन्दू-सम्प्रदायमें बड़ी अन्य विविधता स्मरते हैं, यहाँ हम सिद्धान्तपर यह एकमत है। अन्तर्गत प्रमाणोंमें हमने हम विषयमें अनावश्यक समान्य छोड़ दिया है।

गंगाराम वैदिक धर्मके अतिरिक्त बौद्ध, ईसाई तथा इस्लाम—तीन प्रमुख मत प्रचलित हैं। बौद्धमत प्रचारमें पूर्ण भी चीननिवासी इस सिद्धान्तपर विश्वास करने से, ऐसे प्रमाण मिलते हैं। ईसाई और इस्लाम-सम्प्रदाय पुनर्जन्ममें विश्वास नहीं करते; परन्तु बाइबिल तथा कुरानमें ऐसे स्थल हैं, जिनसे हम सिद्धान्तकी पुष्टि होती है। ईसाइयत और इस्लाममें पूर्ण प्रांग, ईंगर्जैक, मृगान आदि यूरोपीय तथा अरब, ईरान, सिंध आदि एशियाई देशनिवासी आराधनमें विश्वास रखते थे, इनके अनेक ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध हैं।

बाइबिलमें राजासीरी दूसरी पुस्तक पर्व २, आय ८, १५ में वर्णन है कि 'एशिरा नरीका अग्न्या मरनेके पश्चात् एल्योशामें आ गया।' इसी प्रकार मत्थयी पर्व ४, आय ४-५-६ में परमेश्वरने इसी एशिरा नरीको भेजनेकी बात कही है। मत्थयी पर्व ११, आय १०-११ में 'यूहन्ना बरतिम्मा देहेर-नरी' की पूर्वजन्मका एशिरा नरी कथक है। अराममें ईसाइयतें कुछ गुप्त सिद्धान्त थे, जिनमें

शतरथ ब्राह्मण (१४ । ७ । १ । ३६) में देवलोका (३७) में मनुष्यलोका (१४ । ७ । १ । १९) में ब्रह्मलोका तथा (३ । ७ । १ । २५) में मनुष्यलोक एवं पितृलोका उल्लेख मिलता है ।

वेदान्तदर्शनके ३ । २ । ६ 'देहयोगात् वा सोऽपि ।' इस सूत्रके भाष्यमें—'सोऽपि तु जीवस्य ज्ञानैश्वर्यतिरोभावो देहयोगात्, देहेन्द्रियमनोबुद्धिविषयवेदनादियोगात्, भवति । हत्यादि वाक्योपे भी छान्दोग्योपनिषद्के तीन उद्धरणोंसे परलोका वर्णन हुआ है ।

छायांश—'पुनर्जन्म और परलोक' विषयपर इतना लिखनेका एकमात्र उद्देश्य यही है कि इस मनुष्ययोनिमें ही अपने जीवका उद्धार हो सकता है तथा यह मानव-शरीर पुण्यफल एवं प्रभुकी परम कृपासे ही प्राप्त हुआ है । भगवत्की भुक्ति भी यही कहती है कि 'यदि इस सर्वोत्तम योनिमें इससे प्राप्त होनेवाले छुम-अछुम कर्मोंको स्वीकृत करके जन्म

सफल—ईश्वर प्राप्ति नहीं कर सके तो बहुत हानि होगी—'इह चेद्वेदोदय सत्यमस्मि, नो वेदिहावेदीन्महती विनष्टिः ।'

भगवत्की श्रीगोताजी भी यही कहती हैं—

उद्धरेद्भक्तमनाऽऽत्मानं चात्मानमवसादयेत् । (६ । ५)

अर्थात्—परमेश्वरप्रदत्त यह मनुष्य-योनि सर्वोत्तम है, इसके द्वारा ही शुभ कर्मोंसे आत्मोद्धार सम्भव है—

इयं हि योनिः प्रथमा यां प्राप्य जगतीयते ।

आत्मा चैव शक्यते ब्रह्म कुर्महिः शुभलक्षणे ॥

यह भी स्मरणीय है—

पुत्र कल्य सुमित्र चमित्र, वरा न न चाम ई बंधन जी को ।

बार ही बार विषय-गुड खान, अघात न जात गुभास कीको ॥

अन औसान तजो अभिमान, कही सुन कान मजो प्रिय-प्री को ।

पाय परम पद हाथ सौ जात, गई सौ गई अन गल रही को ॥

इसलिये इस मानव-जीवनके मुख्य लक्ष्य भगवत्प्राप्तिके लिये पूर्ण उत्प्रेष्ट रहना चाहिये ।

पूर्वजन्म-सिद्धान्तकी विश्वव्यापी मान्यता, सत्यता और उसके प्रसारका उद्गम

(पैरक—भीरव-नारायणी विन्नाली, 'मनेश' साहित्यरत्न, साहित्यमंडल)

पूर्वजन्म-सृष्टि पुनर्जन्मका एक प्रत्यक्ष प्रमाण है, जिसे पृष्ठ करनेके लिये किसी अन्य सुनिश्चि आशयप्रकृता शेष नहीं रहनी । भारतवर्षके आर्य हमे अनादिकालसे मानते चले आये हैं । आर्य किसी साधारण-नै-साधारण अशुद्ध हिंदूके पृष्ठिसे, यह हम सिद्धान्तार अगना अटल विश्वास प्रकट करेगा । वहाँ कोई हिंदू-सम्प्रदाय आस्की ऐसा नहीं मिला, जो इगार विश्वास न करता हो । यहाँतक कि जैन और बौद्ध आदिक सम्प्रदाय भी इस सिद्धान्तार आस्था रखते हैं । वेद, उपनिषद्, शास्त्र, स्मृति, पुराण इतिहास—सभी यह प्रतिपादन करते हैं कि आत्मा मृत्युके पश्चात् एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीरमें हमी प्रसार जाता है, जेमे हम पुराने कर्मोंको उधारकर नयेको धारण करते हैं ।

हम यहाँ पुनर्जन्मपर बौद्ध तथा अन्य धर्मशास्त्रोंके प्रमाण नहीं दे रहे हैं; पर केवल इसलिये कि यह आर्य-जातिका एक सर्वमान्य सिद्धान्त रहा है और आज भी है । हिंदू-सम्प्रदायमें अरों अन्य शिखर सम्प्रदाय हैं, वहाँ इस सिद्धान्तार गव एवमा है । अतएव प्रकृत संस्कारों हमसे इस सिद्धांतमें अनादिकाल गम्यकर छोड़ दिया है ।

समयमें वैदिक धर्मके अतिरिक्त बौद्ध, ईसाई तथा इस्लाम—तीन प्रमुख मत प्रचलित हैं । बौद्धमत प्रसारमें पूर्व भी चीननिवासी इस सिद्धान्तार विश्वास करते थे, ऐसे प्रमाण मिलते हैं । ईसाई और इस्लाम-सम्प्रदाय पुनर्जन्ममें विश्वास नहीं करते; परंतु साहित्य तथा कुरानमें ऐसे स्थल हैं, जिनसे इस सिद्धान्तकी पुष्टि होती है । ईसाइयत और इस्लाममें पूर्व प्रांत, ईजिप्ट, मूलान आदि यूरोपीय तथा अरब, ईरान, सिंध आदि एशियाई देशनिवासी आवागमनमें विश्वास रखते थे, इनके अनेक ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध हैं ।

साहित्यमें राजाप्रोषी दूसरी पुस्तक-पृष्ठ २, आय ८, १५ में वर्णन है कि 'एशियाई नकेरा आत्मा मरनेके पश्चात् एल्योनामें आ गया ।' इसी प्रकार मत्थरी पृष्ठ ४, आय ४-५-६ में परमेश्वरने हमी एलियत नदीके मेहनेकी काम बरी है । मत्थरी पृष्ठ ११, आय १०-११ में 'यूरेना बरदिन्मा देगेरोंकी ही पूर्वजन्मका एलियत नदी बहता है ।' आराममें ईसाइयतों कुछ गुन सिद्धान्त के, जिनसे

पुनर्जन्म भी सम्भवित था। पाप और ईर्ष्या दुष्टोंके लोभीमें हमका भविष्य है। औरजन्ममें हमका स्वभाव उच्छेद्य किया है। ईर्ष्याका एक सम्प्रदाय नारदीयिष्ठ हम विद्वान्को प्रवृत्त करने मानता था। परिवान्तः अन्य ईर्ष्या सम्प्रदाय हमके अनुपादियोंको कष्ट पहुँचाते थे। इसी प्रकार गाहमेनिष्ठ, वेनीतिविन, येन्येनीतिव माहीनिष्ठ तथा मेनीतिविन और अन्य ईर्ष्या सम्प्रदाय थे जो पुनर्जन्म मानते थे। ईर्ष्या छोड़ो धनार्थमें जन्मकी कर्मिण्ये कुछ विद्वान्को मानता पाप उच्छेद्यित किया गया- जिनमें पुनर्जन्म भी एक था और साद्वृत्तनीतिविनने साक्षात्-दास उनके माननेपर प्रतिबन्ध लगा दिया।

हमारा भी पुनर्जन्मके विद्वान्को नहीं मानता; परंतु ज्ञानमें ऐसी आपत्ति है, जो इस विद्वान्की स्वर शब्दोंमें पुष्ट करती है। उनमेंसे कुछ कहाँ दी जाती है—

अथो पुनः करो हो साय अम्याहके और ये तुम मुदे-पाप विपाता तुमको, निर मुदी कयोग तुमको, निर विपादेता तुमको, निर उगके निर आभोगे। (गु० क० १ आ० ७)।

अम्याह वह है जिनमें पैदा किया तुमको, निर निर-दिता तुमको, निर कयोग तुमको, निर विपादेता तुमको। (गु० क० १० क० ४ आ० ११)

देता पैदा किया तुमको परमेश्वर निर आभोगे। (गु० क० ७ क० १ आ० ४) कहते अपने स्व हमसे माता हमें हमको ही कर और विपाता हमें हमको ही कर वह हमका किया हमने पाप तुमको अपनीके पण कहा है स्वर निरभोगे। (गु० मंत्रित ४० क० आ० २) कहा क्या स्वर है मैं तुमको—... कलापी उगके अम्याहने और तुमका तुमका उगके और किने उनमें स्वर और गुदा स्वरके (गु० माहदा ५ क० १ आ० ५)।

वेना कि उर विप पुके है-दरमामने प्रपाते पूरि-पादभित्ती इस विद्वान्के विपत्ति रहते थे। कर्मने

विपत्ति है कि अरवके दासोंकीको यह विद्वान् स्वर था और कई गुणमामोंकी विपत्ति पुनर्जन्मके प्रवृत्ति उच्छेद्य है, वेना कि हम पहले निर पुनर्जन्म स्वरविपत्ति पटनाई गुणमामों और ईर्ष्याके से पंथ विद्वान्दार्शनिके-धर्मों में उगे जिना को है मुदाकी मुदरत करकर दास देते हैं।

इस्लाममेंउके इस विद्वान्को न माननेपर यह भी है कि जो सम्प्रदाय निरभार को स्वर मानते हैं, वहाँ कारनेके वाम्ना भाग्यार्थ जाती है और निर जाती है। उनका यह आशयमाने-अम्याह विद्वान्दार्शनिकोंके स्वामी स्वर्गनरककेगा। दूसरी कठिनाई इन्हीं है-जिनमें पाप कर्मनेकी उच्छेद्यित होती है। निरभोगार कर्मने पर पापोंके धामाध प्रान ही नहा रहता। अम्याह उच्छेद्य दो कठिनायों है, जो स्वरके प्रवृत्ति पंथमें पुनर्जन्मका भविष्य होनेपर भी उगे मनमेंसे कष्ट प्रवृत्ति करती है।

अभीष्ट और अमेरिकाके आदिनिताली सेना पुनर्जन्ममें विधातके प्रमाण उदाहरण होते हैं। निरभोगार एक पुनर्जन्मकी है इन कर्मिण्ये अपनी ओर कर्मने कुछ जिनके आधारर किया है कि भव को यह विधान नारदीयिष्ठ था कि अम्याह गुण स्वरके रूपको जाती है। कुछ कर्मिण्ये विपत्ति कर्मिण्ये पुनः उगी घरीने आ जाती है, इन्हीं उगके प्रमाण साक्षी देरतक मुदरित स्वरनेकी प्रसा दी है कई कर्मिण्ये ऐसी थी जो गुणमामों के प्रमाणों की लोचने क्रम मेंना मानती थी।

पुनर्जन्म निर कर्मिण्ये पापे अभीष्टके स्वर उच्छेद्यित किया है कि कई कर्मिण्ये स्वर पुनर्जन्मके प्रमाण है। इसी प्रकार प्रारम्भमें जो लोग अमेरिका की उगी है गुण किमार्थके मुद विपत्ति इस विद्वान्को स्वरमानते हैं। यह विधान उनकी भव भी पण करती है।

मानव मोहवश अनर्थ संनय कर रहा है

जिन मानव समूहमें होते निर-पाद पापों पुनर्जन्म। जिसमें सम्प्रदाय पाप मानव मोहवश पण प्रपाते हैं उगे हो रहा गुण मोहवश पुनर्जन्ममें भविष्ये स्वर। निरभोगार स्वर स्वरके स्वर मंत्रित कर रहा प्रवृत्ति है।

पुनर्जन्मका आधार

(लेखक—ग्रीडेमेन्डनाथ वनजी)

आधुनिक कवियों तथा रहस्यवादियों ने बार-बार पुनर्जन्म-का उल्लेख किया है। उन्होंने बहुतेरों ने अपने निचाहों का समाप्त लड़ा करने के लिये इस अनुमानित धर्मनाम को स्वीकार किया है। उदाहरण के लिये टैगोर (अर्यभेन्डनाथ ठाकुर) ने 'सर्गोचर पुनर्जन्म' को स्वीकार करते थे। वाल्ड विटमैन (Walt Witman) ने अपनी कृति 'मैं अपने माइसेल्फ' (Song of Myself) में उस स्वर से गाया है—

'As to you, Life, I reckon you are the leavings of many deaths. No doubt I had died myself ten thousand times before'.

'ओ जीवन ! तुम मेरे अनेक अवगर्तों का अवशेष हो। इसमें कोई संदेह नहीं कि मैं इसके पूर्व दस हजार बार मर चुका हूँ।' यह वाक्य अनुमान है कि जीवन अनेक अवगर्तों का अवशेष है। इस जीवन को मैं ओ भाग्य देखता हूँ, यह यद्यपि जन्मों तथा भ्रष्टानों का परिणाम है। अगणित बार मरने तथा पुनः जन्म लेने की घटनाओं में से हूँ यह पता मान रूप प्राप्त हुआ है। अपनी समस्त प्रियों और मदानाओं के साथ एक व्यक्ति अनेक जन्मों तथा निधनों में निरालेरी एक ही व्यक्ति अनेक प्रक्रिया का परिणाम है। आधुनिक काल के कुछ ध्यातनामा पाश्चात्य दार्शनिकों ने भी पुनर्जन्म की धारणा को मान्य किया है। न केवल वे, तथा रहस्यवादी ही इस मते के अनुगामी थे, अस्तित्व आध्यात्मिक विचारों में मन्त्र-अस्तित्व तथा अनुभूतियों के सम्बन्धित कुछ मन्त्रिकों में भी यह करने के लिये इसे मान्य करना अनिवार्य समझने लगे थे। आर्थर शोपेनहायर (Arthur Schopenhauer) ने अपनी कृति 'परसूपा एण्ड पार्सिफेना' (Parerua and Parsipomena) में भी लिखा है—

'Were an Asiatic to ask me for a definition of Europe, I should be forced to answer him: it is that part of the world which is haunted by the incredible illusion that man was created out of nothing and that his present birth is his first entrance into life.'

यदि कोई एशियाजिवासी मुझसे यूरोप की परिभाषा पूछे तो मुझे बाध्य होकर उसे यह उत्तर देना पड़ेगा कि योरोप इस अविश्वसनीय भ्रान्तिके भूत के संघट्ट यह भूमि है जो मनुष्य का निर्माण धन्यमें से मानता है तथा उसके वर्तमान जन्म को ही जीवन में उसके प्रथम पदार्पण समझता है।

यदि वर्तमान जन्म को ही जीवन में प्रथम प्रवेश मान लिया जाय तो हमारी चेतना परिमित हो जाती है। परन्तु यह सभी स्वीकार करते हैं कि एक आध्यात्मिक तथा बुद्धिजीवी प्राणी होने के कारण मनुष्य को अपनी सीमितताओं का अतिव्रमण करना ही चाहिये और अति-कल्प में ही उसके अस्तित्व की राशी महत्ता है। ईश्वरीय चेतना हमारे भीतर के विश्व-वैतन्य की सहस्रक है। उन्निपत्त का कथन है—'ईशानास्वमिदं सर्वं यद्विचिन्तायामासीत्'—'ईश्वर की सर्वव्यापकता की यह धारणा एक वैश्व चेतना प्रदान करती है। जो इस पूर्वमान्य कल्पना के साथ आगे बढ़ती है कि व्यक्ति के रूप में हमारे इस वर्तमान भौतिक प्राकट्य के पूर्व भी हमारा अस्तित्व था। यही स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि भौतिक रूप में हमारा प्राकट्य किन नियमों द्वारा नियंत्रित होता है। प्रायः इस शरीर को पैदा करने का प्रयत्न होता है। हमारे भौतिक स्वभाव में भी पूर्वजों के अनुभव कुछ पाए जा सकते हैं। इस व्यक्ति-कल्प की प्रक्रिया में गुजरने वाले आध्यात्मिक प्राणी हैं और इसलिये हम नियम के प्रभाव में गिरते आना ही होगा। प्रत्येक घटना के पीछे इतिहास है और वर्तमान की भूतकाल की धारणा ही देना गया है। अत्यन्त रहस्यमय काल के शरीरवादी अस्तित्व के सम्बन्ध में उठते हुए प्रश्न होते हैं। निधन ही व्यक्ति का शरीरमान नहीं है किन्तु वे आच्छादित हैं। उनका अस्तित्व शरीर से पूर्व होना ही चाहिये। यह अनुमान हमें कुछ सम्बन्ध प्रदान करता है और हमारी व्यवहारिक बुद्धि को समझने की यह सम्मताओं का उद्घाटन करता है। जीवन की धारणा ही जीवन का आधार है। जीवन ही जीवन का आधार है। जीवन ही जीवन का आधार है। जीवन ही जीवन का आधार है।

हो सके। कुछ अर्थोंमें यह प्रक्रिया सहज स्वामयिक चुनावके नियम (Law of natural selection) के अनुरूप है। पुनर्जन्मके सिद्धान्तके समर्थनमें वेदान्तके दार्शनिकोंका तर्क है कि इस दुष्टिमें कुछ भी नष्ट नहीं होता। आधुनिक वैज्ञानिकोंके समान वेदान्तादियोंमें भी किसी वस्तुके क्षयके अर्थमें उसका नाश होना कल्पनायोग्य है। उनका कथन है कि 'जो नहीं है उसका होनाना कदापि सम्भव नहीं और जो है उसके न होनेकी कभी सम्भावना नहीं।'—

‘तास्यो विद्यते मायो नाभासो विद्यते सतः ॥’

(गीता २।१६)

या इसे दूसरे शब्दोंमें इस प्रकार कह सकते हैं जिसका पहले अस्तित्व नहीं था, उसका कभी अस्तित्व नहीं हो सकता और विलोम-पद्धतिसे विचार करनेपर जिसका किसी भी रूपमें अस्तित्व है, वह कभी अस्तित्वरहित नहीं हो सकता। यह प्राकृतिक नियम है। इस दृष्टिसे देखनेपर इस समय हमारे जो संस्कार या विचार हैं और जिन शक्तियोंपर हमारा अधिकार है, उनका नाश नहीं होगा। वे किसी-न किसी रूपमें हमारे साथ रहेंगे। हमारे शरीरोंमें परिवर्तन हो सकता है, परन्तु शक्तियों, कर्म, संस्कार और हमारे शरीरोंका निर्माण करनेवाले उत्तरण हममें अव्यक्त रूपसे रहेंगे ही। उनका कभी विनाश नहीं होगा। विज्ञान हमें बतलाता है कि जो कुछ भी अव्यक्त अथवा प्रमुख रूपमें विद्यमान है, वह किसी-न किसी समय अवसर ही सत्यात्मक अथवा वपार्थ रूपमें मूर्तिमान् होकर रहेगा। इसलिये हमें देर-सबेर दूरसे धीरे-धीरे भी प्रसन्न होगी। भगवद्गीता भी यही बहती है कि ‘जन्मके पश्चात् मृत्यु और मृत्युके पश्चात् जन्म सुनिश्चित है।’—

‘जातस्य हि ध्रुवो मृगशर्तुर्न जन्म मृतस्य च ॥’

(गीता २।२०)

जन्म-मरणके इस चक्र पर प्रकाशमें से बचनेके बीच कालको निरागता ही रहेगा। परन्तु यहाँ एक समस्या पैदा होती है। पुनर्जन्मके सम्बन्धमें इस सम्प्रदायपर एक भावना उठती है कि यदि जन्मके पूर्व हमारा अस्तित्व था, तो हमें पूर्व अस्तित्वकी स्मृति क्यों नहीं है।

वेदान्त इस प्रश्न तथा इससे सम्बन्धित अन्य प्रश्नोंका उत्तर यह कहकर देता है कि ‘हमारे पूर्व अस्तित्वका स्मरण हो सकना सम्भव है।’ हम ‘राजयोग’के तृतीय अध्यायके १८वें सूत्रका अवलोकन करें। जिसमें यह वर्णित है कि ‘संस्कारोंको अनुभव करनेका अर्थ है, हमारी गत अनुभूतियोंके वे संस्कार जो मुन रूपमें हमारे अचेतन मानसमें पड़े हैं और जिनका कभी नाश नहीं होता।’ मुक्त संस्कारोंका चेतनाके परतलपर जामत् होना और उठ बैठना ही ‘स्मृति’ कहलाता है। एक राजयोगी अपने अन्तर्चेतनाके संस्कारोंपर सशक्त एकाग्रताका उपयोग करके अपने गतजीवनकी सभी घटनाओंका स्मरण कर सकता है। भारतमें ऐसे योगियोंके बहुत उदाहरण मिलते हैं, जिन्हें न केवल अपने ही गतजीवनकी जानकारी थी; अतिरिक्त दूसरोंके गतजीवनके विषयमें भी वे बतला सकते थे। कहा जाता है कि गौतम बुद्धको अपने ५०० गत-जन्मोंकी स्मृति थी। हमारा अचेतन मानस अथवा अन्तर्चेतना उन संस्कारोंका भण्डार है, जिन्हें हम हमारे जीवनकालमें हमारे अनुभवोंद्वारा संचित करने रहते हैं। जैसा कि वेदान्तमें कहा जाता है कि कष्टतत्त्वान्तर्गत समान चित्तमें संस्कार संश्रुत हो जाते हैं। चित्तका अर्थ है वह अचेतन मानस अथवा अन्तर्चेतना जो हमारे संस्कारों तथा अनुभवोंका भण्डार है। ये संस्कार तत्पक्ष मुन पड़े रहते हैं, जबतक कि अनुरूप स्थितियाँ उन्हें जामत् नहीं कर देती और उन्हें चेतनाके तलपर बाहर नहीं लाँच लाती। इस प्रकार प्रत्येक आत्माके पास उसके परितःस्थ अन्तर्चेतनाके अंदर संश्रुत अनुभवों तथा संस्कारोंका भण्डार रहता है। इस अनुशीलनके प्रकाशमें हम यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या प्रेमियोंकी मृत्युके पश्चात् भी उनका परस्पर प्रेम बना रहेगा? वेदान्तका कथन है कि ‘हाँ’ यह रहेगा। शरीरकी मृत्यु परस्परके आकर्षण तथा दो आत्माओंके लगावका अन्त नहीं करेगी; क्योंकि अत्मा अमर है, इसलिये उनके सम्बन्ध वही रहेगा।

आत्मा उन शक्तियोंका सम्पन्न है जिनसे हमारा जन्म है, जिन्हें हमने अभिव्यक्त होनेके लिये उत्तुंग क्षेत्रोंमें आकर्षण है। यह स्वयं स्वयं उत्पत्ती होता है। पुनर्जन्मके कर्मभण्डारण तथा विरक्ति (या प्रसन्न मोह) दोनों पहलुओं ही तत्पक्ष मिले पड़े हैं।

कृतकर्म और पुनर्जन्म

(लेखक—श्रीबनर्जनीजी ब्रह्मचारी एम० ए० (इय), माडिलेशन, सार्वस्वामार, सार्वस्वामार)

पुनर्जन्मके सिद्धान्तको केवल हिंदू-धर्मांतुयायी या केवल अस्तिकवादी ही नहीं मानते, बल्कि बौद्धलोग जो आत्माको नहीं मानते, ये भी वैदिक धर्ममें वर्णित इस पुनर्जन्मकी कल्पनाको अपने धर्ममें पूर्णरूपसे स्थान देते हैं। आधुनिक आधिभौतिक शास्त्रकारोंका भी यह मत है कि कर्मसत्तिका कमी भी नाश नहीं होता; बल्कि जो शक्ति आज किसी नाम-रूपसे देता पड़ती है, वही शक्ति उस नाम-रूपके नाश होनेपर दूसरे नाम-रूपसे प्रकट हो जाती है। इस चीनवां शास्त्रांशमें भी पक्के निरीक्षरवादी, नास्तिक जर्मन-पण्डित नीत्शेने भी पुनर्जन्मवादको स्वीकार किया है। उसने लिखा है कि 'कर्म-शक्तिके जो स्थानान्तर हुआ करते हैं, वे तब नियमित और मर्यादित हैं और इसीलिये कर्मका चक्र अर्थात् बन्धन आधिभौतिक दृष्टिसे भी सिद्ध हो जाता है।' हेगेल (Hegel)-जैसे आधिभौतिक शास्त्रज्ञोंका भी यही सिद्धान्त है कि 'यह कृतकर्म सृष्टिचक्र मनुष्यको जिधर टकेलता है, उधर ही उसे जाना पड़ता है।'

आध्यात्मिक दृष्टिसे इस नाम-रूपसमूह परम्पराको ही जन्म-मरणका चक्र अथवा 'सांसारचक्र' कहते हैं और इन नाम-रूपोंकी आधारभूत शक्तिको 'मगदृष्टिरूपसे 'ग्राम' अथवा 'परमात्मा' और व्यक्तिरूपसे 'जीवात्मा' अथवा 'देही' कहा करते हैं। तब दृष्टि तो यह आत्मा न जन्म धारण करता है और न मरता ही है; अर्थात् यह नित्य और स्थायी है; परंतु कर्मबन्धनमें बद्ध जानेके कारण एक नाम-रूपके नाश हो जानेपर उसी जीवात्माका दूसरे नाम-रूपमें प्रकट हो जाना आंतरमयी हो जाता है। आजका कर्म कल भोगना पड़ता है और कलपा परगो। इसी प्रकार इस जन्ममें भोग्य होकर जो कुछ किया जाता है, उसका फल यदि इस जन्ममें न मिले तो उसे अगले जन्ममें भोग्य भोगना पड़ता है। महाभारत (भा० ८० । १) और मनुस्मृति (४ । १५१) में तो यथार्थक यन्त्र है कि इन इन कर्मरत्नों में न केवल हमें ही, किंतु कभी कभी हमारी नाम-रूपसमूह देखते उसका दुर्लभ मंडलोंको भोगना पड़ता है। शान्तिधर्म भोग्यसे मुक्तिप्राप्त करता है—

एवं कर्मं कृत्वा किञ्चिदपि तद्विषयं त्यजेत् ।
मृत्युने नमः पुत्रं पुत्रीञ्चैव च भवत्युत ॥

अर्थात् 'हे राजा ! यदि यह देव पड़े कि किसी मनुष्यको उसने पादकर्मोंका पट नहीं मिला तो समस्त देना चाहिये कि उस फलको उसके पुत्रों, पुत्रियों और प्रसौप्तोंको भोगना पड़ेगा।'

बहुधा यह प्रत्यक्ष देखनेमें आता है कि कोई-कोई रोग बंधनमें परम्परासे प्रचलित रहते हैं; कोई जन्ममें दृष्टि और कोई जन्ममें सम्पन्न दुल्लभें उत्पन्न होते हैं; कोई जन्ममें ही अग्राहीन, बलहीन, बुद्धिहीन और कोई जन्ममें ही दृष्ट-पुष्ट अन्नचाले, बुद्धिमान्, प्रतीभावार्थ होते हैं। इन सब बातोंकी उत्पत्ति केवल कर्मवादमें ही बतलायी जा सकती है और यही सब कृतकर्मवादकी सच्चाईका प्रमाण है।

यद्यपि माननी बुद्धिसे इस बातका पता नहीं लगता कि परमेश्वरकी इच्छासे भंगारमें कर्मका आरम्भ कर हुआ और तदनुभूत यह प्राणी (जीव) कर्मके बन्धनमें पड़े-पड़े कल कल गये, तथापि जब हम यह देखते हैं कि बर्माके भविष्य परिणाम या फल केवल कृतकर्मोंके नियमोंमें ही उत्पन्न हुआ करते हैं, तब अपनी बुद्धिसे इतना तो हम अवश्य निश्चय कर सकते हैं कि भंगारके आरम्भमें प्रत्येक प्राणी नाम-रूपसमूह अनादि कालोंसे वैद्यमें बँटा गया है। इसीलिये 'जन्ममरण' चक्रमें जन्म—कर्ममें जीव बाँधा जाता है' ऐसा महाभारतमें कहा गया है।

कर्मभारिता प्रसाहमें बरती हुई जीवननीतिसे पूर्वजन्म और पुनर्जन्म दो चिनारे हैं। पूर्वजन्मका कर्म इस जन्मके तथा इस जन्मके कृतकर्म पुनर्जन्म धारण करने बरानेके हेतु है। इस तथ्यकी गवाही सिद्ध करनेके लिये अनेक शास्त्रोंका प्रमाण माली है। श्रीमद्भागवत की हस्तगतमें बतते हैं—

कः कथं हेतुर्दुःखस्य कथं हेतुः सुखस्य च ।

महापंडितकर्मके कर्मसं सुखदुःखसं ॥

अर्थात् 'किसी कारणसे दुःखका हेतु है तथा कौन सुखका ? दुःख का कोई हेतु दुःखके दुःखकर्मोंमें बतला नहीं देगा, पूर्वजन्ममें किन्हीं दुःख करने ही दुःख का कारणक कर्म मनुष्यको सुख दुःखका भोग प्रदान करते हैं।' इसी प्रकार बर्मा-विद्वत् (२ । १ । १) में कहा गया है—

आत्माकी सत्ता एवं नित्यता पुनर्जन्मकी साधक

['न्यायदर्शन'के आधारपर]

(लेखक—श्रीनारायणजी शर्मा, शम्भू 'राजब', एम० ए०, 'प्रभाकर')

आजकलके इस आत्मा-अविश्वासी युगमें 'पुनर्जन्म'का मानना भी दक्षिणावृत्तियोंका विचार माना जाता है। आजकल हेतुवादका युग है, प्रमाणवादपर लोकोपेक्षी आस्था नहीं है। तब हम तर्कशास्त्र न्यायदर्शनके आधारपर आत्माकी सत्ता एवं नित्यता बताने जा रहे हैं; जिससे पुनर्जन्मकी निम्नि स्थित होगी।

देहादिर्घातको, जिसमें इन्द्रियों, मन और शरीर आ जाते हैं, कई लोग आत्मा मानते हैं; ये आत्माकी पृथक् गत्ता नहीं मानते। इस नियमको प्रश्न-उत्तररूपसे दिसलाया जागा है।

१. प्रश्न—शरीरमें भी चेष्टा दी जाती है, इन्द्रियोंको भी ज्ञान होता है, मन भी ज्ञानका राधान है। इनके समुदायको ज्ञानका आधार देना गया है, तब देहादिर्घात ही आत्मा है। उससे भिन्न आत्मा नहीं।

१. उत्तर—आत्मा देहादिर्घातसे भिन्न ही है। 'संनित्यत्वान्मायामेवार्थप्रधानम्' (१।१।१)। जिसको मैंने औरने देखा है; अब मैं उसे पानागे भी सू रहा हूँ; जिसे मैंने हाथसे छुआ था; अब उसे देना रहा हूँ; इससे भिन्न-भिन्न इन्द्रियोंके एक ही गत्ताके गृहीत होनेसे आत्मा देहादिर्घात भिन्न सिद्ध है। हमसे आत्मा नित्य और चेतन सिद्ध होता है। पहले देगी हुई गत्ताका कालान्तरमें अन्य इन्द्रियोंसे भी ग्रहण हो सकता है। यदि देहादिर्घातको आत्मा माना जाय, तब औरने देगी हुई गत्ताके स्वयंसे स्मृति नहीं हो सकती; क्योंकि दूसरेसे देगी हुई गत्ताका हमसे स्मरण नहीं हो सकता। नहीं तो, देवदत्तसे देगी हुई पात्रका वरदान भी ग्रहण हो जाय। पर देगा नहीं है।

और आदि इन्द्रियोंकी गत्तें जन नहीं होता। चित्त और दूसरा (आत्मा) ही और आदि गत्तसे देखना है। वही किसी वत्तके देगकर-उत्तके वृत्तसे अनुभव चित्त हुए गत्तका स्मरण करता है। नहीं तो, देगनेरगी और हमसे अतिरिक्त गत्तकी सेमे स्मरण कर सकती है।

'तदव्यवस्थानादेवात्मसंज्ञावाद्भूतिपेधः' (न्याय० ३।१।३)।

यदि शरीरको आत्मा माना जाय, तो मृतक शरीरकी जलानेपर पुष्पको भी पार होगा—'शरीरदग्धे पातकामापात्' (१।३।४) अथवा देहादिर्घातको आत्मा माना जाय, तब तो प्रतिक्षणमें परिवर्तन होते रहनेसे अन्य हो जानेके कारण, जिस संघातने जिते हुए शरीरकी जलाया; यह दूसरे समय तो रहा नहीं; तब उसे पार या राजदग्ध नहीं होना चाहिये; परंतु हुआ करता है; हमसे आत्मा शरीरादि-संघातसे भिन्न ही है।

२. प्रश्न—अब आत्मा नित्य है; तब जिते हुए शरीरके जलानेपर भी आत्माके दिनद न होनेसे हिंसा न होनेके कारण पार नहीं होगा। 'तदभावः सात्मस्यप्रज्ञादेषि तन्निष्पत्त्यात्' (१।१।५)

२. उत्तर—यदि शरीर आत्माको युग आदिसे भोगार्थ मित्ता हुआ है; तब उसकी उरगे अत्मा बनानाकर पार नहीं भी है—'न कस्योभयकर्मरूपात्' (१।१।६) हमसे आत्मा देहसे भिन्न ही सिद्ध है।

३. प्रश्न—इन्द्रियोंको ही आत्मा क्यों न मान लिया जाय ?

३. उत्तर—बायीं औरने देखा हुई गत्ताका दाहिनी औरने भी स्मरण हो जाता है; हमसे आत्मा इन्द्रियोंसे भिन्न सिद्ध है। नहीं तो, एकसे देगे हुएको दूसरा स्मरण नहीं कर सकता—'व्यप्यरूपस्येतरेन व्यप्यमित्याह' (१।१।७)

४. प्रश्न—हमसे पुष्पकी रकारमें ठहरे हुए दो प्रकार हो न होकर एक ही होते हैं; इसी प्रकार नाककी हड्डीके व्यवधानमें निदा औरने भी दो न होकर एक ही होते हैं; हमसे दो लोक का संगत नहीं है। 'नैकलोक्य कालव्यवस्थिते विषयमित्याह' (१।१।८)

४. उत्तर—देगा नहीं। यदि देगा हो तो एक और नष्ट हो जाय, तो दूसरी भी और गत्त नष्ट हो ।

पिना निमित्तके होते हैं; तब इससे आत्माकी नित्यता कैसे हो जायगी ? 'पद्मादिषु प्रबोधसमीक्षणविकारवत् तद्विकारः ।' (१ । १ । २०)

९. उत्तर—कमल आदिमें जो विलना-बंद होना आदि विकार होते हैं, वे भी पिना निमित्तके नहीं होते; उसमें भी इसके उदय-अस्त आदि निमित्त होते हैं । यहीवर भी उषाः उत्पन्न हुए शिशुके हर्ष-भय आदि पूर्वजन्मके अम्यस्त होते हैं; पूर्वजन्मवाले शिशुके भी उससे भी पूर्वजन्मके अम्यस्त होते हैं । इस प्रकार यह परम्परा निरवच्छिन्न चलती रहती है । 'न उष्णशीतवर्षाकालनिमित्तत्वात् पद्मात्मक-विकाराणाम् ।' (न्याय ० १ । १ । २१)

इस प्रकार बच्चेके हर्ष आदिमें पूर्वजन्मके अम्यस्तके निमित्त होनेसे आत्मा नित्य सिद्ध है ।

इसी प्रकार उद्योजित बच्चेका सन्ध्यागम, शहदफा घाटना आदि भी पूर्वजन्मसे अम्यस्त होनेसे हुआ करता है—'क्षेत्र आहाराभ्यासकृतात् कन्यामिलापात् ।' (१ । १ । २२)

१०. प्रदन—यह बच्चेकी सन्ध्यागममें प्रवृत्ति भी शुभकर्मणिके प्रति लोहेके गिरनेकी तरह निर्निमित्त क्यों न मानी जाय ? 'अपसोऽप्यकान्ताभिगमनवत् तदुपसर्पणम् ।' (१ । १ । २३)

१०. उत्तर—यह ठीक नहीं । यदि अपरकान्तगणि (शुभक) के प्रति लोहेका उग्रमर्षण निर्निमित्त हो तो अपरकान्ता डेलने क्यों नहीं सींच देता ? परन्तु सींच पड़ता, 'न अन्यत्र प्रवृत्त्यभावात् ।' (१ । १ । २४)

इस प्रकार शिशुकी सन्ध्यागममें प्रवृत्ति पूर्वजन्मके अम्यस्तका होती है, तब आत्माकी निरन्तरता के साथ पुनर्जन्म भी सिद्ध है ।

उत्तर—हुए शिशुमें राग भी दोखता है; यह विलीने आदिसे प्रसन्न होता है । इससे यह पूर्वजन्मसे अम्यस्त है; यह सिद्ध है—'पीतरागज्ज्यावर्त्तनात् ।' (१ । १ । २५)

इसलिये आत्मा नित्य है ।

११. प्रदन—जैसे यहा आदि द्रव्य सगुण पैदा होते हैं, वैसे आत्माकी उत्पत्ति भी गुणसहित मान ली जाय—'सगुणद्रव्योत्पत्तिवत् तदुत्पत्तिः ।' (१ । १ । २६)

११. उत्तर—राग आदि संकल्पसे होते हैं—'न संकल्प-निमित्तत्वाद् रागादीनाम् ।' (१ । १ । २७)

वे रागादि ज्ञान हो जानेपर हट भी जाते हैं । अतः वे स्वाभाविक नहीं । रागमें पूर्वजन्मके कर्म कारण होते हैं । इससे जीवके नाना जन्म सिद्ध होते हैं । कानिपियेउमें रागविशेष भी हुआ करते हैं । जैसे—राज-जन्ममें उत्पत्ता शल्लकी नामक पाषाणें राग होता है । विलास-जन्ममें उसका मृगक आदिमें राग होता है । तब अट्ट (पूर्व-जन्मके धर्म-अधर्म आदि) से आत्मा नित्य सिद्ध है । आत्माकी निरन्तरता पुनर्जन्म भी सिद्ध है ।

पुनर्जन्मकी घटनाएँ समाचारपत्रोंमें प्रायः प्रकाशित होती रहती हैं । उन्हें पुनर्जन्म न माननेवाले ईसाई, मुसलमान आदि छिगते हैं । हिंदू भी अपने बच्चेकी आयुके कम हो जानेकी शङ्कासे उन्हें छिगते हैं । मुफारक इसमें पूर्वजन्मके कर्मके चलकी छिद्ध होनेसे नाशिवंशके संस्कारवश इसे छिगते हैं । उष संस्कारपात्रा हिंदू मुस्लिमों परम पुरुषार्थ माननेवाला होनेसे पुनर्जन्ममें आत्मा नहीं रहता; परंतु पुनर्जन्म सिद्ध होनेसे और उन्हीं आत्मा रहनेसे चोरी, जर्मी, पार, हरा आदि दुष्कर्म हट छजने हैं, इसी जनताकी कल्याण-आरनासे 'कल्याण'ने भी यह अह निकाला है ।

—३३३३३३—

जन्ममरण-दुःखनाशके लिये ही आहार करे

अप्राहात्यं कर्म कुर्वाद्भित्तं कुर्वादाहारं प्राणसंधारणायम् ।

प्राणाः संधारणास्तत्प्रजितास्तनार्थं तत्त्वं जिवास्त्वं येन भूयो न दुःखम् ॥ (योग-विश्व-१ । २० । २१ । २२)

मनुष्यको यदिदे कि संग्रहमें आहारकी प्रतिके बिदे पालातुगत अत्यन्त कर्म करे । आहार भी प्रतिके स्थाने विदे ही करे । प्राणरत्ना भी लयस्थानके विदे ही करे । तत्त्वजननके इच्छा मरने के ली करिदे, जिगने कर्म-मरण-दुःखकी निर प्रजि न हो ।

धारण कर रहे हैं। गारे ब्रह्माण्डके नायक सत्यनारायण हैं; सब कुछ कालापीन है, विचार-धर्म, प्रयास-चिन्तन सब कुछ कालापीन है।

स्वभाववादी कहते हैं कि प्राणीजातका तत्त्व-स्वरूप धारण करने के तत्त्व-वैश्यामे रत होना स्वभाव है, परिस्थितियों स्वाभाविक हैं और उनके द्वारा जो कुछ परिवर्तन होता है, वह भी स्वाभाविक है। इहलोक गमन स्वभावजनित है, सारे व्यापार स्वभावजनित हैं। परलोककी कल्पना निराधार है। 'हरणी प्रकार दूसरे अनात्मवादी दार्शनिकों के सिद्धान्तानुसार 'इहलोक ही सब कुछ है।' नियतिवादी के कथनानुसार 'जगत्की वर्तमान स्थिति और प्राणियोंका व्यवहार अनन्तकालमे अनन्त बार होगा होता आ रहा है और अनन्तकालक कालचक्रके अनुसार होता रहेगा।'

भूतिमें—

• अतएव सत्यब्रह्मविद्यातत्त्वतोऽध्यजायत ततो राज्य-
जायत ततः समुद्रोऽर्णवः समुद्रादण्वंशद्विर्मवर्णतोऽजायत।
अतोऽप्रणि विद्वद् विद्वत्स्य मिपतो वती। मूर्धाचन्द्रमसौ
धाता मर्यादूर्ध्वमकल्पयत्।

यहाँ 'मर्यादूर्ध्वमकल्पयत्' नियतिवादकी ओर ही गंजेत करता है, इत्यादि।

इस परामे मर्याद प्रत्येक आधिभौतिकवादका गिद्वान्त है। भारतमे चार्वाक इस मतके आचार्य हो गये हैं। उनका इस समय कोई द्रव्य उपलब्ध नहीं है। केवल गांज-योग, वेदान्त आदि आध्यात्म-दर्शनमें उनमें मतका मूल-तत्त्व स्पष्टन मिलता है। उनमें पता चलता है कि चार्वाक वेद-शास्त्र तथा परलोकवादकी नहीं मानते थे। यह संभव इहलोककी ही शुभमय बनानेकी परम पुरस्कार मानते थे। नार्वाक-दर्शन भारतमें विशेष स्थान न प्राप्त कर सका और वह योग होकर लयमय हो गया। परन्तु राधास्वामी देवोंमें आधिभौतिक-वादका क्रमिक विकास हुआ है। द्वयज्ञानक अभिभूतवाद (Dialectical Materialism) दुनियाँ भरमे फैलचलित है। उनके अनुसार साम्राज्य और जगत् एक ही प्रकृति की प्रगति की अभिव्यक्ति है और यह प्रगति द्वयज्ञानक है। जगत् परमाणुओं की संघर्ष और स्थिरतामे बना है। 'आधुनिक भौतिक विज्ञानमे प्रयोगों द्वारा परमाणुओं की दृष्टि बनने अन्त्यः इस गिद्वान्तका प्रतिपादन किया है कि जगत् के स्थिरतामे सृष्टि (Energy) है और वह सन्तुलित

(in motion) है। गतिशील शक्ति ही विस्वरूपमे व्यक्त हो रही है। विद्यका कण-कण विकासशील है, समान और जगत्में वह विकास स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। परंतु इस विकासके बीचमें क्रांति होती है और वह गतिकी प्रेरणा प्रदान करती है। आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधानोंने जिन तथ्योंका उद्घाटन किया है, वे आधिभौतिकवादके समर्थक सिद्ध होते हैं। यह गतिशील आधिभौतिकवाद एक प्रकारका जगद्वादेतवाद है। यह एकमात्र इहलोकके अन्तित्वको ही मानता है और चार्वाकके गमन इहलोकको सुलभय बनानेकी ही परम पुरस्कार मानता है।

यद्यंतक अनात्मवादके विभिन्न गिद्वान्तोंका संशोधनमे उल्लेख किया गया। यह उपर्युक्त भगवान् भीमंकराचार्यके उद्घाटन-वाक्यमें प्रमुक्त 'धुष्मन्-तन्' की गतिता आलोचना है। भगवान् संतरने उपर्युक्त उद्घाटनमें आधिभौतिकवादकी मतका स्पष्टन कर दिया है। वे कहते हैं कि 'धुष्मन्-अस्तु' अर्थात् अनात्म और आत्मतत्त्वका जो प्रत्यय हो रहा है, इसमें आत्मा प्रकाशस्वरूप है। अनात्म-तत्त्वका प्रकाशक है। इनस्थिते अनात्म-तत्त्व विद्यमान है और इस विषयकी प्रतीति आत्माको होती है, अतएव यह सत्य है। इस प्रकार दोनोंमें प्रकाश और तमके गमन एकस्वभावका अभाव है। तम कोई तत्त्व नहीं होता, बल्कि प्रकाश जगत्का अभाव ही तम होता है। फिर यह भागमन जगत् (धुष्मन्-तन्) है क्या? इसका उत्तर देने हुए कहते हैं कि 'धुष्मन्-अस्तु' अनात्मतत्त्वका प्रमुक्तः कृष्ट है नहीं। आत्मा में उमका केवल अभाव होता है। अभावका अर्थ है—'अवस्थित-वस्तुविहीन'। अर्थात् जो तदाकार नहीं है, उनमें तदाकार-वृद्धि। गतांश यह है कि भगवान् भीमंकराचार्यके आधिभौतिकवादके गिद्वान्तको गहन हो उठा दिया और बताया कि 'आधि-भौतिक जगत्की मात्रा में कुछ संशय आसक्त होना ही परम पुरस्कार है।'

यहाँ यह स्पष्ट उल्लेख है कि 'जगत्का समुत्पत्ति' अनात्म अभाव होता है, यह तत्त्व ही जगत्का प्रमाण होता है, फिर इसका अभाव ही ही हो सकता है। वेद-अभाव-तत्त्वों की दृष्टि करके 'दार्शनिक' कहते हैं—

मर्याद स्वभावतः सृष्टि का प्रमाण है।

तत्त्व जगत्का प्रमाण है।

इस प्रकार आत्मत्वको पृथ्वीत्वके समान ही जातिविशेष मानकर वैशेषिकने एक प्रकारसे वेदान्तके अद्वैतवादको अप्राप्त कर दिया और मीमांसाका समर्थन किया; क्योंकि वैशेषिक दर्शनमें धर्मका लक्षण करते हुए लिखा है कि—

‘यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः ।’

अर्थात् धर्म यही है जिससे इहलोकमें अभ्युदय हो।

उन्नत जीवन यने और निःश्रेयसकी सिद्धि हो अर्थात् स्वर्ग या मोक्षकी प्राप्तिके लिये मीमांसा चल्ती रहे ।’ एक प्रकारसे मीमांसाके कर्मवादके सिद्धान्तको वैशेषिकने मान लिया है । यही बात न्यायदर्शनकी है ।

यौद्ध-दर्शनके शून्यवादाने आधिभौतिकवाद और मगवान् शब्दके अद्वैतवाद दोनोंको अस्वीकार किया है । शांख्य-दर्शनकारने शून्यवादके विषयमें लिखा है—

‘शून्यं तत्त्वं भावो विनश्यति वस्तुधर्मस्याद् विनाशस्तु ।’

(शांख्यदर्शन १.४४)

अर्थात् ‘न भौतिकतत्त्व है, न ब्रह्म । केवल शून्यत्व है; क्योंकि सब भाव विनाशको प्राप्त होते हैं और विनाश (शून्य) का धर्म है—वस्तुरूपमें प्रकट होना ।’

परंतु बौद्धदर्शन कर्मवादके सिद्धान्तको मानता है; यद्यपि यह कर्मवाद मीमांसाके कर्मवादसे भिन्न है । ‘धम्मार्थ’में कहते हैं—

मनोपुब्बङ्गमा म्मा मनोसेट्ठा मनोमया ।

मनसा ये पटुट्ठेन भासति वा करोति वा ॥

ततो ऽहं पुब्बसम्येति चर्म्म’व बहत्तो पदं ॥ १ ॥

मनोपुब्बङ्गमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमया ।

मनसा च पसन्नेन भासति वा करोति वा ।

ततो ऽहं पुब्बसम्येति ज्ञाया ऽहं अनपायनी ॥ २ ॥

‘सारे जीवनके व्यापारोंके आगे-आगे मन चलता है; सब व्यापारोंमें मनकी ही भेदता है; सारे व्यापार मनोमय हैं । जो दूरित मनमें चोखता है या कार्य करता है, उसके पीछे इतना उर्गा प्रकार सग जाता है, जैसे गाड़ीको मीचनेवाले बैलके पीछे पहिया चलता है । इसी प्रकार जो सम्यक् मनमें भरण करता है या काम करता है, उसके पीछे सुख इस प्रकार चलता है, जैसे मनुष्यके पीछे छाया लगी रहती है ।’

दुःखमनो किये कर्म, भाग्य या चिन्तनको ‘साग’ करते हैं और स्वप्न मनसे किये कर्म, भाग्य या चिन्तनको ‘पुप्प’ करते हैं । सागका पद दुःख होता है और पुप्पका पद

सुख । सुख-दुःखरूप फल मनुष्य इहलोकमें भोगता है और जो शेष रहता है, उसको भोगनेके लिये उसे स्वर्ग या नरकमें जाना पड़ता है ।

बौद्धलोग हेतुवादी हैं, इसलिये पुण्य सञ्चय करनेका उद्देश देते हैं; जीवनमें जो जितना ही अधिक पुण्य सञ्चय करता है, उतना ही उसका जीवन सफल होता है । तथागत कहते हैं—

इह तत्पत्ति पेघ तत्पत्ति पापकारी उभयाथ तत्पत्ति ।

× × ×

इह नन्दति पेघ नन्दति कतपुण्यो उभयाथ नन्दति ॥

(धम्मपद १.१०८-१०९)

‘प्राप करनेवाला इहलोकमें संतप्त होता है और मरकर परलोकमें भी संताप भोगता है । × × × पुण्यकर्मा इहलोकमें आनन्द करता है, मरकर परलोकमें जाकर आनन्द भोगता है, यह दोनों लोकोंमें आनन्दित होता है ।’

बौद्धलोग अनात्मवादी हैं । उनका परमतत्त्व ‘शून्य’ है । शून्यका लक्षण करते हुए कहते हैं—

‘सदसुभयानुभयात्मकचतुष्कोटिचिन्मिर्बनं शून्यम् ॥’

अर्थात् सत्, असत्, उभयात्मक (सत्-असत्) तथा अनुभयात्मक (न सत् न असत्)—इन चारों कोटिसे वृक्ष-विलक्षण ‘शून्यत्व’ है । इसी कारण इनका निर्माण भी शून्यात्मक होता है । जैसे—

दीपो यथा निवृत्तिमभ्युपेतो

वैवाचमि शरद्धमि गान्तरिक्षम् ।

दिशं न काञ्चिद् विदिं न काञ्चिद्

स्नेहक्षयात् केवळमेति शान्तिम् ॥

तथा कुलो निवृत्तिमभ्युपेतो

वैवाचमि शरद्धमि गान्तरिक्षम् ।

दिशं न काञ्चिद् विदिशं न काञ्चिद्

कमेक्षयात् केवळमेति शान्तिम् ॥

‘जैसे दीप निर्वाणको प्राप्त होता है तो वह न दिशाओंमें घूमता है, न अन्तर्गत दिशाओंमें—दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम—को जानेर चलता हो जाता है । उन्हीं प्रकार कुली जब निर्वाणको प्राप्त होता है तो वह न दिशाओंमें जाता है, न अन्तर्गत दिशाओंमें—ऊपर, तल्लोकर, नीचे हो जानेर चलता चलता हो जाता है ।’

‘अद्वैत करोमि’—इस बुद्धिमें ‘अद्वैत’ को न भ्रम माना गरी माना, अद्वैत समझा है । उनका जीव शून्य, स्वप्न, देहना, दिव्य और संस्कार—इन सबको

[illegible]

होकर मृत्यु समाप्त कर देती है। सांख्यदर्शनके मतमें यही पुरुषका 'कैवल्य' है और यही 'परमपद' है।

परंतु इस अवस्थाको विरले ही मायवान् पुरुष प्राप्त होते हैं। फिर तो आवागमन ही अधिकांशके मध्ये पड़ता है। मृत्युके पश्चात् पुरुषके कृतकर्मोंके संस्कार, जिनको 'भाव' कहते हैं, जो लिङ्ग अर्थात् सूक्ष्मशरीरके साथ अनुस्यूत होते हैं, पुरुषको साथ लेकर परलोक तथा जन्मान्तरमें भोग प्रदान करते हैं।

यहाँ 'भाव' और 'लिङ्ग' दो पारिभाषिक शब्द आये हैं। अतएव इनको स्पष्ट करना आवश्यक है। लिङ्ग या सूक्ष्म शरीर अनादिकालसे पुरुषके साथ लगा रहता है। सृष्टिके आदिमें पुरुष लिङ्गशरीरके साथ ही संसारमें आता है और जन्म-जन्मान्तर हमके साथ ही भोगोंमें लिप्त रहता है या कर्म करता है। जब 'कैवल्य'की प्राप्ति होती है, तब पुरुषको इस शरीरसे छुटकारा मिलता है। सांख्यशास्त्रके अनुसार बुद्धि, (महत्) अहंकार, मन, दृष्ट इन्द्रियों और पञ्च तन्माश्राएँ (सूक्ष्मभूत) कुल अठारह तत्वोंका लिङ्ग अर्थात् सूक्ष्म शरीर होता है। इस सूक्ष्मशरीरकी अप्रतिहत गति होती है। यह पंचतत्त्वके भीतरसे भी गुणकर निकल पड़ता है। प्रलयकालतक नियन्त्रणसे पुरुषके साथ रहता है। ज्ञान-अज्ञान, वैराग्य-अवैराग्य, ऐश्वर्य-अनैश्वर्य सम्बन्धी कर्म-वापनाओंसे अधिशामित होता है।

कर्मोंके सूक्ष्म संस्कारको 'भाव' या 'अदृष्ट' कहते हैं। 'भवतीति भावः'—कर्मोंके होनेसे उनका संस्कार बुद्धि और मनको संस्कृत करता है और 'अहं करामि'के द्वारा अहंकार भी उससे लिप्त रहता है। कर्मोद्भिदों और ज्ञानोद्भिदोंके द्वारा कर्म होते हैं, अतएव वे भी उन कर्मोंके संस्कारसे युक्त होती हैं। पञ्चतन्माश्राएँ उनका आधार बनती हैं। इस प्रकार लिङ्गशरीरके अष्टादश तत्त्वोंके कर्मोंके संस्कारोंने अनुब्रूति होते हैं। लिङ्गशरीर भावोंके बिना संसरण नहीं कर सकता। क्योंकि भाव कर्मोंके संस्कार होते हैं और कर्ममें चलनात्मक गुण होता है। यह कर्म पाँच प्रकारका होता है—उत्थेयन, अथेयन, आकुञ्चन, प्रसारण और गमन। उत्थेयनका अर्थ

है—ऊर्ध्वगति, अथेयन है—अयोगति, आकुञ्चन है—सिकुड़ना—अल्पदेशमें व्याप्त होना, प्रसारण है—फैलना—अधिक देशमें व्याप्त होना और गमन है—एक स्थानमें दूसरे स्थानको जाना। कर्मोंके संस्कार भी लिङ्गशरीरके साथ रहकर इन पाँच प्रकारोंसे उत्तेजित कर सकते हैं और यह कर्मवापनाकी प्रेरणा ही जीवके एक योनिसे दूसरी योनिमें संसरणमें हेतु बनती है। कर्मोंके सूक्ष्म संस्कारी अर्थात् भावोंके बिना लिङ्गशरीर नहीं रह सकता और न लिङ्गशरीरके बिना कहीं ये कर्मोंके संस्कार रह सकते हैं। इसी कारण ईश्वरकृपणने सांख्यशास्त्रमें कहा है—

न बिना भावैर्लिङ्गं न बिना लिङ्गेन भावनिर्बृतिः।

लिङ्गाख्यो भावाख्यस्तस्माद् द्विविधः प्रवर्तते संगः॥

(सांख्यशास्त्र ५२)

सूक्ष्मशरीरमें तन्माश्राएँ अवस्थित होती हैं, परंतु जिन वायनाओंसे अधिशामित होती हैं, तदनुकूल ही विशेष अर्थात् शान्त, घोर और मूढ़ पञ्चभूतात्मक शरीरका संयोग होता है। जिन प्रकार बिना आश्रयके चित्र नहीं बन सकता, उगी प्रकार स्थूलशरीरके बिना सूक्ष्मशरीर निष्क्रिय रहता है। केवल योगापनन होता है।

अतएव परलोक-प्रदान करनेमें अर्थात् मार्गानुरादिका योग प्रदान करनेमें, अथवा पारंपार पुनर्जन्म कराकर भवनागरमें निमज्जित करनेमें आने किने शुभाशुभ कर्म ही निमित्त बनने हैं। इन्हींके ऊपर मरणोपरान्त जीवकी गति निर्भर करती है। संशेयमें यह गति तीन प्रकारकी होती है—देवलोह, तिर्यक्-योनि और मनुष्य-योनि।

अष्टविधस्यैवैश्वर्यं पांचाश पञ्चधा भवति।

आनुषक्यैकविधः समाप्ततो भौतिका संगः॥

(सांख्यशास्त्र ५१)

इसका अर्थ यही बन-बुद्धि, तिर्यक् और पञ्चलोक—कुल समस्त लोकोंका निरूपण होता है। अन्तर्यामि के अन्तर्में देहान्त प्रत्येक स्थिति उन्को ही संसारमें देहक मानना है। वगैरे—

पञ्चतन्माश्राएँ बुद्धि, मन, अहंकार, इन्द्रियाँ

आधीश्वर-पुरुष सूक्ष्मशरीर के अंग हैं।

पञ्च-तन्माश्राएँ पञ्चतन्माश्राएँ पञ्चतन्माश्राएँ

पञ्चतन्माश्राएँ पञ्चतन्माश्राएँ पञ्चतन्माश्राएँ

(सांख्यशास्त्र ५१)

• पुरुषोत्तममन्त्रके निम्न पदोंमें सूक्ष्मशरीरका उल्लेख है।

मनसो निराश्रितो अद्वैतकर्मिणो निश्चलः॥

(सांख्यशास्त्र ५०)

१ अन्तर्यामि (देहम्)—(सांख्यशास्त्र ५१)

जीवनकी साधनामें भी तारतम्य आता है। इसी कारण आचार्य लोग तत्सद् दर्शनमें तत्सत् अधिकारी साधकको महत्त्व देते हैं तथा दर्शनके अध्ययनमें अभिषेय, अधिकारी, लक्ष्य और सम्बन्धकी परीक्षाको प्राथमिकता प्रदान करते हैं। इस अधिकारीभेदके कारण एक ही वेदान्तके अद्वैतवाद,

विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, अचिन्त्यभेदभेदवाद आदि अनेक प्रस्थान हो गये हैं। इन विषयोकी आलोचनाके लिये यहाँ अवसर नहीं है। अतएव परलोकवादसम्बन्धी इस अधूरी दार्शनिक आलोचनाको प्रस्तुतपर विरत पाठकगृह्यन्दे क्षमायाचना करता हूँ।

—१६६६६६६६—

पुनर्जन्म-निवारणका सुलभ उपाय, अर्चावतारके आलम्बनसे भगवदर्चा

(केलक—श्री व. भारद्वाज उपर्युक्तमाचार्यगुरु)

आशानन्दमयं देवं निर्मलरूपटिकाकृतित्वम्।

आधारं सर्वविद्यानां ह्यग्रभीवमुपासये ॥

भाराधनः पिता यस्य माता यापि हरिप्रिया।

शुद्धादिमुनयः शिष्यास्तस्मै श्रीगुरुवे नमः ॥

‘जो शान और आनन्दमय हैं, जिनकी आकृति स्वच्छ रूपाङ्गके समान है,’ जो समस्त विद्याओंके आधारभूत हैं, उन श्रीहयग्रीवदेवकी हम उपासना करते हैं। जिनकी माता भीलहमीकी तथा पिता भीनारायण हैं, जिनके श्यु आदि मुनि शिष्य हैं, उन श्रीविलखन शुक्लजीको नमस्कार।

पुनर्जन्मका विद्वान्त भारतीय सनातनधर्मका परम प्रमुख विद्वान्त है। वेद, शास्त्र, उपनिषद्, स्मृति, पुराण आदि ग्रन्थोंमें इसका विशद वर्णन मिश्रा है। भगवान् श्रीकृष्णने गीतामें कहा है कि—

‘जातरयद्भुवो मृत्युर्भुवं जन्म मृतस्य च॥’ (१.२.७)

अर्थात् ‘जो उत्तरतः हुआ है उसकी मृत्यु भुव है तथा मृतका जन्म भी भुव है।’ यहाँ पुनर्जन्मको अग्रविहार्य बतलाना है। तथापि अनन्य भक्तिके नित्ययुक्त होकर उपासना करनेमें पुनर्जन्म हट जा सकता है। जैसे—

समस्त कीर्तयन्तो मां घननक्ष हृदयतः॥

नमस्यन्तश्च मां भक्त्या निरययुक्त उपासते ॥

(गीता ९.१.२४)

इस प्रकारसे उपासना करनेवालोंके हितमें कहते हैं—

—‘यन्नि मघात्रिणोऽपि माम् ॥’ (गीता ९.१.२५)

अर्थात् ‘मेरी उपासना करनेवाले मुझसे प्रेम होते हैं।’

एव भगवत्-उपासना शान, योग और धर्म आदि चेतने अनेक प्रकारकी है। उनमें मनुष्य मनुष्य-अर्चना अथवा मृत्यु है। हममें भी श्रीकृष्णभगवत्की आराधना

और सुलभ है। भगवान् विष्णुकी आराधनाके पित्त परम पदकी प्राप्ति दुर्लभ है। कहा भी है—

‘वामुदेयमनाराय्य को मोक्षं समवाप्स्यति॥’

(विष्णुपुराण १.४.१८)

मानव-शरीर अत्यन्त दुर्लभ है। क्योंकि इसीसे भीमभगवान् की आराधना होती है—‘जन्तूनां नरजन्म सुदुर्लभम्’। मानव-जन्म प्राप्त करके यदि हमने निष्काम भावसे केवल परम पदकी प्राप्तिके लिये आराधना की, तब तो ठीक है। नहीं तो, यदि दुष्कर्ममें पड़े तो अपम गति प्राप्त होगी। भगवान्ने बारंबार गीतामें कहा है कि यदि मनुष्य-शरीरसे भगवत्-आराधना नहीं हुई तो अधोगतिसे प्राप्त होना अनिवार्य है। यथा—

‘मामप्राप्यैव कीर्तये सतो वाक्यधर्मा गतिम् ॥’

तथा— (गीता १.९.२०)

‘ब्रह्मण्य मां निर्वर्त्तते मृत्युर्धर्मावर्त्तनि ॥’

(गीता ९.१.१)

इसमें निश्चय होता है कि जन्म-मरणके चक्रमें मुक्ति देनेमें आराधनाका क्या महत्त्व है। उस आराधनाके परम आश्रयन प्रतीक या अर्चावर्त्तितके कारणे भगवत्-प्राप्त करके भगवान्ने अपनी मृत्यु करतारा परिचय दिया है। भगवान्के स्वयंके हितमें मुक्ति करती है—

‘पुनर्युक्तेषु सर्वेषु ॥ विष्णुर्देवर्षी देवता ॥’ अर्थात् देवजन्मपत्तौ विष्णु परमजन्मपत्तौ गतौ भव्य देवताः॥

—हम वास्तवमें श्रीकृष्णभगवत्की अर्चामें मृत्यु ही उपासना है। श्रीकृष्णभगवत्की उपासना है कि ‘कृष्ण गतिः कृष्ण इति नाम्ना’। भगवान् यह है कि जन्म-मरणके चक्रमें मुक्ति पाने काय धर्म अर्थ इति चेत्—कालो दुरात्मनो

व्यापक 'अन्तर्दामि' रूप तथा सब जीवोंके कलेधका नाश करनेवाला तथा मोक्ष प्रदान करनेवाला 'अर्चा' रूप है। यथा—

मुञ्चमं मोक्षसिद्धयर्थं भवाग्यर्चास्वरूपवान् ।
निर्वसिप्यामि सर्वत्र जनानां मुग्धदेवतम् ॥

(ब्रह्माण्डपुराण)

श्रीविष्णुभगवान्की प्रेरणासे ब्रह्माजीने अर्चावतारकी अर्चा करनेकी प्रथाके प्रवर्तकके रूपमें ध्यानसे विखनस मुनिको प्रकट किया। विखनस मुनिने डेढ़ करोड़ 'सोको'के तन्त्र-ग्रन्थको संश्लिष्ट करके चार लाख श्लोकोंका बनाया और उसका श्रुत्य, अग्नि, कश्यप, मरीचि, नीललोहित और दश आदिको उपदेश किया। उसीके आधारपर श्रुत्य आदि महर्षियोंने दैविक ग्रन्थ भागकी रचना की। उसके आधारपर श्रीविष्णुभगवान्की प्रतिष्ठा करके अर्चा करनेसे प्राम-निवासियोंके सारे भौत-स्मात् कर्म सफल होते हैं।

यह अर्चावतार विष्णु, पुरुष, उत्प, अच्युत और अनिरुद्ध नामसे अवतरित हुआ है। देवालयमें अर्चामूर्ति मुख, कौटुक, स्नान, उत्सव और बलि नामसे पाँच विग्रह (बेर) में विभक्त है। प्राम-रक्षार्थ 'श्रुत्य' विग्रह है, अर्चाके लिये 'कौटुक' विग्रह है, उत्सवके लिये 'उत्सव' विग्रह है और कर्मके लिये 'कर्म' विग्रह तथा बलिके लिये 'बलि' विग्रह है—

भुवस्य प्रामरक्षार्थमर्चनार्थं तु कौटुकम् ।

उत्सवं चोत्सवार्थं च स्नानं स्नपनार्थकम् ॥

बल्यर्थं बलियर्थं च पञ्च धेयान् प्रकथयेत् ॥

यदि देवालयमें पृथक्-पृथक् पञ्च विग्रह (बेर) की प्रतिष्ठा न हो सके, तो केवल 'श्रुत्य' विग्रहकी प्रतिष्ठा करके वहाँ भुक्त्यं मा कृत्वं स्नपन अर्चा करनी चाहिये। ('अथानि भुक्त्यं कृत्वं वा निक्षिप्य पथाष्टाभमर्चयेत् ॥') इस प्रकार निष्कामभारते मा मरामभारते, किसी भी कारणसे अर्चा करनेसे विष्णुदेवकी प्राप्ति होती है। ब्रह्माण्ड-पुराणमें लिखा है—

निष्कामो कार्यक्षामो वा शृहीण्य भगवेनवत् ।

सो मां पूजयेत् निष्कं भयं समस्तभयम् ॥

भगवान्की अर्चा भक्तिके, भक्तके, ब्रह्मज्ञके या इन देव, देवी की प्रशंसा करनेसे परमपदकी प्राप्ति होती है। देवकी प्रशंसा निज अर्चा न कर भक्त हो शरीरमें जो

नित्य भगवान्की अर्चा करनेसे परम पद प्राप्त हो सकता है। यदी मुलमतम साधन है।

श्रीविष्णुभगवान्की अर्चावतार चार प्रकारके होते हैं—(१) स्वयं व्यक्त, (२) दिव्य, (३) सैद्ध (सिद्धपुरुषद्वारा स्थापित) और (४) मानुष। यथा—

अर्चावताराः दीविप्योः कृतास्त्वेन चतुर्विधाः ।

स्वयं व्यक्तश्च दिव्याश्च सिद्धा ये मानुषा इति ॥

(ब्रह्माण्डपुराण)

भक्तकी रक्षा या परदानके लिये स्वयमेव समुत्पन्न क्षेत्र 'स्वयं व्यक्त' कहलाते हैं। 'मे-धीरक' (मे-धीरक, सिद्धाचल, प्रयाग, काशी आदि क्षेत्र) ब्रह्मा आदि देवताओंके द्वारा प्रतिष्ठित क्षेत्र तथा तपोभूमि 'दिव्य' क्षेत्र हैं। शैवे—काशीमें माधव, हस्तिशैलेमें रमाधर आदि। सिद्धपुरुषोंद्वारा स्थापित अर्चामूर्ति 'सैद्ध' कहलाते हैं। शैवे—पटिकादिमें, समर्पणद्वारा स्थापित, चित्रकूटमें पतञ्जलि, ताम्ररत्नमें कुम्भसम्भग तथा नन्दिपुरीमें महाराजा शिविके द्वारा स्थापित अर्चामूर्तिमें श्रीविष्णुभगवान्की आराधना हुई है। 'चातुर्वर्ग' भगवद्भक्तोंके द्वारा स्थापित अर्चामूर्ति भगवान् हैं। वे 'मानुष' कहलाते हैं। इन चारों प्रकारके अर्चावतारोंका प्रभाव वा तेजःप्रकार दोष क्रमशः तीन दोषन, एक दोषन, दो दोष तथा एक दोषतक होता है। इस गीमाके भीतर ये अर्चावतार सेवा करनेवाले भक्तोंके भगवन्का उद्धार करते हैं।

श्रीविष्णुभगवान्के अर्चान्वय प्राप्त करनेके लियेमें ब्रह्माण्डपुराणमें एक आश्वान है। कर्त्तव्यमें नास्तिक मर्त्तिके प्रसारसे पृथ्वीपर उतापना हम हो गयी। भगवान्-पागवान्के हृदय होनेसे अर्चन तथा दुर्भिक्षा प्रसार हुआ और प्रजा अन्नबन्धों के कारण होकर यदि नहीं पुनरुत्पत्ति। तब मुनियोंसे श्रुतिसे ब्रह्मर्षिने श्रीविष्णुभगवान्के पास दाखर बगवान्को निरन्तरके लिये प्रार्थना की। इससे श्रीविष्णुभगवान्ने ब्रह्मर्षि कि 'भक्तके भगवान्का कर्त्तव्य होगा—

येनैव सर्वजगतां हृदिभुजिष्य भगवते ॥'—(ब्रह्माण्डपुराण)

अन्तर श्रीविष्णुभगवान् अर्चामूर्तिके कर्त्तव्य है यदि अर्चि देवितोके साथ ब्रह्म, मरीचि, कश्यप, मरीचि, मरीचि, पर्वत, पन आदि प्रदेवोंमें अर्चन होत है।

भुक्तके भगवते सर्वं कर्त्तव्यम् X X X ।

अर्चकभगवन्के अर्चामूर्ति का कर्त्तव्य है

होकर मुक्ति निश्चयात्मिका, एक, सूक्ष्म एवं प्रकाशरूप (चेतन्य) होती है। वेदान्तशास्त्रके अक्षर एवं मननसे तथा पदगुरुके अनुग्रहसे जब रातु असत्-वस्तुका परीक्ष-ज्ञान दृढ़ हो जाता है, तब साधक पुनः एकान्त स्थानमें ध्यानावस्थित होकर महावाक्योंके लक्ष्य—‘अहं ब्रह्मास्मि’के परम तत्त्व (माय) का अरने ही अंदर अन्वेषण करता है और अनेक क्षणोंकी संसिद्धिके रूपमें अपने आत्मस्वरूपकी अररोध रूपसे अनुभूति करता है। यह अररोध अनुभूति जीवके परिच्छिन्न अहंकार (जीवभाव) को इस प्रकार नष्ट कर देती है, जिस प्रकार सूर्यके प्रचण्ड तेजसे बरफ घीम ही गल जाता है और अपने परिच्छिन्न नाम-रूपका त्याग करके अपने अधिष्ठान (जलरूप) को प्राप्त हो जाता है।

अरने ही अंदर छिपी हुई आत्मज्योतिके अज्ञानसे जीव-भावका घृणक अस्तित्व जान पड़ता है। जिस प्रकार काष्ठके भीतर व्याप्त सामान्य अग्नि बाहर दिखायी नहीं देती और उसी सूक्ष्म अग्निकी सच्चामे ही काष्ठका घृणक अस्तित्व दिखायी पड़ता है; किंतु जब उसी काष्ठकी दो छद्मद्विपैके परस्पर संघर्षणसे जो विशेष अग्नि प्रस्फुलित हो जाती है, यह आरुपामके अन्वेषण एवं शीतलिके मिश्रित रूप उसी काष्ठको मर्षया मक्ष करके, उसके परिच्छिन्न अस्तित्वको समाप्त कर देती है। इसी प्रकार जब गुरु-यस्य (आत्मा) के दर्शनकी तीव्रतम विद्यामार्गमें गुरुगुरु-कृपाका योग हो जाता है, तब हमें अपने ही अंदर विराजमान उस शाश्वत ज्योतिषा दर्शन (माहात्म्य) हो जाता है, जिसकी अनुभूति मात्रसे परिच्छिन्न मानकी अहंकार (हैतभाव) का सर्वथा नाश हो जाता है। विचार करनेपर पता चलता है कि जबतक मानकी अहंकार अपने आपकी स्वरूप (अधिष्ठान) के अज्ञानसे आहत था, तभीतक उसमें देहात्मज्योतिके कारण वर्तमान एवं भोग्यमान होनेसे कल-गुणों के ज्ञेय दुनगायन हो रहा था। किंतु जब वही अहंकार रतु यामुके चिकित्से काष्ठ होकर दृढ़ तथा मातमभिपुत्र हुआ, तब वही अज्ञानका बाध होकर जीवमात्रसे विद्यामार्ग परत प्रतिष्ठित करा देने की समर्थ हो गया। अतः अब काष्ठका अपका अज्ञानात्मकत्व ही जानेपर आत्मज्ञानी पुनः वही कर्म करनेसे अभिहित प्रवर्तते रहती है, जोका कारण ही विचार कर लिया जाए। आत्मज्ञानीका देहात्मियन मूर जलके कारण

उत्तरे समस्त कर्म एवं क्रियाएँ विना। उत्तरे संस्कारके समष्टि (ईश्वरीय) संस्कारद्वारा संचालित होनी हैं और वे अहंकाररहित होकर ही, संगारके व्यवहारोंमें प्रवृत्त होने हैं। वे अपने आत्मको न जिगी कर्मका कर्ता मानने हैं और न भोक्ता। वे कर्मके फल एवं परिणामसे रागद्वेष-रहित होकर, जलमें पदमग्नवत् निर्लेप रहने हैं। दूसरे शब्दोंमें व्यावहारिक रूपमें दिगमयी देनगले उनके समस्त कर्म वास्तवमें अकर्म ही हो जाते हैं, जो उनके लिये बन्धन-का कारण नहीं हो सकते हैं; क्योंकि बन्धनके कारण तो अज्ञान एवं अहंकारसंयुक्त कर्म ही थे। भगवद्गीतामें भगवान् भीकृष्णद्वारा प्रतिपादित उपदेशके अनुसार आत्मज्ञानी पुनः वही योगः कर्मसु बीजालम् ही उनके लिये ‘कर्मभिर्न स बद्धयते’ की गारंटी है।

देहमें आत्मभाव होनेसे उसमें सम्पन्न रहनेवाले पदार्थोंमें राग, द्वेष एवं इष्ट-अनिष्टकी भावना रहती है, जो बार-बार कर्म-मरणका कारण होती है। जब आत्मज्ञान का उदय होता है और अपने गुरुस्वरूपकी अररोध अनुभूतिमें एकाकार हो जाता है, तब अस्त्विता, अस्मिन्ता, राग, द्वेष एवं अस्मिन्निवेशादि पश्यतेकोकि बन्धनसे मुक्त होकर आत्मज्ञानी परमानन्दरूप होकर जीवमुक्त अवस्थामें विचरने लगता है। ऐसे जीवमुक्त कानी पुरुषोंके इस जन्म तथा पूर्वजन्मोंकी गंविन कर्मगति ज्ञानविम्वे इनी प्रचार भग्न हो जाती है, जैसे कुरुके गोशममें अग्निकी विनयागोंके मिश्रने ही गुरुका कुरुका देर राग हो जाता है। भगवद्गीताकी अररोध अनुभूतिमें, कलित जीवत इस प्रकार विरोधकारी प्राप्त हो जाता है, जैसे पानीकी बूंद महासागरमें मिश्र हो उस अनन्य ब्रह्म-राशिमें इस प्रकार लीन हो जाती है कि फिर उस बूंदके अस्तित्वका नहीं पताच नही लगता है। अज्ञानकी अरने काष्ठत गविशानन्दप्रभावमें गदनाईहने विविध होकर कल-गुरुके बन्धनसे रक्षित हो जाता है। गीता (२५।१)में गीतानन्दकी कर्माणि अनुसार आत्मज्ञानी—

‘न तद्व्यसनो भूयो न पापदो न पापकः।

नृगण न विषयो नदम दामं मनः।

—समधर्ममें प्रविष्ट हो जाता है।

‘न मे पापं भूयः, न मे पापं विदुषः।

मये भूयः विदुषः न मे विदुः, न मे विदुः।

‘न विदुः, न विदुः, न विदुः।

अभुना नित्यं प्राप्ते प्राप्ते गृहे गृहे ।

निरम्पिष्यामि सर्वत्र जनानां वै मुक्तिहेतवे ॥

(अष्टावक्रपुराण)

अतएव वहाँ कहीं भगवान्‌की मूर्ति धमके ११

स्थापित है, जहाँ-जहाँ भक्तिभारो अनां करके मानवों भाग

कल्याणके मार्गपर अग्रसर होना चाहिये ।

आत्मज्ञानसे मुक्ति

(डेराह—पं० श्रीमृगनन्दनजी निध)

हिंदू-धर्मशास्त्रोंमें कर्मवादके सिद्धान्तके आधारपर पुनर्जन्मसे मान्यता स्वीकार की गयी है और प्रत्येक आस्तिक पुरन संसारमें भाग्यमनका चक्र अनधिकालसे प्रवर्तमान होना मानता है; किंतु कुछ स्थानोंपर उननिर्वाह एवं क्षीमद्वाराहीताके अनुसार हम आगमनके चक्रका एक घाना तथा स्व-स्वरूप-स्थिति—मोक्षका प्राप्त होना भी स्पष्टतः सिद्ध है—

संग्रहमें रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति शुभ अथवा अशुभ कर्मों करनेमें प्रवृत्त रहता ही है, और जबतक कर्म करनेमें लगा हुआ है, तबतक कर्मफल अवश्य ही बन्धनकारक होकर पुनर्जन्मके हेतु हैं। फिर ऐसी कौन सी स्थिति है, जिसमें कर्मफलके बन्धन अथवा आयागमनके चक्रसे मुक्ति मिल सकती है। मनुष्यमें प्रत्येक कर्ममें प्रवृत्त होनेसे पूर्व कर्म करनेकी श्रुतिया अथवा इच्छा उदयते हैं। उसकी पूर्ति करनेके लिये मनमें संकल्प गाढ़ा होता है, जो मनुष्यकी कर्म करनेमें प्रवृत्त करता है। यह बात स्पष्टतया सिद्ध है कि कदापि अहंकारसे संयुक्त हुए बिना कर्म करनेमें समर्थ होना अगम्य है। अतः हमें रीति-कार कला पढ़ना कि कर्मों करने तथा उन्हीं फलसे प्राप्तिमें अहंकार ही मूल कारण है।

जबकि किसी वृद्धो जड़ो न उगाइते हुए, उसको
दहिवी, चने, तना आदि काटते रहेंगे, तबतक उसका
नष्ट होना सम्भव नहीं है। वृद्धों नष्ट करनेके लिये उसका
मूल उन्धेद न करना ही होगा। यही दत्त कर्मसद तथा
उपरो परित्याग ज्ञान, मरण एवं पुनर्जन्म आदिके
संस्कारमे लग्न होती है। हमें ऐतना यह है कि क्या हम
बिना संकष्ट एवं अहंकारके कभी कर्म करनेमें प्रवृत्त हो
सकते हैं। व्यावहारिक जगत्में इसका उत्तर प्रायः नकारात्मक
ही मिलेगा।

एषां व्यवहारं स्वीकृत्य कर्म कृत्वा पुनः दिवाली
रेला है। किन्तु उपरोक्त भाष्य विषयं सम्बन्धितता

संचालित होती हैं, जो मन्त्र तत्वोंका आश्रय है। उनके संकल्प-विकल्परूप मन तथा उनकी अभिव्यक्तिका पुनर् ही कर्म करनेवाली शक्तिका केन्द्रबिन्दु बनकर इनमें संस्कारोंको गहरा करने (उनमें मूर्तता देने) में प्रवृत्त होती है। जिसमें कर्मके कर्त्तामनका अहंकाररूपी बंध छिपा रहता है और यह अहंकार अज्ञानावृत्तिमें देहमग्न ही होता है, इससे छिद्र होता है कि कर्त्ता कर्त्ता वास्तवमें देह-इन्द्रियादि न होकर मनुष्यका संकलित अहंकार ही होता है, जो देहके साथ अभिन्न हो गया है। इस अहंकारका अस्तित्व ज्ञात अवस्थामें अति स्पष्ट न होकर, स्वभावसंगत मूलम निवार करने आपको प्रतीत होगा कि वहाँ पूरा शरीर एवं इन्द्रियों निरन्धेष्ट पड़े होते हैं। ये स्वप्नके व्यापारोंके कर्त्ता नहीं होते हैं। स्वप्नावस्थामें अपना स्वयंका ही अहंकार संकल्प गमस्त त्रिव्याधिका कर्त्ता-कर्त्ता एवं भोक्ता भी बनता है और श्रुति (गहरी निद्राकी) अवस्थामें यही अहंकार जब एवं चेतनाशून्य होकर अपने अगली कारणावस्था (अज्ञान) में लय हो जाता है।

अब देखिये कि माननी संवत्स सुपुत्री आनन्दे
पुनः व्याप्त अरुणागो यादर भाकर देशमन्त्रा रीति
निर कर्म करनेमें प्रवृत्त हो बना दे और इन दोनों
अन्याओंकी सीमामें व्याप्त रहनेके कारण अन्त्याज
दोनों प्रभावित हुए बिना नहीं रह गच्छा है। आगे
अब इन इसको दोनों अन्त्याजकी बातों में भरनेके द्वारा
इन्गे ऊपरकी नीची निदृष्टीय यादर (दृष्टीमान्त्रा)
दे चकते हैं।

आमर, नम एव सुखि भवतारु रोजुन एव
तमोयुक्तपन होकर, विदुष एव आतापनो प्रेमपनो
सामाजिक ही प्रेमिनि प्रम होनी पड़ी है: विदुषोपेक्षा
संस्कृतो विनोष कवनेकते मेव भवतारु उरुनी
ही प्रम होनी है और उम भवतारु पुनः नम एव

होकर पुढि निम्नयात्मिका, एक, सूक्ष्म एवं प्रकाशरूप (चैतन्य) होती है। वेदान्तशास्त्रके अर्थ एवं मननसे तथा उद्गुरुके अनुग्रहसे जब सत्, असत् वस्तुका परीक्ष-ज्ञान दृढ़ हो जाता है, तब साधक पुरुष एकान्त स्थानमें ध्यानावस्थित होकर महावाक्योंने लक्ष्य—“अहं ब्रह्मास्मि”के परम तत्त्व (मत्त्व) का अपने ही अंदर अन्वेषण करता है और अनेक जन्मोंकी संसिद्धिके रूपमें अपने आत्मस्वरूपकी अनुरोध रूपसे अनुभूति करता है। यह अनुरोध अनुभूति बीजके परिच्छिन्न अहंकार (जीवभाव) को इस प्रकार नष्ट कर देती है, जिस प्रकार सूर्यके प्रचण्ड तेजसे यरफ क्षीम हो गल जाता है और अपने परिच्छिन्न नाम-रूपका त्याग करके अपने अधिष्ठान (जन्मरूप) को प्राप्त हो जाता है।

अपने ही अंदर छिपी हुई आत्मज्योतिरे अज्ञानको जीव-भावका घृणक अस्तिव ज्ञान पड़ता है। जिस प्रकार काष्ठके भीतर व्याप्त सामान्य अग्नि बाहर दिखायी नहीं देती और उसी सूक्ष्म अग्निकी सत्तासे ही काष्ठका घृणक अस्तिव दिखायी पड़ता है; किंतु जब उसी काष्ठकी दो कण्टिकाएँ परस्पर संपर्णमें लो विशेष अग्नि प्रत्यक्षित हो जाती है, वह आगपातके अन्धकार एवं शीतादिकी मिश्रित हुए उसी काष्ठकी संस्था भस्म करके, उसके परिच्छिन्न अस्तिवको समाप्त कर देती है। इसी प्रकार जब सत् वस्तु (आत्मा) के दर्शनकी तीव्रतम विचारामें उद्गुरु-कपास योग हो जाता है, तब हमें अपने ही अंदर विराजमान उस शाश्वत व्यंतिषा दर्शन (साक्षात्कार) हो जाता है, जिसकी अनुभूति मागने परिच्छिन्न मानवी-अहंकार (देतमात्र) का संस्था नाश हो जाता है। विचार करनेपर पता चलता है कि जसत्क मानवी अहंकार अपने अगती स्वरूप (अधिष्ठान) के अज्ञानसे आवृत था। तभीतक उसमें देहात्मबुद्धिके कारण पतंगन एवं मोहकान होनेमें क्षम्य कारणके चक्रमें पुनरावर्तन हो रहा था, किंतु जब वही अहंकार सत् कानुके निकले जाऊँ होकर शुद्ध तथा आत्मभिन्नता हुआ, तब वही अज्ञानका कारण होकर जीवात्माकी विचारमात्रे पदार्थ प्रतिष्ठित करा देने की क्षम्य हो गया। अस्तु, अब साक्षात्कार अथवा आत्मसाक्षात्कार हो जानेपर अज्ञानकी पुनरावृत्ति कर्म करनेमें क्षम्यिक्त प्रकरणसे रहती है, मोक्षोद्धार की विषय पर विचार। आत्मज्ञानीका देहाभिमान भूत करनेके कारण

उनके समस्त कर्म एवं क्रियाएँ बिना उनके संस्कारके समष्टि (ईश्वरीय) संस्कारद्वारा संचालित होती हैं और वे अहंकाररहित होकर ही, संसारके व्यवहारमें प्रवृत्त होते हैं। वे अपने आत्मामें न किसी कर्मका जन्म मानते हैं और न मोक्ष। वे कर्मके फल एवं परिणामों से अप्रभाव रहित होकर, जलमें पद्मप्रपञ्च निर्लेप रहते हैं। दूसरे शब्दोंमें व्यावहारिक रूपमें दिग्गामी होनेवाले उनके समस्त कर्म वास्तवमें अकर्म ही हो जाते हैं, जो उनके सिद्धि वचन-का कारण नहीं हो सकते हैं; क्योंकि वचनके कारण तो अज्ञान एवं अहंकारसंस्कृत कर्म ही थे। भगवद्गीतामें भगवान् श्रीकृष्णद्वारा प्रतिपादित उद्देश्यके अनुसार आत्मज्ञानी पुरुषका यही घोषः कर्मसु कौशलम् ही उनके लिये ‘कर्मभिर्न बाधयते’ की गारंटी है।

देहमें आत्मभाव होनेसे उगमे सम्मन्ध रगनेवाले पदार्थोंमें राग, द्वेष एवं इष्ट-अनिष्टकी भावना रहती है, जो बार-बार जन्म-मरणका कारण होती है। जब आत्मज्ञान-का उदय होता है और अपने सार्वभौमिकी अनुरोध अनुभूतिमें एकाकार हो जाता है, तब अविद्या, अस्तिता, राग, द्वेष एवं अभिनिवेशादि पञ्चकण्ठोंके वन्धनमें मुक्त होकर आत्मज्ञानी परमानन्दस्वरूप होकर जीवन्मुक्त अवस्थामें निचरने लगता है। ऐसे जीवन्मुक्त ज्ञानी पुरुषोंके इस जन्म तथा पूर्वजन्मोंकी गणित कर्मसंघि ज्ञानान्निगे हनी प्रसार भरण हो जाती है, जैसे रूईके गोशाममें अगिनी चिनगारीके गिरने ही सन्तुष्टा झंझा देर राग हो जाता है। आत्मज्ञानी अनुरोध अनुभूतिमें, कल्पित बीजपर इस प्रकार विरोधभावों प्राप्त हो जाता है, जैसे पानीकी बुँद मृदागमनमें गिरने ही उग अमल कल-संघिमें इस प्रकार क्षीन हो जाती है कि फिर उग बुँदों अस्तित्वका कहीं दावाक नहीं लगता है। आत्मज्ञानी अपने साक्षात् सविधानन्दभावमें अज्ञान-पदार्थों में विद्य होकर जन्म-मृत्युके वन्धनमें रहित हो जाता है। मोक्ष (१५।६)में भगवान् श्रीकृष्णके अनुसार आत्मज्ञानी—

“न तत्रासक्तो भूतेषु न शत्रून्ते न कष्टतः।

न ह्यस्य न दिवसो न रात्रिः स एव स एव॥

—समस्तार्थमें प्रसिद्ध हो जाता है।

ॐ सर्वे भद्रास्तु सुखं सर्वे भद्रास्तु विद्यायः।

सर्वे भद्रास्तु सर्वेषु मां हविर्भुज्यमानेभ्यः॥

ॐ हविः हविः हविः

ब्राह्मी स्थिति एवं उसकी प्राप्तिके साधन

(केचक-गीताविलसत्प्रभे गुप्त)

मनुष्य चिन्तनशील प्राणी है। नित्य परिवर्तनशील एवं हम नाशवान् अनित्य जगत्के पीछे जो एक अवरिचर्जनशील, अविनाशी, नित्य सत्य है, उसको अन्वेषण करनेका प्रयत्न सदा-सर्वदाये करता आया है। भगवान्के चार प्रकारके भक्तोंमें एक स्थान 'जिज्ञासु'का भी है। शिक्षक, गौन्दयके मूलमें जो तत्त्व निहित है, जिज्ञासु मनुष्य उसे खानेकी जिज्ञासा करता है, चिन्तन करता है एवं उसके अन्तरालमें देहा, काल, पात्रके अनुसार परिपक्वित न होनेवाले निहित मत्त्वको ढूँढ़ निकालनेकी चेष्टा करता है। यह तत्त्व इन्द्रणीत, कार्य-कारणने परे, अणुण्ड, अद्वय एवं स्वयम्भू है। चर्म नशुओसे अदर्शनीय एवं नित्य है। असाग्रज्ञात या निर्विच्छेद गमाधिमें योगियोंने इसे 'प्रत्यक्ष' अनुभव लिया है।

इस गतिदानन्द, नित्यपूर्ण, चिरन्तन, सुखदुःखातीत तत्त्वका गाथाकार करनेकी अभिव्यक्ति मानामात्रका जन्म-मरण स्वभाव है। अतः प्रत्येक धर्म एवं प्रत्येक क्षातिमें हम मत्त्वकी गाथाकार करनेका प्रयाग खाने-अग्नि टंगसे होता आया है। बृहदारण्यक उपनिषद्में हम नित्य तत्त्वका वर्णन इस प्रकार किया है—

‘द्रुं धाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तं चैकमूर्तं च सत्त्वं चामूर्तं च’

इहमेव मूर्तं चरन्त्यममूर्तम्...

‘अममूर्तं अणुश्च सञ्चयमममूर्तानाममममूर्तं सत्त्वं सत्त्वं’...

(२ । ३ । १ । ४)

अर्थात् ब्रह्मणो दो रूप हैं—एक मूर्त और एक अमूर्त। प्रत्यये विन इन्द्रियादि धारि मूर्त एवं अणु, बुद्धि, आत्मा अमूर्त हैं। अतः मनुष्यके दो भाग हुए। एक मूर्त मात्सर मत्त्वधर्म और दूसरा अमूर्त निराकार एवं अवरिचर्जनशील आत्मा। आत्मा स्थाय्य नित्य हो। हुए भी कर्मनुसार कर्मने प्रविष्ट होकर साधारण जन्म लेता है।

पूछो है देखो मममि प्रविष्टः प्रयासो जन्मः।। उद्यमो जन्मः।।

(अथर्व १० । ८ । १८)

अतः साधारण और निराकार मनुष्यकी मममि के विदे हमारे हृदयमें भौतिक गुणोंकी देह ममम उनका प्रतीक प्रतीक। एवं इहमममममि प्रविष्टः चिकने उद्यममममि प्रत्येक इच्छा निर्दिष्ट एवं परोक्ष प्रतीक और ब्रह्मा कि—

बाह्यस्पर्शोप्यसंछाग्मा विन्दत्यामनि यत् सुखम्।

(गीता ५ । ११)

इन्द्रियोंके बाह्य स्पर्शमें जो आगत नहीं होता। यह इस आशयत आत्मिक सुखको प्राप्त कर सकता है। इन्द्रियोंके बाह्यस्पर्श सुख-दुःखादि द्वन्द्व उत्पन्न करनेवाले हैं। अतः जो मनुष्य इन द्वन्द्वोंके आभासमें अपने मनमें बद्ध होनेसे बचा सकेगा, वही हम अमूर्तका अधिकारी हो सकेगा। इस तत्त्वको साधारण करनेमें सत्य हो सकेगा।

‘समदुःखमुक्तं धीर् मोऽमृतमपि वदते।’

(गीता २ । १५)

इसी तत्त्वका अर्जुनके पूछनेपर भगवान्ने गीताके द्वादश अध्यायके ८-११ तक चार श्लोकोंमें वही सुन्दरतये वर्णन किया है—

अहं सर्वस्य प्रभवो मताः सर्वं प्राणैः।

इति माया भजन्ते मां बुधा भाषणमन्विताः।

मच्छिता मय्यनमणा बोधयन्तः परस्परम्।

कथयन्त्यत्र मां नियं मुष्मन्ति च रमन्ति च।

तदा मनसुपगता भजन्तां प्रीतिपूर्वम्।

शृणुमि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते।

तेषामेवानुष्णानामहमज्ञानम् तदा।

मायाकर्मणामादम्यो ज्ञानदीपेन भासता।

प्रथम श्लोकमें भगवान् कहते हैं कि अर्जुन! मनुष्य साधारणतया परमात्मामें अनामिष्ट रहता है, तैविय जिन प्रकार घटने देहपर मनुष्य ठगने निमित्त और उपाशन कारण मिट्टी और कुदाश्रम अनुभव कर लेता है, तभी प्रकार हम बुद्धि निमित्त निविष्टताओंके देहपर ठगने, ठगतिष्ठता एवं ठगने निमित्तता की अनुभव करना है। अतः प्राप्ति करनेके लिये ‘इति मताः’ मां मत्त्व हो कि ईश्वर हम बुद्धि ठगतिष्ठता हैं और उद्यममि प्रेरणने मत्त्व विप्रदे वरार्थ अग्निमग्ने कर्म प्रवृत्त होते हैं। ऐसा एक भी वरार्थ नहीं है जो सर्वज्ञ स्वयम्भूमें विना उद्यममि प्रेरणने प्रवृत्त हुआ है। निमित्त प्रवृत्ति तभी एक अदर्शनीय परमेश्वरने हुई है। अतः एक प्रवृत्ति अधिकारण वरार्थ है। ब्रह्मणो

मकिये ऐसा मान लेना दूसरी अवस्था आती है—उसके साक्षात्कार करनेकी ।

किसी भी वस्तुका प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करनेके लिये भगवान्‌द्वारा प्रदत्त तीन साधन मनुष्यके पास हैं—चक्षुः, श्रोत्र एवं स्पर्श । प्रकाशमें मनुष्य चक्षुःद्वारा, अन्धकारमें श्रोत्रद्वारा अथवा स्पर्शके द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है । परमात्मतत्त्व इन किन्हीं साधनोंके द्वारा प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता । भगवान्‌ने भी लिखा है—‘बुद्धिमाद्यन्तान्द्रियम्’—यद् तत्त्व बुद्धिद्वारा प्राप्त है—इन्द्रियोंद्वारा नहीं । अतः यह निश्चय हो गया कि यह तत्त्व आपत्त अवस्थामें दर्शनीय नहीं ।

दूसरी अवस्था है—स्वप्नावस्था—इसमें इन्द्रियों ज्ञान-क्षय होते हुए भी मनके द्वारा इन्द्रियोंके समस्त व्यापार सम्पादित होते रहते हैं । इसमें या तो प्राणोंका कार्य चलता रहता है या मनका । तो यह निश्चय हो गया कि इन प्राण और मनकी दो शक्तियोंके द्वारा साक्षात्कार सम्भव हो सकता है । लेकिन चित्तकी वृत्तियोंके निरोधद्वारा मनकी चञ्चलताको स्थिर किये बिना यह सम्भन नहीं । लिखा भी है—

पले कासे पळ चित्तं निश्चळे निश्चलं भवेत् ।

(इतयोगप्रदीपिका २ । २)

साक्षी मध्यमं चरे मनः स्थैर्यं प्रजायते ।

(इतयोगप्र० २ । ४२)

मार्गं धारयेद्यस्तु तं मुक्तो नात्र संशयः ।

(इतयोगप्र० १ । ५१)

अर्थात् प्राणोंके चञ्चल रहनेमें मन चञ्चल रहता है और प्राण मध्यमचारी होनेमें निश्चयी स्थिरता प्राप्त होती है और निश्चयी स्थिरतामें मुक्तिकी प्राप्ति होती है । अतः दूसरे श्लोकमें भगवान्‌ने बताया कि इन प्राणों और मनकी स्थिर करनेके लिये इनकी भेदमें लीन कर दो—‘अविद्या मूलतः कर्माणां कर्माणि विना मनसो लीनं रूपं स्थिरता नहीं आती; स्थिरता बिना मनसः अविद्यार नहीं होता; मनसः अविद्यार रूप बिना शक्तिकी प्राप्ति सम्भव नहीं; शक्ति बिना कर्मणा की गिद्धि नहीं; गिद्धिके बिना मन अशुभमें लुप्तकी ओर भ्रमण नहीं होता । अतः प्रश्न उठता है कि इनको लीन कैसे बिना ध्यान । तो भगवान्‌ कहते हैं कि—‘अध्यात्मना लीन शिष्यः’—अर्थात् भगवान्‌से लीन होना ही ध्यान है ।

ही कीर्तन हो, मेरे ही बारेमें पढ़ो, मेरे ही बारेमें सोचो ।’ ऐसा करते-करते तुम्हारा जीवन ईश्वरके समर्पित हो जायगा और मैं—मेरेका भाव दूर होकर सब कुछ तेरा ही है ‘इदं न मनः’—यह भावना दृढ़ होकर होती चली जायगी ।

ऐसा ही भाव बृहदारण्यक उपनिषद्में मर्यादित वाक्यत्वयने अपनी स्त्री मैत्रेयीको ब्रह्मज्ञानकी शिक्षा देते हुए कहा था—

‘आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्त्राभ्यो निदिध्यासिनः । आत्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मया विज्ञानेनैवं सर्वं विदितम् ।’ (इ० उ० २ । ४ । ५)

अर्थात् प्रथम आत्माके बारेमें सुनो, पश्चात् उसका मनन, ध्यान, चिन्तन अथवा स्मरण करो; तत्पश्चात् निदिध्यासनके द्वारा उसका ज्ञान प्राप्त करो । मुगलमान भक्त-शिरोमणि ‘रामानन्द’ ने उसकी उपायनाका और ही धार उपाय बताया है—

‘अस्मान् गोविन्दं हि वै श्रियते, त्रिमि नाम्निहो चित्तं गतान् ।’

अर्थात् त्रिमि प्रकार जलसे पूर्ण पात्रको स्थिरपर रखकर पनिराती बिना हाथके आपातके ईश्वरी-योग्यता चालती रहती है—ऐसिन गदा-गर्वादा उसका मन पहलेमें ही लगा रहता है, निस्तरण होने ही गद्दा नोने गिर जायगा । इसी प्रकार मनुष्यको भी चादिये अपने निश्चय गता उनके चिन्तनमें लगाकर मनुष्य-जीवनके चार पुष्पार्थ—‘वर्त्म-शान्तिः, अर्थप्राप्तिः, उन्नतः, धर्मोत्तम एवं कथन-मुक्ति’के लिये सतत प्रयत्नशील रहे । एवं जो गौणार्थिक गुण भोग उठाने हमें प्रदान किये हैं, उनमें उगीरी वस्तु और उगीरी ही दुर्ग गम्यत्वर, उगीरी प्राप्तिसेके दिवने लिये, उनके कान्तिमें अर्पित करता रहे । जो देगा नहीं करे, उनके लिये हुए भोग्य पदार्थोंकी अपने निमित्त ही धन करो हैं, उनके लिये भगवान्‌ने कहा है—

‘मुञ्चते ते सर्वं यदा ये पश्यन्त्यत्मकात्मनः ।’

(गी० १ । ११)

जो जो अपने लिये ही संनद्ध करो हैं—ये पश्यन्तः भगवान्‌ करने हैं । वेदने भी कहा है—

‘देवतायां अर्पित देवतायाः ।’

(य० १० । ११ । १५ । १६)

‘अर्पितः कान्ति-रूपः अतः कान्ति-रूपः कान्ति-रूपः ।’ इस प्रकार ‘अर्पित-रूपः कान्ति-रूपः’ कहनेमें मनुष्यका जीवन उन्नत

नश्यति क्षीतं नाम' के अनुसार पार कहनेसे नष्ट हो जाता है। अतः उसको गुरु या राजासे कह देना चाहिये। विश्व-स्मृतिमें लिखा है—

गुरुगणमवर्ता शास्त्रा शास्त्रा राजा दुरात्मनम् ।

इह प्रपन्नस्यारामा शास्त्रा वैपश्यतो यमः ॥

अर्थात् 'गुरु' शब्दोंका शासनकर्त्ता है, राजा दुष्टोंका शासनकर्त्ता है और जो हम लोकमें गुरुरूपसे पार करते हैं उनके शासक यमराज हैं।' इससे स्पष्ट है कि गुरुरूपसे किये गये पारपर यमराजसे दृष्टि रहती है। अतः यहाँ कोई भले ही पार छिपाये रहे, उनको यहाँ मुक्ति नहीं मिल सकती। वहाँ तो दण्ड मिलेगा ही। अतः पारको छिपाना

नहीं चाहिये। क्योंकि जितने दिन तक पार छिपाना चलता, उसका फल बढ़ता ही रहेगा। प्रायश्चित्तपुण्यपरे पार—

‘भासंवत्सरे प्रायश्चित्तकरणे पापद्वैगुण्यम् ।’ के अनुसार

‘एक वर्षवक यदि पारका प्रायश्चित्त न किया जाय तो पार दुगुना हो जाता है। अतः पारका प्रायश्चित्त, सफाई करना चाहिये।

इसमें ध्यान देनेयोग्य बात यह है कि गुरुमें प्रायश्चित्त बड़ी है जिसमें दुष्कर्मके प्रति सामाजिक हो कर और अनन्तरात्मासे पश्चात्ताप हो। साम ही यह साधन है कि बार-बार पारकर्म करके बार-बार प्रायश्चित्त करनेमें हस्तिस्नान-जैसी प्रवृत्ति भी शास्त्र-नाम्मत नहीं है।

सात दिनका मेहमान

[कदली]

(देखकर—१० श्रीमन्नजी उदयजी साहू, ‘सर्वस्वाकर्षण’)

[१]

उत्तरजिनोमें नागदत्त मेठका नाम देशविख्यात था। नामके साथ दास एवं व्यापारका काम भी दिनोंदिन बढ़ रहा था। श्रीमानाके तीन चरण—नाम, दास एवं कामकी बुद्धि होनेपर भी चौथे चरण यमकी कमी उन्हें बेचैन बना रही थी। वेमे तो उनके रहनेका मकान बहुत अच्छा था, पर उमे मरुत नहीं बढ़ा जा सकता था। अभी-अभी नगरजिनमे एक सुन्दर महाकाय बनराया था। नागदत्त मेठ उनसे किया जाने कम थे, जो एक विपन्न मरुत न पनायें।

इस कारने जिन उन्हींमें प्रयत्नके स्वतन्त्रताय मिलिनीसे दुष्कार अन्धे-अन्ध मरुत बनगया। अब केवल उममे साध काम ही बाकी था। विपन्नके जिन भी देगरे दुष्कार विपन्नक दुष्कार गये थे। रंगनीन एवं विपन्नकी काम साथ रहा था।

प्रातःकालका समय था। रूप नागदत्त विपन्नकी लुम्मा दे रहे थे—‘विपन्न! देवना, नागदत्तकी मरुत इनके लालने दुष्कृतता को, दोरी बद्धि विपन्नका काम बनना। कने जिनका फल हम बन, इसकी विपन्न नहीं है। किन्तु हम कीर्तिपत्र देव तथा विपन्न लोके बने रहे,

देगा काम करना है—नागदत्त आगे बोन ही रहे थे। उगी मांसे मन्द-मन्द हँसते हुए एक मुनिराज जिन तथा उनको देवराज नागदत्तने भगनी बना पूरे कि पिना ही मुनिराजका यन्दन किया।

मुनिराज भगने हाथसे आगोरोद देते हुए नागदत्त और देवराज गुणव्रतने लगे। मुनिराज आगे बन्दे थे। मित्रा केने जिन ही वे बादर निगलने थे। ‘यमना एक है एकलता स्थानमें बैठकर बर-बालने जग रहे थे। जिन रुई हुए मुनि आगोरोद देते-देते जिन करो। नागदत्तकी रंग वातावर आभय हुआ। मुनिके बालके बाद तेज भगने जिन आये। मांसे बाले-बाले भी नागदत्तके लालने बने जिन आ रहा था कि देगे प्रौढ़ मुनि मुने देवराज हने लगे लगे। मरुतके निमोर्धमे कोई बुद्धि नर नहीं लगे व विपन्नकी कोई बन्न होगी।

—‘जिनार करो करो नागदत्त येड पार रहने।

[२]

मोहन परोक्षी हुई नागदत्तकी लाली बर रही थी। नागदत्त लोम काम करते हैं, मरुत भी भगने हुए लोम काम करते हैं, जिन भी आर नहीं लगे, मरुत लोम काम करते विपन्नकी है। भगने आगे आगोरोद जिन

नहीं। भोजनका समय बीत जानेपर भी आपनो स्मरण नहीं रहता। आपकी उपस्थितिसे ही काम चलता हो, ऐसा तो है नहीं।

‘तुम चिन्ता न करो’—भोजन करते-करते नागदत्तने उच्चर दिया। ‘अब तो नाव किनारे लग चुकी है, किफ रंग-रोगन और मुष्ट कलात्मक चित्रोंका काम ही बाकी है। हम नहीं जानती कि आजके मजदूर-लोग देख-देखके बिना पूरा काम नहीं करते हैं।’

मुनकर पत्नी मौन रह गयी। थोड़ी देरके बाद नागदत्तने भोजन करते-करते कहा—‘मातवीं मंजिलपर कलात्मक चन्दनका झूला बन चुका है। सोनेके नुके भी तैयार हैं। उगी प्रकार हमारे प्यारे मुन्नेके लिये एक पल्ला बनानेका भी आर्डर दे दिया है। वह भी गोने-न्वांटीका नक्काशीदार बनेगा।’

‘मैं भी यह-श्रवणके मुहूर्तकी पड़ियों गिन रही हूँ।’ मेठकी पत्नीने कहा। ‘रगोई तो अच्छी बनी है न?’

‘मैं तो तुरियामें पड़ गया हूँ—भोजन करते-करते नागदत्त बो—‘ये पड़ियाँ, कचोरी, पनीरियाँ, यह स्वादिष्ट श्रीराष्ट्र—इनकी प्रशंसा प्रथम करें या गुलाबके फूल-ओ अरने मुन्नेकी?’

‘आर भोजन कर रहे हैं और वह तो देव रहा है। मुन्नेको मेठकी गोदमें देती हुई पत्नी बोली। ‘एमे भी दो मास तिला शीजिये न?’

मेठने दो वर्षके मुन्नेको अपनी गोदमें बैठाया और गौर-पूरीका एक छोटा-या भाग उम नरं मुन्नेको तिलना आरम्भ किया। संयोगवश उगी समय बच्चेने लुगुंगी कर दी। थोड़ी छटि भोजनही खातीमें भी पड़ गये।

‘तो सँभालो अरने लातने।’ पत्नीकी गोदमें बच्चेको रखी हुए मेठने कहा। ‘हमने तो मेरी बोली और माँकी भी पिगाइ दिया।’

—‘जो हमने बसा हुआ!’ हमने हुए पत्नीने उत्तर दिया। ‘बच्चा ही तो है, उसमें कलश बोदे ही है।’

—‘बल अपूरी-भी रह गये, इनमें ही हींगनमें गुलाबे दिया—‘बस काम [किया देरि]’

मेठने भोजन करने-करते मुनिराजको पकड़न किया। लोक उगी समय मुनिराजने मन्द हास्य कर दिया। वह भी

पूर्वकर हास्य। पत्नीने उठकर मुनिराजको बिना ही और मुनिराज छेहर चले गये।

भोजन कर देनेके बाद मेठ पान मुगरी गयो-न्यासविचार करने लगे—‘ऐसे ज्ञानयोगी मुनिराज बिना कारण हँसते रहें, वह तो सम्भव नहीं है। एकान्तमें जाकर उनमें हम हँसीका कारण पढ़ना चाहिये।’ भोजनके बाद मेठ विहार-पर गेटे; परंतु मन चिन्ताग्रस्त था, इस कारण आज नींद विरुद्ध नहीं आयी।

[३]

सायंकाल चार बजेका समय हुआ। दो-एक दिने मेठ दूकानर नहीं आ गये थे। बँगौरा काम जो चल रहा था; किंतु आज थोड़ी देरके लिये उन्होंने दूकानर जानका निधन किया।

मेठ नागदत्तकी दूकान मगर बाजारमें थी। मुनीम लोग अरने-अरने काममें लगे थे। गरीबर बैठकर मेठ हिमाय-त्रितव देख रहे थे। उगी समय एक दहा-बहा बररा दूकानर नद आया। उसके पीछे दोहना हुआ एक कपड़ा भी यहाँ आ पहुँचा। कपड़ा और बररा दोनोंपर एक ही माथ सेठकी छवि पड़ी। बररा मेठके सामने कुछ आठामरी दृष्टिने देव रहा था, मानो यह मूकमानने अनेको बुझानेके लिये प्रार्थना कर रहा हो। अतः मेठने कपड़ामें कहा—‘हम बरंगो लोइ दो; मैं तुम्हें एक मुद्र दूँगा।’

‘नेत्र माह्य!’ कपड़ा बोला। ‘जैसे आर व्यापारी है, जैसे ही मैं भी एक तरहका व्यापारी ही हूँ। मुझे हम बरंगी कीमतमें बॉय मुद्रा महबूबें ही प्रत्यक्ष मफती है। अतः मुझे तो मेरा बररा ही दे दो।’

नागदत्तमेठ लंब मुद्रा देना गौर कर ली, जो बररा भरतव मुद्रा = छा था। मेठने एक दृष्टिमें बरंगी और देखा। बररा बस रहा था। उसका दहन दूकान रहा था कि मुझे मुद्रा, मुझे मुद्रा की।

बहुत दूरी और मेठका बोली मन लंब मुद्रा देनेका करार कर रहा था। बरंगी कर भी बोली कि लंब मुद्रा देनेकर वह कपड़ा हिलकर बरंगी लोइ हो लोइ देगा? अतः बरंगी समय देकर लंब मुद्रा देना लोइ चाहिये।

दुकानके गप्पी लोग अपने-अपने काममें व्यस्त थे। अतः सब गेटने राहें होकर बचनेका बान पकड़कर उस कमराके नीचे दिया और कहा—“ले जा अपना यह माया पींच मुझ सुनने नहीं आती। इसके लिये तो यमीना” नामरूप आगे सोच ही रहे थे किंतु इतनेमें ही दुकानके मजदूरोंने अचानक मुनिराज जाते दिव्यवाणी दिये। मुनिराजको देवदत्त नामदत्तमें बन्धन किया। आधीरात देते हुए मुनिराजने फिर सुपकन दिया।

अब तो नामदत्तमें रहा न गया। दुकानमें नीचे उतरकर उन्होंने बन्धन कहे हुए प्रश्न किया—“मुनिराज ! आज दिनभरमें आरके तीन बार दर्शन हुए परंतु तूनी ही बार आने भेरे नामने देवदत्त मन्द हास्य किया। इसका मतलबसे हमका क्या रहस्य है ! मुझे कोई भगवत् हो गया है क्या ?”

“नामदत्त !” महात्माने गम्भीर होकर कहा। “पैसी बातें सुननेमें अच्छी नहीं लगती। प्रभु-पथके पथिकोंके लिये यह उचित भी नहीं है कि ऐसी बातोंमें ज्ञान भूमकर प्रवेश करें।”

मुझे दुःख नहीं होगा महाराज ! नामदत्तने स्वरसे गमता थी। ये बोले—“आपके हासमें आत्म्य ही कुछ रहस्य है। क्या कृपया उस रहस्यको निःसंशयन कह दीजिये।”

“बहुत अच्छा—मुनिराज बोले। “आज मर्त्यकाजके समय आत नशीबिनारे—प्राणान्तमें आइये, यही वाञ्छनीय करीगें।”

—कदम्ब मुनिराज हिता हो गये।

[४]

भाष्यकारका समय था। उद्भवविनीके पैसावरीके पञ्चदशतमे मजदूर आवागमनदत्त मूँच उठा। डीक इनी समय नामदत्तने आकर मुनिराजके घरमेंमें बन्धन किया। नदी-किनारेके सुख्य पातालगमें नामदत्तने बन्धन किया—

महात्मा ! मैं निपटारकी सूचना दे रहा था। डीक उनी समय आने देव्य कते किया था।

हाँ, मुनिराज बोले। “विजयवाक्यें आज फिर गंधोमें सूचना दे रहे हैं ? यह दे आत्मे ?”

“जी हाँ नामदत्त बोले। “मैं विजयवाक्यें कह रहा था कि देवा विजयवाक्यें आज कते हो गए पीडीपड अभिष्ट रहे हों।”

“मुने नामदत्त !” मुनिराज बोले। “क्या कहनेसे रंग तथा चित्रकारीको अभिष्ट रखनेकी इच्छा करनेकी यह पता नहीं है कि वह स्वयं केवच धारा दिना भेदमें है।”

इस स्पष्ट कमनवे नामदत्तके खरे भद्र होते पद को ! उनका मर बेमुता बन गया। “असौं जन्म उठी ! कपिल स्वस्ते उन्होंने पुनः—“आप क्या मच कह रहे हैं ! मैं ऐसी ही भारी हों। सी कृपया यह भी कृपयाइने कि मेरे मृत्यु किम योगमें होनेवाली है !”

“ओ मुने” महात्माजी बोले। “यह पञ्चनाइने संघातकर देह तो नष्ट है। इसका जन्म और मरण निकले कदाही पात नहीं है। यह कर्माधीन है—

देहे पञ्चपमामने देही कर्माधुनीइना।
देहात्परममुप्राप्त्य प्राप्तने पञ्चने मयु ॥

देहे कर्माधीन देहको नित्य मानकर मिथी। कपल और पृथ्वीमें पने हुए महापणा रंग सदा पीडीपड हने रहनेसे आया रहनेसालेके लिये कोई होंसे नहीं सोच को। आगरी मृत्यु भी कर्माधीन होकर आने गतने दिव्य मन्त्रकामने गेगदाम होसी।

“ओ भगवन् !” नामदत्तने प्रश्न किया। “मृगी बर मिथा जेते समय भी आने मन्द हास्य किया, उन्म कारण भी मैं सुनना चाहता हूँ।”

“यह बला बचने-सुनने लावक नहीं थी !” महात्मा बोले। “किंतु तुम्हारे आपराधों और तुम्हारे ही कर्मजने लिये कहना उचित समझता हूँ। देवी, जिन काजकी दे प्यार मुझा मानकर गते लगती हैं और आर विने नृपके छोड़े लग जानेस भी तुम उन ओकनको देमने लगे हो। यही तुम्हारा प्यारा पुत्र पूर्वजन्में कृपल पनीका बतलनी था। जिनका भावने लगेके नृप एतन्नामें देवदत्त तुमने पन किया था। मुझे बार-बार कीपलमा तुम्हारी पत्नीके उतरने क्रम-क्रम तुम्हारा अभिष्ट करनेकी आज्ञा है। तुम्हारी मृत्युके बाद महापुत्रवासी जे दुर्लभकी बनकर तुम्हारे उच मय-मुहारी इमान एवं प्रीतिकी मिठीमें निवा देता। यह मन्द-मय रंग तुम मय पीडीपड कारण रमभा बना हो। तुम्हारा यही पुत्र तुम्हारी मृत्यु पीडीपड प्रीतिकी मय प्रीतिकी हुनो देगा। क्या इति निपटारे कृपल कर को होनी आ गयी थी।”

‘महाराज !’ नागदत्तके नेत्रोंसे अधुंधारा वह रही थी ।
वे बोले—‘मैं चारों ओरसे लुटा जा रहा हूँ । अब मुझे कुरया
यह भी यतलाइये कि दूकानके समीपसे निकलने समय
आपने तीसरी बार हास्य क्यों किया था ?’

‘हाँ, यह भी सुन लो !’ मुनिराज बोले । ‘जिस बक्रेफो
मुझे पाँच मुद्राके लोभसे कगाइके हाथों सीप दिया,
वह तुम्हारे मृत पिताजी थे और वह कसाई पूर्वजन्ममें एक
गरीब किसान था । उसके मालके कम पैसों देकर तुम्हारे
पिताजीने उसका अपराध किया था । अतः उग पूर्वजन्मका
श्राप सुकानेके लिये उसी किसानके हाथमें उभे मरना पड़ा ।’

‘देखो माई !’ थोड़े क़रकर महात्माजी बोले—
‘यह संसार तो श्राणानुबन्धसे ही बनता है, मोहान्ध मानव

अपने ही दोरने इस जंजाल-जालमें फँस जाता है । यह काल-
देवकी माया है—

संसारः मिथ्युरूपश्च मीनरूपाश्च मानवाः ।
जंजालो जालरूपश्च कालरूपश्च धीवरः ॥

अर्थात् ‘इम असार संसार-मागारमें मानव-प्राणी मत्स्यके
समान है । वही मानवरूप मत्स्य अपने देहाभिमानद्वारा पों
हुने चतुर्धा—अहता-मग्नारूप जालको बनाता है और फिर
उसी जंजालरूप जालमें कालरूप धीवर उसे पकड़ लेता है ।’

नागदत्तको अब मन्ची यात्र गमलमें आ गयी ।
उन्होंने अपनी सम्पत्तिका दो तृतीयांश माग धर्मकारोंमें
लगायेका निश्चय कर दिया और अन्ततः सारा, मत्स्य
आदि करते हुए वे सातवें दिन मृत्युके दश हो गये ।

(प्राचीन जैनकथाओंके आधारपर लिखा)

जा दिन मन पंछी उड़ि जैहें !

(लेखक—मीरुणादराजी भट)

बात है इसी नागपञ्चमीकी ।

दीवारको भोजन करके लेटा ही था कि कमरेमें घूमते
आयाज हुई । देखा, ऊपर दीवारके मुकनेसे दिल्ली कुदी ।

और यह क्या !

उठके मुँहमें दवा था एक कबूतर !

कुछ देर पहले कबूतरोंकी इधर-उधर भाग-दौड़ मैंने
देखी थी । गोचा था कि वे आराममें विनोद कर रहे हैं ।
मुझे क्या पता था कि मौतको गिरकर बैठकर वे
जीवनके लिये दीहारीकी मगाये हुए हैं । शिल्पके पीछे
दोहा कि यह कबूतरको छोड़ दे, पर वह भला क्यों
छोड़ने लगी !

यह ठगार भागी । इधर-उधर घूमके पम्बे वड़े घे,
शरीरमें ।

ऊपरकी भट्टरिजमें कबूतरकी पंख बढ़ाइको मुनकर
रिन्तीकी टा-काग तो यह उसे छोड़कर नीचे भागी ।

कसर देगा तो बेचारा कबूतर दाना ही कुछ था !
कहा पंडितदास मजो कानमें आकर मुनमुनमें गये—

मीतु बिग्या सीहे रे ।

पेसो बहु संसार पेम्मा, गहन न बीऊ पारै रे ।

सूषे सूषे रोग कण्डु तुम नवम कुपरा दिखई रे ॥

बारे बूढ़े तरुने मध्य सनहू जम ही ऊरै रे ।

नानुम बगुम मूसा कीनी, मीतु बिग्या सीहे रे ॥

बनवता भय निगहन सनई ताही कणू न कानी रे ।

गल सारा मग करि मारी पेसो कणू बझनी रे ॥

जीवनका अन्तिम गता है मृत्यु !

मगलमें और सब अनिश्चिता है, निश्चित है केवल
एक मृत्यु ।

बहारा ही है कि बूढ़ हज गेह सोए ऐसु डेव ।
भूतुकी भोजि निश्चिता ।

कब मरिग स मरि न कब, मे कूँसे ही मरि ।

सत्य रे न सत्य गता किने मरी, का पनी ग

X X X

मगलका धर्म मगलमें भाग हो जाता है । यह कल
मगल भजन भजन करीबमें निरने मरने है । का मरि,
धन और सौभाग्य, यह जो मगल—यह कुछ देना देता
जाता हो जाता है । पर वह है, बर्षात ! धन है देही

क्या ! तब चकर अद्भुत है । आदमी इनी गोरखधर्ममें
सेवा दनी मानाजालमें दुखना-उपराजा रहता है ।

हम जान थे गाने, बहुत जनी बहुत मान ।

उसी का लो ही रहे गया, फरद के गया कल ॥

कायदेव आने है और यतधर्म हमारी मुर्खों बंधकर
चल देते हैं । न उनके जानी पड़ी निश्चित, न उनके
आनेका रहाना निश्चित ।

कभी गेव है तो कभी बीमारी । कभी आग है तो कभी
तुलान । कभी मारामारी है तो कभी और कुछ । कभी गोंपके
रूपमें थे काट गाने हैं तो कभी सिंहके रूपमें जाइ राते हैं ।

कायदेवको न रहम है, न दया । पक्षीकी मुँह ठिकानेपर
पहुँची नहीं कि पग, उन्होंने अपना पंदा क्या । रहिये
आग बढ़े पहाड़, रहिये आग बढ़े गहरी, रहिये आग
सगरी-सगरी—उनके आग आगो दाम नहीं गल
सकती । कास्टर और गेव, इरीम और लीप, मुहयों और
गोलियाँ—यह बेकार रहती हैं, बिस्कुल बेकार । तभी तो—

जम पल ओगा लड़े सभी बगैरे मान ।

मंत गहरे के अन्त गेव काज कल ॥

भूलोकका गरीब अधिकारी है—यमराज । उनके आगे
किमीकी दाम नहीं गल पाती ।

× × ×

गोचनेकी दल है कि सेवा होता है यह दिन—

ज दिन मन पंदा उमि रहे ।

हम दिन के हम तरार के गेव फल लगे रहे ।

पर के गेव बेग ही काज, मुह अगे कोर गेव ॥

ज प्रयत्न हो जल प्रयोग सोक देमि रहें ।

.....

माई और कपू, दिगु और किश, मन हाथ-पर हाथ
भी रह जाते हैं, कोई दया काम नहीं करनी ।

काज पदके के काज गेव मुह चरके के पद ।

जल हाथ के किश के गेव मन प्रयोग कां ॥

और फिर—

हम लो उगे गेव गेव, गेव गेव उगे गेव ।

हम गेव काज गेव गेव, गेव गेव गेव गेव ॥

मन गेव, गेव गेव गेव, गेव गेव गेव गेव ॥

सगे-सम्पन्नी, यहाँ हूट जाते हैं । कायदेव-माईने कोई पद
नहीं देता ।

मन ठग पहा रह जगेव लव रहि रहिये मनका ।

× × ×

प्राग राम जब, निगमन लगे

कहिये गेव तब होमो पुर्णिया ।

भीतर से बाहर जब लगे

सूटि गेव तब मल्ल भविया ।

कहत 'कबीर' मुनो माई कापी

संग लो लो पद सुपी हकीमी ।

केवल भोदी-गी गरी सक्कियाँ हाथके पाव चल
हैं । जिताने टगकर अग्निकी जगलमें वे भी दो तीन बौर
भीतर मोने-जैसा कायाकी साके रूपमें बदलकर हाथ-
भर हो जाती हैं । कायदेविया वरके गेव सम्पन्नी के
पीठके पर लीट आने हैं ।

मम, भीतके पदेका गदावेव हो जाता है ।

× × ×

निधन प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव, छोटा हो का वह
कायका कहेगा है ।

आज है तो जगेव, गेव रक वरें ।

कहे इतना ही है कि—

ज, गिहलन लो लो, लो लो लो लो ॥

मन जानते हैं और भयभीत मन जानते हैं कि गेव
आनेकी एक गेव पद अन्तर आनेगी, तभी किमी का
मुहका हो नहीं गेव । परंतु किमी आधारी का है कि
हम देगा मन गेव है कि भीतके हमारे कोई पदना ही नहीं ।

अन्तरात्मा भूतानि गजान्ति कायदेव ।

गेवः कायदेवनिष्ठ किमधर्मनाः पादः ॥

(दुर्गा-मन्त्र २ । १११ । ११२)

भूतारे गेव गेव मनो जगेव है, पर हम ही गेव लो
ही नहीं—गेव हम मन गेव है । कभीके गेव गेव
है । किमी भयानकमें आने-गेव आनेकी कायदेव
मनी है, पर हमें प्रयोग कोई पदना ही नहीं ।

जगेव गेव है कि गेव गेव गेव गेव ॥

किमी का कपू, किमी का कपू गेव है ।

गेव का गेव है, कोई का गेव है ।

किमीके स्वागतकी राहनाई बज रही है, किसीकी विदाईका मर्गिया पड़ा जा रहा है।

रोज आठ पहर, चौगठ घड़ी यह तमाशा चल रहा है। हम सबका स्वागत करते हैं, सबको विदाई देते हैं, पर यह नहीं सोचते कि अपना नंबर भी आनेवाला है। हमें भी कोई पुकारकर कहता है—

कदम सूप मतकर, नजर सूप बुनिया,

कियर देखते हो, कहाँ जा रहे हो।

पर हम हैं कि जान-बूझकर अपनी ओलें नहीं लांजते।

हमने जान-बूझकर अपनी ओलोंपर पदों डाल रख्या है। ऐसा न होता तो क्या हमें इस जगिक, मिट्टीके सिलीनेपर इतना गर्व हांता। इस क्षीरपट, इस पानीभरी सागरपर इतना अहंकार होता।

× × ×

रामकृष्ण परमहंस कहते थे—

भगवान् दो मौजोंपर हैंगते हैं। एक तो तब, जब दो भाई रस्सी लेकर जमीनको नाचते हैं और कहते हैं—“इतनी जमीन (मेरी) है, इतनी (तेरी) और दूसरे तब, जब कालदेव गिरावर पड़े हैं और डाकटर कहता है—“यह इस रोगीको बचा देंगा।”

× × ×

बिना और पुण्यको, हर उम्रके लोगोंने, छोटेसे दुपट्टेरे कपड़ोंसे, जरागों और चढ़ी-पूढ़ीको मंत्र दम तोड़ते देखा है। उनकी घरनाथाके साथ हमसान जानेके जीवनमें अनेक मौके आते हैं। कभी हिन्दू-मिथौकी, सभी-मन्मन्थिपौकी, परिवर्तनकी घरनाथाके साथ गया है, तो कभी गौ ही मनिबनिशाका हस्य देगने जाता गया है। सभनेमि निष्कदान करते समय पुणेति कहता है—“हमसान-मार्गमें यह निष्क दित्ता जा रहा है।” गोपला है मरदा, यात्रा तो सभी रात्रयमें ही गी है, तो बिबर देविने उभर हमसान-मार्ग ही तो है।

और हमसानमें देगने—

कहाँ किसीकी निता तमाशी जा रही है, वही किसीके कपेसा बजाकर बिता जा रहा है। वही बिता दुपग मरी है, वही निता भराक मरी है। कभी-कभी तो २०-२०, १५-१५ गिराई एक साथ भगवती है। वही हड़िते वही है, वही लोहाही। वही बीरे है, वही जीव है, वही दुष्टे

है—म्यथोंको नोच रहे हैं। मने-मन्मन्थी बिटगते हैं, रोते हैं, चिस्लाते हैं।

जगतकी नखरता, धग-भङ्गुरलाह यद गारा हस्य देखकर जी भर आता है। ओलें भर आती हैं। कभी-कभी फूट-फूटकर रोनेको भी जी मचलने लगता है।

परंतु ?

कितनी देर टिकता है यह हमसान-बैराग्य ?

घाटर ही मन तरद-तरहके गन्धपाग दिताने लगता है—“नरे मूर्ख, जो गया गो गया। मौग आयेगी, तब देला जायगा। भगोसे उगरी चित्ता क्यों करता है। जीवन तेरे सामने है। जीवनके नाना प्रकारके भोग तेरे सामने हैं। उनका मजा ले। दुनियाके पागरी बहार लूट। यह बहार चन्दरोजा है तो भी क्या। शुद्ध धनिक है तो भी क्या।”

मनरी ये स्तरानिर्ण हमसानघाटर भी अपनी रैनक दिगती हैं। जीवनके परम मयको देखकर भी हम उठते आगे रूंद लेंते हैं। प्रेयके चकारमें पड़कर भेपको सर्वथा थुला बैठते हैं।

हमारी भोगासक्ति मईतरक नहीं रहती। हम भोग का नामतक लेना नहीं पणद करते। मौतके नामसे डरने हैं।

किसी भावको सदकार जाने देग मतार्हें अपने बन्धोंको ढक लेनी हैं—वहीं उनार मृगुती छाया न पड़ जाय।

वैशा प्रवत्त चर है मोह और ममाका।

× × ×

एक बार शिवनी देवसेही बरिमे, मौतके नामसे भी बन्धोंमें भा पड़ने कोबने, पर मने कभी कीठा लोढ़ने-मारी है नहीं।

पड़ने है कि लवहिक कोषा कोनेतया एक पूरा एक दिन मरकर कोष पड़ा—मन बजाके, मौग भी तो नहीं आते। और कभी मयदुष मौग सामने भा पड़ी हुई।

को ये—कदा, कने बाद किता है मुने।

मने है दु।—पुदेने पूजा।

मई है मौग।

पुदा देवता एक रद गया।

पर पुदे ही एग कोष उग—मने लोह रस

मोड़ ही मुनसा था कि नू मुने यमराजके घर ले चला ।
तो तो दमनिये बुझाया कि जग मेरे पोहोमें हाथ लगाकर
इमे में निरंतर रख दे ।

हम इसी तरहकी चालें करके मौतको बहसा देना
चाहते हैं। पर वह भला हमारा ऐसे चक्कमोंमें कभी आनेवाली
है ? नहीं तो कहींनाम टोच टोकर चेतानी देते हैं—

श्रिमा तुम जैही हम गनी ।

राज कोने राज जैहें, कन चरती गनी ॥

राज समान गणपद जैहें, जैहें सब अनिमानी ॥

बेद पढ़ते पढ़ित जैहें, कथा सुनेते ध्यानी ॥

सेन करीते जोगी जैहें, हल खेते जलो ॥

पांदा जैहें, सूत जैहें, जैहें पवन अरु फनी ॥

नग जी बुझी दोनो जैहें, जैहें सज्जन पानी ॥

जोगी जैहें, जंगम जैहें, जैहें जन मन मानी ॥

कटे 'कबीर' हरिजन ना जैहें, जिनकी मति ठहरानी ॥

मनार !

जाना मयको है । जिनके भी मरीर धारण किया है,
उने जाना है ।

सब बनेगा कीन !

बनेंगे मरी—जिनकी मति ठहरानी ।

—जिनकी बुद्धि स्थिर है, जिनकी प्रज्ञा स्थिर है, जो
विचारण हैं—कोय मे ही बनेंगे । मरीर तो उनका भी
अवकाश । पर ये मरेगे नहीं । जन्म और मृत्युका चक्कन
उन्हें बाध नहीं पड़ेगा । उन्हें बच नहीं दे पड़ेगा, क्षणिक
और पण्डित नहीं बर पड़ेगा ।

मोमेंने पणनेका एकमात्र उपाय है—मृत्युके रहस्यो
समझ लेना । जो अभिज्ञान है, उसका सम्झना करना ही
है । जो क्यों न हम हमेंने हमेंने उसका स्वाद करें ?

मोह हक काय हो जला है तो हाजिर क्या है ।

हम हक हक हो समझा कि ये मरना क्या है ।

बुद्धिको स्थिर रखनेका इन अवकाश करें तो मोह भी
हमारे जिने एक सेकरी काय बन जायेगी ।

महात्मा मरिचिणि सोम समय समपणर मृत्युके
विषयमें मृत्युके रहते थे । उनके उत्तरमें हम सब
मेलना न सके हैं—

१—हम इंद्रको बहसानी हैं तो मृत्युमें भी प्रजा
मानना मीगता ही चाहिये ।

(पत्र राजकोटी, २१-७-१९११)

X X X

२—मैं मृत्युको भयानक पात्र नहीं समझता । फिर
भयानक हो सकता है, मृत्यु कभी नहीं ।

चांदा, १४-११-१२ (चांदूक पत्र मजिबदन परदे
नाम पृ० ११६) ।

३—इंद्रको कायस्थका मानन करनेके और उनके
मुनमें छविमात्रको जाना है । प्रविष्टन कायस्थ नर नर
वास्ता ही रहता है—इसका मान हो चाहिये, परंतु और
कीयमात्रके साथ ऐक्य अन्याय हो जाता है । बड़े
अन्याय इमके मुनमें हम प्रकृतिगत धन पड़नेवाले ।
यहां छोटे-बड़ेका, नीच-ऊँचका, जी-मुदरका, मनुष्य
मनुष्यतरका भेद नहीं रहता । वास्तविक एक हो
हैं—यह जानकर हम क्यों दीन धारण न करें ?
मयके साथ मीची न करें ? ऐसा करनेवाले यह का
खरब भयंकर नहीं, बल्कि मानिष्यत लोका ।

(मीतकोश, पृ० ११)

X X X

४—जो मृत्यु चांद बच छोटे-बड़े, मोरे कर्म, मनुष्य
पण या दूसरे मयके जिने भावो ही है, उसका बर का
और उसका सांच भी का । मुने तो बहुत पर देन
समझा है कि जन्मकी भरोसा मृत्यु अधिक भरोसा
होनी चाहिये । जन्ममें पढ़ने तो मरने काकाई भरोसा
पड़ती है और जन्मके बाद भी भरोसा दुःख है, हा कि
कुछही मृत्युके भयंकरता काही शक्ति दग हो दिरे । इस
प्रकारकी मृत्यु प्राप्त करनेके जिने जोन भयंकरिपुत्र
कर्ममें दीनता चाहिये ।

(पत्र सेत जन्मनाम, यकाको, ८-१-१९११)

X X X

५—मृत्युके भयंको दूर करनेके जिने मोह-मयको न
बनेका मनुष्य मान क्या चाहिये और मयको न
चाहिये । ऐसा करनेके ये दूर हो जायेंगे । मरीर तो
एक चमिताप होनी कि बरका मनुष्य न कर्मों के
उपका मनुष्य बन ही रहा ।

(नेरुडउन ७-१-१४, पत्र राजकी मरिचिणि)

६-जन्म और मृत्यु—दोनों ही महान् रहस्य हैं। यदि मृत्यु दूसरे जीवनकी पूर्व-स्थिति नहीं है तो बीचका समय एक निर्दय उपहास है। हमें यह कला सीखनी चाहिये कि मृत्यु किसीकी और कभी भी हो। हम उसपर हर्षित रंज न करें। मेरे खयालमें ऐसा तभी होगा जब हम सचमुच ही अपनी मृत्युके प्रति उदासीन होना सीखेंगे और यह उदासीनता तब आयेगी, जब हमें हर-क्षण यह भान होगा कि हमें जो काम साँगा गया है, उसे हम कर रहे हैं। लेकिन यह कार्य हमें कैसे मालूम होगा ! यह ईश्वरकी इच्छासे जाननेसे मालूम होगा। ईश्वरकी इच्छाका पता बटेगा—प्रार्थना और सदाचरणसे।

(यादूके पत्र मीराके नाम)

७—(यह बात गीतामें ही मिलती है कि मृत्युके लिये शोक नहीं करना चाहिये।)

गामको विघटते भावो नाभावो विघटते मतः।

उभयोरपि दृष्टोऽन्तरूपमयोन्मात्रवर्तिभिः ॥

(२ । १६)

हम श्लोकमें मृत्युका सारा रहस्य भरा हुआ है। अनेक श्लोकोंमें बार-बार कहा गया है कि शरीर 'अमत्' है। 'अमत्' का अर्थ 'माया' नहीं, ऐसी वस्तु नहीं जो कभी किसी रूपमें उत्पन्न न हुई हो; बल्कि उसका अर्थ है धनिक, नाशवान्, परिवर्तनशील। फिर भी हम अपने जीवन का सारा स्वरूप यह मानकर चलाते हैं, मानते हमारा शरीर मायका है। हम शरीरसे पूजते हैं, शरीरके पीछे पड़े रहते हैं। यह सब हिंदूधर्मके विरुद्ध है। हिंदूधर्ममें यदि कोई बात बौद्धनीकी तरह स्पष्ट कही गयी है तो यह है—'शरीर और इस पदार्थोंकी अमत्ता।' फिर भी हम शिवा मृत्युमें रहते हैं, मने-पीटते हैं, उतना व्याप ही बोर करते हैं।

महाभारतमें तो यह कहा गया है कि हरनेसे मृत्यु आत्माको गंवार होता है और गीता इसीलिये किसी गरीब है कि लोग मृत्युको बोर ही मानकर मृत्यु न मानें। मनुष्य का शरीर काम करते-करते भूत जाता है। अनेक शरीर तो मृत्युके द्वारा दुःखमें मुक्त होते हैं। गीता हमें सिखाती है और मैं प्रतिदिन इस बातको समझता जा रहा हूँ कि भगवान् मृत्युके दिने ही मनी गरीब निम्ना वर्ण है। स्वर्ण बरकर है।

'भगवान् भाव'—इसका अर्थ है—अविच्छेदता न होना। और जो मृत्यु है, उसका नाम कभी नहीं हो सकता।

गीता हम श्लोकमें पुकार-पुकारकर कहती है कि हम अपने जीवनमें मन्त्रों धारण करते हैं और मन्त्रों अमत्, पाण्डित्य त्याग करें। अनेक बार मन्त्रों अमत् हो जाती है, पाण्डित्य-रूप हो जाती है। मन्त्र अमत् है। काम, मोह, मद आदि अमत् हैं। हमें इन तमाम मन्त्रों का मन्त्र करना है। स्थूल रूप तो येनाम केन्द्र प्रदीप्तो वष्ट देता है। पर ये मन्त्र तो हमारी रग-रामों में पहुँच जाते हैं और हमारी आत्माको भी हानि पहुँचानेकी हमारी देने हैं। परन्तु आत्माको हानि नहीं पहुँच सकती। यह अविनाशी है। यदि हम इस बातको समझ लें कि मृत्यु क्या है तो जन्म-मृत्युका रहस्य भी समझ जायेंगे।

जिन प्रकार रमायनशास्त्री कहते हैं कि जब मोमबत्ती जलती है, तब उसकी किसी वस्तुका नाम नहीं होता; उसी प्रकार जब शरीर मरता है और जलता है, तब कोई वस्तु नष्ट नहीं होती। जन्म और मृत्यु एक ही वस्तुकी दो स्थितियाँ हैं। किसी स्वजनके मरणपर हम जो रो-नीनोते हैं, उसका कारण है—स्वार्थ।

(दि० मरबीम ३०-३-३५)

× × ×

यादूके इन अनमोल उपदेशोंको हम हृदयमें धारण कर लें तो हमारा चेहरा पार हो जायगा। मरण बात तो यह है कि हमारी बुद्धि गिर हो; मोह और ममता, राग और द्वेषके चक्रमें हम अन्तर्गत मुक्त कर दें; फिर तो मोहका सारा दर ही दूर हो जायगा।

और यह दूर हुआ कि हमारा माया जीवन ही मरण और आनन्दमय बन जायगा; माया ही माया मृत्यु भी।

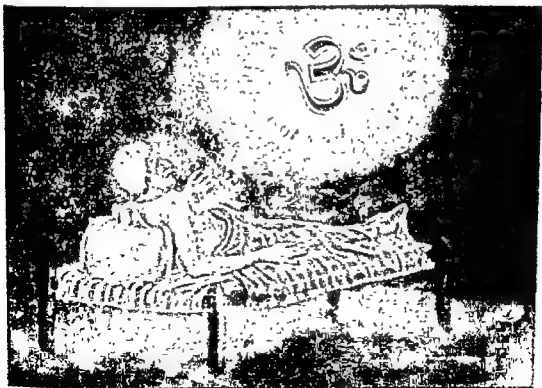
दूसरी दृष्टिमें मर्त्य तो मृत्युका भाव यदि मृत्युका हमें आनन्द कर ले, तब भी काम बन सकता है। फिर भी हमें अपने पैदागरी प्रति हो जायगी। और फिर मरण स्पष्ट होती है—हमारा निष्पन्न हृद हो जाय तो फिर हमें कोई मन्त्र काम होता ही बने। और तब ही हमें मर्त्य ही बने। जिसको हम मर्त्यमें ही बने, तब ही हम मर्त्य ही कि बात नहीं बने। मर्त्य ही हमें देना देना ही नती।

पर हम मर्त्यमें हम और मर्त्य ही हमें देना देना ही नती। हम मर्त्य ही नती, मर्त्य ही हमें देना देना ही नती।

श्री जने नमोऽस्तु भगवते
 श्री योगीश्वर ॥
 श्री गुरुभ्यो नमः

अन्तकालमें भगवान्‌के स्मरणसे भगवत्प्राप्ति (गीता ८।५)

भगवत्प्राप्ति (गीता ८।५)

दशरथ रामने हराध बापक भीजित रहता है । इणी बाद
रवि प्रमथ न दो तां यद विचारी मनं समझा जाता है ।"

जीवका गर्भवास

महकमुगल (भारोदार) तथा भागवतमे लीजने
महकमुगल तनन विद्वत्कृतमे इस प्रकार उल्लेख है—

मन्त्रादिना भुक्त सप्त-यन्त्रादिषु यदा दे रक्त, रक्त
आदि भातु विमर्श, देया प्राप्ति अममल अर्थात् जिनमे
द्वाराप्य अती है, बिगमे बीरका सम्भव दे ऐसे पिन्दा और
मूलके गर्तमे पाता है । मुकुमार होनेके कारण गर्तमे
होनेवाले भूने कीर्तने के बड़े जानेपर प्रतिपण ठग बनेउमे
पंडित हो मुर्तिगत हो जाता है । मन्त्रादि यन्त्रे हुए कटु,
शीघ्र, सारणीय, हने और गढ़े आदि उस्तन पदार्थो
पुरे जानेपर अन्नोमे भेदना होती है तथा बगानु और आँतके
दन्तनो पदार्थ पीठ-नीतारे, मध्यजने के कौनमे गिर करके
निचले के फीके समान अन्नोमे चालनेमे अमर्मा हो जाता
है । यहाँ देखोगां भी समझी बात करणपर हीन काम
मेवा है । अतः कुछ भी भुक्त नहीं मिया । संगत और
असंगत हीन पादुप्य तथा दन्तनोमे पदार्थ तथा हाथ
बोद्धर, जिन्हे इस उदरमे टाला है, उपर्य हीन बचनेमे
मुर्ति बरती है ।

୧. ୩୩ ଚନ୍ଦ୍ରମେ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ବନ୍ଧନେ କାନ୍ଦେ; ଶିଶିରି ଶିଶିରକ୍ଷିତେ
 ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶେଷେ ବନ୍ଧା; ଲକ୍ଷ୍ମଣେ, ବୀର ସିଂହ:
 ସୁଗ୍ରହ, ଶଶି ସେନା, ମନ୍ତ୍ରବେଦୀ ଶେଷେ ଶର୍ମିଷ୍ଠା; ମୁଖେ ବାହ୍ୟାଂଶୁର
 ବାହ୍ୟାଂଶୁର ଶିଶିରକ୍ଷିତେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶେଷେ ଶର୍ମିଷ୍ଠା; ସୁଗ୍ରହେ ମନ୍ତ୍ରବେଦୀ
 ଶେଷେ ଶର୍ମିଷ୍ଠା; ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣେ ଶର୍ମିଷ୍ଠା, ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶେଷେ ଶର୍ମିଷ୍ଠା;
 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣେ ଶର୍ମିଷ୍ଠା, ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶେଷେ ଶର୍ମିଷ୍ଠା; ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶେଷେ ଶର୍ମିଷ୍ଠା;
 ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶେଷେ ଶର୍ମିଷ୍ଠା; ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶେଷେ ଶର୍ମିଷ୍ଠା;

(अष्टमः सर्गः)

[illegible]

(८५४ व = १०६३)

५. अथ भूतलस्य विस्तारः

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1

ये सन्धीति । वस्तुके अन्तः, अन्तर्गतं अन्तः ।
 धारणागतं वस्तु बीजम् । मैं आरम्भ करूँ । अन्तः
 भाग्ये मोहित होकर देखें मैं । तथा पुनर्जन्म
 अभिमान करके हे नाथ । मैं भगवान् मानूँ । मैं
 कुटुम्बके लिये पुनः-पुनः कर्म किया । वस्तु तब कहे ।
 अनेक दण्ड होत हैं और ये कुटुम्बी कहे । मैं
 यदि दोषिणि पुनः पुनः पुनः मैं आरम्भ करूँ ।
 कर्मों, जिनमें संग्रहो मुक्त हो जाऊँ । किन्तु और पुनः
 कर्मों में पुनः मैं बाहर निर्याते । तथा कर्म पुनः
 अन्तर्गतमें दण्ड हो रहा है । मुने आनन्द ।
 निर्दोष ।

श्रीगुरु इति कथयन्निहानयो मुनिरु सत्सङ्गस्य हि
 उग्रर भ्रातृ भ्रातृभ्यां इति वर उग्र उग्र नागस्य कथं
 बाह्य विद्यास्येति हि भ्रातृ वर वर भ्रातृभ्यां इति वर

[illegible][illegible]

है। तभी वैष्णवीमाया उग जीवको मोहित कर देती है तथा यह मायावे जित होकर परवदा हुआ कुछ नहीं बचना और संसारचक्रमें पुनः घूमने लगता है। किंतु पूर्वजन्मके प्रबल संस्कारों यदि यह भगवद्भक्तिके सुमार्ग पर लग जाता है तो प्राप्त-जन्ममें अपना उद्धार कर सकता है। अतः माता-पिताको चाहिये कि अपने बालकोंमें प्रारम्भमें ही इन प्रकारके जीवनोद्धारक संस्कार डालें, जिससे जीवका सर्वथा कल्याण हो सके।

उपसुका गर्भवासका वर्णन आयुर्वेद-ग्रन्थोंमें प्रकारान्तरसे इस प्रकार उल्लेख होता है—

गर्भकी स्वकीय व्यास और भ्रूख नहीं होती। उगका जीवन पराधीन होता है अर्थात् माताके अधीन होता है। यह सत् और असत् (सूक्ष्म) अन्नाभ्यवसाया गर्भ मातार आश्रित रहता हुआ उपस्नेह (रिगकर आये रस) और उपस्वेद (उष्मा) से जीवित रहता है। जब अन्नाभ्यवन धक हो जाते हैं—स्थूलरूपमें आ जाते हैं, तब कुछ तो लोमकूपके मार्गसे उपस्नेह होता है और कुछ नाभिनालके मार्गसे। गर्भकी नाभिर नाड़ी रानी रहती है। नाड़ीके साथ अररा जुड़ी रहती है और अरराका सम्बन्ध माताके हृदयके माय रहता है। गर्भको माताका हृदय रन्ध्रमान (यहती हुई) शिराभोंद्वारा उग अरराको रस या रक्तसे भरकर किये रहता है। यह रस गर्भको रस पान कर देनेवाला होता है। गय रगोंमें शुक्ल आहाररस गर्भिणी स्त्रीमें सीन भागोंमें बँट जाता है। एक भाग उसके अपने शरीरकी पुष्टिके लिये होता है और दूसरा भाग जीवोपस्थितके लिये तथा तीसरा भाग गर्भपुष्टिके लिये होता है। इस प्रकार यह गर्भ इस आहारसे पदिराजित होकर गर्भवासमें अश्रित रहता है।

(चक्र, दृष्टिस्थानम्-६। १५)

माताके निश्वास, उच्छ्वास, श्वास तथा श्वाससे उगमें हुए निश्वास, उच्छ्वास, श्वास और श्वासों का प्रभाव पड़ता है। अर्थात् बालक माताके गर्भमें रहता है। यह माताके शरीरके अङ्गके समान होता है और

माताके प्रत्येक मने-बुरे कर्मका परिणाम जैसा उसके शरीरपर होता है, वैसे ही गर्भके ऊपर भी होता है। माता जब श्वासोच्छ्वास करती है, तब उसके रक्तकी शुद्धि होती है; साथ ही-साथ गर्भके रक्तकी भी शुद्धि होती है। माता जब सोती है तो उसके साथ-ही-साथ गर्भको आराम मिलता है। माता जब मोहन करती है, तब उसके शरीरके पोषणके साथ गर्भका भी पोषण होता है। माता जब श्वासुच्छ्वास होती है, तब उसके शरीरपर ओ परिणाम होता है, वही परिणाम गर्भपर भी होता है। गंभीरमें माताके प्रत्येक कर्मके साथ-साथ गर्भ भी वही कर्म करता जान पड़ता है। मातामें न गर्भवास लेता है, न मोता है, न भोजन करता है, न कुछ होता है और न मल-मूत्रका त्याग ही स्वाभाविकीसे करता है।

(सू० छा० १। ५२)

गर्भ पूर्णरूपसे मातृशिर आश्रित रहता है। अतः माताको यह आदेश दिया गया है कि यह अपने प्रवासका भोजन (जो लयणीय, कटुष, तीक्ष्ण, कटु, उष्ण आदि पदार्थोंमें रहित हो) करे। शारीरिक परिश्रम अधिक न करे। मनको यह देनेवाली बातोंका चिन्तन न करे। आराम करे। मलिनवस्त्र धारण न करे। शयन कर्म (सेयुन), गाढ़ीही खवारी आदि त्याग दे। शुद्ध नातिर विचार करे, शरीरक बल देखे, नातिरक बल-बलाएँ सुने। तात्कालिक गर्भका त्याग कर दे। यह सब आदेश शरीरमें निहित भक्त है कि जिससे गर्भस्व स्थिति को जितनी प्रशान्ती पड़ेगी न हो और यह शुद्ध-जीवन बने।

गर्भकी नाभिमें कभी नाड़ीके द्वारा मातृके आहार-रसमें गर्भका पोषण प्रोत्तकृतता मिलने होता है। जिस प्रकार विचार करते समय हृदय स्थिति स्थानों (कर्मिणी) में बने वीर्यको विचार किया है। ठीक वही तरह गर्भ नाड़ी से एक ही स्थान में बने हुए आहार-रसके द्वारा विभिन्न बाहुभेदों द्वारा होता है।

(अष्टाध्याय, १००। १५६)

अथवा पूर्वजन्मके कर्म माने गये हैं, उसीके अनुसार 'विजय' योनियोंमें मानव जन्म ग्रहण अथवा धारण करता है। इस तथ्यपर स्वयं तुलसी तथा अन्य संत कवि भी प्रत्यय रखते हैं। कर्मोंके अनुसार जीव चेतन ही नहीं, अथिष्ठ यह धरीर भी धारण करता है। फविबर संत 'रसखान'का प्रसिद्ध संवैया इस तथ्यका स्वयं उद्घाटक है—

मनुष्य हो तो बही 'रसखान' बसों ब्रज गोकुल गौबके खान ।
वो मनु हो तो कहा बस मेरो 'बसों' नित नंदकी धेनु मैदान ॥
पहन हो तो बही गिरि को जो पखो कर छत्र पुनंदर धारण ।
जो हाग दौ तो बहोरो कौनों मिरि कालिन्दी फूल कदंब की डारण ॥

तुलसीने बड़े सरल शब्दोंमें भगवान् श्रीरामकी धनवरत भक्तिकी स्तुति करते हुए बालिके शब्दोंमें प्रभुसे निवेदन करवाया है—

‘अरे जैन जनों कर्म बस तहाँ गगन पर अनुराजें ।’
(मानस ४।१।२७०)

जीव अपने कर्मोंके अनुसार श्रेष्ठ एवं अधम योनियोंमें संचरण करता रहता है। उससे उद्धारका एकमात्र उपाय है— करने सहज मूलका बोध, और इसीके हेतु साधक मंत्रोंने उल्लासित अनेक उपाय बताये हैं—‘जिनमें ज्ञान, निष्काम कर्म, योग और सत्यबुद्धि भक्ति है।

‘मानस’के अन्तर्गत भिन्न जन्मोन्मी प्राणिका कारण जीव अथवा साधारण तबभाषाजिन सहज अगिन्यास भी है। मनु और छतकाने अपनी कठोर तपस्याके फलस्वरूप एक कलसों दशरथ और कौमल्याके रूपमें जन्म लिया था। इसी प्रकार वरार और अरिजितने भी अन्य कलसों दशरथ एवं कौमल्याके रूपमें कला केर भगवान् रामके माता-पिताके रूपमें कुर्यापता प्राप्त की थी—

‘मन्तर अरिजित गहाँ गिनु मला ।’ (२।२२२।२)

देवता एवं मुनिकन भी मदा यह अभिप्रास करते हैं कि बसों भी देता प्रत्यय मिले, जब ये स्थिति-विशेष प्रत्यय भगवान्के अल्लाही रूपके अनुसर बन गये—
‘मे हेतु मनुष्य बसों दीनता । हृदय मेर विनो न बँडता ॥
‘बसों’ है बसोंकी माती । मनुष्य बसोंका बँडता ॥
‘मिना’ बसोंका बँडता ॥ ‘मिना’ बसोंका बँडता ॥
(मानस २।२८०।२-४)

शान्ते कला प्रकृतिके रसमय दृष्टान्त ‘मानस’के अन्तर्गत निरूपित है। साधारण निराश कर्मियोंका भाव

धारित जीवको ही नहीं, अथिष्ठ देयता, गन्धर्व, नाग, किन्नर ही क्या, स्वयं ब्रह्मको भी करनी पड़ती है। नारदके धारणपर परब्रह्म भगवान् (रामने नर-धरीर धारण किया एवं त्रिधा-विषाणको सहन किया। यह बात धीरे दे कि इस प्रकार उन्होंने भू-भार-हरणकी लीला भी की। इसी संदर्भमें संस्कारके गणोंको भी राखन एवं कुम्भकर्मके रूपमें जन्म लेना पड़ा।—

हेतु निराधार बस तुम्ह करी गरी दोड ।
हेतु हर्द सो हेतु फल मनुष्य हेतु मुने फोड ॥

(मानस २।२२५)

अगस्त्य मुनिके साधारण राखनके सङ्ग दूत शूद्रोंके विषयमें स्पष्टतया यह तथ्य प्रकटित किया गया है कि यह साधारण ही, शानी मुनिसे निविचर करके प्राप्त हो गया था—

‘मिना अरिजित की लार बरानी । राखन बसों देता मुने मरानी ॥’
(मानस ५।५६।१)

कभी-कभी तो सगतिवध भी परिकरोंकी अभिप्रासोंके कारण दुष्ट जन्मोन्मी प्राप्ति होती दिखायी गयी है। परम प्राणी गुरु प्रातरभाषाके सिद्धांतोंका अभिप्रासित होनेपर उसके भाई, संगी, परिजन एवं गेना गामीको साधारणरूपसे जन्म लेना पड़ा। गोस्वामीजीने इन परिस्थितियोंमें यही तथ्य दर्शाया है—

काक पर मुने मुनु तोर राखा । मयद निराधार गीत मलाया ॥
दस सित तदि बँस मुन दँबा । राखन बसों बँडता ॥
मनु अनुष्य करि मदन मला । मयद सो दुर्मनजन बन मला ॥
सखि जो राखा बसोंका बस । मयद निराधार गीत मला ॥
रहे जे मुन देवक मुन करे । मयद निराधार गीत मला ॥
(मानस २।२०५।२-४)

‘मानस’में परलोक-प्रत्यय

यह तथ्य जो सरल सामान्य है कि जहाँ पुनर्जन्म-विषय है, वहाँ परलोक-प्रत्यय भी है। देवता-भगवान्के रूपमें जन्म लेते हैं। अपने परलोक-अल्लाही रूपमें उद्धार होते हैं। मनुष्य मदा इहलोकमें रहे मनुष्य के रूपमें मर जाते हैं। उनमें बँडते देविक भौतिक हेतु गरी कर्मों के फलके आधुनिक आपत्तिक विषय बनते हैं। परलोक-प्रत्यय परलोक-प्रत्यय के रूपमें विज्ञात है। और संगी रूपमें—‘परलोक-प्रत्यय’ मनुष्य—मे पला हरी उद्धार-रहित हेतु मयद-मनुष्य

महाकवि कालिदासके काव्योंमें जन्मान्तर-दर्शन

(लेखक—पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा)

'नाट्यपिः सुखो कारयम्।' (देवीभागवत ६। १०। २३)

—ये अनुसार कविकुलगुरु कालिदास परमर्षि ही थे। उनके चरित्रको अन्तःसाध्यके आधारपर कसनेपर वे परमर्षि ही ठहरने हैं। गोस्वामी तुलसीदासजीपर उनकी पूरी श्रद्धा है। गोस्वामीजीका 'दासदीप-संगल' तो 'कुमारनभभव' का अनुवाद है ही। गानमयपर भी रघुवशादिकी छाया है। कालिदास भी शिवपुराण-व्यासपुराणमें अत्यन्त प्रभावित हैं। मरुतः

तान जनकनयना मह सोदं । वनुष जग्य त्रेदि कायु होत ॥

X X X X X X

जनु पितोकि अर्किक सोम । महज पुनीत मोत मनु होत ॥

सो ताय काय जनु बिपारा । X X X

रघुबलिन्द वर महज सुभाऊ । मनु कुपय मनु पारइ म ३३ ॥

मोडि अनिमम प्रतीति मन बेसी । तदि तर्कहु पनामि म ४० ॥

X X X । नदि पारि पतिम मनु होत ॥

इत्यादि (नाम १। २३०। १-४)

उन्होंने प्राक्तन संस्कार तथा सर्वगाथापरणमें भी जन्मान्तरकी पहचानकी बात निज अनुभूतिपर ही लिखी है। ये अज तथा इन्दुमतीके सम्बन्धमें सर्वगाथापरणकी करुणा व्यक्त करते हुए लिखते हैं—'मानो पूर्वकी रति अब भ्रंज'। 'कौपी कामदेवकी पहचानकर उनके अनुत्पन्न बन गयी। मन जन्मान्तरकी संगतियोंको अवश्य जानना है'—
गवेषमाणप्रतिरूपमेव मनो हि जन्मान्तरसंगमिजम् ।

(रघुवंश ७। १५)

इस कथनमें उनकी निरभिमानिता भी प्रकट है। ये कभी वेद-पुराण, व्याकरण, छन्द, काव्य, साहित्य, पर्याय, भाषाशास्त्रिके गाय हस्तमें भी पूर्ण निष्णत थे; फिर भी वैराग्य अद्वार नहीं; प्रत्युत निमग्न ही प्रकट है। गोस्वामी तुलसीदासजी इसके पूर्ण श्रेष्ठ तथा हमरी छाया केरार भवितव्यताके पुष्टावधारि प्रपञ्चपर लिखे हैं—

रघुवंश १। २० में वे रघुदेव कोमें लिखते हैं कि प्राक्तन-संस्कारों तरह उनके बाँटोवा पता पड़ने नहीं पड़ भिन्ननेपर ही लगता था । (इसमें सिद्ध है कि गान्धर्व-गुण-परिणामादि पद प्राक्तन-संस्कारोंकी ही परिणाम हैं)—

तस्य संवृणमगम्य गृहस्थोऽनिरस्य च ।

कलानुनेषाः प्रारम्भः संगताः प्राक्ता इव ॥

(रघुवंश १। ३०)

'शाकुन्तल' (५।२) में लिखते हैं कि परमांग पदार्थोंको देख तथा मधुर ध्वनियोंको सुनकर भी जो सुखी मनुष्य कभीकभी पशुपुच्छ—उदरगया पीलता है, उस स्थिति निमित्त ही उग्राका मन पूर्वजन्मके निर प्रेमसंग-संवेदों मग्न पड़ता रहता है, पशुपि पद उो मग्न नहीं प्रतीत होता ।

इस तरह उन्होंने अन्तर भी जन्मान्तर-संस्कारों पर मनुष्यकी पति लिखी है। विद्वान्तरमें पदों लिखकर दिखा जाता ।

१. भा. भा. १। १२०। १३ में भी ऐसा ही प्रकट है—

देव नृ होतु इव सर्वेभ्योऽपि । साधनैर्निर्गुणः । साधनैर्निर्गुणः ।

कारिण्युरा—ने कालिदासकी कविता का यह भी प्रमाण है ।

२. १०। १०। १३ में भी ऐसा ही प्रकट है—
वसुधैव कुटुम्बकम् ।
वसुधैव कुटुम्बकम् ।
वसुधैव कुटुम्बकम् ।
वसुधैव कुटुम्बकम् ।

इंग्लैंड, जर्मनी, रूस, अमेरिका आदि देशोंमें उनी समय हो रहे हुए शन्दोको स्वीच सकता है। परंतु बिजने पाव वह खन नहीं है। वह लंदन आदिमें तो बत्ती। भारतमें भी हो रहे हुए कुछ दूरके भी शन्दोको स्वीच नहीं सकता। इसी प्रकार जोखितोंके पाव दूसरेसे दिने हुए शब्द-तर्पणके आकाशस्थ रसको स्वीचनेकी शक्ति नहीं होती; परंतु मृतकोंके विद्युत्-लोकमें जानेसे उनके पाव वह शक्ति सूक्ष्मतायुक्त अनायास उपस्थित हो जाती है। स्थूलशरीरमें तो वह शक्ति नहीं रहती, परंतु सूक्ष्मशरीरमें वह रहती है। इंग्लिशमें युधिष्ठिर स्थूलशरीरके गाय स्वर्ग-लोकमें विद्यमान प्राप्त हुए। परंतु भीम-अर्जुन आदि मर जानेके कारण स्थूलशरीरके त्यागके कारण युधिष्ठिरसे पूर्व ही प्राप्त हो गये—यह महाभारतमें स्पष्ट है। स्थूल जीवमें प्रशोलादन-शक्ति नहीं होती, जब वह पृथ्वीमें बोया जाकर मर जाता है, तब उगमों मृत्प्रता आ जानेसे वह शक्ति प्राप्त हो जाती है। यह स्थूल तथा सूक्ष्म शक्तिका अन्तर है।

इस प्रकार स्थूलशरीरके नाश होनेपर प्राप्त हुए देव-विद्युत् आदिके शरीरमें तो वह शक्ति हुआ करती है। जैसे हम होम करें, तो उसके अग्निद्वारा आकाशमें पहुँचाये हुए सूक्ष्म अंशको सूर्य आदि देव स्वीच सकते हैं, जैसे ही हमसे किये माडादिके बाह्यपरी अग्नि और महाग्निद्वारा आकाशमें प्राप्त हुए सूक्ष्म अंशको चन्द्रलोकस्थित तितर यन्त्रस्थानीय अग्नी शक्तिके आभयसे स्वीच सकते हैं।

आधुनिक विज्ञान भी आपात एवं माध्यमों के द्वारा

मानता है। टेलेग्राफीमें यह विज्ञान नहीं तो और बता दे ! हम भारतीय विज्ञानका प्रत्यक्ष चमत्कार हमें उस समय देखनेका अवसर मिला, जब कई वर्ष पहले विज्ञानजने एक निम्न महात्मा पवारे थे। उनमें यह चमत्कार या देवोपदिष्ट थी कि वे सौरके काटे हुए व्यक्तिको टांक कर देते थे—चाहे वह बितनी ही दूर रहें क्यों न हो। जो व्यक्ति उनके पाव इस आशयकी सदर छात्रा, मरण पदपर थे उनके कानपर जोरसे थपड़ मारते, उधर वह व्यक्ति ठीक हो जाता। समाचार देनेवाले व्यक्तिको ही वे माध्यम बनाकर उसे ठीक कर देते। यदि ऐसा सर्वदिवस व्यक्ति उनके पाव किसी कारण न लाया जा सकता तो महात्माजीका कहना था कि क्षणभंगुरे आधुनिक एवं वायुतर्पणके आशयसे उनका सूक्ष्म गम्भीर बना रहता है। गम्भीर वायुतर्पणमें अर्थात् (हय) तत्त्व है ही। साधन-विज्ञ योगी महात्मा इसी वायुतर्पणमें अपना सर्वकं परावर बनाये रखते हैं।

यह भारतीय शक्ति श्रुतिमें ही हजारों वर्ष पहले हुए तत्त्वों, योग आदिके पलोंके द्वारा प्राप्त की है। इसका कोई भी वाग्म्य विज्ञान गन्धन नहीं कर सकता। जो विज्ञान विद्युत्-लोकमें न होनेमें मैत्री शक्ति नहीं रखे। कि वे सूक्ष्मस्थ बनाकर आकाश में भेज करके हुए माहौलके शरीरमें प्रवेश कर सकें, किंतु ये किसी मनुष्यदिके स्थूलशरीरसे नहीं हो सकते। तब हमसे द्वारा दिने हुए पादोंके अक्षरों से, रक्त, आदिषु ही आहूत करने उन स्थूल कनिष्ठोंके विचारोंको गौर दिया करते हैं। इस प्रकार सूक्ष्म आहूत रहस्यपूर्ण मोहरहित और विमलपूर्ण विज्ञ है।

मृत्यु-समयकी अनुपम सेवा

मृत्यु-समयकी अनुपम सेवा—मनमें दूर परे संसार ।
 बरे न कभी अनायास, भोगोंके, परकी गर्वी निम्नार ॥
 गगन-वाचना जगे, यह सिम्बल समता सिद्धाष्ट-धर ।
 छा जाये मनपर मिथ्या भय निम्ना-दीन दिग्दृष्ट ॥
 धर्म-अनित्य-दुःखदय उनके भोग भयान्ति मर नैरिहार ।
 इनके दोष दुःख दिग्दृष्ट प्रमुखाय पर कर्तार ॥
 नाम-रूप-गुण गाये चित्तमें दूर जगे मन प्रकाश ॥
 मरण-समय सरल हो, मरण, मरण मरण मरण ॥

श्राद्ध और परलोक

(२५३-५० कः एवमुक्तः)

[illegible]

“विष्णुर्देवाणां दिगर्तो ब्रह्मणः शान्धः सुप्रहर्षिर्ब्रह्ममन्त्रिः ।”
(यशः, १३)

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ अथ श्रीभक्तिसुखाश्रयस्य श्रीभक्तिरामायणम् ॥

श्री गणेशाय नमः ।
 श्रीगणेशाय नमः ।
 श्रीगणेशाय नमः ।

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

अद्वैत दार्शनिक विचारों को कैसे प्राप्त होती है ?

[illegible]

एवं प्रक्रियासिद्धि निमित्तानि निमित्तानि यन्त्राणां
 द्वयम् येषां द्वौ पद्व्यान्ति तेषां द्वौ पद्व्यान्ति
 यद्वा यन्त्राणां यन्त्राणां यन्त्राणां—

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

[illegible]

निम्नलिखितप्रमाणं भारुषे सुवृक्षे प्रचलितम्
 देवस्य भारुषस्यैव पुत्रिः भारुषे ही प्रचलितः
 लम्बाग्रास्यैव सति कर्प्यैव ही प्रचलितः

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

(Faint, illegible handwritten notes)

दिनांक २२/०५/२०२० को अतिरिक्त कार्यवाही के लिए
 अतिरिक्त कार्यवाही के लिए अतिरिक्त कार्यवाही के लिए
 अतिरिक्त कार्यवाही के लिए अतिरिक्त कार्यवाही के लिए
 अतिरिक्त कार्यवाही के लिए अतिरिक्त कार्यवाही के लिए
 अतिरिक्त कार्यवाही के लिए अतिरिक्त कार्यवाही के लिए

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 (ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥)

... ..

(Faint handwritten notes at the bottom of the page)

दिया। पर उने इत यातवर विद्वान् न हुआ कि कोई मनुष्य चीटीकी यात भी समझ सकेगा। अन्तमें वह प्राण छोड़नेपर तैयार हो गयी। राजाने भगवान्की शरण ली। भगवान्ने स्वप्नमें (भगले दिन कल्याण-प्राप्तिका आशवासन दिया। दूसरे दिन सब यह राजा अपने मन्त्रियोंके साथ मरनेपर-रनानकर चिन्ताकुल-हृदयसे लौट रहा था तो उन चारों ब्राह्मणोंने उसे घुनाकर ये श्लोक पढ़े—

सप्त व्याधा दशार्णेषु मृगाः कालजने गिरौ ।
पञ्चशकाः शरद्वीपे हंसाः सरसि मानसे ॥

तर्पण और श्राद्ध

(लेखक—श्रीमूलनारायणी माधवीय)

भारतवर्षमें रहनेवाले कर्णाभ्रम-धर्मके अनुयायियोंको पितृ-श्राद्धसे उच्छृण होनेके लिये तर्पण और श्राद्धकी सुन्दर व्यवस्था है। दिवातियोंको नित्यके कर्म संपादनके साथ जलसे तर्पण करनेका आदेश धार्मिक ग्रन्थोंके द्वारा प्राप्त होता है। हिंदू धर्ममें जिन प्रकार जीवित मानवों, पशु-पक्षियों तथा स्वावर-जन्तुओंके जलसे तृप्त करनेकी व्यवस्था है, उन्हीं प्रकार मृतकोंको तर्पणके द्वारा भी है। महाराज भगीरथ जिस समय भूतलपर पतितराज्ञी श्रीगङ्गाजीको लाये, उन्हीं अरावरर सध्यायक ब्रह्माजीने स्वयं उनके पाग पधारकर कहा कि 'नर भेद। मगरके माठ हजार पुत्रोंका उद्धार तुमने कर दिया। अब इस श्रीगङ्गाजीके पवित्र जलसे अपने शितामहीका तर्पण करो।'।

नितामहानां सर्वेषां स्वमत्र मनुजाधिर ।

कुल्य सच्चिन् राजन् ! XXXXX

(वागीकि० १।४४।०)

मानवधर्ममें मरणान्तिम मनुष्योंकी प्रवृत्त हृष्टा शरती है कि 'मेरी गंगल को हो यह मरनेके बाद तर्पण और निम्नदान-से मुझे शून करे।' महामातोंके मुदके प्रारम्भमें आईन समितिने मुदके कागजों पे कि—

मंदरां वाक्यैव कुलपत्नी कुलस्य च ।

पञ्चि पित्रो देवां दत्तपितृदेवकियाः ॥

(टीका १।४१)

वर्षेभ्य इमेने कुलपत्नी गम्य कुलको निधन हो

नेमिजाताः कुलस्ये माहन्त वेदनाताः ।

प्रस्थिता क्षीयन्मथानं पूषं हिमवतीदध ॥

(हरिवंश १।२४।२०-२१, गरुडपुराण १।२१०।२०-२१, पद्म० १।१०)

इतना घुनाया था कि ब्रह्मदत्त अपने मन्त्रियोंसहित बेहोश हो गया। फिर जातिस्मरता-योग आदिको प्राप्तकर वह अपने लक्ष्यके विष्वक्सेनको रावणहीपर बैठकर बस बला गया। उसकी रानी संनति भी योगिनी ही थी। यह भी उसके साथ बस चली गयी और कहा कि 'मैं सब कुछ जानती हुई भी तुम्हें राखनेमुक्त करना चाहती थी।' इस तरह वे सारी ही मुक्त हो गये।

नरकमें ले जाता है और निम्नदान तथा तर्पणादि क्रियाओंसे छुत हो जानेपर उनके वितर्कका अन्तनतन होता है।

'पुत्र' शब्दकी व्याख्या बहोर की गयी है, उगका भाव यह है कि 'पुत्राय नरकमे रिताहो बचानेवाला ही पुत्र होता है'—

पुनन्मो नरकाद् ब्रह्माद् जयते विनरं पुनः ।

तस्माद् पुत्र इति श्रौतः स्वयमेव स्वयमुक्त ॥

(मनु० २।११८)

पुत्रगन्धकी नियन्त्रितिक श्रौत एक विद्वान्द्वारा अद्भुत गमःगम्यता भिन्ना, जिसमें भगवान् रामके पाग महाराज दशरथने सुमन्तके द्वारा यह शरीर भेजा था—

श्रौतितो ब्रह्मदत्तान्द्वयं जयते भूरी भोजनान् ।

गवतां पिण्डदानेन विधिः पुत्रस्य पुत्रता ॥

इसी सब श्रुतिद्वारा श्रौतकी श्रौतमें मानवोंको देवता तथा मोक्षदान सिद्धा है और धार्मिक हृष्टकेने बस प्रज होती है। तर्पण न करनेपरके लिये तो कर्त्तव्य रिखा है कि—

नक्षिणदक्षक संस्कारं तर्पणं च पुनः ।

विहितं हिन्दुः सदा विनोदस्य प्रत्यक्षः ॥

अर्थात् धार्मिकरूपसे अपना पदार्थ करनेको पुत्र तर्पण नतो कर्त्तव्य, उसके निम्न रिताहो है और देवते निम्न इर करतिव ब्रह्मो की है।

भगवान् रामको अपनी धनयात्रामें फँद जगहोंपर तर्पण और पिण्डदान करना पड़ा था। सर्वप्रथम भरतजी द्वारा जिन समय पिताके स्वर्गवासकी सूचना मिली, उस समय दक्षिण दिशाकी ओर मुख करके आने वाले तर्पण किया और कहा—

एतत् ते राजतार्क्ष्य विमलं तोयमक्षयम् ।

पितृलोकात्प्रसक्तं मरुत्पुत्रपितृभ्यु ॥

(कश्यपिकं २।१०१।२०)

‘मेरे पूज्य पिता, राजस्थितमेधि महाराज ! आज मेरा दिया हुआ यह निर्मल जल पितृलोकमें गये हुए आपके भयंकर रूपसे प्राप्त हो ।’

अधिकतर गोदुग्धद्वारा पकायी खीर, जोके आटे भयया मायाके द्वारा पिण्ड बनाये जाते हैं; किन्तु भगवान् रामने इंदुदीके गुदमें बेर मिलाकर पिण्ड तैयार किया और कहा कि महाराज ! प्रथमतःपूर्वक यह भोजन स्वीकार कीजिये; क्योंकि आबकल यही हमलोगोंका आहार है। मनुष्य स्वयं जो अन्न खाता है, वही उसके देवता भी ग्रहण करते हैं—

इदं शुद्धं महाराज प्रीतो यदक्षना वयम् ।

यद्यः पुरुषो भवति तद्ब्रह्मस्य देवताः ॥

(कश्यपिकं २।१०१।२०)

जिन समय महाराज जटायु भीसीताजीके हरणके समय रावणके द्वारा हव हुआ था—अन्तिम व्यास छे रहा था, उस समय भगवान् रामने जटायुको गोदमें उठा लिया। किसी भक्त कफिका कहना है कि—

अथ जलं को गीष भ्रातृन निज ही मम अहम् ।

तर्हि तर्हि गतिं पितु समानं तुम सुमम गोद वैरभी ॥

जटायुके स्वर्ग प्राप्त होनेके बाद भगवान् रामने इनका दाह-संस्कार किया और गोदावरके चरते अनाकुलि ही तथा रोहिंद गुदने द्वारा पिण्ड बनाकर बुढ़ापर रत्न पिण्डदान किया। ‘ब्राह्मणगण परलोकवासीको स्वर्गप्राप्ति करनेके उद्देश्यसे दिन-रात-रामन्धी मन्त्रोंका जप बतलते हैं, उन जप मन्त्रोंका जप भगवान् रामने किया—

यद् यद् भैरव मयंस्य कथयन्ति त्रिकृतयः ।

तत्स्वर्गमनं विष्णुं तस्य रामो जगत्प ॥

(कश्यपिकं २।१०१।२५)

जगत्पते तुमो हुए विष्णु कन्व भगवान् राम भविष्य-

के आश्रममें पहुँचे, उस समय श्रुतिमें कहा कि ‘अतः त्रिमह ब्रह्माजोद्वारा निर्मित पुष्करतीर्थमें बाहर आने स्वर्गवासी पिताजीके लिये तर्पण और पिण्डदान कीजिये।’ पुष्कर पहुँचकर भगवान् रामने इंदुदी, बेर, अंगूठे और पके बेलके द्वारा पिण्डदान किया तथा भीरुमनहँस एकत्रित कंदमूलसे ब्राह्मणोंको भोजन कराया। जिन समय ब्राह्मणगण्डली भोजन कर रही थी, उस समय भीसीता वहाँसे चली गयीं। श्रीरामजीने इसका कारण पूछा तो वे जानकीजीने कहा कि ‘ब्राह्मणोंके साथ महाराज दूरदर्शक वहाँ उपस्थित थे, इसलिये शत्रुके सामनेकी ओर मन्त्री। उसीको रखनेके लिये वहाँसे चली गयी थीं।’ इतीहे मिलती जुलती बात पूज्य महामना मालवीयजी महाराजने प्रसंगमें विवेकीत पर सनातनधर्म सामने भारतके प्रतिष्ठार्थमिक विद्वानोंके सम्मुख कही थी कि ‘जिस समय मैं गयामें पिण्डदान कर रहा था, उस समय मुझे पूर्ण भासित हुआ कि मेरे दिने हुए पिण्डको प्रत्यक्षरूपसे कोई दोनों हाथोंमें ले रहा है।’ आश्विन मासके चतुर्थदिनमें महामनाजी आद करते थे। इस बार मुझे भी आरके यहाँ ब्राह्मण-भोजनमें सम्मिलित होना पड़ा था। महामनामें मैंने जो धडा देती, पिताचर देता, वह अन्यत्र मुझे देखनेको नहीं मिला। आश्विनके अन्तिम सम्बन्धमें यह पदा जाता है—

सूर्यं कन्यागतं आर्द्रं यो न कुर्वीत् गृहाभमी ।

धनपुत्रादि वृत्तस्य पितुनिःपासरां ब्रह्म ॥

आर्द्रके सम्बन्धमें शास्त्रोंमें बहुत कुछ लिखा है। ब्राह्मणयोजनमें गृहाभमी जहाँ भोजन करनेकी शक्त है, वहाँ भोजनकी साम्यीर भी व्याप्त दिया गया है। अर्द्र लिखी हुई—‘कुम्हड़ा, भैंसका दूध, बिल्लाका मूत्र, खीरोंका पूरा निषेध पाया जाता है—

ब्रह्मण्डं सविषीक्षीरं विवस्वतोऽभूत्तद्विज ।

—और ब्राह्मणयोजनमें—

संस्कृतम्यजुर्वेदं च यथाधिपुनःपुनः ।

अथवा शेषते यथापुनःपुनः तत्र विपद्यते ॥

विष्णुपुराणमें आया है कि ‘ब्राह्मणयोजनमें भोजन करने विषय विषय उक्त ब्राह्मणोंको यथापुनः भोजन करने में इच्छा अथवा इच्छा जो आर्द्रमें भोजन करने में इच्छा और बोली भी इच्छा देना, उसका भोजन भी इच्छा

होगा। यदि इसमें भी असमर्थ हो तो केवल आठ-विंशति
 धराङ्गलि देनी चाहिये। यदि यह भी नहीं कर सके
 तो कहिये गौका चारा लाकर प्रीति और भद्रापूर्वक गौको
 खिला दे। सभी वस्तुओंके अमाचमे एकान्तमें श्रीसूर्य
 आदि दिग्बालोके हाथ उठाकर उच्चस्वरे फदे कि मेरी
 पाल भाद्र-कर्मके योग्य न विश्व है, न और कोई रागनी है;
 अतः मैं अपने विनुरगणको नमस्कार करता हूँ, ये मेरी भक्ति-
 से ही तृप्ति-लाम फरे।'

न मेऽस्ति वित्तं न धनं च नान्य-

एतन्मोक्षयोगं श्वदितस्ततोऽस्मि ।

तृप्यन्तु भक्त्या पितरो ममैव

कृजौ भुजौ वाम न माणस्य ॥

(विष्णुसूक्त ३ । १४ । ३०)

भीषनलुमारजीका कहना है कि ‘विशुद्ध चित्त, शुद्ध
प्रज्ञा, काल, योग्य पाप और परम भक्ति—ये गण
यको इच्छित फल देते हैं।’

आयुर्वेदमें पुनर्भव

(लेखक—डा० वं० श्रीरामदेवजी डाकी, आयुर्वेदशास्त्रज्ञ, आयुर्वेद प्रवर्तक)

पुनर्जन्म समग्र आस्तिक भारतीय साहित्यका सर्वमान्य विद्वान्ता है। वेद, उपनिषद्, दर्शन तथा पुराणोंमें भी पुनर्जन्मको बिना किसी विवादके भारतीय जीवन-दर्शनका आधारभूत विद्वान्त मान लिया गया है। नास्तिक-दर्शनोंमें चायाँक दर्शनको छोड़कर जैन तथा बौद्धधर्मोंमें भी पुनर्जन्मको स्वीकार किया गया है।

भारतीय दर्शनके अनुसार आत्मा नित्य विमु है।
उपमें शान्त्य, भोक्तृत्व तथा कर्तृत्वकी एक नित्यरूपसे
निहित है। आत्मा जब 'प्रकृतित्व' होता है, तब यह
'जीवात्मा' कहलाता है तथा मन और इन्द्रियोंके माध्यमसे
ज्ञाता, भोक्ता और ज्ञाता बन जाता है। सांख्यदर्शनके
अनुसार 'ज' पुरुष प्रकृतिके साहचर्यसे अपने आसक्तों कर्मा
और भोक्ता मान देता है। जब इस प्रकारका भ्रमन
नष्ट होकर तत्त्वज्ञान हो जाता है, तो यह नित्य पुरुष मुक्त
हो जाता है।

आयुर्वेद वचन मुलान्वये भौतिक मन और शरीरको भगना विरोध एवं विभक्तिय निराय बनता है। विदु ह्य शक्यो अनागतमित्य आत्मिक-इत्येव ही है। आयुर्वेदने मुलान्वये गान्ध, वैदन्त और न्यायो भगना आपस बनता है। आयुर्वेदको प्रवृत्ति उद्देग हो धर्म, अर्थ, काम और मोक्षको निर्दिष्ट एवं समष्टि-प्रतिष्ठ गान्ध शरीर और मनको योगविध तपना है। विदु अनागतित्य मन और शरीर आयुर्वेदके विदे विभक्त नही है।

आत्मासे युक्त मन और शरीरवाला पुरुष ही भायुर्बद्धोंके विवेचन और चिन्तित्याका शिष्य है।

आधुनिक मानव धारणाओं के अनुसार मनुष्यमें तीन परमाणु पायी जाती हैं—‘प्राणिक’, ‘पौष्टिक’ तथा ‘वैज्ञानिक’। प्राणिक मानव धारणाओं के अनुसार मनुष्यमें बीस से अधिक प्रशिक्षण पायी जाती है। इन बीस से अधिक प्रशिक्षणों के अन्तर्गत परमाणु प्रयोगों के विषय में भी अध्ययन है। उन्नतियों में भी तीन परमाणु ही मुख्य मानी गयी हैं।

इन तीन एकाग्रताओं का नाम आध्यात्मिक अनुशासन
अवस्थितानीय है। 'प्रानेयता' मनुष्य की आदि और आधारभूत
एकता है। संसार का प्रत्येक प्राणी अपने जीवन की सुस्थिति
रचना चाहता है। फिर मनुष्य जैसे जानकर प्राणी के विषे
तो प्रानेयता और दोषों के चैन अवशिष्ट रूप आनुप्रयोग
एकता है। वह प्रानेयता प्रत्येक उचित होना है,
तो उनके विषे प्राणियों की स्थिति भी आकाश ही बनी है।
आध्यात्मिक 'प्रानेयता' की अवस्था है। प्रानेय, स्वयं तथा

सिद्धांतस्य इति ॥ १ ॥ अद्वैतस्य सिद्धांतस्य ॥

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਮਤ ਕੌਰ

{ ५० ५० ५० }

— ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

આવડેલું વિગતે મેલે મળેલું અવગણના કરવામાં આવેલું.

ਅਨੰਤ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ

५३१ दृष्टिः । अथवा ५३२ दृष्टिः ।

१८१६ अङ्कगणनें एता अङ्कगणनें १८१६

(४४८० • १५१२)

पन-संगतिसे युक्त व्यक्तिको कामोत्पत्ति कोई अङ्गन नहीं होती; अतः आयुर्वेदके अनुसार कामोत्पत्ति पनैरगाके अनन्त आ जाती है।

नीचरी और चरम एण्डा 'परलोकैण्डा' है। प्रत्येक प्राणीकी मृत्यु नियत है, निश्चित ही है। अकालमृत्यु, अपमृत्युको रोचना तथा जीवनको दीर्घ एवं आनन्दमय बनना ही आयुर्वेदका उद्देश्य है; अतएव स्वस्थ और साधन-गम्यन् मनुष्यके हृदयमें यह विज्ञान होना स्वाभाविक ही है कि मैं कहाँसे आया हूँ तथा मृत्युके पश्चात् मेरी गति क्या होगी ? (चरक सूत्र ११ । २-४)

सामान्य नियतिके अनुसार प्रत्येक प्राणधारी जीवकी मृत्यु नियत भी है; किन्तु आयुर्वेदका यह प्रयत्न रहता है कि मनुष्यकी अकालमृत्यु या अपमृत्यु न हो तथा उसे समृद्ध आनन्दमय युक्त दीर्घजीवन प्राप्त हो। इनके पश्चात् भी यदि प्रत्येक जीवधारीके लिये मृत्यु अनिवार्य है तो अन्य धर्म तथा दर्शनोंके अनुसार आयुर्वेद भी पुनर्जन्मवादी है। इसलिये आयुर्वेदके अनुसार 'परलोकैण्डा' मनुष्यकी स्वाभाविक अभिलाषा है।

कुछ लोग—चारोंक तथा अन्य भौतिक दृष्टिकोण रखनेवाले लोग यह मानते हैं कि जीवनमें माता-पिता धनदायीकरण है। अपना माता-पिताकी आत्मा ही बालकके रूपमें अभिव्यक्त होती है। कुछ लोग प्रकृतिका स्वभाव ही यह मानते हैं, जिसके कारण प्रकृति के विचलनेसे धन या जीवनकी उत्पत्ति हुई है। इन प्रकार की मान्यता आपुनिक विज्ञानकी है। आपुनिक विज्ञानके अनुसार भौतिक गति-विधियोंके तत्त्वों की गति विधियों का गन्तव्य है। उसे अन्य कोई न तो प्रेरित करता है और न ही वह किसीके लिये प्रेरित होती है। यह तो भूत-जगत्का यह स्वभाव ही है कि उसमें आविर्भाव और निरोधन होता रहता है।

कुछ लोग जीवनको पर-निर्माद, कुछ लोग जेतनाको मरना (चांस chance) मानते हैं। आपुनिक विज्ञानके

अनुसार 'Matter' का चेतनारूपसे विचलन में चांस है।

किन्तु आयुर्वेदके आचार्यके अनुसार मनुष्यकी एण्डा परलोक और पुनर्जन्म है। जितने भी भौतिक हैं वे धर्मको भी एक संयोग तथा प्रत्यक्ष विनिर्णायक मानते हैं। वे प्रत्यक्ष प्रमाणों के सहित चलते हैं; किन्तु प्रत्यक्ष प्रमाणों के बिना भी सम्भव नहीं हो सकते। जैसे—यदि कोई बात है कि राम दिनको नहीं पाता, फिर भी ठग है। तब हम अनुमान लगा लेंगे कि लावे बिना तो मोग नहीं हो सकता; यदि दिनको नहीं लाता तो रातको लायेगा। इसी प्रकार धर्मों के बिना आत्मा अनुमान लगाया जा सकता है। मानवीय या पशु-पक्षियों की दृष्टि में तो माता-पिता निमित्त कारण हैं; किन्तु स्वदेव तथा उच्च शक्ति में तो माता-पिता नहीं होते। यहाँ हम माता-पिता के जन्मका समझना कारण कैसे स्वीकार करें ?

इसी प्रकार माता-पिताको जन्ममें समझना नहीं मिला जा सकता। मानवीय या पशु-पक्षियों की दृष्टि में तो माता-पिता निमित्त कारण हैं; किन्तु स्वदेव तथा उच्च शक्ति में तो माता-पिता नहीं होते। यहाँ हम माता-पिता के जन्मका समझना कारण कैसे स्वीकार करें ?

आयुर्वेदके अनुसार जगत्में मत् और अमत् की प्रकृति निर्मित है। इस मत् और अमत् को उद्देश्य के लिये चार (मत्, अमत्, उद्देश्य, अमत्) प्रमाणों से आधार मानकर मत्-मत् मनुष्य की परीक्षा करनी चाहिये।

इन अमत्-मत्, मत्, अमत्-मत् के द्वारा यह सिद्ध होता है कि मनुष्यका पुनर्जन्म होता है तथा प्रमाणों और मन्त्रों के माध्यमसे जन्म-मरण चक्र चलता है।

आयुर्वेद (भारतीय वैद्यक-शास्त्र) की दृष्टिसे देह-विवेचन और देह-निवृत्ति

(देखत—आध्यात्मिक पं० काकुत्स्थ दुर्गाधर ढके 'आनु' संस्कृत-मातृ-संस्कृत-वेदान्त-मैत्रेय-आयुर्वेदानाम्, सङ्ग-काव्य-पुराण-वृत्त्यर्थ, जैन-दर्शन-शास्त्री, पालि-विशारद, संस्कृत-मातृ-संस्कृत-वेदान्त-मैत्रेय-आयुर्वेद वचना)

भारतीय मुख्य-तत्त्व-विवेचकोका मन्तव्य है—

पुनर्दास पुनर्वित्तं पुनः क्षेत्रं पुनः सुतः ।
पुनः श्रेयस्करं कर्म न शरीरं पुनः पुनः ॥'

महाकवि कालिदासकी भी एक मनोहारिणी उक्ति है—
'शरीरमाद्यं काल धर्मसाधनम् ।'

'शरीर' शब्दकी व्युत्पत्ति है—शु धातुको ईरत् प्रत्यय
लगानेर 'शरीर' शब्द (नपुंसलिङ्गमें) होता है और
दिह् धातुको यन् प्रत्यय होनेसे 'देह' शब्द बनता है ।
'काय' शब्द चि धातुको यन् प्रत्यय होनेसे सिद्ध होता है ।
पौनो शब्दोंका व्यवहार समानार्थक स्वरूपमें लिया जाता है ;
हमीन्द्रे चरक और मुभुत (बृहत्समीची प्रथम दो)
संहिताओंमें 'शरीरस्थान'का संनिवेश है और 'काय-विकल्पा'
(किन्तु यन् अव्ययिकताका स्वीलिङ्ग) अष्टाध्याय आयुर्वेदका
संमप्रथम अङ्ग होनेसे महर्षि मुभुतने अपनी संहिताके
शरीरस्थानमें यह शरीर कैसे बनता है, अर्थात् देह-निर्माणका
मनोमुष्टरूपी विवेचन किया है । वागमटने भी कहा है ।'

उपक्रममें महर्षि मुभुत कहते हैं—आधातः सर्वभूत-
पिन्नाशरीरं स्यात्क्यास्यात्मः । कथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ।
(सु० भा० १ । १) अर्थात् सर्वसार-जन्मन परार्थोक्त
कारणभूत ये श्रुतिरी इत्यादि, किन्तु कारणमेंमें उत्पन्न हुए
हैं और उनके लक्षण और कार्य बता दे, यही 'सर्वभूतपिन्ना'
है। क्योंकि जबतक शरीरका सम्पूर्ण ज्ञान न हो, तबतक
चिकित्सा कार्य हो जाती है ।

महर्षि चरक और मुभुत प्रणीतसंहिताएँ आयुर्वेदके अत्यन्त
प्राचीन ग्रन्थ हैं । साम्प्रदायिको देह-निर्माणको अंशतः
स्वीकार करते हुए महर्षि मुभुतने अपने ग्रन्थके शरीर-
स्थानके उपक्रममें कहा है—

'मूल प्रकृतिके अर नाममें संहित 'अप्यक्त' को स्पष्ट
तो कारणरहित है अर्थात् किसीके द्वारा उत्पन्न न होनेसे
किसीका विकाररूपनहीं है और गर, रज और तम—गुणत्रय-
की साम्यावस्थाके रूपमें है । उनके अष्ट रूप हैं—अप्यक्तः
(प्रकृतितत्त्वकी सामान्य धर्मों युक्त), महत्ता (बुद्धि
अथवा चित्त, अहंकार और शब्दादि पञ्चतन्मात्रा ।
सर्वव्यापकरी उत्पत्तिका कारण होनेसे यही मूल कारण
(उदात्तन कारण) है । जैसे समुद्र ही समग्र जल-वस्तुओंका
अधिष्ठान है, उसी प्रकार यही 'अप्यक्त' समग्र त्रैयामाओंका
अधिष्ठान है ।'

मुभुत शरीरस्थानमें आयुर्वेद रवीश्वर सिद्धान्ताना प्रतीकारन
करते हुए कहा गया है—

'इय सामने श्रुतिरी आदि पञ्चमहाभूत और धीयके
समिश्रणमें जो मनुष्य-शरीर होता है, यह 'पुरुष'
कहलता है और इस 'पुरुष'में सब विचारें संलग्न
होती हैं । अतएव यह 'पुरुष' अधिष्ठान अर्थात् भाष्य
है । स्तार और वज्रम—इन दोनोंके स्नेह दो प्रकारका
है और दोनों प्रकारका यह संघ आधेय (अधिष्ठान)
और धीय (चन्द्रमस) है । संघमें उष्ण
और शीत—ये दो ही गुण देखे जाते हैं, उष्णमें शीतको 'अग्नि
चन्द्रामस' कहते हैं । जो जो गुणन संघे दृष्टान्ति पञ्चतन्मात्र
है, अतएव उष्ण 'चन्द्रामस' कहें तो भी ठीक है । इस संघमें
प्रान्तिके चार प्रकार होते हैं—वेदिक, आह्वय, उद्भिन्न
और जगपुत्र । इन चार-तन्मात्राओंमें से दो ही—
मनुष्य-शरीर ही, जिसे 'पुरुष' कहते हैं, प्रकट है और दो—

१. की, पन, ऐव, पुन और मेवस्वर कर्म, सब कुछ निर्गुण
रूप से मुक्त है; दिह् मनुष्य-शरीर पुनः धर होत इत्यर्थ
है (वगैरे पुनः प्रप्ति से ही नहीं) ।

२. शरीर ही सर्वभूतमादे जिसे कथ (हिरः उत्तम
लिङ्गात्) कहते हैं । (कुमार-संस्कृत-वचना)

३. चरक-संहिताके अनुसार—
कारणम्—अप्युक्तिरिति हेतुः अर्थः ॥
(काकुत्स्थः बृहत्समीची, वृत्त्यर्थः १ । ५ ।)

४. सर्वभूतमादे—सर्वभूतमादे—सर्वभूतमादे—सर्वभूतमादे

५. अतएव उष्ण 'चन्द्रामस' कहें तो भी ठीक है । इस संघमें
प्रान्तिके चार प्रकार होते हैं—वेदिक, आह्वय, उद्भिन्न
और जगपुत्र । इन चार-तन्मात्राओंमें से दो ही—
मनुष्य-शरीर ही, जिसे 'पुरुष' कहते हैं, प्रकट है और दो—

को कुछ है, वह सब मनुष्य-शरीरके सुखोंके साधन-रूप है।
फलतः मनुष्य-शरीर ही आयुर्वेदोक्त समग्र क्रियाओंका
अधिष्ठान अर्थात् आधरूप है।”

अथवा, महत्त्व, अहंकार, एकादश इन्द्रियाँ, पञ्च
तन्मात्राएँ और आकाशादि पञ्च महाभूत—इस प्रकारके
सांख्योक्त चौरासे तत्त्व परिगणित होने हैं।

इन चौरास तत्त्वोंका वर्ग ‘अचेतन’ है। पुरुष अर्थात्
धीवत्मा पचीसवों है। और वह महत्त्व आदि कार्योंके
और अव्यक्त-रूप कारणके आभिमानीक संयोगपात्र है।

उपसृक्त निरूपणमें स्पष्ट है कि सांख्य-प्रतिपादित
सिद्धान्त केवल अव्यक्तको ही जगत्का मूल कारणरूप
मानता है। किन्तु आयुर्वेदके आचार्य इस प्रत्यासन्नके
ऊपर विस्तीर्ण विचार करते हैं और उनके सिद्धान्तानुसार,
स्वभाव, ईश्वर, काल, महत्ता, पाप, पुण्य
और अव्यक्तका परिणाम—इन पदार्थोंको जगत्का मूल
कारण माना जाता है। आयुर्वेदमें शरीरकी चिकित्सा
प्रधानरूप है। फलतः अव्यक्तादिका विचार यहाँ इतना
आवश्यक नहीं, जितना कि पञ्चमहाभूतोंके गुण-स्वभाव-आदि
विचार। क्योंकि पञ्चमहाभूत ही शरीरकी उत्पत्तिके कारणरूप
शून्य-मौलिकादि पदार्थोंके मूल कारण हैं। इसी कारण
सांख्यसिद्धान्तमें कुछ भिन्न-स्वरूपमें अर्थात् इन्द्रियों और
इन्द्र-स्वभावोंके अहंकारके उत्पन्न न मानकर आयुर्वेद-
शास्त्रमें उनकी उत्पत्ति पञ्चमहाभूतोंमें ही मानी गयी है।

इतना होते हुए भी जिस इन्द्रियमें जिस महाभूतकी
प्रभाव है, उस इन्द्रियमें मनुष्य उगीका गुण प्राप्त
है। जिस महाभूतका विशेष प्रभाव नहीं है उन्हीं
मनुष्य इन्द्रियद्वारा ग्रहण नहीं करता है।

सांख्य-सिद्धान्तानुसार जीवात्मा सर्वव्यापक और
माना जाता है। किन्तु आयुर्वेदके आचार्य इस वि-
शेष संशोधन कर जीवात्माको भिन्न-भिन्न और एवं
असर्वव्यापक मानते हुए भी उसे नित्य मानते हैं।
पुन्यानुसार तिर्यक्-मनुष्य-देवयोनिप्राणी-प्रति-
होती है। यही इस सिद्धान्तका साधक है। मनुष्य
अनुभूतिमा अनेक संश्लेष है और ‘कर्म-
गतिमा सिद्धान्त’ इस स्वभावमें परिपुष्ट हो जाता है।
‘कृताश्रय’ और ‘अकृताश्रयात्म’ रूपी दोरूपों का
भी सम्पूर्णतया नष्ट हो जाती है।

आयुर्वेद-शास्त्रानुसार, इन जीवात्माओंकी
प्रत्यक्ष प्रमाणमें नहीं, किन्तु अनुमान प्रमाणमें ही सब
ये परम सत्य हैं, उनका जन्म नहीं होता। किन्तु
योगके संयोगमें ये प्रादुर्भाव होते हैं। और
(प्रादुर्भावमात्र) को ‘वर्गमात्रण करना’ कहा
है। ये (जीवात्मा) सांख्यके ‘पुरुष’ की
ही बात पुन्यादिके कर्मोंके साध, चिकित्सा
आलोच्यदिका भी भोज करते हैं।
यह जीवतमा सांख्य प्रतिपादित निरखन पुरुष न
आयुर्वेद-निरूपित ‘कर्म पुरुष’ है। और, पुनः
इच्छा, देश, - प्रलय, प्राप्तिमा, जन्म
मैत्रोंके उत्पन्न-निर्देश, पुनः, मरणात्
विचार, स्वयं, शरीर-विशेष, निश्चय और निश्चय-
ये उक्त पुरुषके गुण हैं।

आयुर्वेदका मतान्त है कि सांख्योक्त चौरास
तत्त्वोंके हुए शरीरकी परम जीवात्मा निश्चय सर्वव्यापक है।

८. शरीर-देहके शून्य शरीरों के लिये

परिणतं च शरीरं यदा विच्छिद्यते

X X X X शरीर-देहके शून्य शरीरों के लिये

शरीर-देहके शून्य शरीरों के लिये शरीर-देहके शून्य शरीरों के लिये

शरीर-देहके शून्य शरीरों के लिये शरीर-देहके शून्य शरीरों के लिये

शरीर-देहके शून्य शरीरों के लिये शरीर-देहके शून्य शरीरों के लिये

नियत करता है। जीवात्माका स्वान्तमन नामका दूत, लिङ्ग-
शरीरका आश्रय करने रहता है अतएव यही 'देही'
बहलता है और वह जीवात्मा पाप-पुण्य, सुख-दुःख इत्यादिसे
प्राप्त है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, पञ्चम अहंकार, दस
इन्द्रियाँ और बुद्धि—इन छोटहोंके साथ यह जीवात्मा
मगदारा, किये गये कर्मरूपी बन्धनोंसे बद्ध होता है और
यही जीवात्मा, स्वरूपके अज्ञानसे, प्रपञ्चरूप द्वेयादिसे भी
बन्धनको प्राप्त होता है और यही जीवात्मा आत्मज्ञानसे,
द्वेयादि बन्धनोंसे मुक्तिप्री प्राप्ति करता है। (शास्त्रप्रसंहिता
पूर्व० ५। ७०—७३)

अग्ने कर्मानुसारः जीवात्माफे स्त्री-पुरुषादि शरीरानि लिये
व्यापुर्वेदशास्त्र ईश्वरकी इच्छाको ही कारण मानता है।
(आत्मभरुहिता पृ० ५।१०—१२)

देहयो निवृत्तिके लिये आयुर्वेदमें बभ्रवः, दोरजः, कन्दोराज—तीन प्रकारकी व्याधियोंको कारणभूत बताया है।

भारतीय आयुर्वेद-शास्त्र सम्पूर्णतया विकसित विज्ञान (perfectly developed Science) है, इस विधानकी सार्थकता उसकी उत्तमिहस्तित निवारणसाथ सिद्ध होती है।

प्राणियोंके जन्म, स्थिति और मरणका ग्रहोंसे सम्बन्ध

(लेखक—वाचिस्पतिपाद पं० श्रीभैरवीरामजी दुर्गा, गौड, बेदाचार)

पैदरी विजुला थिदरमें थिल्यात है । उगके छः अन्नमें
 थोतिथि नेप होनेके कारण प्रधान माना गया है । महर्षि
 नारदने कहा है—

सिद्धान्तसंहिताहोरारूपं एकन्धप्रयात्मकम् ।

येदस्य निमलं पशुर्यतिः शास्त्रमकल्पयन् ॥

विनैतदुल्लिख्यं धीतं स्मात्तं कर्म न मिदुच्यते ।

तस्माज्जगद्विज्ञापेन मद्वाग्वा निर्गमं पुरा ॥

(नारायण)

‘गिद्वेन्त, गदिता और होरा (जातक) — ये तीन राजपुत्र ब्योतिरियाजके भेदका निर्मल और पुष्पप्रद नेत्र बना गया है। इन ब्योतिरियाजके बिना कोई भी भौत और सांगिक कर्म सिद्ध नहीं हो सकता। अतः ब्रह्माने संसारके कल्याणार्थ सर्वप्रथम ब्योतिरियाजका निर्माण किया।’

अतः स्पष्ट है कि संसारमें मनुष्यात्मी ममता भटनाभोंका
हल पत्नीपुत्रादिके द्वारा ही होता है ।

प्रतिनिधि, जन्मसे मरणावस्य सम्म सुख-दुःख, प्रदोष
मरण हो। है। भावनामि बन्ध और अन्धकार अनेक मह
है। उनमें सुख, वायु, मन्त्राल, दुःख, बुराई, दुःख और
हानि—ये सा सब प्रत्यक्ष पद देखीये। है। इनमें भी सुख
प्रधान है। बर्षिक पञ्चम पञ्चमाला अन्तर्गत (२५५)

पे. द्वारा चत्वार विद्वन्नी रचना करनेके समर्थ हैं सर्वप्रथम आराध्यते, तदनन्तर स्वर्ग्ये सृष्टि करते हैं। पुनः मूर्ते द्वारा ही भव्य चन्द आदि महो एवं मातु, अग्नि, वायु और पृथिवी तथा पृथिवीमित्र प्राणिमूर्ते सृष्टि, वायु और प्रत्यक्ष विद्या करते हैं। इसविधे वेदों मूल ही चत्वार अमनका आत्मा माना गया है—

‘मयं भवता जगत्सन्पुत्रम् ।’

(पत्रों ७१४२, ४७०२, १११५, १३ अथवा १११३, १५)

समा—

हृदयं चक्षुःश्रोत्रं धृता वषट्कारं मन्त्रम् ।

दिवं च भूषिणीं कमलशिरसां गवः ॥

(अमेर ३० । ३०० । ३)

अन्यथा मूर्खः मेघदूतः एवमावासी भव्यं चर भव्यं
अन्यथा मूर्खः हो गी है ।

एक (कक्षा) में दिया है—

सार्थं च जगत् सत्यं च वाच्यम् ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

प्राप्तिकालः सर्वे स्त्री लक्षणः ॥

ਸ੍ਰੀ ਭਗਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੂਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਮਾ

पशु-पक्षी आदि जीव भी ग्रहोंके ही अधीन हैं। काळका मी शान ग्रहोंके अधीन है और कर्मका पञ्च ग्रहोंके द्वारा ही मिलता है। संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय—ये सभी ग्रहोंके ही अधीन हैं।

इसी प्रकार समस्त पुराणोंमें मुनियोंमें सृष्टादि ग्रहोंको ही जन्म, पालन और मरणका कारण बतलाया है।

यगित्थने अपनी गंधितामें कहा है कि 'समस्त उद्यावच प्राणिनोऽपि सृष्टि आकाशस्य उद्यावच ग्रहोऽपि रश्मिवत् ही होती है। उनमें सूर्य और चन्द्रमाके बलानुसार पुरुष और स्त्रीकी सृष्टि होती है। जैसे किसीके गर्भाधानके समयमें सूर्य अधिक बली रहता है तो पुरुषका जन्म होता है और चन्द्रमा अधिक बली रहता है तो स्त्रीका जन्म होता है। यदि दोनोंका तुल्यबल (समानबल) रहता है तो उस गर्भाधानमें गुण्यमकका जन्म होता है।

सोमामिकाः पितयः सर्वाः पुरुषा आस्तरामकाः ।

सासां चन्द्रयसात् स्त्रीणां नृणां सर्वं हि सृष्टं ॥

अतारमें समस्त स्त्री चन्द्रमाके अंशमें और पुरुष सूर्यके अंशमें उत्पन्न होते हैं। अतः स्त्रीका शुभाशुभ चन्द्रमाके अनुसार और पुरुषका शुभाशुभ सूर्यके अनुसार होता है।

इस प्रकार शास्त्रों और पुराणोंमें ग्रहोंकी महत्ता विस्तृतरूपसे वर्णित है।

इसी प्रकार शास्त्रों और पुराणोंमें 'काल'को ही परमेश्वर परमात्मा कहा गया है—

कालः सृजति भूतानि संहतानि हरत्यपि ।

न पृथ पादपयसात् कालो हि भगवान् प्रभुः ॥

काल ही समस्त स्रष्टावर्तकी सृष्टि, पावन और वंशार करने हैं। इष्टवर्तके काल परमेश्वर परमेश्वर हैं।

भगवान् सृष्टे भी कहा है—

'स्त्रीकालाजन्मपुरुषकालः कालोऽस्यः संहतकर्मकः ।'

(श्वेतसूत्रम्)

काल भगवान्को ही कहा है—एक समस्त स्रष्टाको उत्पन्न करनेवाला और वंशार करनेवाला है, जो कि अमृत, निर्गुण, निराकार और अनन्त है। इसका कालायुष्य अमर्त्य, स्थान, पद, दिन, रात्रि, वर्ष, युग इत्यादि व्यवहारार्थ मरना करने योग्य है, जो कि स्वयं सगुण और वाकार है।

व्योतिराकाशके प्रवेता मर्त्यियोंने आकाशस्य नरस्त (मयोल) के तुल्य बारह विभागको ही मेरुदे नम्ने बारह राशियाँ कही हैं। ये मेरुदि राशियाँ कालवर्तके मस्तकसे लेकर चरण (पैर) तक क्रमसे अथवा (अङ्ग) हैं।

ग्रहोंमें पूर्ण चन्द्र, बुध, गुरु और शुक्र—ये चार (सुचारदिम) और शीघ्र चन्द्र, मङ्गल और शनि—ये चार (विचारदिम) तथा सूर्य तीक्ष्णदिम है।

गर्भाधान अथवा जन्म-समयमें जिस अङ्गविभाग (राशि) में शुभग्रह रहता है, वह पुष्ट (विकारहीन) तथा जिस अङ्गविभाग (राशि) में पापग्रह रहता है, वह विचारपुष्ट होता है।

कहा भी है—

शीघ्रगुरुबुधशुक्रयोदशमि कटिबलिगुरुस्तद्वर्तने
कल जानू अङ्गसे चरणविति तत्तत्तद्वर्तने ।
कालनरस्यावयवान् पुरुषाणां विन्तयेत् प्रमत्तान्
सदसद्वर्तमानसंयोगात् पुष्टान् शोचनवर्तने ।

मेरुदि राशियों कालपुरुषके शिर इत्यादि अङ्गोंमें हैं। कालपुरुषका शिर शिर, हाथ हाथ, मिथुन दोनों बाल कर्कराशि इत्ये, सिंह पैर, कन्या कटि (पंजर), मृगशिरा (नाभि और लिङ्गके बीचका स्थान—पेट), इन्द्रिय (पेट के ऊपर), मकर जानु (ठेठान), कुम्भ कण्ठ (गुदनाके नीचेका भाग) और मीन दोनों पैर होते हैं। इनका प्रयोगन यह है कि जन्मके समयमें कौन से शुभग्रहमें युक्त अथवा रह हो, वह कालपुरुषके शिर अङ्गकी हो, मनुष्यका यह अङ्ग अत्यन्त पुष्ट होता है और यदि राशि पापग्रहमें युक्त या रह हो, उस स्थितिमें अङ्ग पीड़ा, पाप इत्यादि होता है। यदि मिथुन (शुभाशुभ भाग) में रह या युक्त हो, तो उनमें अथवादि कालायुष्य अथवा अङ्गमें अथवा या शिर पद समानता पादिने।

इस प्रकार सूर्यदि ग्रह ही कालभगवान्को अन्तरह है। तथा—

अमृत राशिः शीघ्रचरण केन
सर्वं धारकः सवित्रम् इति ।
शान् बुधं चन्द्रगुरुमर्दम्
शुक्र शनिः कालभगवत् इत्ये ।
अमृतपदो कालभगवत् इति ।
शुक्रपदोऽपि कालभगवत् इति ।

अर्थात् कालभगवान्के सूर्य आत्मा, चन्द्रमा मनः, मन्त्र सत्त्व, बुध वाणी, बुध ज्ञान और सुख हैं तथा शुक्र मर्द (कंदर्प) और शनि दुःख हैं। जन्म-समयमें ये सूर्यादि ग्रह चलवान् हों तो प्राणियोंके आत्मादि चलवान् होते हैं। अतः सूर्य आदि छः ग्रहोंके प्रचल होनेसे शुभ और अनिष्ट प्रचल होना अनुभूत (विपरीत) माना गया है। क्योंकि शनि दुःखरूप है; वह जितना निर्यल रहता है उतना दुःख अल्प होना है।

इसी प्रकार सूर्यादि ग्रह भी कालभगवान्की गत्त भादि प्रकृति हैं। यथा—

गुप्तसितत्वयः सत्त्वं राजः सितञ्च तमोऽर्कसुतर्भासी ।

एतेऽन्ताराग्नौ स्यां प्रकृतिं जन्तोः प्रपच्छन्ति ॥

‘बृहस्पतिः, चन्द्रमा और सूर्य—ये तीन ग्रह मनुष्यों की हैं। शुक्र और बुध—ये दोनों रजोगुणी हैं। शनि और मङ्गल—ये दोनों तमोगुणी हैं। ग्रह अपनी प्रकृतिसे अनुगार मनुष्योंकी प्रकृति को बनाते हैं।’

एते ग्रहा बलिष्ठाः प्रसूतिवाके गुणां स्वमूर्तिसमम् ।

कुतुर्हं नियतं बह्व्यग्र समागता मिश्रम् ॥

‘गर्भाधानकालमें इन ग्रहोंमें जो ग्रह चलवान् रहता है, वह अपने स्वभावके समान ही गर्भस्थ जन्तुका स्वभाव बनाता है। यदि कई ग्रह चलवान् हों, तो उन गमोंके मिश्रित स्वरूपके सहज अर्थक (बालक) का स्वभाव होता है।’

ग्रहोंके द्वारा ही प्राणियोंके पूर्व और अग्रिम जन्मकी भी स्थिति ज्ञान होती है। यथा—

गुरुबुधनिगुणौ सूर्यभौमी यमज्ञौ

विपुलैर्गुणिरग्रे नारकीपादः कुतुः ।

दिनकरतन्निवीर्यभिर्द्विजन्मद्वानायात्

प्रवरममनिकृतास्तुत्रहारादनुके ॥

(इहप्रकाश १५।१४)

‘प्राणियोंके जन्म समयमें सूर्य और चन्द्रमामें जो चलवान् हो, वह यदि गुरुके श्रृंश (द्रेष्कान) में हो तो जन्तुको पूर्वजन्ममें देवलोकराणी, यदि चन्द्र और गुरुके श्रृंशमें हो, तो तिलोकराणी (चन्द्रलोकराणी), यदि सूर्य अथवा मङ्गलके श्रृंशमें हो तो मर्त्यलोकराणी और यदि शनि या बुधके श्रृंशमें हो, तो नरकलोकराणी समझना चाहिये। उक्त श्रृंशमें ग्रह अपने उच्छ्रयान्, मन्दस्थान या नीचस्थानमें हों, तो उक्त लोहमें भी जागृते यथाक्रम उत्तम, मध्यम और अधम धेनीका समझना चाहिये। इसी प्रकार जीवके मरणकालमें भी उक्त श्रृंशमें स्थितिसे अनुगार देवलोका, तिलोका, मर्त्यलोका अथवा नरकलोका में अग्रिम जन्म समझना चाहिये।’

इस प्रकार चरानर प्राणियोंके जन्म, मिति और मरणपर्यन्त गुप्त-दुःख सूर्यादि ग्रहोंके आधारपर ही ज्ञेय होता है।

यमराजके कुत्ते

श्राव्येदो आया है—

अथ द्वयमारमेदी यानी चतुरासी सायनी साधुना यथा ।

अथा विपुलमनुविदानी उवेदि यमेन वै मधमाई मरमि ॥

(अध्याय १०।१४।१०)

हे अग्निदेव ! प्रेतोंके सायक यमराजके दोनों कुत्तोंका उल्लङ्घन करके इन प्रेतोंका मे जाइये और मे जा करने योग्य साय को गिर प्रशन्नानुत्तक दिष्ट कर रहे हैं। उस उच्छ्रय करने निरीत पाप पटुका क्षत्रियों, क्षत्रियों के दोनों कुत्ते देवमुनी श्रृंशोंके गुरुके हैं और इनकी दो नौने और दो ऊपर चार भौत हैं।

तो मे जानो यम रक्षितारी चतुरासी दधिराही मृदुहारी ।

नगरमेव परि हेदि तन्मरुतकी यथा अमर्त्य य वेदि ॥

(अध्याय १०।१४।११)

हे राक्षस ! यम आनेके पक्षी राक्षसों के दोनों आने के मार्गों पर चरनेवाले श्रृंशमूर्ति कुत्तोंके दिग्गोदाग्न व्यस्तित पर औगकने आने कुत्तोंके हाथों परा कीर्ति तथा इने नौमेव बनाये ।

उल्लङ्घनानुत्तक उच्छ्रयकी यमराजकी दोनों कुत्तों का प्रभु ।

नारदायं इत्ये सूर्यादि बुधलोकासुत्तरे मरम् ॥

(अध्याय १०।१४।१२)

जन्मे हुए दोनों कुत्ते लोकोके दोनों कुत्तों के मार्गों पर चरनेवाले श्रृंशमूर्ति कुत्तोंके दिग्गोदाग्न व्यस्तित पर औगकने आने कुत्तोंके हाथों परा कीर्ति तथा इने नौमेव बनाये ।

मोति:शास्त्रके आधारपर आचार्य मन्त्रेदवरके विचार भी इस विषयपर अपना विशेष महत्त्व रखते हैं। जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया जाता है—

धर्मेश्वरोजैव हि पूर्वजन्मवृत्तं भविष्यजन्मनं सुतेदात् ।
तद्वीराजातिं तदधिष्ठितवर्षे दिशं हि तथैव तद्वीरादेशम् ॥

नयेयके अनुगार मनुष्यको पूर्वजन्मका हाल जानना और पञ्चमेयके अनुगार परलोकका विचार करना चाहिये ।

उत्तुंग नवम-पञ्चम स्थानोंके मालिकोंके अनुगार मनुष्यकी जाति और उन मालिकोंके बैठनेकी राशिमें समान उपकी दिया जानना । इसी प्रकार उन स्थानोंके मालिकोंके अनुगार उगका देश जानना चाहिये ।

म्योरथे तदीये सति द्वयभूमिर्द्वीपान्तरं नीचरिपुस्त्वलस्थे ।
स्वर्धे सुहृद्भे सतमे स्थिते वा सत्प्राप्नुयाद् भारतपर्यन्तम् ॥

यदि उत्तुंगके ग्रह उपके हों तो वेधभूमिमें, नीच एवं सुधेयी हों तो द्वीपान्तरमें तथा यदि वह ग्रह राशरी, मित्र-क्षेत्री या ममक्षेत्री हों तो उनका जन्म भारतमें ही जानना ।

आर्यावर्त गोप्यतेः पुण्यपत्तः
काच्येन्दोश्च ज्ञस्य पुण्यम्यानि ।
पद्मोर्निन्दाः श्लेषटभूस्तीक्ष्णभातोः
शैलारण्यं कौकटं भूमिजस्य ॥

'गुप्तका स्थान भारत, गुप्त-चन्द्रका पुत्र पवित्र नदियों का स्थल, बुधका पवित्र स्थल, शनिका निन्दनीय श्लेषट भूमि, मूर्यका पर्वतीय जंगल प्रदेश और वेमे ही मद्रालका वरिष्ठ (अग्रभ-अग्रपादि) देशोंमें स्थान बनाया गया है ।'

ज्येरे स्थिरासाधिवर्तः सपापः
पृष्ठोदयेऽथो मुणये च संश्वः ।

तदीयो गृहलगादिजन्म
स्वाधन्यया जीवपुनः शरीरी ॥

'यदि उपमुक्त ग्रह स्थिर राशि या गिर नवम और पृष्ठोदय-अपोजुर राशिमें पारमर्शो मनुक्त हों तो मनुष्यका जन्म पूर्वोक्त देशमें पुनः-पुनः वेद आदि क्षेत्रोंमें होगा । यदि वह ग्रह अन्य राशिमें हो तो परलोकगत प्रार्थना जन्म कार्यधारी प्रागिवर्षोंमें होगा—यं जानना ।'

लग्नेश्विदुः म्योषमुहम्मगेह्य
तदीयरी यानि मनुष्यजन्म ।
ममे गृहाः स्वविहगाः परगिन्
द्रेष्ठाणस्मैरपि चिन्तातोपम् ॥

'लग्नेशकी उपराशिमें, लग्नेशके मित्र ग्रहकी राशिमें अथवा लग्नेशकी अपनी राशिमें उत्तुंग स्थान जन्मनेवाले ग्रह हों तो उस व्यक्ति का पुनर्जन्म मनुष्य-लोनिमें होगा। यदि गम ग्रहकी राशिमें हों तो भृगादि पशुलोनिमें पुनर्जन्म होगा—ऐसा जाने । अन्य ग्रहकी राशिमें हों तो रक्षीक्षी योनिमें जन्म जानें—इसी प्रकार द्रेष्ठाणराशि भी वह विचार करना चाहिये ।'

तावेकताती जननं स्वदो
गो तुम्यवर्ती हरि तुम्यजातिः ।
बर्गो गुणलस्य स्वास्य तुम्यं
संशोदिनैरेव बदेर समगम् ॥

'यदि उत्तुंग होने पर (नरमेरा, पञ्चमेरा) ग्रह राशिमें बैठे हों तो स्वदेशमें जन्म जानें । यदि वे होने पर समान दती हों तो उसी अपनी जातिमें जन्म जानें । उगका गो-गुण आदि गम्यों विचार उग ग्रहके अनुगार क्षेत्रों-भारतके संशोदिनैरेव समान करना चाहिये ।'

'कुल-गौरव' और 'कुलकलङ्क'

हो गरीर मेपा-संयममय, पानी हो निज मित्र हित-सम्य ।
सर्वभूत-हित-सम करुणा हो मनमें भगवन्निमान निज्य ।
हो गाँव भन-मान-यद्-रहित, हो गाँव समानमें दीन ।
'कुल-गौरव', यह परम भग्य जीवन है जो प्रभु गुरु रति मीन ।
गद्यन अहितकर-मिथ्या बटु हो, मन इन्द्रिय-भोगिनी दात ।
मनमें हित-काम मोध-अद्-निन्दता रति भोगिनीदात ।
भन-अहितकर-मान-यद्-हो, पर प्रभु-दत्त निज्य हृदय हो मीन ।
'कुल-जन्म' यह परम पियम दूध-जल-समाधो सर्वत्र स्थोय है

जन्म-मृत्यु और ग्रह-विचार

(नेमक—३० धीनापरापरतरी धीनापी पर्य० ५०, पी-२५० बी०)

भारतीय ग्रन्थोंने अपनी माधना, लगन, परिणम एवं दिव्य ज्ञानने प्रहोरी गतिवा अध्ययन करके जो निष्कर्ष निकाले, वे बहुत प्रागैदिक होनेके साथ-साथ इन बातोंके मूलरूप भी हैं कि इन मिस्त्रानों, निजमी एवं तर्पोंकि पीछे भाग्यश्रितियोंकी सैकड़ों-हज़ारों प्योरी तन्मया एवं अनुभूति है। मानव-जीवनके छोटे-मे-छोटे तन्मय भी इन श्रितियोंके विचार तथा अनुभव प्राप्त किया है। हानि-लाभ, सुख-दुःख, जीवन-मरण आदिका विवेचन करनेके साथ-साथ उन्होंने प्रहोरी गति एवं स्थितिके आधारपर आवागमनपर भी प्रकाश डाला है।

साधक जिन तन्मय जन्म दिया है, उस तन्मयका शोधन कर अभांश-वेदांगार-मंरकार करनेके पश्चात् साधककी कल्प-कुण्डली बनायी जाती है। उस तन्मयके प्रहोरी स्थितिके अध्ययनके फलस्वरूप यह कृत किया जा सकता है कि साधक जिन योगिने आया है और मृत्युके पश्चात् उगरी क्या गति होगी। नीचे इन तन्मयमें कुछ विशेष योग प्रस्तुत किये जा रहे हैं—

जन्मपूर्व योगि-विचार

(१) यदि जन्मदारी जन्म-कुण्डलीमें चार या इसमें अधिक ग्रह उच्च राशिके, अथवा मराशिके हों तो जीवन उत्तम योगि भोगकर दसों जन्म लिया है, ऐसा समझना चाहिये।

(२) तन्मय उच्चराशिका या स्वराशिका चन्द्रमा हो तो साधक पूर्वजन्ममें सद्गतिकी गतिष् था, जो समझना चाहिये।

(३) ऐश्वर्य गुरु इन बातका सूचक है कि साधक पूर्वजन्ममें वेदशास्त्री सम्मान था। यदि जन्म-कुण्डलीमें कहीं भी उच्चराशिका गुरु होकर लगने देगा रहा हो तो साधक पूर्व जन्ममें गुरुगुरु, सद्गुरु एवं विद्वत्पण प्राप्त मरणा था—ऐसा श्रितियोंका कथन है।

(४) यदि जन्म-कुण्डलीमें गुरु, शनि, भास्वरे या कारकमें भास्वरे हो अथवा गुरु राशिके हो तो साधक पूर्व-जन्ममें तन्मय एवं श्रद्धावान् रहने का कथन था—जो समझना चाहिये।

(५) लग्न या लग्न भास्वरे यदि गुरु हो तो पूर्व-जन्ममें राजा या प्रसिद्ध संत था, तथा पूर्व-जन्म जीवन चित्तानेवाता था—जो समझना चाहिये।

(६) लग्न, एकादश, लग्न या नीचे भास्वरे एवं इन बातका सूचक है कि साधक पूर्वजन्ममें श्रद्धावान् सम्मानित था एवं पात्रपूर्ण कार्योंमें रत था।

(७) यदि लग्न या लग्न भास्वरे गुरु हो तो साधक पूर्वजन्ममें स्वाभाविक रूपमें नहीं समझनी चाहिये।

(८) चार या इसमें अधिक ग्रह जन्म-कुण्डली नीचे राशिके हों तो साधकने पूर्वजन्ममें भिक्षु या आत्महत्या की होगी, ऐसा श्रितियोंका कथन है।

(९) लग्न एवं गुरु राशिके रहता है कि साधक पूर्व-जन्ममें शक्ति-पुरुष था एवं विविध कृत्योंमें रत रहता था।

(१०) लग्न भास्वरे, उच्च भास्वरे या लग्न भास्वरे मरणाश्रितिके यह स्पष्ट करती है कि साधक पूर्व-जन्ममें अत्यन्त मोक्षी स्वभावका था तथा कई सौ उगने पीड़ित रहने थे।

(११) बुधराशिके गुरु प्रहोरी रह हो तथा गुरु लग्न या लग्न भास्वरे हो तो साधक पूर्वजन्ममें शीघ्रजीवनी-जो समझना चाहिये।

(१२) एकादशमें गुरु, लग्नमें बुधराशिके एवं हानि भास्वरे गुरु इन बातोंके योगदान है कि साधक पूर्व-जन्ममें भगवत्मा शिष्योरी महात्मा बरोबरण एवं इन बातोंके साथ ईश्वराराधक था। ऐसा साधकने श्रितियों का कथन है।

मृत्यु-उपरान्त योगि-विचार

मृत्यु उपरान्त जन्मदारी क्या गति होती, इन बातों की अनेक निष्कर्षोंके अनुसार जन्म-कुण्डलीमें विचार करना है। नीचे इसीके तन्मयोंमें कुछ श्रितियोंके प्रस्तुत किये जा रहे हैं—

(१) कुण्डलीमें कर्होपर भी यदि उच्च (कर्कराशि) का बृहस्पति स्थित हो। तो जातकफी अन्येष्टि भूमधाममें होती है तथा मृत्युके पश्चात् उत्तम कुलमें जन्म होता है।

(२) लग्नमें उच्चराशिका चन्द्रमा हो तथा कोई पारमह उगे न देवते हों तो जातकफी गद्गति होनी है तथा वह अपने पीछे कीर्ति-कथाएँ छोड़ जाता है।

(३) अष्टमस्य राहु जातकको पुण्यात्मा बना देता है तथा मरनेके पश्चात् वह राज्यकुलमें जन्म लेता है, ऐसा विश्वास का कथन है।

(४) अष्टम भावर मङ्गलकी दृष्टि हो तथा लग्नस्य भोगार नीच शनिकी दृष्टि हो तो जातक रौरव नरक भोगता है।

(५) अष्टमस्य शुभसर शुक्रकी दृष्टि हो तो जातक मृत्युके पश्चात् वैश्यकुलमें जन्म लेता है।

(६) अष्टम भावर मङ्गल और शनि—इन दोनों ग्रहोंकी पूर्ण दृष्टि हो तो जातक अकाल मृत्युके मरता है।

(७) अष्टम भावर शुभ-अथवा अशुभ किमी भी ग्रहाके ग्रही दृष्टि न हो और न अष्टम भावमें कोई ग्रह स्थित हो तो जातक ब्रह्मलोक प्राप्त करता है।

(८) लग्नमें शुक्र-चन्द्र, चतुर्थ भावमें तुलाका शनि एवं सप्तम भावमें मकर राशिसा मङ्गल हो तो जातक जीवनमें कीर्ति अर्जित करता हुआ मृत्यु-उपरान्त ब्रह्मलीन होता है।

(९) लग्नमें उच्चका शुक्र चन्द्रकी पूर्ण दृष्टिमें देख रहा हो, एवं अष्टमस्यान ग्रहोंसे रिक्त हो तो जातक जीवनमें सैकड़ों धार्मिक कार्य करता है तथा प्रपञ्च पुण्यात्मा एवं मृत्युके उपरान्त गद्गनिका अधिकारी होता है।

(१०) अष्टम भावकी शनि देव रहा हो तथा अष्टम भावमें मकर या कुम्भ राशि हो तो जातक योगिराज-पद प्राप्त करता है तथा शिष्ट्युक्त प्राप्त करता है।

(११) यदि जन्म-कुण्डलीमें चार ग्रह उच्चके हों तो जातक निधय ही श्रेष्ठ मृत्युवा यरण करता है, एवं पीछे अवधारीर्ति-यट स्थापित कर देता है।

(१२) एकादश भावमें सूर्य-शुभ हों, नवम भावमें शनि तथा अष्टम भावमें राहु हो, तो जातक मृत्युके पश्चात् मोक्ष प्राप्त करता है।

विशेष योग

(१) द्वारसभाय शनि, राहु या केतुमें युक्त हो, फिर अष्टमेष्टीमें युक्त हो अथवा सप्तमेष्टी दृष्ट हो तो मरनेके बाद दुर्गति होनी—यों समझना चाहिये।

(२) शुक्र लग्ने हो, शुक्र लग्नमें हो, कन्यारशिका चन्द्रमा हो एवं चतुर्लघ्नमें मेषका नाश हो तो जातक मृत्युके पश्चात् परमपद प्राप्त करता है।

(३) अष्टमभावर शुक्र, शुक्र और चन्द्र—यौनों ग्रह देवता हों तो जातक मृत्युके पश्चात् भीकृष्णके जगतीमें स्थान प्राप्त करता है, ऐसा आर्यस्मृतियों का कथन है।

भगवद्भक्तका महत्त्व

मङ्गलियुक्तो मर्त्यश्च न मुक्तो महताम्यितः । महताधीनानुनिर्यः । कथाविहृष्ट संतमम् ॥
महणधुनिमात्रेण स्वानन्दः पुण्यधन्यितः । सगद्गः सतनुनेत्रः स्वात्मविस्मृत एव च ॥
न पाप्मन्ति सुखं मुक्तिं सान्त्वयतिदिगुत्तुयम् । प्रत्यक्षममरार्थं वा तज्जगता मन मरयेने ॥
इन्द्रार्थं च मनुष्यं च प्रत्यक्षं च सुवर्णम् । स्वर्गाराज्यविभोषं च ध्येनेऽपि न च पाप्मन्ति ॥

भीमभगवान् कहते हैं—मुझमें कति रत्ननेत्राका मनन मेरे दुर्गमें गम्य होकर मुक्त हो जाता है। उसकी दृष्टि ही मेरे मुक्तका अनुकरण करने लगती है। वह गदा मेरी कलावर्तमें लगता है। मेरा मुक्तपुत्र मुझे लगता है अन्तर्गत हो जाता है। उसका शरीर पुनरुत्पत्ति हो जाता है और कभी मरने ही नहीं दे। उसकी अर्पणमें अन्तर्गत होकर वह अन्तरी दृष्टि मुझे गो घेता है। मेरी पवित्र भक्तमें निज नियुक्त होनेके कल्प मुक्त, पार प्रकाशके सान्त्वयतिदिगुत्तुयम् । इन्द्राका पद अथवा अनाय चतु भी कनेके भोग्यता वह नहीं करता। इन्द्रा इन्द्र एवं मनुके उत्तरी तथा स्वर्ग केताका मुक्त—ये सभी पदम दुर्गम हैं। किन्तु मेरा मरु मनमें भी इनकी दृष्टि नहीं करता।

(दीक्षीभाषण, मदन इन्द्रा)

‘रथस्थं वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते’

(लेखक—श्रीकृष्णानन्दगुप्त सुरसेनाध्याय)

श्रीविश्वकानन्द स्वामीजीका कथन है कि मनुष्य पार्थिव विषयभोगकी खालगामे निवृत्त हो; क्योंकि प्रार्थनामें तुष्ट भगवान् समस्त खालछाओरों की पूर्ति करते हैं। ऐसे जीवको बारंबार जन्म ग्रहण करना पड़ता है; वितात-खालसे अत्रंति होना पड़ता है; अतः भगवान् को केवल भगवान्त्वा ही भगवत्पूजा करना चाहिये। तब तथा सुखनस्वरो जात करनेकी चेष्टा करनी चाहिये, जो मोक्षप्रद है।

तत्त्वद्रष्टा ब्रह्मपुराणके प्रणेता महामनीषीने इन नवीनो गन्धर्विक छंदोके विषयके प्रसङ्गमें लिखा है—

यस्माद् मर्यादितं प्रपन्नरहितं मायाजगत्प्रत्यये
परिमितमिति याति चान्तामसये कल्पानुक्रमे पुनः ।
यं ध्याया मुनयः प्रपन्नरहितं विन्दन्ति मोक्षं ध्रुवं
तं यन्मे पुरोसात्माख्यममलं निर्यं विभुं निबलम् ॥

यह प्रपन्नमय निराल माया-जगत्परी जिनसे गृष्टि हुई है, जिनमें यह अवस्थान करता है और प्रपन्नमें जिनमें बारंबार विलयको प्राप्त होता रहता है, अथवा जो प्रपन्नरहित है, जिन परम तत्त्वका ध्यान करके मुनिगण मोक्षप्रद प्राप्त करते हैं। ‘पुरोसोपमा’—नामने अभिहित नित्य निर्मल विश्व-अनामीनी ये विश्वधारी भगवान् चन्दनीय हैं ॥

यह तत्त्व-रथस्थं वामनं जगत् कहोस आता है। तब विद्वान् विद्वान् है कि यह मायावर्तित है। माया करी अभिहित है। गन्धर्विकोंका कारण ब्रह्म ही अनिर्वचनीया मायाका अभिधान है। अतएव ब्रह्मका ध्यान एवं उन्नी उपायनामें ही मानव-जीवनरी मार्गवता है।

गन्धर्व मर्याद सामान्य अवस्थित, निर्मित, तत्त्वगत, दान्त तथा अद्वय—सभी मुक्तके अति प्रसन्न अन्तर्गत ब्रह्म सभीके समीप प्रकटित हैं। गन्धीकी दृष्टि जो ब्रह्म है, मोक्षिक निरुद्ध जो परमात्मा है, भक्तोंके हृदयमें वे ही भगवान् हैं।

‘यथाः सर्वभूतानां हृदोऽर्जुन तिष्ठति ॥’

(गीता १८.१८ इति)

‘यथाः सर्वभूतानां हृदोऽर्जुन तिष्ठति ॥’ इत्येवमर्थः अर्जुनके हृदयमें तिष्ठति है ॥ इत्येवमर्थः अर्जुनके हृदयमें जो तिष्ठति है।

वे ही आत्मा हैं। आत्मा मूल्य है, इसीलिये ये ‘वामन’ नामने भी अभिहित होने हैं। इसीलिये वामनमें प्रसिद्ध है कि हमारा शरीर देवमन्दिर है। इन मन्दिरके देवता ही अष्टवक्त्र देवता हैं। चलनचक्र-मन्त्र होके कारण शास्त्रकारोंने हमारे शरीरको ‘रथ’की आख्या प्रदान की है। यह शरीर या रथमन्त्रके हृदयके देवताके दर्शन प्राप्त होनेमें जीवका पुनर्जन्म निवारित होता है। इसीलिये कहा गया है—

‘रथस्थं वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते ॥’

आत्मदर्शन मानव-मायनागरीत है। मानवेतर जीवोंमें मायना-मानव्य नहीं है। इसीलिये ये आत्मदर्शनमें समर्थ नहीं होते। निर, सभी मनुष्य मोक्षप्रद मायनमात्रका अनुसरण नहीं करते। क्यों ?

गन्धर्व-मूल बिज प्रसार मनाभि-निःसृत गन्धर्व गंधान न पारर उम गन्धर्वे ध्रुव होकर इष्ट-उत्तर दौड़ता है। उन्नी प्रसार अज्ञानी मनुष्य भी अपने विमलमय अन्त होकर उन्नी प्रसिद्धि आगामे विषयमत्त होकर ब्रह्म मूल्य इष्ट गन्धर्व-प्रसाहने आकर्षित होता रहता है। बौद्ध-बौद्ध मायनमत्त पुनर बुद्धमन्त्र पुनरुत्तरे प्रसाहने विमलमय होकर, परम कृपात्त विमल विमलमत्त द्वारा उन्नी होकर अपने आत्माका गंधान प्रसन्न करनेमें समर्थ हो। हैं। गन्धर्विकान् आचार्य शरने अन्तरे अनुसंधानके मार्ग प्रसङ्गमें कहा है—

मा मेर विमलमय नरपत्न्यः

संस्कारितोऽनन्तः प्रपन्नः ।

देवैव कालः यमोऽस्य पारं

तमेव मार्गं नव विदितम् ॥

अन्तर्गतमन्त्रमन्त्रमनुसंधाने-

मुनेर्देवैव नव विदितम् ॥

यो वा पुनरेव विमलमयः

मेरुमन्त्रमन्त्रमन्त्रमन्त्रमन्त्र ॥

(विमलमयः १००.१००)

ये देवमन्त्रे दृष्टीः इत्येवमर्थः, दृष्टता विमलमयः है। गन्धर्विकान् इत्येवमर्थः उन्नी है। विमलमयः कालः

समान होता है। दूसरी ओर हम क्या देखते हैं—बुद्धमूर्ति का बड़े-से-बड़ा पहाड़, पापोंकी मन्त्रित राशि, गुरुहत्या ब्रह्महत्यादि महापातक क्षणमात्रमें बात-की-बातमें कर्पूरवर्षी भाँति उड़ते नजर आते हैं।

‘मरुहत्यादिकं चोरे’ सर्वं पापं प्रणश्यति ।’

पापि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च ।

तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे ॥

—इत्यादि वाक्य पौराणिक साहित्यमें सर्वत्र हैं।

ऐसे श्लोकोंका यथार्थ भाव न समझकर इन वाक्योंकी ओटमें बहुत मनुष्य समझते पापाचरणमें प्रवृत्त हो जाते हैं। शास्त्री मर्यादा आत्म-उद्धारक है, उपगन्धारक नहीं। अतः ऐसे वाक्योंकी समन्वयात्मक भावनापर विचार करना आवश्यक है। उगीके वास्तविक अर्थको अन्धाकार मानवकी पुनर्जन्मताका नाश हो सकता है, मत्स्य भी अमत्स्य हो जाता है।

केवल कोरा शान—तिष्ठान्त संग्रह। है, यदि उसमें मर्यादात्मककारी योग्यताका अभाव है। इसी प्रकार क्रियात्मक-शक्ति तत्पक्ष अपूर्ण है, जबतक उसमें शानका गन्धुट न होगा। धर्ममें घोर अंधकार हो। प्रकाशके समस्त धावन भी वर्तमान हो; परंतु यदि उनमें नियामकता न हो तो प्रकाश न होगा। अतएव बिना भावना, भद्रा और प्रभवे उतना लाभ न होगा, जितना अपेक्षित है। प्रत्येक धार्मिक कृत्यमें विधि विधान—कर्मकाण्डका बड़ा वर्णन है। प्राज्ञके कर्तव्यक्षेत्रमें उनका यथार्थ निर्गद हो बाप, वह गृह्य गमना नहीं। प्राचरणकी प्रधानताके साथ हृदयकी निष्ठावस्था, सात्विक भावोंकी बहुवृत्ता और स्मरणशक्ति निरुपग्राह्य योग्यरहित है।

वृत्तिभाषणी मां गृह्यती यदिमा अगार है। उसके ब्रह्मा ही नहीं, रत्नवर्षका महान् पुण्य प्रभाव है। यहाँ माया गृह्यती भूमि लग जाती है, यहाँ पातोंका पहाड़ भी भूमि बन जाता है। महार्त्त पद्माचरका करिष्ये—

श्रेष्ठं तु मे तसि, श्रेष्ठं जन्मे न तसि दे।

इस तत्त्वज्ञानकी भावनामें हमें ही वनितता, मनकी वनितता और बचनकी वाचनता गतेत है, हमी धन्य...

‘विष्णोः पादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते ।’

‘महात्मा कनकशेखरे तीर्थे पुनर्जन्म न विद्यते ॥’

—इत्यादि वाक्योंकी संगति दे।

विष्णुचरण उदक पीनेमें ही पुनर्जन्मता-नाशको शक्ति नहीं अर्थात् उनके दर्शन, स्पर्शनमात्रमें भी विष्णुचरणमस्तक पाया जाता है। भगवान् विष्णुके चरणोदक (जल) की बात छोड़िये, उनके चरणोंकी रजको लीजिये। उसमें चित्ता प्रभाव है। उनमें भी पुनर्जन्मता नाशकी शक्ति अन्तर्निहित है। हमी मान्यताके चरण गोस्तामित्रीकी पहना पड़ा—

‘चरणे दोषु न पापन को, पद्म-चरणे मूर्ति प्रभाव गदा है।’

‘चरण नै वन बाहन कल को धीमेत है, जल गद गदा है।’

(कविचरितः, महेष्वा ७)

पाशापी अहल्याके उद्धारकी क्षमताएक हय रत्नमें है।

रत्न उदककी महत्ता बर्य गुनी अधिक है, यह सर्वगुम्मा है।

इस प्रकार भयवृद्धकामें अने आतापके प्रति अनन्त्यनिष्ठा और अटूट भद्रा होगी। हृदयमें निरुपग्राह्य और पावन प्रेम होगा। भगवान् और भगवत् के मध्यमें सांगतिक भोगात्मक ऐश्वर्य की कड़ी समाप्त हो जायगी; वप पुनर्जन्म न विद्यते की ओरवि प्रवेश नाम करेगी।

गार-पुत्रहारी भगवान् विष्णु, गारपदरत्न उनके चरण-कमल और विविध वस्त्र (वृष्णा) हरन उनका चरणामृत, उनमें भी हस्तविश महाशनी चरणनी गुणगी हलका स्पर्श हो और हृदयमें अर्थात् गमन अने आराधनके प्रति अनेय तत्त्वज्ञान—हरी हृदयचरिते चरण और-भार्ये मीत भयवृद्ध चरणामृत समायवर विराजत कर बैठी और पुनर्जन्मताके विषय रत्नमें बाध पाविका। श्रुति-मुनिचरिते हमी चरणामृत पीने अनेक जल पानका की। उनमें हृदयके प्रति अनेय भद्रा की। उनके जल की सरा कि चरणामृत स्पर्शमें क्या है। उसे पीने उनके पुनर्जन्म-ज्वर हो गयी और ये परम हृदयमें अने हो गये—

अद्भुतलक्ष्मणं जने नमः कर्तुमिच्छते ।

कनक-मल्लिकार्जुनं च शशि-मल्लिकार्जुनं च ।

(कविचरितः)

यह नहीं सोचता कि उसे एक दिन मरना ही है। अतएव मनुष्य-जन्मके परम लक्ष्य आवागमनके चक्रसे मुक्ति पानेके लक्ष्यको विस्मृत कर देता है, इससे अन्तःकालमें उद्यी संसारका उसे स्मरण होता है। परंतु जिस महात्माको अपने लक्ष्यका स्मरण रहता है, वह परमेश्वरको उदा-उपदेष्टा, सब समय स्मरण करता रहता है; उसे शीघ्र ही भगवान् मिल जाते हैं। भगवान्ने कहा है—

अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरन्ति नित्यशः ।

तस्याहं मुक्तमः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥

(गीता ८।१४)

ऐ अर्जुन ! जिस मनुष्यकी ऐसी भावना बन जाती है कि अन्य कुछ नहीं है (केवल एकमात्र परमेश्वर है) और यो समझकर जो नित्य निरन्तर मुझे स्मरण करता है, उस नित्ययुक्त योगीको मैं तुल्यभक्तोंमें मिल जाता हूँ।

नित्ययुक्त योगी किस तरह होना सम्भव है, यह विचारना है। भगवान्में प्रेम लगानेके लिये उनके प्रति भगाव भद्धा रखनी होगी। बिना भद्धा ईश्वरकी प्राप्ति नहीं होती, भद्धावान् ही भगवान्का प्रिय होता है। भद्धावान्को ही जानकी प्राप्ति होगी है, ईश्वरके प्रति भद्धावान् बननेपर ही मनुष्य पांवारिफतामें छुटकारा पा सकता है। भगवान्ने भद्धाका महत्व गीतामें भी प्रचार गमसाना है।

उन्होंने कहा है—भद्धावान् सभी जगत्से घृष्ट जहाँ है। भद्धावान् मुझमें लगा हुआ पुरुष हृदय-धर्म करके जानने प्राप्त करता है। भद्धावान् मुझ परमेश्वरकी स्मरण करता है, वह मुझसे युक्त है—ऐसा मेरा विचार है। जो भद्धासे युक्त हो मेरी उपासना करता है, वह भेद्य उपासक है—ऐसा मेरा मत है। भद्धावान् मुझमें लगा हुआ भक्त मुझे क्या ही प्रिय है।

इन भगवत्प्रेमों पर रहते हैं कि भगवान् भद्धावान् पुरस्कार ही क्या करते हैं और यही भक्त ईश्वरको पा लेता है।

परंतु मनुष्य विचारणान् रहकर उन्हींमें कैसा रहता है। ऐसा क्या गया है—

‘इहामृतममृतमनुष्ठानं कृताः पदनिष्ठं यथा ।’

मार्गही जैसे मनुष्य ईश्वरके मोहमें भूय बंध जाया है, वही हृदयमें भगवान् हृदयमें भगवत् प्रेमसे विचार कर

जाता है, पदों दीर्घके रूपपर मोहित हो उठकर गिरता और बैठकर मर जाता है, भ्रमर मधुर रसत्यादन करते करते कोमल कमलके पुटोंमें बंध हो जाता और उसे काटकर नहीं निकल पाता और मछली अग्निगर्भमें (नारे) पर आसक्त हो लोहेके फंटेमें बंध जाती है, उभी तरह आत्मनि मनुष्यको पांवारिफतामें ऐसी कैसा डालती है, कि वह अपने जीवनके परम लक्ष्य ईश्वर-प्राप्तिसे भूल जाता है और ईश्वरप्राप्तिमें विमुक्त बन जाता है। हृदीनिष्ठ भावना आसक्तिसे निरक्त हो वैतर्क्या अवाक्यमन करने है। जय मनुष्यमें ईश्वरकी भावना आ जाती है, तब वह ‘विमग्नः’—क्रिड़ीके साथ हृदी तरहका ईश्वरका भाव नहीं रहता, वह ‘द्वन्द्वशीत’ हो जाता है। उगवर दुःखा मुखा, हानि-लाभ, मान-अपमान आदि द्वन्द्वों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह ‘नित्यतुम’—सदा संतोषी बन जाता है। वह ‘निर्गामी’—हृदी भोगकी आशा नहीं रहता। वह ‘एकमर्षमिदम्’—सभी प्रकारके सम्बंधोंमें विमुक्त हो जाता है। वह ‘निर्गन्धः’—भगवान्के प्रतिरिक्त क्रिड़ीका आशय नहीं रहता। वह ‘यत् विचारमा’—अपने मन और विचारों पर नहीं रहता है, विचलित नहीं होने देता। वह ‘ज्ञानाग्निदग्धकर्मा’—ज्ञानकी अग्निद्वारा अपने सभी कर्मोंको जलमूत्र कर देता है। ऐसी भद्धावान्, जाननेवाले या परमभक्ति, जय मनुष्यमें आ जाती है, तब वह ईश्वरमय बनकर आवागमन—पुनर्जन्ममें युक्त हो सकता है, अन्यथा नहीं।

भगवान्ने दिव्य कर्म और कर्म कर्म केनेपर भी पुनर्जन्म नहीं होता। भगवान्ने कहा है—

कर्म कर्म न मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः ।

तत्त्वज्ञां देहं पुनर्जन्म मे विजानीति ततोऽहम् ॥

(गीता ४।१४)

ऐ अर्जुन ! जो मेरे इस दिव्य कर्म-कर्मों को तत्त्व-हृदयमें जानता है, वह देहजन्म पर पुनर्जन्मको नहीं जानता होता, परंतु वह मुझे जान करता है। वह भगवान्के प्रति प्रेम करता है।

भगवान्ने दिव्य कर्म और कर्म कर्म केनेपर भी पुनर्जन्म नहीं होता है—

अतोऽपि महाबलमा नृपः सर्वभूतानां त्रयम् ।

यदपि नानुष्ठियन्ति नानुष्ठियन्ति नानुष्ठियन्ति ॥

‘काश्यां मृत्युं मायुज्यम् ।’

अनुसार काशीके प्रत्यक्ष क्षेत्रमें मरनेपर ‘भारकमन्त्र’के प्रभावसे पुनः गर्भवास नहीं करना पड़ता ।

मरणं मङ्गलं यत्र

‘काशीमें मृत्यु मङ्गलकारी’ क्यों कहा गया ? इसका उत्तर यही है कि काशीपुरीका महत्त्व यावा विस्वनाथके द्वारा मृत्युके समय प्राप्त ‘भारकमन्त्र’के प्रभावसे मोक्ष प्राप्त करना है । बिना ‘मायुज्य मोक्ष’के जीवका बार-बार जन्म लेने और मृत्युको प्राप्त करनेसे छुटकारा नहीं मिलता । जबतक जीवका दरीरसे सम्बन्ध-विच्छेद नहीं होता, तबतक मोक्ष कैसे सम्भन है ! जीवको मोक्ष अभीष्ट है । बार-बार जन्म-मृत्युमें जीवको यड़ा कष्ट होता है । उससे छुटकारा पानेके लिये योगी, संत, महात्मा हाथों प्रयत्न करते हैं—तपस्या, यज्ञ, अनुष्ठान, दान आदि साधन करते हैं । इन प्रयत्नोंमें

पूर्ण सफलतामें संधिधिया रहती है । मायके सिद्धांतोंमें कारणनीमें वास करने मृत्यु प्राप्त करते, मुक्ति प्राप्त करना सरल है । हिंदू इसीलिये मरनेके पूर्व काशीमें आकर निवास करते हैं । कानोमें यह भी कहाया है कि ‘मरने समय काशीमें जीवमात्रका दक्षिण कान ऊपरको हो जाता है, अथवा एक पादमें हो जाता है ।’ इसका आधार यही है कि शिवजी जीवको उपदेश देनेके लिये उग्रा। दक्षिण कान ऊपर कर देते हैं और उगोमें ‘भारकमन्त्र’का उद्देशन देते हैं ।

काशीमें निवासका महत्त्व उतना नहीं, जितना मरणका महत्त्व है । अतः लिखा गया है—‘काशीमें मृत्यु ही मङ्गलकारी है ।’

यः कश्चिद् भेदकर्मोंके भावित नरके भुङ्क्ते ।

अमङ्गलं जीवनं तु मरणं यत्र मङ्गलम् ॥

श्रीभगवान्का दिव्यधाम एवं उसकी प्राप्ति

(नेपाळ—मिथिला श्रीभीमहरिजी हाकी)

‘साम्नाच्छास्त्रं प्रमाणं ते’—इस भगवद्भवनके अनुसारजैसे भगवान्का श्रीराम दिव्य, चिन्मय एव सनातन है, वैसे ही उनका धाम भी दिव्यतादि-गुणसम्पन्न है । भगवान्का धाम प्राकृतिकके अन्तर्गत भी होता है, जैसे—अयोध्या, मथुरा, वृन्दावन, काशी आदि । एव प्राकृत संस्कारोंके वाहर भी, जैसे—बैकुण्ठ, गोपोक, चारोनादि । इसी अतिरिक्त शक्तोंका हृदय भी भगवान्का धाम माना गया है, यह बात श्रीमद्भागवतकी खंमाम्ना भीषण टीकासे प्रमाणित होती है । जैसे शंका नहीं भी पड़ा रहे, यह जंगम अवस्था रहता है एवं जलमें रहनेपर भी जैसे कमल जलमें अगम्य रहता है, उसी प्रकार प्राकृतिकके अन्तर्गत रहनेपर भी भगवान्को विस्मयमय महानि के दोहो आहूत ही रहते हैं । जैसे भगवान्के धाम विविध है, वैसे ही उनको जानेवाले साधक सब भी विविध रहिये होते हैं । जो साधक चाहे जहाँ विशालकाहे अपने हृदयको ही भगवान्का धाम बनकर उसमें भगवत्प्रीति, भक्ति, गान, विनाय—अभ्यस्तन करते रहते हैं तथा सामाजिक देवताके स्तनना भी निन्द देहके लक्षण न हो मङ्गलके लिये विराजमान श्रीगुह्यनामदि जन्मों जन्मों करते हैं न जन्मोंके ही जन्मोंके अन्त

रगते हैं, किन्तु अपने हृदयधाममें ही अपने आराधना की उपासनामें करते हुए चाहे जहाँ ध्यानमें स्थान एवं सरल बनाकर रहते हैं, वे प्रथम स्थिति तक हैं । दूसरी स्थिति में हैं, जो गणपतिका लोभी श्रीगुह्यनामदि धाममें रहकर साधना-उपासना करते हैं तथा देवताधामके अन्तर्गत भी निन्द देह लक्ष्य नहीं रहना चाहते हैं । तीसरी स्थिति जन्म भी उन्हें रह नहीं है । वे कहते हैं—‘जन्मोंके लोभी भगवत्प्रीति प्रणम्य एवं कर्मोंकी लोभी नहीं होगी, अन्य श्रीगुह्य ही होगी । किन्तु श्रीगुह्यनाम गोपुत्रादिमें ही भगवत्प्रीति जन्मोंकी, कर्मोंकी, लोभी भी होगी । अतः श्रीगुह्यनाम लोभीके लोभी कहते हैं ।’ ऐसे सब दूसरी स्थिति होती हैं ।

सब को हृदयके धाम बनकर भी प्रसन्न नहीं होते, एव प्राकृतिकके अन्तर्गत श्रीगुह्यनामदि जन्मों की निन्द कर रहना नहीं चाहते । किन्तु जन्मोंकी महानि के उपासना विविध जन्मोंके जन्मोंके अन्तर्गत रहते हैं, जन्मोंकी स्थिति होती है ।

भगवत्प्रीति जन्मों के लोभी हृदयके ही धाम बनकर अन्तर्गत बनकर रहते हैं । जब अन्तर्गत ही धाम बनकर रहते हैं, तब जन्मोंकी स्थिति होती है ।—इस निन्दके अन्तर्गत

श्रीवैकुण्ठधाम और उसकी प्राप्ति

(लेखक—एड्मिनिस्ट्रेटर डा० श्रीकृष्णदासजी भारद्वाज, एम्. ए., पी.एच.डी.)

अखिलब्रह्माण्डनायक श्रीविष्णुभगवान् के वैभवका वगन धेर और शारदा भी नहीं कर सके हैं। नेति-नेति कहकर भूति-चात्रों भी विश्राम किया है। फिर भी वह इतना मनोरम और आकर्षक है कि मनीषी-वृन्द उसके प्रतिगहनमें सदा ही दत्तावधान रहा है।

यह विस्वप्रसन्न, जितमें अनन्त प्रह्लाण्ड विद्यमान है, किना रिहाल है—इसका निर्णय आजके वैज्ञानिक भी नहीं कर सके हैं। नील गगनमें प्रकाशमान वायवस्थियोंको देखकर मन विस्मयसे परिपूर्ण हो जाता है। सृष्टि की इसका पता किसीकी भी नहीं। 'इयमित्यती' कहकर भ्रमविशेषमान इस संमल सृष्टिमें जो परम सत्ता अन्तर्धामी करने प्रसिद्ध है, वही 'विष्णु'-शब्दवाच्य है। परंतु जिनकी यह सृष्टि है, उसने ही विष्णु है—यह उक्ति सूक्ति नहीं है। यह सृष्टि उनके एषांशमें है। यह उनकी एकशब्द-विभूति है—यह विगुणमयी है।

नामान्तर

श्रीविष्णुकी विराट्-विभूति सविदानन्दमयी है। यह परमाद, परमश्रोम, सनातन आकाश, दिव्य स्वान, परम-स्नान, पर-स्नान, परमाति, अनामय-यद, शारदा-यद, महाभिभूति, नित्यविभूति, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मलोक और वैकुण्ठ नामों अभिहित है।

अनादि

वैकुण्ठ अनादि है; क्योंकि वह कभी बनना नहीं दे। निर-होम, कारण उसके उदय और अन्त नहीं हो। वह निरविरत है। एतदोप उल्लिख्यमें यह ही उमे भाग (अन-नहीं-हम) (निर) बताता है।

मयप्रकाश

वैकुण्ठ वह प्रकाश बना हुआ नहीं है। वह तो प्रकाश है, मयप्रकाश है। वह गया वा गुप्त गया है। वह शारदामय और समुद्रमय मयप्रकाश प्रकाश प्रकाश नहीं है, प्रकाश होने निश्चय है। प्रकाश प्राप्त वह प्रकाश है और अमयप्रकाश प्रकाश प्रकाश है। यह प्रकाश

परतःप्रकाश होता है और अबह पदार्थ होता है—स्वयंप्रकाश। वैकुण्ठ स्वयंप्रकाश मत्ता है। अनाथ उगरी अनादिप्रकाशमयका स्वयंमिद है। प्रकाशमय होने रहस्यका उद्घाटन करने हुए कहा गया है—

लोकं वैकुण्ठनामानं दिव्यं पादगुण्यमपुत्रम्।

भरणीयानामश्रयं गुणप्रपवित्रितम्॥

अर्थात् 'वैकुण्ठ'-नामक श्रीविष्णुभगवान् का जो दिव्य धाम है, उसमें प्रकृतिके तीनों गुणोंका अभित्व नहीं है। वही तो केवल जानादि यह गुणका ही विराट् है।

प्रकृतिसे परे

श्रुतेदका एक मन्त्र है—

म सत् ते अथ शिपिनिष्ठ नाम-

उभेः शङ्कमि वपुमनि विशाद्।

तं स्वा गुणमि तथममत्राणम्

अथन्तमरय दयमः परादे ॥

(०।१००।५)

अर्थात् 'ये अनु-अनुमें स्नातक प्रभो! आरंभ शीतां शरिपोंको जाननेका मैं निवारकमन्त्र बलिष्ठ आरंभ नामका स्नातक (गान) कर रहा हूँ। मैं बलिष्ठ हूँ। आरंभ करने निश्चय हूँ। आरंभ इस बलिष्ठमय परे (अरंभ दिव्य धाममें) निराग करी है। मैं आरंभ की शक्ति कर रहा हूँ।'

यह 'श्रुतेदका' अर्थ बलिष्ठ है। मन्त्र और मन्त्रके विना केवल बलिष्ठ नहीं रह सकता। अतः यहाँ 'श्रुतेदका' अर्थ इस मन्त्रमें 'बलिष्ठ' है। मन्त्र गुणकारी इस मन्त्रके मन्त्रमय परे दिव्य धाम है और वही श्रीवैकुण्ठ निराग बनने है।

भगवान् की महिमा

श्रीवैकुण्ठकी महिमा शरीर के कारण दिव्य धामका वलन सृष्टिके निमित्त होने के कारण है। (कन— यह विन्ने-धाम वलन। शरीरः १।११।१०। अर्थात् ११। प्रकाश १।११। अर्थात् १।११। १०।

देहेन्द्रियामुदीनानां वैकुण्ठपुरवासिनाम् ।

(श्रीमद्भागवत ७।१।३४)

उनका शरीर हमारे जैसा नहीं होता; जिसमें छान्दोग्य उपनिषद् के 'अन्नमसितं त्रेधा विधीयते, तस्य वा स्वविष्टो भातुस्तुरीयं भवति ।' (६।५।१) — इस वचनकी संगति लगा सके। नित्य जीवोंके चैतन्यमय आकारमें प्राकृतभावोंका अभाव है। उनमें न भूल है न प्यास, न जरा है न मरण। ऐसा भी नहीं समझना चाहिये कि उन्हें निराकार कहना ही उचित होगा; क्योंकि 'वैकुण्ठपुरवासिनः' और 'सर्वे चन्द्रशेखरः' (श्रीमद्भागवत १।९।११) आदि वचनोंसे दिव्य धामके वासियोंकी साकारताका ही प्रतिपादन हुआ है।

श्रीभगवान् के समस्त आयुषः, वाहन, सेवक दिव्य हैं; चैतन्य हैं, आनन्दमय हैं। नित्यविभूतिमें श्रीभगवान् के आयुषः पुरविग्रहमें श्रीभगवत्सेवापासनामें निरत रहते हैं; अवतार-कालमें भी वृद्धमनाद्यतिरिक्त अवसरोंपर वे पुरविग्रहमें भगवदायधनामें लीन रहते हैं—

शतानां नानाविधाभ्यामि धनुरायतमुत्तमम् ।
तथायुधैश्च ते सर्वे ययुः पुरविग्रहाः ॥
(रामायण, 'उत्तरकाण्ड १०९।७)

धन्य हैं वे नित्य चीज जिनके लिये भुतिने यह कहा है कि 'ये परमरक्षा सदैव अनुभव करते हैं'—

ननु रिज्योः परमं परं सदा पश्यन्ति सूरयोः ॥
(ऋग्वेद १।१२।२०)

भीलरसी-नायक भगवान् का सभी परिवर 'देवयु' कहलाता है—

नरो यम देवयो मरुतिः । (ऋग्वेद १।१४।५)

किरीटादि विभूतयः, पात्रवन्तयादि विभूतिः, गुरुराणां च शक्याः, धेरासनी शक्याः, अभितीक्ष्ण नामक पर्वहः, येनैवादि वाहन—आभी उनके परिवरके अन्तर्गत हैं।

अनित्य-रहस्य

किरीटकी पुष्पाङ्गीमाला निरंतर गलत-गलति का भरी साक्ष्य प्रमाणोंमें किता गया है। ये कीर्तिमय मणिकण्ठमें एवं भीमहर्षे वृषभू होकर परिवारणमें रहते हैं। ऐसा अनित्य रहस्य है। परिवारकी आभी विभूतिरूप आभूषण भगवत्पर है। अन्तर केतव भीमय और कीर्तुमय

है। ये दोनों अलङ्करण भीमशुभमगान् के ही हैं, अन्य पार्षदोंके नहीं।

पोडश पार्षद

श्रुतिमें सोलह हजार मन्त्र उपागनामर हैं। प्रत्येक मन्त्र साकार होकर भगवत्सेवामें उपस्थित रहता है। श्रीभगवान् के सोलह पार्षद उन्हीं सोलह हजार मन्त्रोंके सोलह प्रतीक हैं—

प्रतीक्षा दिव्यभूतः शतपञ्चमशरः ॥
शरामनुषैः षोडशभिर्विना धीवत्सहैस्तुमी ।
पर्युपासितमुन्निवेशारदन्मुद्देशनम् ॥
(श्रीमद्भागवत १।९।२८-२९)

पार्षदोंका दिव्य व्यक्तित्व

भगवान् के नित्य-भक्त सुरियोंका वड़ा मुन्दरा वर्णन इस प्रकार है—

सर्वे पद्मकाशकाः पीतक्रीडकास्तयः ।
किरीटिनः कुण्डलिनो हस्तपुष्करमाङ्गिनः ॥
सर्वे च नूनवयवः सर्वे चादृशगुण्ययः ।
धनुर्विभ्राग्निगदाह्वयशत्रुनाभिभ्यः ॥
द्विजो विटिमिरालोकाः पुन्येनः स्वेन रोचिताः ।
(श्रीमद्भागवत १।१।१४-१६)

वैकुण्ठ-प्राप्तिका साधन

परम उत्तरी प्राप्ति के लिये, भगवत्सेवासेवाभावोंमें प्रग करनेके लिये, सबन किया यह ही सर्वोत्तम उपाय है—

अक्षयः सर्वकर्मो वा मोक्षसम उदात्तधीः ।
संज्ञित भक्तियोगेन कथेन युक्तं परम् ॥
(श्रीमद्भागवत १।१।१०)

यजनका अर्थ है—यूजन, गणना और दान। (वज्र देवयूक्त-आङ्गीकरण-सूत्रम्)। भगवत्सेवा प्रतीकोंके समान जिसमें शक्तिप्रकाशका उद्गम होता है और उस प्रकाश श्रीभगवन्की भगवत्सेवा करता है; भगवत्सेवाकी एक विधा प्रमाण पूरा है। यूजन भगवन्की शक्ति और दान करना है; दे दान करना है। तथा 'वैष्णव' शब्दोंके अन्तर्गत भगवत्सेवा करना है। भगवत्सेवाकी दो वर्णों हो गयी हैं। पर भगवत्सेवा उद्गम-प्रकाश-प्रमाण है। उक्त वर्णोंका भगवत्सेवा ही एक प्रकार का कहलाता है—

वीर्यशिवनि भगवान् मर्त्यनारायण

१ । प्रभव-सुगल (ॐ श्री) से चिचित कठो-सुगल
प्राप्ताओंके तापका शमन करनेवाले हैं । नामिकाएँ सौन्दर्यकी
छात्र हैं । धमल-कमल-दलोंके समान दोनोंके नयन-सुगल हैं ।
चतुष्कृति भृकुटियों स्वजन-मनो-विक्रमाका अपहरण कर
रही हैं । प्रसाद मक्षत्रोंपर यज्ञकर्मके
हविर्नित्यक लगे हुए हैं । अतित अलका-
वर्णियोंपर विराजमान फिरीट और चन्द्रिकाकी फिरणावलियों
प्रतीकें हृदयमयनोंके गहन अन्धकारका अन्धरण करके
उन्हें दिव्य आलोकिते आलोकित कर रही हैं ।'

गायक कहता है—

ध्यायाम्यम्राज्ञां नमोदानन्दमयविग्रहौ ।
लक्ष्मीनारायणौ दिव्यवैकुण्ठपुरवासिनौ ॥
नीलो नारायणो देवः पीताम्बरपुञ्जः ।
शङ्खचक्रगदापद्मघनमालाविभूषितः ॥
सुगन्धिः सारमः कान्ठो माधुरीरसनिर्हारः ।
हृष्यायः सागरोदन्तः स एव परम रमा ॥
लक्ष्मीहिरण्यवर्णा कमलाम्बरधारिणी ।
कमलपद्मवराभीतिवैजयन्तीविभूषिता ॥
पद्मघनकान्ठो ध्यायतां ध्यान्तवासिनी ।
उदारा वामलक्ष्मी श्रीः पद्मा कमलेश्वरी ॥

तत्तत्प्राप्तं यद् प्राधत्ता करता है—अभि जागृतवन्ति ! हे
जगन्निवास ! इहायातां भवन्ती इहायातां अमरायातां
वीडुलाम् ।'

सदनन्तर यह भक्ति-भाषित हृदयमे घषाणिक
गंधरीत गामाती भीयुगलका पबन करता है और
भीमझागवतके एकादशराज्यवीर मछाईखेँ अध्यायमें
उदरको रसवं भगवान् भीकुण्डला उदरिष्ट त्रियादेगका
भाजन करके 'प्रसीद भगवन्' कहकर दण्डवत् प्रणाम बनाता
है । आराधन दिव्य दण्डनीके चरणमन्त्रिण-युगलोंमें गिर
जाकर नम निवेदन करता है—

'प्रणमं वादि गार्ग्य'

और भगवन्प्रसन्न प्रगाढको रसिकार करके आजन्म
अनुभूत करता है ।

प्रतिदिन अनुष्ठीयमान इन प्रकारके गापनसे
प्रसन्न होकर श्रीभगवान् अपना देवदुर्लभ दर्शन देकर
गायकको वृत्तायं कर देते हैं । चतुर्गामातीका उगरी
अभिलाषाको पूर्ण कर देते हैं । त्रिभुजना, माता लक्ष्मीकी
उतागकरी इच्छाको जानकर उगते ममत्कर अपना
वागव्यमप वरद करावन्ति रखकर, उगे उमक-त्रिभुजिका
गाप्रसन्न दे देती हैं त्रिभुजे कि गद धन भाग्य गायक
चाहे 'इदं विभुति' में रहे और चाहे तो 'अदो विभुति' में रहे ।

वैदिक युगमे ही यद् आर्य भारता पत्नी आ रही है
कि वैष्णव व्यक्ति अपनी रक्षाका भार अपने आकाशके
चरणोंमें रखकर निश्चिन्त हो जाय । भगवान् उगे जहाँ
उचित समझेंगे, रखेंगे । भक्तका जो पत्नी पद्म
होना चाहिये—

'इष्टान्वितायामुं न इवायं सर्वलोकां ॥ इवायं ।'

(वदुर् ११ । १२)

अर्थात् मे परम पुरुष विष्णुभगवान् । आर मे जि
उम दिव्य दोषकी कामना कीजिये, संकल्प कीजिये,
(मैं यहाँ रहूँगा) और इन लीला विभुतिके लीलाका
संकल्प कीजिये (मैं यहाँ रहूँगा) ।'

भगवान् उगे, इष्टितको समस्तकर उनका रस जन उनके
दिये हुए अधिराजकी रसीदार करके लीला विभुतिमें ही
उनका लीला-परिहार बनकर 'आतिशयिक पुरुष' बन
जाता है ।

अथवा

भगवान् के भक्ति-केंद्र, अनुभूत लक्षण-वर्णनमें
निम्न लीलाके उदाहरण हैं प्रसन्नान् होकर 'परम
पुरुष' बन जाता है ।

अथवा

भगवान् की अतिशय परमत्तर करी हुए, इन
गापनमें निम्न-प्रसन्नान्में निहित लीलाके उदाहरण हैं
गायक 'परम पुरुष' बन जाता है ।

अथ परम परम है वेदार्थ, किन्ती परम परम परम परम
अपने यह कर्मके परमत्तर परमत्तर बन जाते हैं ।

दिव्य गोलोकधाम

(लेखक—पं० श्रीशिवनाथजी दुबे)

पूर्ववर्ती प्रत्येकान्तमें करोड़ों प्रभाकरकी प्रभाङ्ग गमान्
 ज्योतिषुष्य प्रगति था। वह ज्योतिषुष्य निखिल सृष्टि
 निरामक परमात्माका उज्ज्वल तेज तथा अनन्त विद्यका
 रेख है। उग तेजके मध्य सुन्दर तीनों लोक स्थित हैं। उन
 तीनों लोकोंके ऊपर गोलोकधाम है, जो परमात्माकी भाँति
 दिव्य तथा नित्य है।

यहाँ एक अत्यन्त निमल एवं मनोहर गरिता प्रवाहित है। मिम्रो, लटरग, मणि, गुना और अनेक प्रकारके बहुमूल्य रत्न बिखरे रहते हैं और उसकी दूगरी ओर पन्नाज करोड़ योजन लंबा, दस करोड़ योजन चौड़ा एवं एक करोड़ योजन ऊँचा विशाल एवं मगहर पर्वत स्थित है। इस पर्वतकी चोटियों अत्यन्त सुन्दर हैं।

इस गिरिन्द्रके मनोरम शिखरपर दस योजन विस्तृत भवन्त पञ्चमीय एवं सुरम्य रागमण्डल है। इसके मध्य एक गहल पुष्पोद्यान, एक सहस्र कोटि रत्नमण्डप हैं और अत्रादिक सुरतकरी पंक्तिमें सुशोभित हैं। यह सुविस्तृत, सुन्दर, गमन्य और सुविषाग है। चन्दन, कस्तूरी, अमर और उडुमभे यह उजा रहता है। उगगर दरी, लावा, मण्डेर धान और दुर्पादित शिखरे रहते हैं। रेगमी मूर्तोंमें गुंथे नवचन्दन-यक्ष्वांरी चन्दनशरीर और कदली-साम्भोधि यह रिया है। उत्तम रत्नोंके सारभागतें निर्मित कपड़ों मण्डप और उनमें प्रवर्तित रत्नमय प्रदीप उन मण्डपमें नित्य नरीन रोभा बढ़ाते हैं। उनमें भीतर अनेक गीन्द्य प्रयापन मण्डप रहते हैं। यह समूह राग-मण्डल भवन्त सुगन्धिध श्रवनी एवं ध्रुवसे सदा सुशोभित रहता है।

पर्वतों का दर गिरना नामची नदी है। उसके तट पर एक सुन्दर मन है। उसे 'भूदान' कहते हैं। यह मन अविनाशित नदी की भाँति बहता है। ये मन तो बरस भर ही सुनिश्चित रूप से गहनता के ३ रूप से एक-एक अन्तर्गत है।

१॥ प्रामदी दिव्य भूमि रत्नमयी है । हमारे पास ईश्वर
हमारे पास है । हमारे पास अमृत है । हमारे पास
हमारे पास अमृत है । हमारे पास अमृत है । हमारे पास
हमारे पास अमृत है । हमारे पास अमृत है । हमारे पास

पापशंके जिये एक-से एक मुन्दर। गाना प्रसारके रगोने
जटिन एक करोड़ आधम है। इमके भननार भीकृपायी
प्राणप्यायी गोपियों एरं दागिनोंके भी अनेक अतिमम मुन्दर
एवं मुखद मनन है।

इसके आगे एक अत्यन्त सिताउ प्रभावशाली है। उमका मूल पञ्चांग योजना और उमका ऊपरी भाग भी योजना विनिर्णय है। इस चट्टानके सहस्रों सिताउ समूह एवं अगणित शाखाएँ हैं। इसमें खनिज पदार्थ हैं। इस सिताउ चट्टानकी गहरी सीतल छायामें इतमसुन्दर भीष्मजी के धर्म अनेक गोदालोंका समूह बँधा करता है।

इसमें कुछ ही दूर गिन्दूरी बंगके पत्तारोम निर्मित राजमार्ग है, बिपके दोनों ओर इन्दीक, पत्तारम प्रभृति स्लोंमें निर्मित पंक्तिपद्ध अष्टदिक्पाई सुशोभित हैं । वे अष्टदिक्पाई भौति-भौतिके सुन्दर सुगन्धि सुधोंमें सुगन्धित हैं । गोताह्वानाई स्लोंके आभरण पारलम्बर इन्दी भानोंमें श्रीहा किता बरली हैं ।

इसके अनन्तर भीष्मपत्नी प्राणप्रिया रामादेवारी भीरापातकीका आन्त अर्द्धभूषा एवं अगुम सुन्दर महान है। इसके अगुम विमान एवं सुन्दर मोहन हार हैं। इस विमान अगुममें एक गो हार भजन हैं। इसके अर्द्धभूषा विमान प्राणप्रिया एवं गैरहो अर्द्धभूषा अर्द्धभूषा पुष्प-नटिक-पद्मे हैं। भीमपातकीका महान् काह अर्द्धभूषा एवं उमके अनन्तर विमान मरी है। भीष्मपत्नी काहमने विमं देवता वरी भावा करने हैं।

अच्छाइन आकाश अदरा परम होसी सिंग लख
 मेव धामनी अछूणने आनी सोनालीने धरम कर रहना
 है । परां अरि, अरि, अरि, गुण गुण सोह और धरम
 नम ना है । परां परां अछूण कर सिधम रहती है ।
 अदरासी परां अछूण परां है और अछूणसी पर
 सोनालीनेने धर रहना है । सोनालीने नी से धरम अछूण
 सोहम दूध रहना अदरी अछूण धरम व म अछूणने सिधम
 है । वे होसी अरि नी सोनालीने अछूण ही अछूण और
 अदरासी है ।

[illegible]

प्रदित सम्पूर्ण ईश्वरकोटिकं देवताओंके द्वारा स्तवन किया जाता है ।

आनन्दाम्बुधि भगवान्के नित्यधामके लिये धूर्वकालम् शयनिहोने प्रसन्नोत्तर-रूपसे समझाया था—

प्रश्न—किमात्मिका भगवद्भ्यक्षितः ?

उत्तर—यदात्मको भगवान् सदात्मिका भगवद्भ्यक्षितः ।

प्रश्न—विमात्मको भगवान् ?

उत्तर—सदात्मको भगवान्, सिद्धात्मको भगवान्, आनन्दरूपको भगवान् । अनन्य सच्चिदानन्दरूपिका भगवद्भ्यक्षितः ।

प्रश्न—भगवान्का आविर्भाव या प्राकट्य किम रूपसे होता है ?

उत्तर—भगवान्का अना जो व्यक्त है, उसी रूपमें उसकी अभिव्यक्ति होती है ।

प्रश्न—भगवान्का क्या स्वरूप है ?

उत्तर—भगवान् गत्यरूप हैं, निरत्यरूप हैं, आनन्द-स्वरूप हैं । इसीलिये उनका प्राकट्य भी गत्यरूप, निरत्यरूप, आनन्दस्वरूप ही होता है ।

यहाँ निरूपेण तात्पर्य स्वरूपप्राप्तात्मक मायमे है, नैतन्यमे नहीं । भगवान्के नित्यधामको ही वैदिक मतमें 'विश्वविभूति' कहा जाता है । परमप्राप्ति याम्ब विभूति को भागमें विभक्त है । एक चतुर्धामका एक भाग है, जिसे 'एकवर्णविभूति' कहा जाता है । इसका नाम अधिपतात् एवं भाषादा भी है और तीन चतुर्धामका एक भाग है जिसे 'विश्वविभूति' कहा जाता है और उसका नाम ब्रह्मादा, आनन्ददा एवं सदात्मदादा भी है ।

'एकवर्णं विधा भूतानि विश्वदामाभूतं द्विधा ।'

(कण्वे १०।१०।१। कर्त्त० ११।१।१। १। १००।११। १। १००।१। ११।१।१।)

'विश्वं पूर्णं तदेव पुनः एकवर्णं देहाभूतं पुनः ।'

(क० १०।१०।१। १००।११। १। १००।११। १। १००।१। ११।१।१।)

होनी भाषीकी गीमा विभक्त है । एकदा (साक्षात् विभूति) में ही सदात्त प्रकृत भगवत्स्वरूप प्रकट हो जाता है—

निनिष नत्त ब्रह्माद निरात्ता । एवम् तत्तु अनुगतान् मत्ता ॥
उन्नी तद विनत्त तव मत्ता । एवम् तद्वत् एवम् निरत्ता ॥
मेन मेन एते तमे कोटे कोटे ब्रह्मन् ॥

(अथर्ववेद (अथर्ववेद))

हम एवमादाविभूति के लिये कहा गया है कि—

'हम एवमादादूक ईद-मिर्द तथा मने ही और कोई गीमा नहीं है । हमने ऊपरकी ओर विरता नहीं ही है । निराद-विभूतिभीभीदेकी गीमा विभक्त नहीं ही है, ऊपर तथा दोनों पाशोंमें गीमा नहीं है ।'

आज जिन ब्रह्मादमें हमयोग रहते हैं—एवम् प्रकृतितं उत्तरान् रमणीय ब्रह्माद (मूः भुधः आदि गान ऊपरके तथा अनन्त, वित्त आदि गान नीचेके—हन्) बौद्ध संज्ञोंके ब्रह्माद है । हीनोंमें पुनः कायदेम, (एवेदक, अष्टक, बरापुन एवं उद्भवा—हन्) का कटिके कीर्तन तथा महान् आनन्ददात्मक पर्वतोंमें पर्वतपूर्ण है । इतना ही नहीं, यहाँकी पर्वतों, समान हन् उद्योगोंपर विगत आधर्मोंमें या विरा हुआ है । वह प्राप्ति ब्रह्माद सात करोड़ दोवन ऊँचा और पक्का करोड़ दोवन विस्तार-बला है । यह अष्टक अने ईद-मिर्द तथा ऊपरकीये कहाँके समान कठोर मायमे उद्ये प्रकट गय और विरा हुआ है, जैसा जनायका धीर कही भूयिसे विरा रहता है । जैसे कैयका वन संज्ञके आध्यात्म विरा रहता है, उसी प्रकार ब्रह्मन्नात्मक ब्रह्माद हमें ब्रह्मकाहीके आध्यात्म विरा है । धृतिवीर्य विरा एक करोड़ दोवनका है, अथवा वेग दग करोड़ दोवनका कहा गया है, अथवा वेग ही करोड़ (एक लाख) दोवनका परिमाणका है, वायुका वेग दूधका करोड़ (दग लाख) सातव परिमाणका है । अथवा वेग आकरन दग दूधका करोड़ (एक लाख) दोवनका है, अथवा वेग आकरन एक लाख करोड़ (दग लाख) दोवनका और प्रकृतिक आकरन भगवत् दोवनका कहा गया है । प्रकृतिक, अनन्तता समान वेग दूधका प्रकृतिक दग (दूधकाहीके) काय विदे को है ।

X X X

आनन्ददादा (कण्वे १) दग प्रकृतिक वेग, एवम् भविष्यत्, अथवा ही ब्रह्मन्नात्मक विरता, ईद-मिर्द, साक्षात्त म ने ही, काय दग दूधका प्रकृतिक दग दूधका प्रकृतिक वेग ही ब्रह्मन्नात्मक है । इतने

स्वामी श्रीभगवदाचार्यजी लिखते हैं कि इस मन्त्रमें 'द्दुः' इस भूतकालिक प्रयोगको देखकर ध्वराना नहीं चाहिये। वेदकी सभ बातें अलौकिक ही होती हैं।

न वै तं चक्षुर्नहाति न प्राणो जरमः पुरा।

पुरं यो ब्रह्मणो वेद सस्याः पुरुष उच्यते ॥

(अथर्व० १०।२।३०)

‘(सस्याः पुरुषः) — जिस पुरीका परमपुरुष (उच्यते) — कहा जाता रहा है अर्थात् जिसका निरूपण सर्वत्र वेद-शालोंमें किया जाता है और यहाँ भी २८ वें मन्त्रके पूर्वके मन्त्रोंमें जिस पुरुषका निरूपण किया गया है; उसको; (ब्रह्मणः तां पुरम्) — परब्रह्म (श्रीराम) की उग पुरी अयोध्याको (यः वेदः तम्) — जो कोई जानता है; उस प्राणीको (चक्षुः) — दर्शन-शक्ति; अर्थात् याज्ञ और आम्पन्तरिक नेत्र; तथा (प्राणः) — शारीरिक और आत्मिक बल (जरमः पुरा) — मृत्युसे पूर्व (न जहानि) — निश्चय ही नहीं छोड़ते।’

सात्पर्य यह है कि भगवान् श्रीरामकी उभयरादस्थित दोनों अयोध्यापुरी पवित्र अधक दिव्य हैं। त्रिपादविभूतिस्य साकेतके समान ही एकपादविभूतिस्य साकेत—अयोध्याका भी माहात्म्य है। इतना ही अन्तर है कि—

भोगस्थानं परायोष्या ह्योलास्थानं शिवं भुवि।

भोगह्योलापती रामो निरङ्कुशविभूतिकः ॥

(शिवसं० पटल ५, अ० २, श्लोक ८)

‘परब्रह्मस्थित अयोध्या दिव्य (भगवत्स्वरूप) मोगीकी भूमि है और पृथ्वीगत यह (रावके लिये प्रत्यक्ष) अयोध्या ह्योलाभूमि है। इन दोनों अयोध्याओंके स्वामी श्रीराम भोग और लीला दोनोंके मालिक हैं। उनकी विभूति (ऐश्वर्य) अङ्कुशहीन (स्वतन्त्र) है।’

अष्टाक्षरा नवद्वारा देवानां पुरयोध्या।

नस्यां हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषाऽऽवृत्तः ॥

(अथर्व० १०।२।३१)

ब्रह्मही उग पुरी (भोगस्थान पुरा अयोध्या) के नाम और रूपको स्पष्टरूपेण यह मन्त्र बताता है—

(यः अयोध्या) — ‘यह (अष्टाक्षरा) पुरी अयोध्याजी है; यह आठबच्चों अर्थात् आवरणोंवाली है; अर्थात् जिसमें आठ आवरण हैं। (नवद्वारा) — जिसमें प्रधान नवद्वार हैं। तथा जो (देवानाम्) — दिव्यगुणविशिष्ट, भक्तिप्राप्तिसमर्थ, यम-नियमादिमान्; परममागवत चेतनोति ‘सेव्या इति शेषः; सेवनीय है। (तस्यां स्वर्गः) — उस अयोध्यापुरीमें बहुत ऊँचा अथवा बहुत सुन्दर; (ज्योतिषा आवृत्तः) — प्रकाशपुञ्जसे आच्छादित (हिरण्यः कोशः) — सुवर्णमय मण्डप है।’

यम-नियमादिमान्; परममागवत चेतनोति ‘सेव्या इति शेषः; सेवनीय है। (तस्यां स्वर्गः) — उस अयोध्यापुरीमें बहुत ऊँचा अथवा बहुत सुन्दर; (ज्योतिषा आवृत्तः) — प्रकाशपुञ्जसे आच्छादित (हिरण्यः कोशः) — सुवर्णमय मण्डप है।’

इस मन्त्रमें अयोध्याजीका स्वरूप-वर्णन है। अयोध्या-पुरीके चारों ओर कनकरोज्ज्वल दिव्य प्रकाशात्मक आवरण है, जो भीतरसे निकलनेपर अष्टमावरण और बाहरसे प्रवेश करनेपर प्रथमावरण या प्रथम चक्र है।

ब्रह्मज्योतिरयोध्यायाः प्रथमावरणे शुभम्।

यत्र गच्छन्ति कैरव्याः सोऽहमस्मीति कादितः ॥

(बसिष्ठसंहिता २६।१ साकेतसुपनामें उद्धृत)

‘अयोध्याके सर्वप्रथम घेरेंमें शुभ ब्रह्ममयी ज्योति प्रकाशित है। ‘सोऽहम् सोऽहम्’ कहनेवाले कैवल्यकामी पुरुष (मरनेपर) इसी ज्योतिमें प्रवेश करते हैं।’

‘सोऽहम्’ या ‘अहं ब्रह्मास्मि’वादिषोका ‘सुरदुर्लभ कैवल्य-परमपद’ वही है। उस आवरणमें सर्वत्र दिव्य भव्य प्रकाश-मात्र रहता है।

बाहरसे प्रवेश करनेपर द्वितीय किंतु भीतरसे निकलनेपर सप्तमावरण अर्थात् सप्तम चक्र है, जिसमें प्रवहमाना श्रीसरयूजी हैं—

अयोध्यानगरी नित्या सधिदानन्दरूपिणी।

यस्यांशोशन वैकुण्ठो गोखोकादिः प्रतिष्ठितः ॥

यत्र श्रीसरयूर्मन्या प्रेमयागिप्रवाहिणी।

यस्यांशोशन सन्भूता विरजादिमहिम्नाः ॥

(सा० सु० ५०७)

‘अयोध्या नगरी नित्य है। वह सधिदानन्दरूपा है। वैकुण्ठ एवं गोलेख आदि भगवत्पाम अयोध्याके अंशके अंशसे निर्मित हैं। इसी नगरीके बाहर सरयू नदी है, जिनमें श्रीरामके प्रेमाभ्रओंका जल ही प्रवाहित हो रहा है। गिरजा आदि भेद नदियाँ इन्हीं सरयूके अंशके किमी अंशसे उद्भूत हैं।’

साकेतके पुरद्वारे सरयूः केलिकरिणी ॥ ८९ ॥

(हरदत्तचरित १, अ० १)

‘उस अयोध्या नगरीके द्वारपर सरयू नदी बहती रहती है।’

बाहरसे तीसरा और भीतरसे निम्ननेपर छटा

वामी श्रीभगवदाचार्यजी लिखते हैं कि इस मन्त्रमें 'द्दुः' म भूतकालिक प्रयोगको देखकर धराराना नहीं चाहिये।

इन्की सय बातें अलौकिक ही होती हैं।

न वै तं चक्षुर्जहाति न प्राणो जरसः पुरा।

पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते॥

(अथर्व० १०।२।३०)

(यस्याः पुरुषः) — (जिस पुरीका परमपुरुष (उच्यते) — कहा जाता रहा है अर्थात् जिनका निरूपण सर्वत्र वेद-शास्त्रोंमें किया जाता है और यहाँ भी २८ वें मन्त्रके पूर्वके मन्त्रोंमें जिस पुरुषका निरूपण किया गया है, उसको; (ब्रह्मणः सा पुरम्) — परब्रह्म (श्रीराम) की उग पुरी अयोध्याको (यः वेदः सच) — जो कोई जानता है; उस प्राणीको (चक्षुः) — दर्शन-शक्ति अर्थात् बाह्य और आभ्यन्तरिक नेत्र, तथा (प्राणः) — शारीरिक और आत्मिक "ल (जरसः पुरा) — मृत्युसे पूर्व (न जहाति) — निश्चय ही ही छोड़ते।

तत्पर्य यह है कि भगवान् श्रीरामकी उभयपार्श्वस्थित दोनों अयोध्यापुरी पवित्र अथच दिव्य हैं। त्रिपाद्बिभृतिस्व (वैतके समान ही एकपाद्विभृतिस्व साकेत—अयोध्याका ही माहात्म्य है। इतना ही अन्तर है कि—

'भोगस्थानं परायोध्या ह्येवस्थानं त्वयं भुवि।

भोगलीलापती रामो निरङ्कुशविभूतिकः॥

(शिवसं० पटल ५, अ० २, ह्येव ८)

'परमोन्मत्त अयोध्या दिव्य (भगवत्स्वरूप) भोगोंकी इमि है और पृथ्वीगत यह (गन्धके लिये प्रत्यक्ष) अयोध्या लीलाभूमि है। इन दोनों अयोध्याओंके स्वामी श्रीराम भोग और लीला दोनोंके मास्त्रिक हैं। उनकी वैभूति (ऐश्वर्य) अङ्कुराहीन (स्वतन्त्र) है।'

भट्टाचक्र नवद्वारा देवानां पुरयोध्या।

तस्या हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषाऽऽवृतः॥

(अथर्व० १०।२।३१)

ब्रह्मकी उग पुरी (भोगस्थान पुरा अयोध्या) के नाम और स्वरूपको स्पष्टरूपेण यह मन्त्र बताता है—

(यः अयोध्या) — "यह (भट्टाचक्र) पुरी अयोध्याकी है, यह भट्टाचक्रकी अर्थात् आवरणोंवाली है; अर्थात् जिनमें आठ आवरण हैं। (नवद्वारा) — जिनमें प्रधान नवद्वार हैं। तथा सो (देवानाम्) — दिव्यशुभविशिष्ट, भक्तिप्रसिद्धिगन्धन,

यम-नियमादिमान्; परममागवत चेतनोंसे (स्वेया इति शेषः; सेवनीय है। (तस्यां स्वर्गः) — उस अयोध्यापुरीमें बहुत ऊँचा अथवा बहुत सुन्दर (ज्योतिषा आवृतः) — प्रकाशपुञ्जसे आच्छादित (हिरण्यः कोशः) — सुवर्णमय मण्डप है।'

इस मन्त्रमें अयोध्याजीका स्वरूप-वर्णन है। अयोध्या-पुरीके चारों ओर कनकोल्लव दिव्य प्रकाशात्मक आवरण है, जो भीतरसे निकलनेपर थपुमावरण और बाहरसे प्रवेश करनेपर प्रथमावरण या प्रथम चक्र है।

ब्रह्मज्योतिरयोध्यायाः प्रथमावरणे शुभम्।

यत्र गच्छन्ति कैवल्याः सोऽहम्स्तीतिब्रह्मदिनः॥

(बलिष्ठसंहिता २६।१ साकेतप्रथमामे उद्धृत)

'अयोध्याके सर्वप्रथम घेरेंमें शुभ ब्रह्ममयी ज्योति प्रकाशित है। 'सोऽहम् सोऽहम्' कहनेवाले कैवल्यकामी पुरुष (मरनेपर) इसी ज्योतिमें प्रवेश करते हैं।'

'सोऽहम्' या 'अहम् ब्रह्मास्मि'वादीयोंका 'सुदुर्लभ कैवल्य-परमपद' वही है। उस आवरणमें सर्वत्र दिव्य भव्य प्रकाश-मात्र रहता है।

बाहरसे प्रवेश करनेपर द्वितीय किंतु भीतरसे निकलनेपर सप्तमावरण अर्थात् सप्तम चक्र है, जिसमें प्रथममाना श्रीसरयूजी हैं—

अयोध्यानगरी नित्या सचिदानन्दरूपिणी।

यस्यांताशेन वैकुण्ठो गोलोकादिः प्रतिष्ठितः॥

यत्र श्रीसरयूर्निध्या प्रेमसारिप्रवाहिणी।

यस्यांताशेन सम्भूता विराजदिसरिद्वारा॥

(सा० पु० पृ० ७७)

'अयोध्या नगरी नित्य है। वह सचिदानन्दरूपी है। वैकुण्ठ एवं गोलोक आदि भगवद्भाम अयोध्याके अंगके अंशमें निर्मित हैं। इसी नगरीके बाहर सरयू नदी है, जिनमें श्रीरामके प्रेमाशुओंका जन्म ही प्रसहित हो रहा है। विरजा आदि भेद नदियाँ इन्हीं सरयूके अंगके छिन्नी अंगसे उद्भूत हैं।'

साकेतके पुरद्वारे सरयूः केलिकान्तिः॥ ८९॥

(ब्रह्मसंहिता पार १, म० १)

'उस अयोध्या नगरीके दक्षिण सरयू नदी में ही कान्ति रहती है।'

बाहरसे लोग और भीतरसे निश्चयनेर उठा

और जो विशेषकर अपने सुधा-मधुर फलोंके भारी बोझसे अपनी डालियोंके रूपमें भूमिपर लोट रहे हैं। इनमेंसे कईयोंके नीचे दिव्य सुवर्णके गट्टे बने हुए हैं, जिनमें श्रेष्ठ रत्नोंसे पक्कीकारी की गयी है। उन कुशोंपर फूले हुए पत्र प्रकारके पुष्पोंसे सुशोभित बल्ली-जालका चँदोवा घना है; किन्हीं-किन्हींकी छाल खोलेकी है; मोती-जैसे सुगन्धोंके वे मुकुटरूपमें धारण किये हुए हैं। उनपर फलोंके सानपर चिन्तामणियाँ लगी हैं और उनके पत्ते नीलमरके रंगसे सुशोभित हैं।

(बसिष्ठसंहिता, उपासनाव्यवस्थितान्तरे उद्धृत)

× × ×

उस वनमें पूर्व आदि चारों दिशाओंमें चार पर्वत हैं, उनके नाम क्रमशः सुशसे सुनो। वे हैं—शृङ्गारपर्वत, रत्नपर्वत, लीलापर्वत और मुक्तापर्वत। वे अपनी गोभासे दोगों दिशाओंको उन्नासित करते रहते हैं। पूर्व दिशामें नीलमरका बना हुआ 'शृङ्गारपर्वत' है, जिसपर दिव्य मूर्त्य उदित होते हैं और श्रीरामकी प्रिया श्रीआह्लादिनी देवीके चित्ररत्नो जुराते रहते हैं। दक्षिण दिशामें पीले रत्नोंका बना हुआ शोभासम्पन्न 'रत्नपर्वत' देदीप्यमान है, जो अपनी शान्तिसे सम्पूर्ण वनको उन्नासित करता रहता है और जो श्रीशुदेवीको प्रिय है। पश्चिम दिशामें लाल रत्नोंका बना हुआ तथा श्रीरामकी प्रसन्नताको बढ़ानेवाला 'नीलपर्वत' विराजमान है, जिसकी प्रभा श्रीलीलादेवीको प्रिय है। उत्तर दिशामें भगवती श्रीदेवीकी लीलामें सहयोग देनेके लिये चन्द्रकान्त मणियोंसे सुशोभित विशाल एवं उज्ज्वल 'मुक्तापर्वत' प्रकट है, जो विचित्र पुष्पपुञ्जोंसे मग्न्यन्न व्यासपूर्वकें वितान (चँदोवे) से सुशोभित तथा मुवाझों की मात कर देनेवाले स्वादिष्ट फलोंके बोझसे अत्यधिक घट्टे हुए कुशोंसे मण्डित है।

(बसिष्ठसंहिता अध्याय २६)

शारसे जानें आठवाँ और भीतरसे निकलनेमें जो प्रथम आवरण है, उसमें नित्यमुक्त भगवत्-पापदग्ध रहते हैं और भगवान्‌के अनन्तानन्त अवतार भी इसीमें रहते हैं—

आसंकोते दक्षिणद्वारपर श्रीरामके प्रति शान्तस्वभाव रहनेवाले श्रीहनुमान्‌जी (द्वारपालके रूपमें) विराजमान हैं। उनी द्वार-देखमें 'मान्दानिक' नामका वन है, जो भीहरि (श्रीराम) को प्रिय है।

× × ×

'मत्स्य, कूर्म, अनेक वराह, अनेक नरसिंह, वैकुण्ठ, हयग्रीव, हरि, वामन, केशव, यक्ष, धर्मपुत्र, नारायणशृङ्ग तथा उनके छोटे भाई नर, देवकीनन्दन श्रीकृष्ण, वसुदेवनन्दन बलराम, धृतिगर्भ, मधुसूदन, गोविन्द, माधव, परात्पर वासुदेव, अनन्त, रांकपण, ह्यलपति, प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध भगवान्‌के ये सभी व्यूह भी श्रीरामकी आभाओं रहकर एक साथ उनकी सेवामें उपस्थित होते हैं। श्रीराम नामसे विख्यात महेश्वर इनमें तथा अन्य ईश्वरोंके द्वारा सेव्य हैं; कारण, ये इन सबको ऐश्वर्य प्रदान करनेवाले तथा इनके मूल हैं। इनके विना ये सब ऐश्वर्यहीन हैं।

(सप्तशिवसंहिता ५।२।२४-२८)

विभिन्न गामप्रदायिक ग्रन्थोंमें आबरणस्य नियमितिकें स्थानोंमें वनतत्र देखकर भी है, परंतु तत्तत्तन्निवामियेकें नामोंमें हेरफेर नहीं है।

तस्मिन् हिरण्यये कोशे श्वरे त्रिप्रतिष्ठिते।

तस्मिन् यद् यक्षमात्रमन्यत् तद् वै ब्रजविदो विदुः॥

(अथर्व १०।२।३२)

“(तस्मिन्) उग विशाल (हिरण्यये) सुवर्गमय (कोशे) मण्डपमें (तस्मिन्) उगके अर्थात् उग मण्डपके (भगवान्‌) आत्मके गमान (यद् यक्षम्) जो पूजनीय देव विराजमान है, (तत्) उगीको (ब्रजविद्) ब्रह्मत्वरूप जानवान्‌ जन (विदुः) जानते हैं। अथवा 'ब्रजविदः' में दो पद हैं 'ब्रह्म' और 'विदः' तब अर्थ हुआ यह कि (विदः तत्) विद्वान्‌ जन उगी यज्ञों उगी परमोपास्य देवको, (ब्रज विदुः) परात्पर मनातान महापुरुष जानते हैं। जिस कोशमें वह यक्ष विराजमान है वह कोश कैसा है! तो (यत्) उगमें तीन अरें लगे हुए हैं अर्थात् गत्, नित्, आनन्—तीन अंतरों वह मण्डप बना हुआ है तथा (त्रिप्रतिष्ठिते) चित्, अचित् एवं ईश्वर तीनोंसे प्रतिष्ठित—आहत है।”

इयं मन्त्रों जो तस्मिन् यद् आता है, वह पदोंके आगमें है। इसीसे उगका अर्थ 'उगके' किया गया है।

इस मन्त्रमें राश ही कहा गया है कि अतोष्णते मन्त्रमें जो सुवर्गमय मण्डपमन्त्र है, उगमें जो देव विराजमान हैं, उन्हींसे विद्वान्‌ लोग ब्रह्म रहते हैं। अतोष्णते मण्डपमन्त्रमें भगवान्‌ श्रीरामके प्रतिष्ठित अन्य कोई भी विराजमान नहीं है। आः भगवान्‌ श्रीरामकी ही परमता है। इसी अर्थका पद्यपुराण उत्तरमण्ड अष्टादश दो मी भूतार्द्रांतमें

भावगच्छा है; जिनमें महाशिव, महाब्रह्मा, महेन्द्र, महा-
पद्म, ज्येष्ठ, धर्मराज, दिग्गज, महासूर्य, महाचन्द्र, यक्ष,
गन्धर्व, गुरुक, किन्नर, विद्याधर, निद्र, चारण, अष्टादश-
निष्ठित और नरनिष्ठित दिव्यव्यंग्य निवास करती हैं।

साहस्य चौथा भीतरले निकलनेपर पाँचवाँ आवरण है;
उत्तम दिव्यविद्याधारी वेद, उपवेद, पुराण, उरुपुण्य,
स्मृति, रास, गन्ध, नाटक, काव्य, कोश, ज्ञान, कर्म, योग,
वैराग्य, पद्म, नियम, कान्त, कर्म, गुण आदि निवास करते हैं।

महासङ्गमुमेशमहा महेन्द्रो वरुणक्षया ।

धनदो धर्मराजः महान्नाथ दिग्गजराः ॥

अन्ये च विविधा देवा निवाः सर्वे द्विजस्रम ।

यैर्गुणधराः शास्त्रविद्याश्च विविधान्वया ॥

माधुराः मगगाः श्रीमद्भगवत्परायणाः ॥

× × ×

एतद्भगवत्परा देवा महामातृषः ।

व्यापिकारं ते सर्वे ह्ये ह्ये लोके भुग्म्यताः ॥

निधयो तपसा निवा इच्छाष्टी सिद्धयन्त्रया ।

पञ्चभा मुच्यन्ते च क्लृप्ताः पृथक् पृथक् ॥

कर्मयोगाः च वैराग्यं ज्ञानं च साधनैः सह ।

जो बाहरले पाँचवाँ, भीतरले चौथा आवरण है, उत्तम
मगवान्ना मानसिक ध्यान करनेवाले योगी और शनीजन
निवास करते हैं—

गार्ग्यपुरीके पाँचवाँ चोखे विद्वान् लोग उन सफ़ियार
स्वोक्तिव्य वदका निवास करते हैं, जो निधिय, निर्दिष्ट,
निर्दिष्ट, निराधार, शलाकार, निरञ्जन (भावाते केवल
शून्य), योगीका अतिथि, प्रवृत्तिव्य (गल, रज आदि)
गुणोंमें रहित, गलतान, भ्रमरुद्धित, सर्वमात्री, गन्धर्व इन्द्रियों
सर्व उनका विषयों पक्षमें न आनन्दता, अग्नि उन
सबको प्रकाश देनेवाला, शून्यमिच्छा, योगियों तथा गतिधर्म
स्वप्नान है ।

जो बाहरले पाँचवाँ, भीतरले चौथा आवरण है, उत्तम
महामातृषः, महाचन्द्र, अष्टादशम पुरुषोत्तम,
महासङ्गमुमेश और महासङ्गमुमेश हैं—

महोदधारा एवं शक्तिविद्याधारी भगवान् नारायण
तथा ऐश्वर्यराजः एवं रत्नचक्रमात्रक भगवान् विष्णु-
के गली भवोपादे चौके चौथे स्थित रहकर उनी नगरीका
भवन करी है ।

जो बाहरले जानेर छठा और भीतरले निम्न
तीमरा आवरण है, उत्तम निधियाधारी, निम्न
बुद्धावन, महाचक्रमात्रक भगवान् भूतचक्रमात्रक आदि निम्न
हैं । कहा गया है—

“अयोध्याका बाहरी स्थान ही गोखोरा साधारण है।

× × ×

“साधनेके पूर्व दिशावाले भागमें निम्न
मुनोभित है ।”

× × ×

“कोतलपुरीकी दक्षिणदिशामें निम्नचक्रमात्रक भगवान् नर
पर्वत मुनोभित है, जो सविधानन्दमूर्ति है ।”

× × ×

“अयोध्याके पश्चिमभागमें परमात्मा भगवान्
‘बुद्धावन’ नामक सनातन धाम है, जो विशालानन्द
अद्भुत है ।”

× × ×

“गत्वाके, उत्तर भागमें भगवान् भूतचक्रमात्रक
‘महाचक्रमात्रक’ नामक सनातन परम धाम है, जिसे
बतान किया है ।”

जो बाहरले जानेर छठा और भीतरले निम्न
निम्नमें दूसरा आवरण है, उत्तम दिव्य इन्द्रियों
एवं चार हीरापर्वत हैं—

गार्ग्यके अनन्ततः गोमाधुरा श्रीभृङ्गात्मक भगवान्
विशारयन, दिव्य पारिजातवन, उत्तम भगवान् नारायण,
रत्नाल (आप्त) पद्म, चक्रचक्रन, चक्रचक्रन, सर्व
प्रमोदयन, भीमानन्दयन, अनन्ततः, एवं इन्द्रियों
के बाहर उत्तम हैं ।

(इन्द्रियों के अन्तर्गत १०० १०० १००)

“उत्तम गली गलन पर्वतोंमें, जो बाहरले निम्न
आत्मा विनोद रहे हैं—माना शक्तिविद्याधारी भगवान्
विष्णु, कर्मवीर, महा विनोद भगवान् पुनः स्वप्न
एवं चारण करनेवाले, अत्यन्त विद्वान्, कर्म एवं गलन
हैं, जो दक्षिणदिशे लटकने हुए भगवान् नर निम्न विद्वान्
माधुर्यमेव चक्रचक्र, विविध, गलन एवं गलन, जो
एवं गुणावी रत्नके पर्वतोंमें भगवती बुद्धि इन्द्रियों
जो वैराग्य, दिव्य, सुगन्धि, निम्न, एवं इन्द्रियों
हूए भगवान् चक्रचक्र भगवती बुद्धि इन्द्रियों

और जो विशेषकर अपने सुधा-मधुर फलोंके भारी बोससे अपनी डालियोंके रूपमें भूमिपर लोट रहे हैं। इनमेंसे बहुतोंके नीचे दिव्य सुवर्णके गट्टे बने हुए हैं, जिनमें भेड़ रत्नोंसे पचीकारी की गयी है। उन कुशोंपर फूले हुए पत्र प्रकारके पुष्पोंसे सुशोभित बल्लरी-जालका चँदोवा बना है; किन्हीं-किन्हींकी छाल सोनेकी है; मोती-जैसे पुष्पोंके ये मुकुटरूपमें धारण किये हुए हैं। उनपर फलोंके सामान्य चिन्तामणियों लगी हैं और उनके पत्ते नीलमके बने सुशोभित हैं।^१

(बसिष्ठसंहिता, उपासनाप्रवृत्तिसन्तसे उद्धृत)

× × ×

‘उस धनमें पूर्व आदि चारों दिशाओंमें चार पर्वत हैं, उनके नाम क्रमशः मुक्षते गुनो। ये हैं—शृङ्गारपर्वत, शैलपर्वत, लीलापर्वत और मुक्तापर्वत। ये अपनी शोभासे चारों दिशाओंको उन्नासित करते रहते हैं। पूर्व दिशामें नीलमका बना हुआ ‘शृङ्गारपर्वत’ है, जिमपर दिव्य सूर्य उदित होते हैं और श्रीरामकी प्रिया श्रीआह्लादिनी देवीके चिचिको चुराते रहते हैं। दक्षिण दिशामें पीले रत्नोंका बना हुआ शोभासम्पन्न ‘शैलपर्वत’ देदीप्यमान है, जो अपनी कान्तिसे सम्पूर्ण धनको उन्नासित करता रहता है और जो श्रीभूदेवीको प्रिय है। पश्चिम दिशामें लाल रत्नोंका बना हुआ तथा श्रीरामकी प्रसन्नताको बढ़ानेवाला ‘लीलापर्वत’ विराजमान है, जिसकी प्रभा श्रीलीलादेवीको प्रिय है। उत्तर दिशामें भगवती श्रीदेवीकी लीलामें सद्योग देनेके लिये चन्द्रकान्त मणियोंसे सुशोभित विद्याल एवं उज्ज्वल ‘मुक्तापर्वत’ प्रकट है, जो विचित्र पुष्पपुञ्जोंसे मण्यन्न स्नाममूर्तियोंके पितान (चँदोवे) से सुशोभित तथा मुधाको भी मात कर देनेवाले स्वादिष्ट फलोंके बोससे अत्यधिक घनः हुए कुशोंसे मण्डित है।^१

(बसिष्ठसंहिता अध्याय २६)

बाहरसे जानेमें आठगँ और भीतरसे निकलनेमें जो प्रथम आवरण है, उसमें नित्यमुक्त भगवत्-पार्षदगण रहते हैं और भगवान्के अनन्तानन्त अवतार भी इसीमें रहते हैं—

‘भाष्योक्ते दक्षिणद्वारपर श्रीरामके प्रति वाग्वत्सलभाव रखनेवाले भीहनुमान्जी (दास्यभक्तके रूपमें) विराजमान हैं। उनी दार-देगमें ‘प्राज्ञानिक’ नामका वन है, जो भीहरि (भीराम) को प्रिय है।^१

× × ×

‘भास्य, कूर्म, अनेक वराह, अनेक नरसिंह, वैकुण्ठ, इयम्रीव, हरि, वामन, केदाव, यक्ष, धर्मपुत्र, नारायणभृषि तथा उनके छोटे भाई नर, देवकीनन्दन श्रीकृष्ण, वसुदेवनन्दन बलराम, पृथ्विनाभ, मधुसूदन, गोविन्द, माधव, परात्पर वासुदेव, अनन्त, संकराण, इलापति, प्रभुभ एवं अनिरुद्ध भगवान्के ये सभी व्यूह भी श्रीरामकी आशामें रहकर एक साथ उनकी सेवामें उपस्थित होते हैं। श्रीराम नामसे विख्यात महेश्वर इनके तथा अन्य ईश्वरोंके द्वारा सेव्य हैं; कारण, ये इन सबको ऐश्वर्य प्रदान करनेपाते तथा इनके मूल हैं। इनके विना ये सब ऐश्वर्यहीन हैं।^१

(सदाशिवसंहिता ५.१२। २४-२८)

विभिन्न साम्प्रदायिक ग्रन्थोंमें आवरणस्थ निवारियोंके स्थानोंमें यक्षतत्र हेरफेर भी है, परंतु तत्तन्निवारियोंके नामोंमें हेरफेर नहीं है।

तस्मिन् दिव्यये कोशे उपरि प्रतिष्ठिते।

तस्मिन् यद् यक्षमात्मन् यत् तद् वै प्रज्जिज्जो विदुः॥

(अथर्व १०।२। ३२)

“तस्मिन् उग विद्याल (द्विपर्वथ) सुवर्गयग (कोशे) मण्डपोंमें (तस्मिन्) उनके अपर्यंत उग मण्डपोंके (आत्मन् यत्) आत्माके समान (यद् यक्षम्) जो पूजनीय देव विराजमान है, (तत्) उसीको (प्रज्जिज्जो) ब्रह्मस्वरूप भगवान् जन (विदुः) जानते हैं। अथवा ‘प्रज्जिज्जो’ में दो पद हैं ‘ब्रह्म’ और ‘जिज्जो’ तब अर्थ हुआ यह कि (जिज्जो) विद्वान् जन उनी यज्ञों उगी परमोपास्य देवको, (प्रज्जिज्जो) परात्पर मनात महापुरुष जानते हैं। जिस कोशमें यह वक्ष विराजमान है यह कोश कैसा है ! तो (अथर्व) उक्तमें तीन अर्थ लगे हुए हैं अर्थात् गत्, चित्, आनन्द—तीन अर्थोंपर यह मण्डप बना हुआ है तथा (प्रतिष्ठिते) चित्, अर्थात् एवं ईश्वर तीनोंसे प्रतिष्ठित—आदित है।^१

इस मन्त्रमें जो ‘तस्मिन्’ पद आता है, यह पदोंके अर्थमें है। इसीसे उसका अर्थ ‘उत्तरे’ किया गया है।

इस मन्त्रमें स्वयं ही कहा गया है कि अनेकानेक मन्त्रों को सुवर्गमय मणिकण्डप है, उन्में जो देव विराजमान हैं, उन्हीं विद्वान् लोग ‘ब्रह्म’ कहते हैं। अनेकानेक मणिकण्डपोंमें भगवान् भीतरमें अर्थात् अन्य कोई भी विराजमान नहीं है। अतः भगवान् भीरामजी ही परमेश्वर हैं। इसी अर्थका पद्यगुण उक्तग्रन्थ अन्तर्गत दो गी अष्टाहम

विचार किया गया है। उसके कुछ श्लोक नीचे दिये जाते हैं—

तद्विष्णोः परमं धाम यान्ति मम सुखप्रदम् ॥ १० ॥

मानजनवदादीनां वैकुण्ठं सख्यैः पदम् ।

प्राकारैश्च विमानैश्च सौख्यं रत्नमपैतुतम् ॥ ११ ॥

तन्मन्त्रे नगरी दिव्या माध्वोप्येति प्रकीर्तिता ।

मणिदाम्पनविप्राद्याः प्राकारैस्तोरणवृक्षा ॥ १२ ॥

X X X

मन्त्रे तु मण्डपं दिव्यं राजस्थानं महोत्सवम् ॥ १३ ॥

मन्त्रे विहासनं रत्नं सर्ववेदमयं शुभम् ।

भर्मादिदेवगैर्निर्वाप्यं पादमध्यासकैः ॥ १४ ॥

भर्माज्ञानमहेश्वरैर्वैराज्यैः पादविभ्रदैः ।

श्रवणस्तन्माध्यामध्यामरूपैर्निष्कृतं प्रदाम् ॥ १५ ॥

शक्तिप्रधारणशक्तिश्च विषयशक्तिश्च मन्त्रादिभिः ।

भर्मादिदेवतानां च शालयः परिकीर्तिताः ॥ १६ ॥

X X X

तन्मन्त्रेऽष्टदलं पद्मसुन्दर्यकंसमप्रमम् ।

तन्मन्त्रे कर्णिकार्यां तु सवित्रां शुभदम् ॥ १७ ॥

ईश्वरो गह ईशानस्तत्रासीनः परः पुमान् ।

हृदयवद्वत्प्रणमः कोटिसूयप्रकाशपान् ॥ १८ ॥

पुत्रा कुमारः दिनभृश्च कोमलावयवैर्वृतः ।

X X X

पुष्करतटामुजनिगः कोमलाहृस्मिन्प्रभवान् ॥ १९ ॥

॥ भक्तलोक (मलय) भगवान् विष्णुके उग्र परम धाम

वैकुण्ठमें जाते हैं, जो नाना प्रकारके निवासियोंके पूर्ण है।

(परम) अज्ञानदायक भव बही है। बही भगवान्

भंडारिका निपातरूपान है। वह परकोटी, समस्तत्रिके

महती तथा रत्ननिर्मित प्रासादोंके विरा हुआ है। उगी

वैकुण्ठपागल, बीचमें जो दिव्य नगरी है, वही 'अयोध्या'

नामके विख्यात है। वह नाना प्रकारकी मन्त्रियों तथा योगिके

विचित्रे मन्त्र है और परकोटी तथा क्षीरों की हुई है ॥

॥ उग्र अयोध्या नगरीके मन्त्रमें बहुत ऊँचा एवं दिव्य

मन्दार है, जो बहोके राजका निवासस्थान है। उसके

सोनेके एक आकर्षक एवं चमकीला विहासन है,

जो अपने पादोंके कर्णों विराधमें अज्ञान देवताओंके

विरा हुआ है। मण्डपा चमक, राज, श्रेष्ठ एवं वैराग्य—

हृत् पदोंके रूपमें विरा है। अगस्त्या पादोंके रूपमें

जगत्तः चतुरेद, चतुरेद, सत्यदेव और भवभेद—इन

चारों वेदोंके ही द्वारा वह विहासन विरा है। (१०)
'आधारशक्ति', 'विच्छक्ति' और 'साधिका' के रूपमें
देवताओंकी शक्तियों बही गयी है ॥

X X X

॥ उक्त विहासनके मध्यमें एक अष्टदल (८
पैकुण्ठियोंका) कमल है, जिसके उदरपादोंके रूपमें
आमा निकलती रहती है। उक्त कमलके बीचमें एक
मागमें, जिसे 'माविषी' कहते हैं, समस्त देवताओंके
परस्पर पुरुष विराजमान रहते हैं। उनका सर्व
कमलकी पैकुण्ठियोंकी तरह रूपान है और उनमें बहो
सूर्योका प्रकाश है। ये नित्य युवा होनेके लिए
कुमारभावाम भी रहते हैं। ये होदपुत्र, मुकुन्द और
प्रकृत रत्न कमलकीसी आभावाले और कोमल, बहो
सरोवरोंके चम्पक हैं ॥

इसी तथ्यको गन्तुमारयदितोक्त श्रीमान्मन्त्र
और भी स्पष्ट किया गया है—

अयोध्यानगरी तन्त्रे रत्नमस्तत्रावयवैः ।

रमरेवस्त्वप्यनुरोमुं रत्नविहासनं शुभम् ।

तन्मन्त्रेऽष्टदलं पद्मं नामावयवैश्च भिन्नम् ।

रामं रघुवरं वीरं भवुरेदमिहावयवैः ।

मन्त्रकावयवैर्देवैः रामं सरोवरकोचनम् ॥

॥ रम्य अयोध्यानगरीमें रत्ननिर्मित

मन्त्रपाटी बहोदूरके मूलमें चमकमाने हुए रत्ननिर्मित

ध्यान करे। उक्त विहासनके बीचमें अष्टदल कमल

विचित्र रत्नोंके विरा हुआ है। प्राय ही उनका विहासन

रघुभेद वीरविरोमणि भवुरेदमें 'जिहावा' मन्त्रावयव

कोचन श्रीरामका भी स्थान करे ॥

कदमविष्णु श्रीरामपरपरावही भगवान्मन्त्र

मानगरी—जयवि राव वैकुण्ठ कमल ॥ १० ॥ ४ ॥

३।४।२) वी टीकामें प्रमाण उद्धृत किया है—

वैकुण्ठं वक्ष विख्यातं श्रीरामं च तत्पदम् ।

मन्त्रकारवैकुण्ठं पद्मं विहासनम् ।

निष्ठादिध्यानात्मकमादिभवं वैकुण्ठमन्त्रम् ।

मन्त्रावयवविहासनं स्वयम्भूतं तन्त्रोपपन्नम् ।

सर्वत्र-पुनर्मन्त्रे निम्न भूति उद्धृत है—

॥ वादकोष्ठा एव सर्ववैकुण्ठमन्त्रे भगवान्मन्त्र

वत् तन्त्रावयवको विहासिता विहासकोचनम् ॥

वह तीमगामी विमान उड़ता हुआ तुरंत कैलासके मनोरम शिखरपर पहुँच गया। हिमाच्छादित कैलास-शिखरकी शोभा अचर्यानीय थी। वहाँ मन्दारके वृक्ष पुष्पोंसे लदे हुए रहे थे। शुक और कोयलका मधुर कलरव सुनायी दे रहा था। वीणा और पलायजकी सुखद ध्वनि कानोंमें पड़ रही थी। वहाँ बहुत-से यक्ष दीख रहे थे। विमानके वहाँ पहुँचते ही एक मय-भवनसे राजचर्म ओढ़े पद्ममुख आशुतोष शिखर निकले। उनके दस भुजाएँ थीं। उनकी कूर्चवल अङ्गकान्ति-अत्यन्त मनोहर थी। त्रिनेत्रके ललाटपर मुद्रांशु चमक रहा था। भगवान् शंकरके दोनों ओर गणेश और कार्तिकेय चल रहे थे। नन्दी तथा प्रधान गण भगवान् चन्द्रमौलिके पीछे-पीछे उनकी जय घोषते चल रहे थे। इस दृश्यको देखकर भगवान् विष्णु एवं ब्रह्मागर्हित पार्थवीवह्म शंकर आश्चर्यचकित हो रहे थे।

कुछ ही देरमें वह अद्भुत विमान कैलास-शिखरसे तीमगतिसे उड़ता हुआ वैकुण्ठ-लोकमें पहुँच गया। यहाँका वैभव देखकर श्रीविष्णुके आश्चर्यकी सीमा न रही। ब्रह्मा और रुद्रके साथ उन्होंने पीताम्बरधारी कमलनयन श्रीहरिके पश्चिमांग गद्गदकी पीठपर विराजित देखा। उनके श्रीविषद्वी-कान्ति अलसीके पुष्पकी भाँति थी। दिव्य आभूषणोंमें उनकी अनुपम शोभा हो रही थी। उनकी त्रिमगमा भीलक्ष्मीजी उनकी सेवामें उल्लिखित थीं। यह अद्भुत दृश्य देखकर तीनों देवता पश्चिम हाँकर विमानमें बैठ गये। उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। ये तीनों लोक (स्वर्ग, कैलास एवं वैकुण्ठ) इन त्रिदेवोंके परिचित लोकोंमें सर्वथा भिन्न थे। इनके ब्रह्माण्डके नहीं थे।

इतनेमें ही पद्मविनिन्दक गतिशाला वह विमान तुरंत थागे बढ़ गया। वहाँ त्रिदेवोंने अमृतगुण्य मधुर बलका विभूत महामागर देखा। उनमें चञ्चल लहरें उठ रही थीं। उस समुद्रमें अनेक जलजन्तु मुखपूर्वक निराश कर रहे थे। उस समुद्र समुद्रके बीच एक अश्लील द्वीप था। मन्दार एवं पारिवान्तक वृक्ष एवं उनके पुष्पोंसे शोभा पाँचपसं निगूत हुआ था। अशोक, बकुल, कुशक, केतकी और चम्पा आदि वृक्षोंकी पुष्पित दानियाँ बापुके

मन्द शकोरोंसे शमसी हुई अद्भुत सुगन्ध विलोहर रही थी। उनमें यत्र-तत्र कोयल पद्म स्वर्ण आलाप ले रही थी और भ्रमर गुंजार कर रहे थे। सर्वत्र दिव्य गन्धका छिड़काव हुआ था। वह द्वीप नाना प्रकारके अत्यन्त सुन्दर एवं आकर्षक चित्रोंसे सजा हुआ था और वहाँ माँगियोंकी मालाएँ झूल रही थीं।

उस द्वीपमें एक मङ्गलमय पर्यङ्क बिछा हुआ था। उसपर अनेक सुन्दर सुकोमल पक्षर पड़े थे। पर्यङ्कका प्रकाश इन्द्रधनुषके सदृश था। पर्यङ्गपर सृष्टि-स्थिति-संहारकारिणी भगवती भुवनेश्वरी आसीन थीं। उनका श्रीविग्रह अरुणाम्बरसे सुशोभित था। उनके परम दिव्य जङ्गलपर रक्त-चन्दनका छेर था और उनके सुकोमल कण्ठमें लाल रंगकी अद्भुत दिव्य माला शोभा पा रही थी। उनके नेत्र विशाल एवं लाल थे। उनका मुखारविन्द अत्यन्त सुन्दर था और उनके भीभङ्गांकी प्रभा कोटि-कोटि विद्युत्कान्तिके तुल्य थी। उनके करमल पाश, अङ्गुष्ठ, अमर और वरमुद्रासे शोभा पा रहे थे। अद्भुत एवं अलौकिक आभूषण उनके दिव्यतम अङ्गोंपर सुशोभित थे।

उन पराम्बरके सहस्रों हाथ, गद्गदों सुगारविन्द एवं गद्गदों सुन्दर विशाल नेत्र थे। अनेक हाथक उनके समीप बैठकर वहाँ मन्त्रका जप करते थे। नाम वरमें तल्लीन पतु-सी सद्चरित्रों उनकी स्तुति कर रही थी। जगज्जननी छः कोनोंवाले उत्तम मन्त्रार विराजमान थी तथा 'भुवनेश्वरी', 'महेश्वरी' आदि नामोंको दृढपद्म करुणामयी देवदम्भार्थ उनके चारों ओर बैठी था। महाभावाकी करोड़ों निर्मूलितों उनके आन-पाम विराजमान थीं। उनकी त्रिदिव्य शरीर भी दिव्य अङ्गोंसे एक दिव्य गन्धोंसे सुशोभित थे। वे सभी महचरित्रों कल्याण-वर्णी महाभावाकी भगवती सत्यम थीं।

यह अद्भुत दर्शन प्राप्त कर धर्म-सत्पत्नी भगवती विष्णुने शिखरपूर्वक निश्चय कर लिया कि वे इस वस्त्रे आदिभारण भगवती उद्गमिन्त्र दे।

आरत ही वहाँ एक बात पताके समझते थे कि आध्यात्मिक उद्गमिन्त्रोंने अनेक विषय अनुभव किए हैं। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रको बचता था, वह उनसे दृश्य

ही परिणत था। गर्वभाषणके दिने उक्त धामका दर्शन
गंगा दुर्लभ-भा है। हाँ, वह पराम्बा भगवती विम महा-

भाषण अनुग्रह कर दें, उन्हें उक्त परिणत अनुग्रह से
दर्शन हो सके हैं। (दीर्घावस्था के लिये)

परमधामका चिन्तन

(लेखक—भीरमजगन्नी)

वेद तथा शास्त्रोंमें वर्णित दिव्य परब्रह्म, ब्रह्मलोक,
परमधाम, परमशेष तथा संत-महात्माओंद्वारा निरूपित मत्स्य-
लोक, मत्स्यराष्ट्र, अभयराज-नगरी, आनन्दपुर, ब्रह्मलोक और
सुखसागर आदि एक-दूसरेके पर्याय हैं। सब-के-सब सर्वथा
अभिन्न हैं। यह परमधाम अप्रत्यक्ष, अनन्त, शाश्वत
अक्षर ब्रह्मा अप्रिग्रह्य है। भगवान् श्रीकृष्णका कथन है
कि 'व्रित्तं कृतान्तं अप्रत्यक्षं तथा अक्षरं मायको प्राप्तं परं
मनुष्य—ब्रोवात्मा यावत् नहीं आता है, यही मेरा परम
धाम है'—

'यं प्राप्य न निवर्तन्ते तत्त्वान् परमं मम।'

(भीमव्रजवर्णना ८।३१)

यह परमधाम ही उपनिषद्में वर्णित प्रकाशमय परम
बोध है। भीमतामैं उपर्युक्त भगवत्प्रोक्तविषय सुधि नीचे
अङ्गित उपनिषद्-वचनमें भरितार्थ हो जानी है—

द्विरप्यमे परं कोऽपि विरजं महा निष्कलम्।

तत्पुण्यं ज्योतिषो ज्योतिरलक्षकामविदो विदुः॥

(मुण्डकोपनिषद् १।१।१)

यह निर्धन, अप्रवर्णित परब्रह्म प्रकाशमय परम
बोध—परमधाममें विराजमान है। यह सर्वथा निरुद्ध और
शान्त ज्योतिर्गोपी ज्योति—प्रकाशक है, जिसकी आलोकनी
माला है। निम्नोक्त परमधामसम्बन्धी आध्यात्मिक
अभिव्यक्ति है। इस तरहके भावोंको एकत्र करके जगदीश्वर
कथना द्वारा प्रकाशमान है।

यह परमधाम अप्रत्यक्ष ब्रह्म ही परं सर्वोत्तम, सर्वदा-
निरुद्ध परब्रह्म परमधामका स्वर्णित प्रकाशमय है।
यह दिव्य ज्ञान और शान्त है। जिन परब्रह्म परमधाममें
मेघ दृष्टा हुए भी नहीं हैं; जिनसे बहुरूप न तो कोई सुख
है, न महत्त्व ही है; जो अक्षय ही हृदयों तक निरुद्ध
भाषों प्रकाशमय परमधाम-पर दिव्य अक्षयमें निरुद्ध है;
जो परब्रह्म निरुद्धमयके परब्रह्म परमधामका
अभिव्यक्ति कर दिव्य प्रकाशमय परमधाम ही है—

यस्मात् परं मायमजि किंचिद्

यस्मात्प्राणीषो न ज्ञायोऽस्ति किंचिद्।

ब्रह्म इह संस्थो दिवि निष्कलम्

स्तेनेद् एतं पुरुषेन सर्वम्॥

(श्वेदोपनिषद् १।१।१)

इस परम धामको प्राप्त कर मनुष्य संसारमें फिर
नहीं जाता है—

'यद् गच्छा न निवर्तन्ते तत्त्वान् परमं मम।'

(भीमव्रजवर्णना ८।३१)

'जो प्राणी सदा विवेकशील बुद्धिसे मुक्त राख
संयोजित और परिम, मायमें गिरा रहता है, वह
परम पद—परमधामको, प्राप्त कर जाता है। जो
फिर ब्रह्म नहीं देता है तथा अमृतत्वमें स्थित हो जाता है।
यसु विज्ञानवान् भवति सत्यमक्षरं सदा सुखं।
तत्तु तापरमाप्नोति यस्माद् भूयो न म्रिये॥

(श्वेदोपनिषद् १।१।१)

सुखीके मन्त्र है—

यो वै ना म्रियते येनाश्रयेयतां पुण्यं
ममै मम च म्रियते यत्तुः प्राप्ते ममै यद्
न वै न म्रियते इति न प्राप्ते ममै पुण्यं
पुण्यं यो म्रियते येन यत्तुः पुण्यं पुण्यं

(श्वेदोपनिषद् १।१।१)

'जो निश्चयपूर्वक ब्रह्मकी समुदाय—तत्त्वान्
या अनन्त ब्रह्ममें पूर्ण ब्रह्मपुण्य—परमधामको प्राप्त
उत्तम और (ब्रह्म) उदात्त वा सुखीके इति
और शान्त ब्रह्ममें ब्रह्म है। जो ब्रह्मकी उक्त पुण्यकी
है, जिसका शान्त ब्रह्मपुण्य पुण्य—ब्रह्म यत्तु
उत्तम यत्तु आदि ब्रह्मपुण्यमें नहीं पड़ते हैं, न ब्रह्म
ब्रह्मपुण्य आदि ब्रह्मपुण्यमें नहीं पड़ते हैं।'

‘विषमसाँ विरजो ब्रह्मलोको न वेयु जिह्ममृतं न या वेति ।’ (प्रश्नोत्तरनिघट्ट १ । १६)

‘जिनमें कुटिलता, असत्य और कपटका सर्वथा अभाव । उन्हींको यह विकाररहित पवित्र ब्रह्मलोक मिलता है ।’

संत कबीर, दादू, रैदास, दरियासाहेब, गुलालदास आदि भीकरी वाणिज्योंमें इस परमधामका विभिन्न रूपमें वर्णन है ।

परमधाम-प्राप्ति ही साधनाका परम फल है । जो मनुष्य ज्ञानतत्त्व और कर्मतत्त्वको साथ-साथ जान लेता है, वह कर्मके निष्काम अनुष्ठानसे मृत्युको पारकर तत्त्वज्ञानके प्रकाशमें अमृतका रसास्वादन करता है—अविनाशी आनन्दमय परब्रह्मको प्रत्यक्ष प्राप्त कर लेता है । परमधामकी अनुभूति साक्षात् परब्रह्म—परमात्माकी ही प्राप्ति है ।

यम और उनका लोक

(लेखक—‘श्रीमण्डन’ मिश्र)

भारतीय देवमण्डलमें यमका एक उच्च स्थान है । वे ऋषिगिरिवाले दिक्पाल एवं मृत्युके देवता माने जाते हैं । कुछ लोगोंका मत है कि वे दोनों भिन्न हैं । दुर्गाचारके मतसे प्राणिमात्रके मारक हैं, वे ही मृत्यु हैं । वे भोगायतन देखते जीवात्माको विमुक्त करते हैं । किंतु यम जीवमात्रको कर्मानुसार स्थान प्रदान करते हैं । दोनोंके कार्य भिन्न होते हुए दोनोंमें बहुत कुछ सादृश्यता देखी जाती है । वेदमें कई जगह यम और उनकी यद्दिन यमी (यमुना) को विवस्वत और शरण्याकी यमज संतति बतलाया गया है । ऋग्वेदके कई स्थानोंमें यमको ‘यक्ष्ण’ कहा गया है और उनका अग्नि के साथ एकत्र वर्णन देला जाता है । मृत व्यक्ति परलोकमें सबसे पहले यम और यक्ष्णको देखता है । निवृत्तके प्रसङ्गमें यह आया है कि उनकी सूचनापर मृत व्यक्तिकी अगली व्यवस्था यमराजकी करता है । मिलोकमें मध्य दो सवितृलोक और तीसरा यमलोक है । वाजसनेय संहिताके अनुसार यम यमीके साथ उच्चतम स्वर्गमें निराजते हैं तथा उनके चारों ओर दिव्य संगीत और योगाध्वनि होती रहती है । यम और यमीके कथोरकथनमें यमीने यमको सर्वप्रथम मरणशील बतलाया है । वे ही सबसे पहले देह त्यागकर मरण-पथके नेता हुए । ऋग्वेदमें एक उत्सव या कनोतको यमका दूत कहा गया है, परंतु उस रूपमें दो कुत्तोंका भी उल्लेख अधिक मिलता है । इनका वर्णन ‘यमराजके कुत्ते’ शीर्षक लेखमें किया गया है । प्रसिद्ध पादचात्य पंडित ब्रह्मचिन्ताका कहना है कि वे दोनों कुत्ते चन्द्र और सूर्यके रूपमात्र हैं ।

वेदके यम पारमियोंके आदिशास्त्र ‘अवन्नामं यम नाम्ने’ वर्णित हैं । मृनादी पुराणोंके प्लुतो और मीनयके साथ यमकी पूर्ण सादृश्यता है । अवस्तामें इनके तिताकी

‘विषमहित’ और वेदमें ‘विषम्वत’ कहा गया है । इस तरह दोनोंमें कोई पृथक्ता नहीं देख पड़ती ।

पुराणोंके अनुसार विश्वकर्माकी एक ‘संज्ञा’ नामक कन्या थी । रविका उसके साथ विवाह हुआ था । संज्ञाने रविको देखकर आँखें मूँद ली थीं, इसलिये रविने उसे शाप दिया कि ‘तुम्हारे गर्भसे जो पुत्र होगा, वह प्रजामयम यम होगा ।’

स्मृतियोंमें यमके चौदह नाम देखनेमें आते हैं । उन्हींके अनुसार यमका तर्पण किया जाता है । यमराज ही कर्मानुसार मृत प्राणीको विभिन्न लोकोंमें भेजते हैं । इसीलिये उन्हें कभी-कभी ‘धर्मराज’ भी कहा जाता है । जब वे पुण्यमात्रको दर्शन देते हैं, तब उनका रूप बहुत कुछ विष्णु भगवान्-जसा होता है; किंतु पारियोंको वे बड़े भयानक रूपमें दिखायी देते हैं । यद्मपुराणके उचरणण्डमें इसका वर्णन मिलता है । मनुष्यलोकमें यमलोक ८६००० योजन दूर है । इस महाराज्ये ही प्रेत यमलोक जाने हैं । इसी मार्गमें भयंकर वैतरणी नदी मिलती है । यमलोकका बड़ा सुन्दर वर्णन पुराणोंमें मिलता है । वराहपुराणके अनुसार ‘उनका नगर ४००० योजन संघा और २००० योजन चौड़ा है । इसमें कितनी ही सुन्दर अट्टालिकाएँ हैं । नगरमें विनाश राजमार्ग हैं, जिनपर अनेक प्रकारके वाहनका आतागमन होता रहता है । पुण्योदका नामकी एक नदी है, जिसका जल बहुत शीतल एवं सुगन्धित है । उसमें विनाश ज्योत्स्ना भी अप्पराएँ बड़ी करती रहती हैं । कमलिनी सदा स्तिली रहती है और उनके बीच हंस विचरते रहते हैं और दूसरा प्रदुग्धक नभज है ।’ निन्दककी ही राक्षसी यह सब रूपाग्रह है । इसमें जिन दो कुत्तोंकी बात आयी है, उनमेंसे एक दुग्धक नभज और दूसरा प्रदुग्धक नभज है ।

ले ही दोनों स्वर्णिम तारुणी कुक्षे वैतरणीके दोनों चित्रारे
आवृत्त है। बारम्बार तथा मृतामीं पुराणोंमें इन कुक्षोंका
यो वर्णन मिलता है, यह बहुत कुछ अरुणें यहाँके वर्णनमें
गमना समता है। दूसरेके वैदिक विज्ञान यम और यमिकों
दिन-रात मानने है। भीमभगवत्, देविमागवत्, बद्ध-
पुराण, नारदपुराण, अग्निपुराण और स्कन्दपुराणमें भी
यमलोकका वर्णन मिलता है। यदि विभिन्न देशोंमें प्रचलित
ऐसी परम्पराओंका तुलनात्मक दृष्टिमें अध्ययन किया जाय,

तो उनमें बहुत-कुछ समता मिलेगी और उनका
गोचरमें भी उदात्ता प्राप्त होगी।

यदि यमराजने किसीने उदात्ता हो गये। यदि
पीछे पड़कर पदसे उतरे अपने नेत्रांश सदा लिये। यदि
नेत्रोंकी लोचि प्राप्त की। फिर उतरे अपने यदि सदा
यमराजके पायसे उदात्ता। स्वर्ग पर्यन्त भी लिये
नाममें अंशोंमें एक महाकाय ही लिये हाथ है। यदि
जगत्में उतरी नहीं लिये है।

यमलोकके मार्गमें पापियोंके कष्ट तथा पुण्यात्माओंके सुखका वर्णन

श्रीसनातनानि नारदजीसे कहा—कहन् । सुनिधे ।
मैं अत्यन्त दुर्गम यमलोकमें मार्गका वर्णन करता हूँ। यह
पुण्यात्माओंके लिये सुख और पापियोंके लिये भयदायक है।
दुर्लभतर । प्राणीन कभी पुरुषोंमें यमलोकके मार्गका स्थान
मिलानी हजार बौद्धन कताया है। जो मनुष्य यहाँ दान
करनेवाले होते हैं, वे उस मार्गमें सुगम जाते हैं और जो
पत्नी हीन हैं, वे अत्यन्त बौद्धन होकर वदे दुर्गममें जाया
करते हैं। पत्नी मनुष्य उस मार्गका हीनभावे, और-दोस्तों
सर्व विरुद्धताते जाते हैं—ये अत्यन्त मार्गका और नो होते
हैं। उस अत्यन्त पीडादायक मार्गका यमराज भीरु
भावे प्रवृत्तिगते समस्त उनको जगत् और पीडा पहुँचाते
हुए ले जाते हैं। ये पत्नीहीन कपटकर वा अनजानमें छिने
हुए अपने पापकर्मोंके लिये पीडा कहे हुए अत्यन्त दुःखी
जाया करते हैं।

नारदजी । जो उसी पुत्रितामें मनुष्य पर्यन्त, दानार्थी
होते हैं, वे अत्यन्त सुखी होकर यमलोकमें लौटने जाया
करते हैं। सुनिधे । अन्त देवताओं काटि अत्यन्त भोजन
करते हुए जाते हैं। किन्हींमें कम दान किया है, वे भी
अत्यन्त सुखी होकर उद्यम हुए भीने हुए जाया करते हैं।
मदुका और दहीका दान करनेवाले अत्यन्त ही भोज्य प्राप्त
करते हैं। सुनिधे । मूष, मधु और दूधका दान करनेवाले
पुण्य पुण्यात्मा करते हुए यमलोकमें जाते हैं। मूष देने
जाना हीन जाया है और दही देनेवाला मनुष्य किन्हींको
अभ्यर्चन करते हुए जाया है। सुनिधे । कर्मजन करते-
जाना पुण्य दिव्य करने किन्हीं होकर जाया जाया है।
किन्हीं अत्यन्त दान किया है, वह उस मार्गका देवताओंके
दुष्टोंमें अत्यन्त सुखी पुण्यात्मा जाया करता है। यदि उनके पुण्य

मनुष्य धन प्रकारके पुण्ययोगोंसे समस्त होकर जाया
किन्हीं । सोने, चाँदी तथा स्वर्ण जाया जाया है।
जाया पुण्य पुण्य भोगोंमें सुख मिलाना पुण्यात्मा
मन्दिरों जाया है। जिस भेद पुण्यात्मा जाया किन्हीं
सुभूता की है, यह देवताओंमें पुण्य हो पुण्यात्मा
परमात्मक भजनमें जाया है। जो पत्नी, प्राणीकी पत्नी
जायागीरी में जा करता है, वह वदे मुक्तों पर्यन्त जाया
है। जो यमराज मनुष्य प्राणीकी प्रिय दानार्थी जाया
देवताओंमें पुण्य हो पर्यन्त जाया किन्हीं मिलाना
करता है। जो विद्यादानमें तत्पर जाया है, वह स्वर्ग
पुण्य होजा जाया जाया है। पुण्य पाद करनेवाला पुण्य
सुनीदयोगोंका अत्यन्त सुखी पुण्य जाया जाया करता है।
हम प्रकार भगवत्पुण्य पुण्य जाया किन्हीं
निवासस्थानों जाते हैं। उस मार्ग पर्यन्त जाया
वे सुख हो जाया, चर, जाया और जाया जाया जाते
होने मिलाने जाते उस पुण्यात्मा पुण्यात्मा जाया
और हृष्ट प्रसार करते हैं—ये पुण्यात्मा वे पुण्यात्मा
पुण्यात्मा । जो मनुष्य-यम पाकर पुण्य ली जाया है, जो
पापियोंके वदा है और वह अत्यन्त जाया है। जो
मनुष्य-यम पाकर जाया जाया जाया जाया जाया जाया
जाया ली जाया, वह और नरको जाया है। जो जाया
जाया और जाया जाया । वह और पापकर्म (दुष्कर्म)
है और मत्त आदिने जाया जाया जाया है। जो जाया (जाया
विद्यादाता) विद्यादाता जाया है, जो अत्यन्त जाया
जाया है। जो भूमीमें जाया जाया जाया है। जो जाया
(जाया जाया) पुण्यात्मा जाया जाया जाया जाया जाया
है। इनमें भी मनुष्य भेद है। मनुष्योंमें जाया जाया

पापियोंकी दुःखपूर्ण यात्रा [पृष्ठ ४०५-६]

पापियोंकी यमराजकी फटकार [पृष्ठ ४०७-८]

धर्मियोंकी यमपुरीकी मुद्रायात्रा [पृष्ठ ४११]

धर्मराजके द्वारा धर्मियोंकी रक्षा [पृष्ठ ४१२]

भोलनीश दोंकरवा घरदान [पृष्ठ ५००]

जालिहार कीड़ा [पृष्ठ ५०१]

सहमल्लिक गुरुदत्त [पृष्ठ ५०२]

जालिहार गुरुदत्त [पृष्ठ ५०३]

विद्वान् और विद्वानोंमें अचञ्चल बुद्धिवाले पुरुष श्रेष्ठ हैं। अचञ्चल बुद्धिवाले पुरुषोंमें कर्तव्यका पालन करनेवाले श्रेष्ठ हैं। और कर्तव्य-पालकोंमें भी ब्रह्मवादी (वेदका कथन करने-वाले) पुरुष श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मवादियोंमें भी वह श्रेष्ठ कहा जाता, जो ममता आदि दोषोंसे रहित हो। इनकी अपेक्षा भी वे पुरुषों श्रेष्ठ समझना चाहिये, जो सदा भगवान् के ध्यानमें तत्पर रहता है।^७ इसलिये गर्वभा प्रयत्न करके सदाचार और ईश्वरकी भक्तिरूप 'धर्मका संग्रह करना चाहिये। धर्मात्मा जोयः सर्वत्र पूजित होता है, इसमें संशय ही है। तुमलोग सम्पूर्ण भोगोंसे सम्पन्न पुण्यलोकमें आओ। यदि कोई पाप है तो पीछे यहीं आकर उसका व मोगना।'

ऐसा कहकर यमराज उन पुण्यात्माओंकी पूजा करके नई सद्गतिको पहुँचा देते हैं और पापियोंको बुलाकर उन्हें शिष्टपक्षे डराते हुए पटकारते हैं। उस समय उनकी आवाज स्वर्गलोक में से के समान भयंकर होती है और उनके शरीर-। प्राप्ति कबजलगिरिके समान जान पड़ती है। उनके श्मशान विजलीकी भौंलि चमकते हैं, जिनके कारण वे भयंकर जान पड़ते हैं। उनके वस्त्रों भुजाएँ हो जाती। शरीरका विलास तीन योजनका होता है। उनकी छाल-ल और भयंकर आँखें चावड़ीके समान जान पड़ती हैं। वे दूत यमराजके समान भयंकर होकर गरजने लगते हैं।

उन्हें देखकर पापी जीव थर-थर काँपने लगते हैं और अपने-अपने कर्मोंका विचार करके शोकग्रस्त हो जाते हैं। उस समय यमकी आश्रासे चित्रगुप्त उन सब पापियोंके कहते हैं—'अरे ओ दुराचारी पापात्माओ! तुम सब लोग अभिमानसे दूषित हो रहे हो। तुम अधिकियोंमें फाम, क्रोध आदिसे दूषित अहंकारयुक्त चित्तमें किसलिये पापका आचरण किया? पहले तो बड़े हर्षमें भरकर तुमलोगोंने पाप किये हैं, अब उसी प्रकार नरककी यातनाएँ भी भोगनी चाहिये। अपने कुटुम्ब, मित्र और स्त्रियों लिये जैसा पाप तुमने किया है, उसीके अनुसार कर्मयश तुम यहाँ आ पहुँचे हो। अब अत्यन्त दुःखी क्यों हो रहे हो! तुम्हीं लोचो, जब पहले तुमने पापाचार किया था, उस समय यह भी क्यों नहीं विचार लिया कि यमराज इनका दण्ड अवश्य देंगे। कोई दरिद्र हो या धनी, मूर्ख हो या पण्डित और कायर हो या वीर—यमराज सबके साथ समान यथाव्य करनेवाले हैं।' चित्रगुप्तके ये वचन सुनकर वे पापी भयभीत हो अपने कर्मोंके लिये शोक करते हुए पुनराचार लक्ष्म हो जाते हैं। तब यमराजकी आश्राका पालन करनेवाले क्रूर, क्रोधी और भयंकर दूत इन पापियोंको बलपूर्वक पकड़कर नरकोंमें फेंक देते हैं। यहाँ अरने पारोंका पल भोगकर अन्तमें शेष पापके फलप्रवृत्ता वे भूतलगर आकर स्थावर आदि योनियोंमें जन्म लेते हैं।

(नारदपुराण, पुर्वं अध्याय ३१)

पापसे बचकर धर्म-सेवन करो

मनुष्यको अपने जीवनमें पापोंसे सदा बचना चाहिये। पाप तीन साधनोंसे होते हैं—मनसे, वचनसे, और से। तीनों साधनोंको सदा पापसे बचाकर पुण्यकर्ममें—धर्म-सेवनमें ही लगाये रखो। पाप तीन रहते होते हैं—'कृत' (स्वयं करे), 'कारित' (दूसरोंके द्वारा करवाये) और 'धनुमोदित' (कोई दूसरा प करता हो तो उसका समर्थन करे)। इन तीनों तरहसे पाप-कर्म न करके स्वयं धर्मका सेवन करो। सबोंको सदा धर्मका सेवन करनेके लिये प्रेरणा, उत्साह तथा सहायता देना रहे और किसीके द्वारा भी नियाले पापका समर्थन तो कभी करे ही नहीं, उसका यथाचित विरोध करे तथा दूसरोंके धर्म-कार्योंका समर्थन कर उन्हें उत्साहित करता रहे।

ये भूत-प्यासे दुखी पापी यमदूतोंद्वारा मुद्गरोंसे ताड़े जाते हैं और हाय-हाय करते हुए कहते हैं—

महता पुण्ययोगेन मातुषं जन्म लभ्यते ।

तप्याप्य न कृतो धर्मः कीदृशं हि मया कृतम् ॥

मया न दत्तं न हुत्तं हुताग्ने

तपो न तप्तं त्रिदशा न पूजिताः ।

न तीर्थसेवा विहिता विधानतो

देहिष्व क्वचिन्मित्रार यावया कृतम् ॥

(ग ० पु ०)

यह पुण्ययोगसे मनुष्य-शरीर पाकर भी मैंने दान, धर्म, तपः, होम, देवपूजा और तीर्थसेवा नहीं की। परोपकार, गद्गाका आश्रय और सस्यज्ञ नहीं किया। गौ-ब्राह्मण तथा दुष्टियोंके लिये कुछ भी नहीं किया। इसलिये दे देही ! नृ-भरने पापकर्मोंको भोग ।

स्त्रीके लिये पति ही तीर्थ, मृत और धर्म है; किंतु जिसने पतिकी सेवा नहीं की तथा विधवा होकर भी तनका सेवन नहीं किया, वह भी इसी प्रकार रोती-खिलाप करती है ।

यह प्रेत मग्नह दिनतक वायुके घेगमे अकेला ही विकट मार्गपर चलता हुआ अठारहवें दिन सौम्यपुरको जाता है । उस नगरमें बड़ा भारी प्रेतांका खुददाय रहता है । वहाँ पुष्पभद्रा नामक नदी है । उस मनोहर नदीके किनारे विशाल वटवृक्ष है । वह यहाँपर विश्राम करता है और स्त्री-पुत्रादिके सौख्यका स्मरण करता है । फिर यमदूतोंद्वारा यमपुर ले जाया जाता है । दान-पुण्य न करनेके कारण वैतरणीमें डूबता जाता है । वृत्तोंद्वारा बार-बार सींचकर निकास जाता है । रातमें पुत्रीद्वारा दिव्य मानिक निपटोंसे हर्षपूर्वक पताता है ।

रौलागमन, विचित्रपुर आदि भगरीको खींचता हुआ अन्तमें यमराजके मुख्य नगरमें पहुँचता है । वह चौगालीस कोजने प्रमाणका है । वहाँ निरगुप्त, जो धर्मराजके महामंत्री हैं, उन पारियोंकी मय जानकारी यताने हैं और फिर यमराजकी आशा पाकर कहते हैं—

भरे पापी दुराचारियो ! तुमने अशान धारण करके अंशकरो दूत हो अनेक पार हकडे गिये । काम-अंध और पारियोंकी गलतियो उरान्न पार ही तुम्हें दुःख देने-

वाले हैं। जैसे पाप किये हैं, वैसे ही यमकी यातना भोगनी योग्य है ।

यमदेवकी आशा पाकर प्रचण्ड, चण्डक आदि दूत उन सब पारियोंको एक पादमें बाँधकर घोर नरकोंमें ले जाते हैं । श्रीगरुडपुराणमें चौगमी हास्य नरक बताया गये हैं, जिनमें मुख्य २१ या २८ हैं ।

पापी मनुष्य अपने-अपने विभिन्न पापकर्मोंद्वारा उपर्युक्त नरकोंमें घोर यातना भोगकर फिर दुष्ट होते हैं और भूलोकमें आकर जन्म लेते हैं । जीव मनुष्य-जन्म लेता है और मरता है, किंतु वह सत्यकी खोज न करके विषय-वासनाओंमें ही खदेर लित रहता है । इसीका सुरु फल उम भोगना पड़ता है ।

मनुष्यकी कर्म-भोग-योनिका नाम ही प्रेतावस्था है । जैसा अच्छा या बुरा जीवनमें किया जाता है, उसका भुगतान अवश्य ही होता है । इसीलिये इस योनिका निर्माण किया गया । आधुनिक अभद्राख दुराचारी यातावरणमें पले मानव-ममाजकी प्राचीन सत्साहित्यका अवलोकन करना चाहिये । हर विषय अपना अपूर्व महत्त्व रखता है । हमारे पूर्वजोंका अन्वेषण गर्वया सत्य और सफल है, इसमें किंचिन्मात्र भी संदेह नहीं । हमारा मानव-जीवन अयस्याके सुप्रभतथे ही भगवत्-प्रेमका साधन आरम्भ कर दे तो अधोगतिक नामोनिधान ही न रहे ।

हारे पारोंके नाशके लिये भगवान्के गोलू नामांयाले निम्नलिखित स्तोत्रका प्रातःकाल गर्वको पाठ करना चाहिये—

सर्वपापनाशक श्रीविष्णुस्तोत्र

औपधे चित्तवेद् विष्णु भोजने च जनार्दनम् ।

सुदे चक्रवरं देवं प्रगते च त्रिविक्रमम् ॥

शयने पद्मनाभं च विराटे च प्रकटनिम् ।

नारायणं तनुपातो श्रीधरं त्रियम्बकम् ॥

सुखप्ते स्मर गोविन्दं संकटे मण्डूकनम् ।

जलमये च पाराहं पंचते स्युनन्दनम् ॥

कानने नारसिंहं च वाबके जगन्नाभिनम् ।

गमने चामनं चैव सर्वकष्टेषु मन्थनम् ॥

शोचनीकानि नामानि प्रनरन्त्यय यः पठेत् ।

मृत्योर्पारिणिमुक्तो विष्णुष्टोत्रे मरुपते ॥

महामर्त्यकर यमकिंकर यमराज ही आकाशसे प्राणियोंकी आयु समझ होनेपर उन्हें लेनेके लिये आते हैं । वे उगे कालपाशमें बाँधकर पैरोंमें वेड़ी डाल देते हैं । वेड़ीकी साँकल चक्करके समान कठोर होती है । यमकिंकर श्रोत्रमें भरकर उस बँधे हुए जीवको भलीभाँति पीटते हुए ले जाते हैं । वह लड़खड़ाकर गिरता है, रोता है और हाय बाप ! हाय मैया ! हाय पुत्र !—कहकर बारंबार चीखता-चिल्लाता है; तो भी दूरित कर्मवाले उस पापीको वे सीखे शूलों, मुद्गरों, खड्ग और शक्तिके प्रहारों और चक्रमय भयंकर डंडोंसे घायल करने और-ओरसे डौंटते हैं । कभी-कभी तो एक-एक पापीको अनेक यमदूत चारों ओरसे घेरकर पीटते हैं । बेचारा जीव दुःखसे पीड़ित हो मूर्च्छित होकर इधर-उधर गिर पड़ता है तथापि वे दूत उसे घसीटकर ले जाते हैं । कहाँ भयभीत होते, कहाँ श्रास पतित, कहाँ लड़खड़ाते और कहाँ दुःखसे करुण-शब्दन करते हुए जीवोंको उस मार्गसे जाना पड़ता है । यमदूतोंकी कटकार पड़नेसे वे उद्भिन्न हो उठते हैं और भयसे विह्वल हो पाँपसे हुए शरीरसे दौड़ने लगते हैं । मार्गपर कहाँ काँटे बिछे होते हैं और कुछ दूरतक तपी हुई याद मिलती है ।

जिन मनुष्योंने दान नहीं किया है, वे उस मार्गपर चलते हुए पैरोंसे चलते हैं । जीवहिंसक मनुष्यके सय ओर मरे हुए यकॉरोंकी लाशें पड़ी होती हैं, जिनकी जली और पड़ी हुई चमड़ीसे मेदे और रक्तकी दुर्गन्ध आती रहती है । वे येदनासे पीड़ित हो और-ओरसे चीखते-चिल्लाते हुए यममार्गकी यात्रा करते हैं । शक्ति, भिन्दिपाल, खड्ग, तोमर, बाण और सीसी नोकवाले शूलोंसे उनका अङ्ग-अङ्ग निर्दिष्ट कर दिया जाता है । कुत्ते, बाघ, भेड़िये और बाँए उनके शरीरका मांस नोच-नोचकर खाते रहते हैं । मोघ खानेवाले लोग उस मार्गपर चलते समय आँसे चरि जाते हैं । सुअर अपनी दाढ़ोंसे उनके शरीरको विदीर्ण कर देते हैं ।

जो अपने ऊपर विश्राम करनेवाले स्वामी, मित्र अथवा स्त्री ही दया करने-कराते हैं, वे शूलोंद्वारा छिन्न-भिन्न और व्याकुल होकर यमलोकके मार्गपर जाते हैं । जो निरपराध जीवोंको मारते और मरवाते हैं, वे राक्षसोंक प्राण वनकर उस पथसे यात्रा करते हैं । जो परापी स्त्रियोंके वस्त्र उतारते हैं, वे मस्तेर नंगी करके दौड़ते हुए यमलोकमें लाये जाते हैं । जो पुराणा पाराचरी अन्न, यन्त्र, गोन, पर और

खेतका अवहरण करते हैं, उन्हें यमलोकके मार्गपर पत्थरों, लाठियों और डंडोंसे मारकर चर्चर कर दिया जाता है और वे अपने अङ्ग-प्रत्यङ्गसे प्रचुर रक्त बहाते हुए यमलोकमें जाते हैं । जो नराधम नरककी परवा न करके हस लोकमें ब्राह्मणका धन हड़प देते, उन्हें मारते और गालियों मुनते हैं, उन्हें खूबे काठमें बाँधकर उनकी आँखें फोड़ दी जाती और नाक-कान काट लिये जाते हैं । फिर उनके शरीरमें पीव और रक्त पोव दिये जाते हैं तथा कालके समान गीध और गीदड़ उन्हें नोच-नोचकर खाने लगते हैं । इस दशामें भी श्रोत्रमें मरे हुए भयानक यमदूत उन्हें पीटते हैं और वे चिल्लाते हुए यमलोकके पथपर अग्रसर होते हैं ।

इस प्रकार वह मार्ग बड़ा ही दुर्गम और अग्नि-के समान प्रचलित है । उसे रौरव (जीवोंको कलनेवाला) कहा गया है । वह नीची-ऊँची भूमिसे युक्त होनेके कारण मानवमात्रके लिये अगम्य है । तपसे हुए तपेकी भाँति उसका वर्ण है । यहाँ आगकी चिनगारियों और लपटें दिखायी देती हैं । वह मार्ग कण्टकोंसे भरा है । शक्ति और वज्र आदि आगुधोंसे व्याप्त है । ऐसे पट्प्रद मार्गपर निर्दयी यमदूत जीवको घसीटते हुए ले जाते हैं और उन्हें सब प्रकारके अक्ष-शस्त्रोंसे मारते रहते हैं । इस तरह पापायक अन्यायी मनुष्य विषय होकर मार खाते हुए दुर्धर्म यमदूतोंके द्वारा यमलोकमें ले जाये जाते हैं । यमराजके सेवक सभी पारिवीको उस दुर्गममार्गमें अपेक्षानुसृत ले जाते हैं । वह अत्यन्त भयंकर मार्ग जब समाप्त हो जाता है, तब यमदूत पापी जीवको नीचे और लोहरी यनी हुई भयंकर यमपुरीमें प्रवेश कराते हैं ।

यमपुरी और उसके पूर्व, उत्तर तथा पश्चिम—तीन शुभ-द्वार

वह पुरी बहुत विशाल है । उसका विस्तार सम्य योजनका है । वह चौकोर खाली यनी है । उसके चार मुन्दर दरवाजे हैं । उसकी चतुर्दरायी गोनेकी यनी है, जो दस हजार योजन ऊँची है । यमपुरीका पूर्वद्वार बहुत ही सुन्दर है । वहाँ पश्चात्ती हुई गंधर्वों पनाकाएँ उसकी सोभा बढ़ाती हैं । हरि, नीलम, पुरातन और मेदिनीमे यह द्वार सजाया जाता है । वहाँ गन्धर्वों और अम्भराओंके गन्ध और नृत्य होते रहते हैं । उस द्वारसे देवताओं, श्रुतियों, योगियों, गन्धर्वों, पिण्डों, कर्णों

भयानक आइनों और भीषण रोगोंसे पीड़ित होकर जीव उस मार्गसे यात्रा करते हैं ।

कहीं धूलिमिश्रित प्रचण्ड वायु चलती है, जो पत्थरोंकी बर्षा करके निराश्रय जीवोंको कष्ट पहुँचाती रहती है; कहीं विजली गिरनेसे शरीर विदीर्ण हो जाता है; कहीं थड़े जोरसे बाणोंकी बर्षा होती है; जिससे सब अन्न छिन्न-भिन्न हो जाते हैं । कहीं-कहीं विजलीकी राइगड़हाटके साथ भयंकर ठल्काघात होते रहते हैं और प्रचलित अँगारोंकी बर्षा हुआ करती है, जिससे जलते हुए पापी जीव आगे बढ़ते हैं । कभी जोर-ओरसे धूलकी बर्षा होनेके कारण सारा शरीर भर जाता है और जीव रोने लगते हैं । मेयोंकी भयंकर गज्जनासे बरषार ब्रास पहुँचता रहता है । बाण-बाणोंसे घायल हुए शरीरपर खारे जलकी धारा गिरायी जाती है और उसकी पीड़ा सहन करते हुए जीव आगे बढ़ते हैं । कहीं-कहीं अत्यन्त शीतल हवा चलनेके कारण अधिक सर्दी पड़ती है तथा कहीं लूनी और कठोर वायुका सामना करना पड़ता है; इससे पापी जीवोंके अङ्ग-अङ्गमें विचारें फट जाती हैं । ये मूलने और सिकुड़ने लगते हैं । ऐसे मार्गसे, जहाँ न तो राह-नचके लिये कुछ मिल पाता है और न कहीं कोई सहारा ही दिलायी देता है, पापी जीवोंकी यात्रा कर्नाली पड़ती है । उस ओर निर्मल और दुर्गम प्रदेश दृष्टिगोचर होता है । यद्ये परिश्रमसे पापी जीव यमलोकतक पहुँच पाते हैं । यमराजकी आज्ञाका पालन करनेवाले भयंकर यमदूत उन्हें बलपूर्वक ले जाते हैं । वे एकाकी और पराधीन होते हैं । साथमें न कोई मित्र होता है न वस्तु । वे अपने-अपने कमोंकी सोचते हुए बारंबार रोते रहते हैं । प्रेतोंका-मा उनका शरीर होता है । उनके कण्ठ, ओठ और तान्द सखे रहते हैं । वे शरीरसे अत्यन्त दुर्बल और भयभीत हो शुभात्मिकी ब्यालसे जलते रहते हैं । कोई सौंकरलमें बँधे होते हैं । किन्हींको उतान मुलाकर यमदूत उनके दोनों पैर पकड़कर पसीवते हैं और फोड़ नीचे मुँह करके फेंकते जाते हैं । उस समय उन्हें अत्यन्त दुःख होता है । उन्हें शरीरको अन्न और पीनेकी पानी नहीं मिलता । वे भूत-प्याससे पीड़ित हो, दाघ जोड़, दीनभावसे आँसू सहते हुए गद्गद भाषणोंमें बारंबार याचना करते और 'दीर्जिने, दीर्जिने' की रट लगाते रहते हैं । उनके सामने सुगन्धित पदार्थ, दही, स्त्री, पी, भात, सुगन्धयुक्त पेय और शीतल जल प्रस्तुत होते हैं । उन्हें देखकर वे बारंबार उनके लिये याचना करते हैं ।

यमदूतोंद्वारा पापी जीवोंकी ताड़ना

उस समय यमराजके दूत क्रोधसे लाल आँखें करके उन्हें फटकारते हुए कठोर वाणीमें कहते हैं—'ओ पापियो ! तुमने समयपर अग्निहोत्र नहीं किया; स्वयं ब्राह्मणोंको दान नहीं दिया और दूसरोंको भी उन्हें दान देने समय बलपूर्वक मना किया; उसी पापका फल तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ है । तुम्हारा धन आगमें नहीं जला था, जलमें नहीं नष्ट हुआ था; राजाने नहीं छीना था और चोरोंने भी नहीं चुराया था । नराधमो ! तो भी तुमने जब पहले ब्राह्मणोंको दान नहीं दिया है, तब इस समय तुम्हें कहाँसे कोई वस्तु प्राप्त हो सकती है । जिन साधुपुरुषोंने सत्त्विकभावसे नाना प्रकारके दान किये हैं, उन्होंने लिये वे पर्वतोंके समान अन्नके ढेर लगे दिलायी देते हैं । इन्में भक्ष्य, भोज्य, पेय, लेह्य और चोष्य—सब प्रकारके स्वाद्य पदार्थ हैं । तुम्हें पानेकी इच्छा न करो; क्योंकि तुमने किसी प्रकारका दान नहीं दिया है । जिन्होंने दान, होम, यज्ञ और ब्राह्मणोंका पूजन किया है, उन्हींका अन्न ले आकर सदा यहाँ जमा किया जाता है । नारकी जीवो ! यदि दूसरोंकी वस्तु हम तुम्हें देने दे सकते हैं !'

यमदूतोंकी यह बात सुनकर वे भूत-प्याससे पीड़ित जीव उस अन्नकी अभिलाषा छोड़ देते हैं । तदनन्तर यमदूत उन्हें भयानक अलङ्घने पीड़ा देते हैं । सुहर, छोरदण्ड, शक्ति, तोमर, पट्टिश, परिय, मिन्दिपाल, गदा, परग और बाणोंसे उनकी पीठपर प्रहार किया जाता है और सामनेकी ओरसे सिंह तथा बाघ आदि उन्हें फाट खाते हैं । इस प्रकारके पापी जीव न तो भीतर प्रवेश कर पाते हैं और न बाहर ही निकल पाते हैं । अत्यन्त दुःखित होकर कण्ठक्रन्दन किया करते हैं । इन प्रकार पर्वों मन्त्रीमौलि पीड़ा देकर यमराजके दूत उन्हें भीतर प्रवेश कराने और उस स्थानपर ले जाते हैं, जहाँ गणका संयमन (नियन्त्रण) करनेवाले धर्मत्मा यमराज रहते हैं । यहाँ पशुचक्र के दूत यमराजको उन पापियोंके आनेकी सूचना देते हैं और उनकी आज्ञा मिलनेपर उन्हें उनके सामने उपस्थित करते हैं । तब पापचारी जीव भयानक यमराज और नियन्त्रणसे डरते हैं । यमराजके द्वारा फटकार, उपालम्भ और दण्ड-विधान

यमराज उन पापियोंको बड़े खरोंसे फटकारते हैं और चित्रगुप्त धर्मगुल वचनसे पापियोंको समझाते हुए कहते

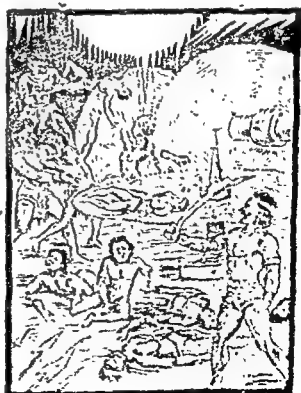
दीरव नरक [पृष्ठ ६५९]

महादीरव नरक [पृष्ठ ६५९]

तम नरक [पृष्ठ ६५९]

मिहन्त नरक [पृष्ठ ६६०]

भ.सिद्धयन् नरक. [पृष्ठ ११०]

साधुका नरक. [पृष्ठ १११]

या तथा पृथ्वीका अपहरण करनेवाले और धरोहरको हड़प
नेवाले पापी उस नरकमें डालकर प्रलम्बकालतक जलाये
गते हैं। तदनन्तर ३-चौरख नामक नरक है, जो प्रचलित
क्रम्य वाणोंसे व्याप्त रहता है। उसका विस्तार साठ हजार
वर्गमील है। उस नरकमें गिराये हुए मनुष्य जलते हुए
वाणोंसे विचर यातना भोगते हैं। शूरी गवाही देनेवाले
मनुष्य उगमें ईश्वरी भोग भोगते हैं। उसके बाद
५-मञ्जुष नामक नरक है, जो लोहेसे बना हुआ है। वह
सा प्रचलित रहता है। उसमें वे ही डालकर जलाये
गते हैं, जो दूसरोंको निरपराध बंदी बनाते हैं। ५-अप्रतिष्ठ
नामक नरक पीयूष, मूत्र और विषाका भंडार है। उसमें ब्राह्मण-
की पीड़ा देनेवाला पापी नीचे मुँह करके गिराया जाता है।
६-विलेपक नामका घोर नरक लाहकी आगसे जलता रहता
है। उसमें मदिरा पीनेवाले द्विज डालकर जलाये जाते हैं।
७-महाप्रभ नामसे विख्यात नरक बहुत ऊँचा है। उसमें
मनुष्य कुआँ शूल गड़ा होता है। जो लोग पति-पत्नीमें भेद
रखते हैं, उन्हें वहाँ शूलसे छेदा जाता है। उसके बाद ८-
अत्यन्त नामक अत्यन्त घोर नरक है, जहाँ लोहेकी बहुत
सी बहान पड़ी रहती है। परायी क्रियाओंके साथ सम्भोग
करनेवाले मनुष्य उगीके नीचे दबाये जाते हैं। ९-शाल्मलि
नामक जलते हुए सुदृढ़ काँटोंसे व्याप्त है। जो स्त्री अनेक
दूसरोंके साथ सम्भोग करती है, उसे उस शाल्मलि नामक वृक्षका
अग्निजन करना पड़ता है। उस समय वह पीड़ासे व्याकुल
हो उठती है। जो लोग सदा छूट बोलते और दूसरोंके
गर्मकी चोट पहुँचानेवाली वाणी मुँहसे निकालते हैं, मृत्युके
दिवस उनकी जिह्वा यमदूतोंद्वारा काट ली जाती है। जो
अपक्रिये काय कदाचित्कृत परायी स्त्रीकी ओर देखते हैं,
उसका गर्भ दूत वाण मारकर उनकी आँखें पंख देते हैं।
जो लोग माता, बहिन, बच्चा और पुत्रवधूके साथ समागम
करते हैं, वाउक और वृद्धोंकी हत्या करते हैं, उनकी भी यही
परायण होती है। वे सोरध इन्द्रोनी आशुरवंत नरकावातनामें
गिरते हैं। १०-महाचौरख नामक नरक बालाओंसे परिपूर्ण
है। अत्यन्त मर्दर है। उसका विस्तार चौदह हजार योजन
है। जो मूढ़ नगर, गाँव, घर अथवा गैरमें आग लगाते
हैं, वे एक कण्ठतक उस नरकमें पकाये जाते हैं। ११-सामिख
नामक विस्तार एक सप्त योजन है। वहाँ सदा मूढ़, पंडित
और धूर्तोंकी मार पड़ती रहती है। इनसे बड़ बड़ा मर्दर
करना पड़ता है। यमदूतोंके दूत चौरोंको उसमें डालकर

शूल, शक्ति, गदा और खड्गसे उन्हें तीन सौ कलशोंतक पीटते
रहते हैं। १२-महानामिख नामक नरक और भी दुःखदायी है।
उसका विस्तार तामिसित्री अपेक्षा, दूना है। उसमें जाँकों भरी
हुई हैं और निरन्तर अन्धकार छाया रहता है। जो माना
पिता और मित्रकी हत्या करनेवाले तथा विधवायाती हैं, वे
जबतक यह पृथ्वी रहती है, तबतक उसमें पड़े रहते हैं और जाँकों
निरन्तर उनका रक्त नुसली रहती हैं। १३-असिपत्रवन
नामक नरक तो बहुत ही कष्ट देनेवाला है। उसका विस्तार दस
हजार योजन है। उसमें अग्निसे समान प्रज्वलित गन्ध पत्तोंके
रूपमें व्याप्त हैं। वहाँ गिराया हुआ पापी गन्धकी चारके समान
पत्तोंद्वारा घृत-विभ्रन हो जाता है। उसके शरीरमें सैकड़ों घाव
हो जाते हैं। मित्रवासी मनुष्य उगमें एक कलशतक रखकर काटा
जाता है। १४-कर्मभयानुका नामक नरक दस हजार योजन
विस्तीर्ण है। उसका आकार कुएँकी तरह है। उसमें जल्मी
हुई, बाद, अंगारे और काँटे भर हुए हैं। जो भयंकर उपासों-
द्वारा किसी मनुष्यको जला देता है, वह उस नरकमें एक
सास दस हजार तीन सौ वर्षोंतक जलता और विदीर्ण किया
जाता है।

१५-काकोल नामक नरक कीड़ों और वीरुसे भरा रहता है।
जो दुष्टात्मा मानव दूसरोंको न देख अकेला ही मिश्रा उड़ाता
है, वह उसमें गिराया जाता है। १६-कुदमल नरक विद्या, गूत
और रक्तमें भरा होता है। जो लोग पञ्चगोत्रोंका अनुष्ठान नहीं
करते, वे उसमें गिराये जाते हैं। १७-महाभीम नरक अत्यन्त
दुर्गन्धयुक्त मांस और रक्तसे पूर्ण है। अमन्य भक्षण करनेवाले
नीच मनुष्य उसमें गिरते हैं। १८-महापट नरक सुर्वासे भरा
होता है। वह बहुतसे कीड़ोंसे व्याप्त रहता है। जो मनुष्य
अग्नी कन्धा बेचता है, वह नीचे मुँह करके उसमें गिराया जाता
है। १९-निलपाक नामक अग्निजन नरक बहुत ही भयंकर नरक
रहता है। जो लोग दूसरोंकी पीड़ा देते हैं, वे उसमें गिरते हैं।
परे जाते हैं। २०-निलपाक नामक अग्निजन नरक बहुत ही भयंकर
रहता है। जो किसी तथा मर्यादाके हवा नहीं करते हैं, वे
उसमें पकाये जाते हैं। २१-चन्द्रकाश नरक मनुष्यकी शूलसे
व्याप्त रहता है। जिस लोभाने दूसरोंके सत्त्व लूटकर लिए हैं,
उन्हें वहाँ निरन्तरापूर्वक पीड़ा हो जाती है। २२-निलपाक-
व्याप्त नरक जन्ममरण पूर्ण और कष्टपूर्ण रहता है। जो
जन्ममरण दिने करनेवाले काममें क्लेश हो जाते हैं, वे
निरन्तर कष्टके उसमें गिर जाते हैं। २३-महागोत्रनय
नामक नरक दसवीं धूम प्रेक्षा में प्रवेश करने वाला

हैं, वे सुसज्जित विमानोंद्वारा धर्मराजके नगरमें जाते हैं। जो सदा सत्य बोलते और बाहर-भीतरसे शुद्ध रहते हैं, वे भी देवताओंके समान कान्तिमान् शरीर धारणकर विमानोंद्वारा यमराजके भवनमें जाते हैं। जो धर्मज्ञ पुरुष जीविकासहित दीन-दुर्बल साधुओंको भगवान् पिण्डोंके उद्देश्यसे पवित्र गोदान करते हैं, वे मणिजटित दिव्य विमानोंद्वारा धर्मराजके लोभमें जाते हैं। जो जूता, छाता, शय्या, आसन, वस्त्र और आभूषण दान करते हैं, वे दिव्य आभूषणोंसे अलंकृत हो हाथी, रथ और घोड़ोंकी सवारीसे वहाँकी यात्रा करते हैं। उनके ऊपर सोने-चाँदीका छत्र लगा रहता है। जो श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको विशुद्ध हृदयसे भक्तिपूर्वक शुद्धका रस और मात देते हैं, वे सुवर्णमय वाहनोंद्वारा यमलोकमें जाते हैं। जो ब्राह्मणोंको यत्नपूर्वक शुद्ध एवं सुसंस्कृत दूध, दही, घी और शुद्ध दान करते हैं, वे चक्रवाक पक्षियोंसे छड़े हुए सुवर्णमय विमानोंद्वारा यात्रा करते हैं। उस समय गन्धर्वगण वाद्योंद्वारा उनकी सेवा करते हैं। जो सुगन्धित पुष्प दान करते हैं, वे हंसयुक्त विमानोंसे धर्मराजके नगरको जाते हैं। जो श्रोत्रिय ब्राह्मणोंको श्रद्धापूर्वक तिल, तिलमयी धेनु अथवा घृतमयी धेनु दान करते हैं, वे चन्द्रमण्डलके समान उज्ज्वल विमानोंद्वारा यमराजके भवनमें प्रवेश करते हैं। उस समय गन्धर्वगण उनका सुगंध गाते रहते हैं। इस लोकमें जिनके धनवाने हुए कुएँ, यावड़ी, तालाब, खरोबर, दीर्घिका, पुष्करिणी तथा पीतल जलाशय शोभा पाते हैं, वे दिव्य घण्टानादसे मुखरित सुगन्ध और चन्द्रमाके समान कान्तिमान् विमानोंद्वारा यात्रा करते हैं। मार्गमें उन्हें सुख देनेके लिये दिव्य पंखे डुलाये जाते हैं। जो लोग समस्त प्राणियोंके जीवनभूत अन्नका दान करते हैं, वे निराशासे रहित हो दिव्य विमानोंपर बैठकर सुवर्णके उस महान् पथकी यात्रा करते हैं। जिन्होंने ब्राह्मणोंको लकड़ीकी बनी खड़ाऊँ, गवाही, पीड़ा और आसन दान किये हैं, वे उस मार्गमें सुखसे जाते हैं। वे विमानोंपर बैठकर घने और मणिमय बने हुए उत्तम पीढ़ीपर वर रखकर यात्रा करते हैं।

जो मनुष्य दूगरीके उनकारके लिये फल और पुण्यसे मुगोभित विविध बगीचे लगाते हैं, वे वृक्षोंकी रमणीय एवं शीतल छायामें सुगन्धक यात्रा करते हैं। जो लोग घोना, चोरी, भूँसा तथा मोती दान करते हैं, वे सुवर्णनिर्मित उज्ज्वल विमानोंपर बैठकर यमलोकमें जाते हैं। भूमिदान करनेवाले पुरुष सम्पूर्ण मनोवाञ्छित वस्तुओंसे दत्त हो उदय-

कालीन सूर्यके समान तेजस्वी विमानोंपर बैठकर देदीप्यमान शरीरसे धर्मराजके नगरको जाते हैं। जो ब्राह्मणोंके लिये भक्तिपूर्वक उत्तम गन्ध, अगर, कपूर, पुष्प और धूपका दान करते हैं, वे मनोहर गन्ध, सुन्दर वेश, उत्तम कान्ति और श्रेष्ठ आभूषणोंसे विभूषित हो विचित्र विमानोंद्वारा धर्म-नगरकी यात्रा करते हैं। दीप-दान करनेवाले मनुष्य अग्निके तुल्य प्रकाशमान होकर सूर्यके समान तेजस्वी विमानोंद्वारा दसों दिशाओंको प्रकाशित करते हुए चलते हैं। जो गृह अथवा रहनेके लिये स्थान देते हैं, वे अरुणोदयकी-सी कान्तिवाले सुवर्णमण्डित वृक्षोंके साथ धर्मराजके नगरमें जाते हैं। जलरात्र, कुंडी और कमण्डलु दान करनेवाले मानव अप्सराओंसे पूजित हो महान् गजराजोंपर बैठकर यात्रा करते हैं। जो ब्राह्मणोंको सिर और पैरमें मलनेके लिये तेल तथा नहाने और पीनेके लिये जल देते हैं, वे घोड़ोंपर सवार होकर यमलोकमें जाते हैं। जो रास्तेके पथे-मोदे दुर्बल ब्राह्मणोंको अपने यहाँ ठहराते हैं, वे चक्रोंसे छड़े हुए दिव्य विमानोंपर बैठकर सुखसे यात्रा करते हैं। जो स्वागतपूर्वक आसन देकर ब्राह्मणकी पूजा करता है, वह अत्यन्त प्रसन्न होकर सुखसे उस मार्गपर जाता है।

जो व्यापारे ! इत्यादिका उच्चारण करके गौरी मद्राक हाकता है, वह सुखसे यमलोकके मार्गपर आगे बढ़ता है। जो शठता और दम्भका परित्याग करके एक समय भोजन करते हैं, वे हंसयुक्त विमानोंद्वारा सुवर्णपूर्वक यमलोककी यात्रा करते हैं। जो जितेन्द्रिय पुरुष एक दिन उन्नावर करके दूसरे दिन एक समय भोजन करते हैं, वे मोरोंसे छड़े हुए विमानोंद्वारा धर्मराजके नगरमें जाते हैं। जो नियमपूर्वक प्रवृत्ता पालन करते हुए तीसरे दिन एक समय भोजन करते हैं, वे हाथियोंसे छड़े हुए दिव्य रथोंपर आसीन हो यमराजके लोभमें जाते हैं। जो नित्य पवित्र रहकर इन्द्रियोंकी वशमें रहते हुए छठे दिन आहार ग्रहण करते हैं, वे साक्षर धनीवर्षि इन्द्रके समान ऐरावतरी पीढ़ीपर बैठकर यात्रा करते हैं। जो एक पक्षक उन्नावर करके अन्न ग्रहण करते हैं, वे यात्रासे छड़े हुए विमानोंद्वारा धर्मराजके नगरमें जाते हैं। उन समय देवता और अमुर उनकी सेवामें उरलित रहते हैं। जो जितेन्द्रिय रहकर एक मासक उन्नावर करते हैं, वे सूर्यके समान देदीप्यमान रथोंपर बैठकर यमलोककी यात्रा करते हैं। जो स्त्री अथवा गौरी रहनेके लिये सुन्दर प्रातस्तिक करता है, वह सूर्यके समान कान्तिमान् दही-

व्यासजी बोले—विषयवरो ! प्राणी अकेला ही जन्म लेता, अकेला ही मरता, अकेला ही दुर्गम मंकोंको पार करता और अकेला ही दुर्गतिमें पड़ता है। पिता, माता, भ्राता, पुत्र, गुरु, जतिवाले, सम्पन्नी तथा मित्रवर्ग—इनमेंसे कोई भी मरनेवालेका साथ नहीं देता। परके लोग मृत व्यक्तिके शरीरको काठ और मिट्टीके ढेलकी भाँति त्याग देते और दो पड़ों रोकर उससे मुँह मोड़कर चले जाते हैं। वे सब लोग तो लान देते हैं, किन्तु धर्म उसका त्याग नहीं करता। वह अकेला ही जीवके साथ जाता है; अतः धर्म ही सच्चा सहायक है। इसलिये मनुष्योंको सदा धर्मका सेवन करना चाहिये। धर्मयुक्त प्राणी उत्तम स्वर्गगतिको प्राप्त होता है। इसी प्रकार अधर्मयुक्त मानव नरकमें पड़ता है; अतः विद्वान् पुरुष पापसे प्राप्त होनेवाले धनमें अनुराग न रखे। एकमात्र धर्म ही मनुष्योंका सहायक प्रताया गया है। बहूत-से शाली-का शला मनुष्य भी लोभ, मोह, घृणा अथवा भयसे मोहित होकर दूसरेके लिये न करने योग्य कार्य भी कर डालता है। धर्म, अर्थ और काम—तीनों ही इस जीवनके फल हैं। अधर्म-त्यागपूर्वक इन तीनोंकी प्राप्ति करनी चाहिये।

मुनियोंने कहा—भगवन् ! आपका यह धर्मयुक्त ध्वन, जो परम कल्याणका साधन है, हमने सुना। अब हम यह जानना चाहते हैं कि यह शरीर किन तत्वोंका समूह है। मनुष्योंका मरत हुआ शरीर तो स्थूलसे सूक्ष्म—अव्यक्तमायको प्राण हो जाता है; वह नैर्घोंका विषय नहीं रह जाता; फिर धर्म कैसे उसके साथ जाता है ?

व्यासजी बोले—पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, मन, बुद्धि और आत्मा—ये सदा साथ रहकर धर्मपर दृष्टि रखते हैं। ये समान प्राणियोंकी शुभाशुभ कर्माँके निरन्तर साक्षी रहते हैं। इनके साथ धर्म जीवका अनुसरण करता है। जब शरीरले प्राण निकल जाता है, तब तन्वा, हृद्गु, मांस, वीर्य और रक्त भी उस शरीरसे छोड़ देते हैं। उस समान जीव धर्मसे युक्त होनेपर ही इन लोक और परलोकमें सुख एवं अमृतदयको प्राप्त होता है।

किससे कौन-सी योनि मिलती है

मुनियोंने पूछा—भगवन् ! आरने यह अलीमौजि कर्मका दिना कि धर्म जिस प्रकार है क्या अनुसरण करता है।

अब हम यह जानना चाहते हैं कि [शरीरके कारणभूत] वीर्यकी उत्पत्ति कैसे होती है।

व्यासजीने कहा—द्विजवर्ये ! शरीरमें स्थित जो पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज और मनके अधिष्ठाता देवता हैं, वे जब अन्न ग्रहण करते हैं और उससे मनसहित पृथ्वी आदि पाँचों भूत त्त होते हैं, तब उस अवस्था में वीर्य बनता है। उस वीर्यमें कर्मप्रेरित जीव आकर निवास करता है। फिर स्त्रियोंके रक्तमें मिलकर वह समानानुसार जन्म ग्रहण करता है। पुण्यात्मा प्राणी इस लोकमें जन्म लेनेपर जन्मकालसे ही पुण्यकर्मका उपभोग करता है। वह धर्मके फलका आश्रय लेता है। मनुष्य यदि जन्मसे ही धर्मका सेवन करता है तो सदा सुखका भागी होता है। यदि बीच-बीचमें कभी धर्म और कभी अधर्मका सेवन करता है तो वह सुखके बाद दुःख भी पाता है। पापयुक्त मनुष्य यमलोकमें जाकर महान् कष्ट उठानेके बाद पुनः तिर्यग्योनिमें जन्म लेता है। मोहयुक्त जीव जिस-जिस कर्मसे जिस-जिस योनिमें जन्म लेता है, उसे बतलाना है; मुने ! परायी स्त्रीके साथ सम्भोग करनेसे मनुष्य पहले तो मेढ़िया होता है; फिर क्रमशः कुत्ता, गियार, गीध, मौन, कौआ और बगुला होता है। जो पातात्मा कामसे मोहित होकर अपनी मौजार्जके साथ बलात्कार करता है, वह एक वर्षातक नर-कीटिल होता है। मित्र, गुरु तथा राजाकी पत्नीके साथ समागम करनेसे कामात्मा पुरुष मरनेके बाद मूँधर होता है। पाँच वर्षातक तूँधर रहकर मरनेके बाद दस वर्षातक बगुला, तीन महीनातक चाँटी और एक मासतक कीटकी योनिमें पड़ा रहता है। इन सब योनिमें जन्म लेनेके बाद वह पुनः कुमियोनिमें उत्पन्न होता और चौदह महीनातक जीवित रहता है। इस प्रकार आरने पूर्वाशीस सब करनेके बाद वह फिर मनुष्ययोनिमें जन्म लेता है। जो पहले एकको कन्या देनेकी प्रतिज्ञा करके फिर दूसरेसे देना चाहता है, वह भी मरनेपर कीटकी योनिमें जन्म पाता है। उस योनिमें वह गेरह वर्षातक जीवित रहता है। फिर अधर्मका शय होनेपर वह मनुष्य होता है। जो देवघर्ष अथवा रिश्वत्कार न करके देवताओं और तिर्योने मनुष्य रूपे रिना ही मर जाता है, वह कौआ होता है। जो वर्षातक कीटकी योनिमें रहनेके बाद वह मुर्गा होता है। तत्पश्चात् एक मासतक मर्त्य योनिमें निवास करता है। उसके बाद वह मनुष्य होता है। जो रिश्वत्क समान बड़े भारका भ्रमजन करता है, वह मनुष्यके बाद मौन-योनिमें जन्म लेता है और दस वर्षातक जीवित रहता है।

पथात्ताप तथा दानका माहात्म्य

व्यासजीने कहा—ब्राह्मणो ! जो मोहवश अधर्मका अनुष्ठान कर लेनेपर उसके लिये पुनः सन्धे हृदयसे पश्चात्ताप रता और मनको एकाग्र रखता है, वह पापका सेवन नहीं रता । ज्यों-ज्यों मनुष्यका मन पाप-कर्मकी निन्दा करता है, त्यों-त्यों उसका शरीर उस अधर्मसे दूर होता जाता है । यदि त्रैलोक्यी ब्राह्मणोंके सामने अपना पाप कह दिया जाय तो वह उस पापजनित अपराधसे क्षीप्त मुक्त हो जाता है । मनुष्य जैसे-जैसे अपने अधर्मकी बात बारंबार प्रकट करता है, वैधे-ही-वैधे वह एकाग्रचित्त होकर अधर्मको छोड़ता जाता है । जैसे सौंफ कंबुल छोड़ता है, उसी प्रकार यह पहलके अनुभव किये हुए पापोंका त्याग करता है । एकाग्रचित्त होकर ब्राह्मणोंको नाना प्रकारसे दान दे । जो मनको ध्यानमें लगाता है, वह उत्तम गतिको प्राप्त करता है ।

ब्राह्मणो ! अब मैं दानका फल बतलाता हूँ । सब दानोंमें भद्रदानको श्रेष्ठ बतलाया गया है । धर्मकी इच्छा रखनेवाले मनुष्यको चाहिये कि यह सरलतापूर्वक सब प्रकारके अन्नोंका दान करे । अन्न ही मनुष्योंका जीवन है । उसीसे जीव-जन्तुओंकी उत्पत्ति होती है । अन्नमें ही सम्पूर्ण लोक प्रतिष्ठित हैं; अतः अन्नको श्रेष्ठ बताया जाता है । देवता, ऋषि, पितर और मनुष्य अन्नकी ही प्रशंसा करते हैं; क्योंकि अन्नदानसे मनुष्य स्वर्गलोकको प्राप्त होता है । स्थाव्यायशील ब्राह्मणोंके लिये न्यायोगार्जित उत्तम अन्नका प्रसन्नचित्तसे दान करना चाहिये । जिसके प्रसन्नचित्तसे दिये हुए अन्नको दस ब्राह्मण भोजन कर लेते हैं, वह कभी पशु-पक्षी आदिकी योगिनमें नहीं पड़ता । वृद्ध पार्ष्णोंमें संलग्न रहनेवाला मनुष्य भी यदि दस हजार ब्राह्मणोंको भोजन करा दे तो वह अधर्मसे मुक्त हो जाता है । वैदिकी अष्टांगन करनेवाला ब्राह्मण भिक्षासे अन्न ले आकर यदि किसी स्थाव्यायशील ब्राह्मणको दान कर दे तो वह संसारमें सुख और समृद्धिका भागी होता है । जो धर्मिक कर्मोंके धनको हानि न पहुँचाकर न्यायतः प्रजापति पालन

करते हुए अन्नका उपार्जन करता है और उसे एकाग्रचित्त होकर भोजन ब्राह्मणोंको दान देता है, वह धर्मात्मा है और उस पुण्यके जलसे अपने पापपङ्क्तिको धो डालता है । अपने द्वारा उपार्जित खेतोंके अन्नमेंसे छठा भाग राजाको देनेके बाद जो शेष शुद्ध भाग बच जाता है, वह अन्न यदि वैश्य ब्राह्मणको दान करे तो वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है । जो शुद्ध प्राणोंको संशयमें डालकर और नाना प्रकारकी कठिनाइयोंको सहकर भी अपने द्वारा उपार्जित शुद्ध अन्नको ब्राह्मणोंके निमित्त दान करता है, वह भी पापोंसे छुटकारा पा जाता है । जो कोई भी मनुष्य श्रेष्ठ वेदवेत्ता ब्राह्मणोंको हर्षपूर्वक न्यायोगार्जित अन्नका दान करता है, उसका पाप छूट जाता है । संसारमें अन्न बलकी वृद्धि करनेवाला है । उसका दान करनेसे मनुष्य बलवान् बनता है । सत्पुरुषोंके मार्गपर चलनेसे सब पाप दूर हो जाते हैं । दानवेत्ता पुरुषोंने जो मार्ग बताया है और जिसपर मनीषी पुरुष चलते हैं, वही अन्नदाताओंका भी मार्ग है । उन्हींसे सनातन धर्म है । मनुष्यको सभी अवस्थाओंमें न्यायोगार्जित अन्नका दान करना चाहिये; क्योंकि अन्न सर्वोत्तम गति है । अन्नदानसे मनुष्य परमगतिको प्राप्त होता है । इस लोकमें उलझी समस्त कामनाएँ पूर्ण होती हैं और मृत्युके बाद भी वह सुखका भागी होता है ।

इस प्रकार पुण्यवान् मनुष्य पारंपरिक मुक्त होता है । अतः अन्यापरहित अन्नका दान करना चाहिये । जो यहसह सदा प्राणानिदोषपूर्वक अन्न-भोजन करता है, वह अन्नदानमें प्रत्येक दिनको एकत्र बनाता है । जो मनुष्य वेद, ग्यार, धर्म और इतिहासके ज्ञाता ती विद्वानोंको प्रतिदिन भोजन करता है, वह घोर नरकमें नहीं पड़ता और संसार-व्यथनमें भी नहीं बँधता; अनिष्ट गन्धर्व कामनाओंसे दूरी हो मृत्युके बाद सुखका भागी होता है । इस प्रकार पुण्यकर्मोंसे मुक्त मनुष्य निश्चित होकर आनन्दसुख भागी होता है । उगं न्य, कीर्ति और धनकी प्राप्ति होती है । ब्रह्मन्ते । इस प्रकार मैंने तुम्हें अन्नदानका महत्त्व बतलाया है । यह कभी चलो और दानोंका मूल है ।

योग प्रदर्शने पर लक्ष्मी

राजस्थान योगियों के कृष्ण जन्म

है, जो इस जीवनमें प्राप्त होनेवाले दुःखोंसे अनन्तगुण अधिक है। यदि मनुष्यको इन नरकोंकी खबर हो तो वह बनेक ऐसे दुष्कर्मोंसे बचता है, जिनके प्रति अतिभीषण कल्याण परिणाममें अज्ञानके कारण उसे यहाँ नहीं होती। कुछ लोग तो इन नरकोंकी यात मुन उसे अवश्य समझनेमें ही अपना कल्याण मानते हैं। कुछ लोग यह भी तर्क करते हैं कि—मनुष्य जब मर जाता है तब उसका शरीर तो यहाँ छूट जाता है, फिर इन दुःखोंको भोगता ही कौन है। पर उन्हें यह मालूम होना चाहिये कि मुख-दुःख जितने मन और प्राणको होते हैं, उतने शरीरको नहीं होते। मरनेके बाद मन और प्राण तो रहते ही हैं और पार्थिव शरीर छूटनेपर जीवको आतिवाहिक या यातना-देह प्राप्त होता है। यातना-शरीर इसको इच्छित्वे कहेते हैं कि यह इस प्रकारके उपादानोंसे बना होता है कि यह यातना-भोग ही करता रहता है। जैसे—जलती आगमें दग्ध होनेपर भी नाम नहीं होता, केवल यन्त्रणा-भोग करता होता है। चलते हुए तेलके कड़ाहमें गिरना, कोईकी मारका पड़ना, छपोंके जहर-उपद्रवों और कटीले पेड़-पत्तोंद्वारा क्षत-विक्षत होना, इत्यादि—ये सब यह जिसे प्राप्त होकर भोगना पड़ता है, वह यातना-देह ही है। पार्थिव शरीरको चलने, गिरने, मरने, मारे जाने आदिके जो अनुभव होते हैं, वे सब यह यातना-शरीरको होते हैं। शास्त्रमें हजारों नरकोंकी संख्या है। श्रीमद्भागवतमें जिन मुख्य २८ नरकोंका वर्णन है, उन नरकोंके नाम हैं—

१ तामिस्र, २ अन्धतामिस्र, ३ रौरव, ४ महातीक्ष्ण, ५ कुम्भीपाक, ६ कलसूत्र, ७ असिपत्रयन, ८ सुकरमुख, ९ अंधकूप, १० क्षमिभोज, ११ संदंश, १२ यज्ञकण्टकशास्त्रमर्त्य, १३ तप्तसूर्मि, १४ वैतरणी, १५ पूयोद, १६ प्राणतोष, १७ विशसन, १८ लालाभक्ष, १९ सारमेयादन, २० अयिचि, २१ भयःपान, २२ शरकर्म, २३ रश्मोगणभोजन, २४ शूलप्रोत, २५ दग्धशक, २६ अवटनिरोध, २७ वर्षावर्जन और २८ सूचीमुख। इनमें पार्थिवोंकी ही। अन्तर्गत यातनाशरीरसे भगवान् जीपाएँ भोगनी पड़ती हैं।

उपर्युक्त अट्ठाईस नरक मुख्य हैं; अन्यया साधारण नरक तो सहस्रों हैं। जितने प्रकारके दुष्कर्म हैं, उतने ही नरक हो सकते हैं, ऐसा समझा जा सकता है। यह समुचित भी है। कर्म और उसका फल, किसी वृक्षके बीज और फलके समान ही है। उसका परस्पर विच्छेद नहीं हो सकता। यातना-देहते दुष्कर्मोंके फलभोगके पश्चात् जीव नरकसे छूटकर कर्मानुसार कीट, पक्षी, पशु और वृक्षके रूपमें नया जन्म लेता है। वह भी कर्मफल-भोग है। चौरासीके बाद यदि मनुष्य-जन्म होता है, तो उसमें भी पूर्वकर्मोंके दोष फलको इस नवीन शरीरमें भोगना पड़ता है, चाकि भावी सुधार-साधनका अवसर मिले। कर्मोंके अनुसार प्रकृतिकी व्यवस्था होती है; प्रकृति सत्, रजस् और तमस्—इन तीन मैदोंकी सम्मिश्रण होती है। तदनुसार वर्ण, रूप, जन्म, कर्म, स्वभाव, बुद्धि, अर्था, धारणा, स्थान और जीवन प्राप्त होता है। पुण्यशाली पूर्वजन्माजित कर्मफलसे श्रेष्ठ जन्म हो प्राप्त होता है। कहा है—

प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुयित्वा शाश्वतीः समाः।
शुचीनां श्रीमतां मेहे योगमप्योऽभितापते ॥
अथवा योगिनामेव कुले भवन्ति धीमताम्।
एतदि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् ॥

(गीता ६। ४१-४२)

और पापकर्म जीवोंके लिये भगवद्वचन है—

प्रसथाः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥

(गीता १५। १६)

उन्हें नरकोंमें गिरकर, यन्त्रणा भोगनेके बाद अथवा गतिकी प्राप्ति होती है। भगवान् कहते हैं—

जामुनीं योनिमायन्ता मुक्ता जन्मन् जन्मन्।
सामसायैव कौन्तेय ततो बन्धवर्जनी गतिम् ॥

(गीता १६। १०)

अर्जुन ! वे मुक्तके द्वारा तो न पाकर जन्म-जन्ममें आगुनी (दुःख-मूक आदि) योनिमें प्रग हो। है। फिर उनमें अति नीच गतिकी (पौर नरकोंकी) प्राप्त होती है।

गङ्गाभरान्धकरिपो हर भीकङ्कण !
 वैकुण्ठ कैटभरिपो कमठाब्जपाणे !
 भूतेरा सङ्कपरतो मृद पण्डितेना !
 त्याज्या भटा य इति संततमामनन्ति ॥ २ ॥
 विष्णो मृसिह यधुसूदन चम्रपाणे !
 गौरीपते गिरिषा हांकर चन्द्रवृद्ध !
 नारायणसुरनिमहंण चाङ्गपाणे !
 त्याज्या भटा य इति संततमामनन्ति ॥ ३ ॥
 मृदुंजयोप्रविषमेक्षण कामरागो !
 श्रीकान्त पीतवसनान्बुदनील कौर !
 ईशान कृत्तिवसन त्रिदशैकनाथ !
 त्याज्या भटा य इति संततमामनन्ति ॥ ४ ॥
 कश्मीपते मधुरिपो पुरुषोत्तमाद्य
 श्रीकण्ठ दिग्गजन शान्त पिनाकपाणे !
 भानन्दकन्द भरणीभर पद्मनाभ
 त्याज्या भटा य इति संततमामनन्ति ॥ ५ ॥
 सर्वेश्वर त्रिपुरसूदन देवदेव !
 महापद्मदेव गङ्कध्वज बाहुपाणे !
 श्वशोरगामरण बाळसुगङ्गामौले !
 त्याज्या भटा य इति संततमामनन्ति ॥ ६ ॥

श्रीराम राघव रमेश्वर रावणारे !
 भूतेष मन्मथरिपो प्रमथाधिनाथ !
 चाणूरमर्दन हृषीकपते मुरारे !
 त्याज्या भटा य इति संततमामनन्ति ॥ ७ ॥
 शूलिन् गिरीश रजनीशकण्ठवतंस !
 कंसप्रणाशन मनातन केदिनाश !
 नगं त्रिनेत्र भव भूतपते पुरारे !
 त्याज्या भटा य इति संततमामनन्ति ॥ ८ ॥
 गोपीपते यदुपते यधुदेवमूर्गो !
 कर्पूरगौर कृपभञ्ज भाळनेत्र !
 गोवर्द्धनोदरण धर्मपुत्रीण गोप !
 त्याज्या भटा य इति संततमामनन्ति ॥ ९ ॥
 कदाणो त्रिलोचन पिनाकधर अरारे !
 कृष्णानिदह कमलकर कलमरारे !
 विश्वेश्वर त्रिपथपार्श्वजडाग्रपाप !
 त्याज्या भटा य इति संततमामनन्ति ॥ १० ॥
 हव भगवान् हरि-हरके १०८ नामवाले सोत्रका प्रति-
 दिन पाठ करना चाहिये । हमसे यम-मय दूर होता है ।

यमराजके द्वारा अपने दूतोंको उपदेश तथा चेतावनी

(भीमहागवन्, बहसकण्ड, जण्पाव १ से ६)

अधामिल पहले बहुत संयमी तथा सदाचारी था । पर एक बार उसने क्षणभरके लिये नेशीसे विषयासक्त लोगोंकी विषय-कीड़ा देख ली, इससे उनके अंदर छिपी हुई विषयामक्ति उमड़ उठी और वह महाराजी बन गया । उसने पूर्वाभ्यास-वध अपने एक पुत्रका नाम 'भारायण' रक्खा था । मरते समय उसे लेने भयानक आफुतिवाले तीन यमदूत आ गये । उसने डरके गारे व्याकुल होकर पुत्रके लिये उँचे खरते— 'भारायण' पुत्रा । भगवान्के पार्यदोने मरते समय उसे 'भारायण' नामका उपाकरण करते सुनकर, यहाँ प्रकट होकर बड़े शास्त्रार्थके बाद उसे भयानक यमदूतोंसे बलपूर्वक छुड़ा दिया । अधामिल यमदूतोंके पदोंसे झूटकर निर्भय और स्वयं हो गया । अगमानित यमदूतोंने आकर यमराजके मारी घटना बनकर पूछा कि हम तो आपकी ही पाप-पुण्यके निर्गमक हण्डरता तथा सर्वोपरि शासक मानते थे । क्या आरसे भी ऊपर कोई और है !' इसपर यमराजने बराबरके ज्ञानी भगवान्को बर्बोसि बताकर कहा कि 'यह उनके

नामोच्चारणकी महिमा है ।' इसके बाद उन्होंने अपने दूतोंको रहस्य बताकर जो चेतावनी दी, उसीका कुछ अंश नीचे दिया जा रहा है । यमराजने कहा—

‘स्वयं भगवान्ने ही बर्मांधी मर्मांशान निर्माण किया है । उसे न तो श्रृति जानते हैं और न देवता या विष्णुण ही । ऐसी स्थितिमें मनुष्य, रिधापर, चारन और अमुर आदि तो जान ही कैसे सकते हैं । भगवान्के द्वारा निर्मित 'भारायण' परम शुद्ध और अत्यन्त मोरनीय है । उसे जानना बहुत ही कठिन है । जो उसे जान लेता है, वह भगवान्की प्रज्ञा हो जाता है । दूतों ! भगवान्के द्वारा हरर हम पावर कर्तिक ही जानते हैं—महावी, देवर्षि नरद, भगवान् संकर, सनत्कुमार, ब्रह्मदेव, गान्धर्वा मनु, मृदा, जनक, भीष्मतिष्ठमह, बलि, सुकदेव और भी (पराशर) । हम जगतमें बर्बोसि चिरे दण, यदी कश्चे दहा जगत्-नाम धर्म है कि ये नामकीर्तन आदि उनकोने भगवान्के करने में अधिकार प्रज्ञ का है—

प्रेत-योनि

(वैदिक—शीविषनाम्ने इति, कदितान्)

इस संसारमें मनुष्ययोनि, पशुयोनि, तिर्यग्योनि आदि हरय योनियोंके अतिरिक्त अदृश्य एक प्रेतयोनि भी है। संसारमें जितने पदार्थ हैं—मनुष्य, पशु-पक्षी, जीव-बन्धु, अन्न-फल-मूलसब्ज-के-सय पाञ्चभौतिक हैं। ये प्रेत भी पाञ्चभौतिक हैं। पर पार्यक्ष्य इतना ही है कि मनुष्य-पशु-पक्षियोंमें पृथ्वीका अंशविशेष है। अतः ये स्थूल हरय हैं। प्रेत कायव्य है अर्थात् वायुप्रधान है। इनमें पृथ्वीका अंश नहीं के बराबर है। अतः प्रेत अदृश्य एवं अत्यन्त बलवान् होता है। अदृश्य होनेके कारण यद्यपि उसका प्रत्यक्ष प्रमाण कोई नहीं दे सकता, केवल अनुमानद्वारा जाना जाता है। अथर्ववेदमें इनके निराकरणके लिये तथा मारण-प्रयोगके लिये अनेक यन्त्र-मन्त्र हैं। तन्त्रमें तो यन्त्र-मन्त्रोंकी भरमार है। आयुर्वेदमें भी 'भूतविद्या' नामका एक विभाग ही धूषक है। पुराणोंमें 'भूतेश्वरी देवयोनयः'—ऐसा लिखा है। भूत व्यक्तियोंका यह भाव होता है तो उनको प्रेत कहकर पिण्ड दिया जाता है—'प्रेतत्वविमुक्तये एष पिण्डश्चतुष्पदं स्वधा ॥' ऐसा कहा जाता है। इन सभीसे प्रमाणित होता है कि प्रेतयोनि अवश्य है। इसमें अनेक विभाग हैं। आयुर्वेदके अनुसार १८ प्रकारके प्रेत हैं—जैसे प्रमत्ता स्त्री या नवयुवती (निर्गतान्) मरती है तो 'चुड़ैल', कुमारी कन्या मरती है तो 'देवी' होती है। आदि।

इन सभीकी उत्पत्ति अपने बन्माजित पापोंसे, अभिचारसे, अप्रालम्ब्युत्पत्ति, भोसा-हाइनके मारण-प्रयोगसे, अन्येष्टि एवं भाव विषिद्वारक तथा पवित्र न होनेसे होती है।

धुधन, कागधट्टके बालप्रकरणमें भूतादि ग्रहोंके निवारणके लिये प्रयोग अधिक देखा जाता है।

इनको खानेकी इच्छा अधिक रहती है। इच्छा होनेकी है मनुष्य मील लें, परंतु कण्ठनलिकाका छिद्र मुँहके सागर रहनेके कारण इच्छानुसार जल नहीं पी सकते तथा का नहीं सकते, अतः क्रोध अतिशय रहता है। अतः अन्न-भक्षण, रोनेर वे बहुत बिगड़ जाते हैं और उपद्रव करने लगते हैं। अच्छी-अच्छी नीकीर इनका अधिकार इष्ट भी नहीं रहता। यद्यपि कि उन्हें वे शरा भी नहीं कर

सकते, उपभोगको तो कोई बात ही नहीं। अविविध वस्तुओंपर पूर्ण अधिकार रहता है। अतएव जय वे पिगड़ते हैं तो अविविध वस्तुओंको ही काममें लाते हैं। वे बहुत दुखी रहते हैं। चिदचिदा स्वभाव होता है। जीवितावस्थामें जिस स्वभावके रहते हैं, वही स्वभाव प्रेतावस्थामें भी रहता है। जय वे कभी-कभी शरीर धारण करते हैं, तब जीवितावस्थाके सदृश ही धारण करते हैं। इनका शरीर गलित कुपु-सा रहता है। बलिष्ठ इतने होते हैं कि बड़े-बड़े धुओंको उल्लाह फेंक देते हैं। अविविध व्यक्तियोंपर, स्त्री रही तो अपनी सीतिनपर विशेष आक्रमण करते हैं। इनका जो कुछ बक्तव्य रहता है, उसे आक्रान्त व्यक्तियोंके द्वारा प्रायः प्रकट करते हैं। यदि ब्राह्मण रहेगा तो वह अनुनय-विनयसे उपद्रव नहीं करेगा और अन्यत्र मरकर प्रेत होगा तो वह अत्यन्त क्रूर उपद्रवकारी होगा।

जहाँ पूजा-पाठ, पुराणपाठ, गायत्री-जाप, भागवत-पारायण, देवताओंके मन्दिर होंगे, वहाँ प्रेत प्रायः नहीं जायगा। जो संस्था-बन्दन, गायत्री-मंत्र करेंगे या गायत्रीसे शिखा बाँधेंगे, उनपर भी आक्रमण नहीं करेगा।

इनका प्रतीकार करनेके लिये गाँवमें ओसा ढोग रहते हैं। गाँवमें भाव करनेसे भी प्रेतत्व छूटता है।

विधासके लिये आँखों देखी हुई बातोंको मैं लिखता हूँ—

करीब दश-ग्यारह वर्ष हुए, पं० भीमल ज्ञानन्द-कुमारजी (उस समय वे पोस्टमास्टर-जेनरल थे) के यहाँ लड़कोंका यक्षोरावत था, जिनमें बड़े-बड़े महान् व्यक्ति आये थे। एक महात्माजी भी थे, जिनको प्रेतविद था। इनमें एक बड़े आदमी थे, जो जितल देवका घरवाण पीने थे। परंतु नीकर वेज लाना भूल गया। तब महात्माजीसे खोसोने कहा। महात्माजीने प्रेतोंको देखा। पहली बार वेज नहीं मिला। दुबारा आग्रहपूर्वक कहा गया तो गया और वेज लाकर दे दिया।

महात्माजीने बिनको देज दिया था। अभी वे बंकि है। श्रीमद्भागवत सुननेसे अवश्यमेव प्रेतकी मुक्ति होती है।

प्रेत-योनि

(केन्द्रक—जीविषनाम्नी इति, कविचरण)

इस संसारमें मनुष्ययोनि, पशुयोनि, तिर्यग्योनि आदि दस योनियोंके अतिरिक्त अदस्य एक प्रेतयोनि भी है। संसारमें जितने पदार्थ हैं—मनुष्य, पशु-पक्षी, जीव-पशु, अन्न-फल-मूल-सस्य-श्रेय-सस्य-पाश्र्वभौतिक हैं। ये प्रेत भी पाश्र्व-भौतिक हैं। पर पार्थक्य इतना ही है कि मनुष्य-पशु-पक्षियोंमें पृथ्वीका अंशविशेष है; अतः ये स्थूल दृश्य हैं; प्रेत वायव्य है अर्थात् वायुप्रधान है। इनमें पृथ्वीका अंश नहीं है बरकर है। अतः प्रेत अदृश्य एवं अत्यन्त बलवान् होता है। अदृश्य होनेके कारण यद्यपि उसका प्रत्यक्ष प्रमाण कोई नहीं दे सकता; केवल अनुमानद्वारा जाना जाता है। अथर्ववेदमें इनके निराकरणके लिये तथा मारण-प्रयोगके लिये अनेक यन्त्र-सम्य हैं। तन्त्रमें तो यन्त्र-सम्योकी भरमार है। आयुर्वेदमें भी 'भूतविद्या' नामका एक विभाग ही पृथक् है। पुराणोंमें 'भूतोऽस्मी देवयोनयः'—ऐसा लिखा है। भूत व्यक्तियोंका जब आद होता है तो उनको प्रेत कहकर पिण्ड दिया जाता है—'प्रेतत्वमिमुक्तये एव पिण्डस्तुभ्यं स्वधा ॥' ऐसा कहा जाता है। इन सभीसे प्रमाणित होता है कि प्रेतयोनि ध्वस्त है। इसमें अनेक विभाग हैं। आयुर्वेदके अनुसार १८ प्रकारके प्रेत हैं—जैसे प्रसूता स्त्री या नवपुत्री (निःशतान) मरती है तो 'सुहृत्', कुमारी कन्या मरती है तो 'देवी' होती है। आदि।

इन सभीकी उत्पत्ति अपने-अपने जन्मांकित पापोंसे, अमिचारसे, ब्रह्महत्यासे, ओसा-हाइनके मारण-प्रयोगसे, अन्येष्टि एवं भाद विविधार्थक तथा पवित्र न होनेसे होती है।

मुभुतः वाग्भट्टके वालप्रकरणमें भूतादि श्रेणिके निवारणके लिये प्रयोग अधिक देगा जाता है।

इनको मारनेकी इच्छा अधिक रहती है। इच्छा होती है कि मनुष्य गोप लें, परंतु कण्ठनलिकाका छिद्र मुँहके गहर रहनेके कारण इच्छानुसार जल नहीं पी सकते नग्न का नहीं सकते; अतः क्रोध अतिशय रहता है। जरा-या भ्रमण, होनेपर वे बहुत बिगड़ जाते हैं और उग्रता करने लगते हैं। अच्छी-अच्छी बीबीज इनका अधिकार है भी नहीं रहता। यशस्क कि उन्हें वे शरा भी नहीं बन

सकते; उग्रभोगकी तो कोई बात ही नहीं। अविविक्त वस्तुओंपर पूर्ण अधिकार रहता है। अतएव जब वे बिगड़ते हैं तो अविविक्त वस्तुओंकी ही काममें लगते हैं। वे बहुत दुखी रहते हैं। चिदचिदा स्वभाव होता है। जीवितावस्थामें जिस स्वभावके रहते हैं, वही स्वभाव प्रेतावस्थामें भी रहता है। जब ये कमी-कमी शरीर धारण करते हैं, तब जीवितावस्थाके सदृश ही धारण करते हैं। इनका शरीर गलित कुप-सा रहता है। यल्लि इतने होते हैं कि बड़े-बड़े वृक्षोंको उखाड़ फेंक देते हैं। अविविक्त व्यक्तियोंपर, स्त्री रही तो अपनी नीतिनपर विशेष आक्रमण करते हैं। इनका जो कुछ बलव्य रहता है, उसे आक्रान्त व्यक्तियोंके द्वारा प्रायः प्रकट करते हैं। यदि ब्राह्मण रहेगा तो वह अनुनय-विनयसे उग्रत्व नहीं करेगा; और अन्यत्र मरकर प्रेत होगा तो वह अत्यन्त क्रूर उपद्रवकारी होगा।

जहाँ पूजा-पाठ, पुराणपाठ, गायत्री-जप, भागवत-धारायण, देवताओंके मन्दिर होंगे, वहाँ प्रेत प्रायः नहीं जायगा। जो सन्ध्या-वन्दन, गायत्री-जप करेगा या गायत्रीसे छिला बाँधेगा, उनपर भी आक्रमण नहीं करेगा।

इनका प्रतिकार करनेके लिये गाँवमें ओसा बोग रहते हैं। गयामें भाद करनेसे भी प्रेतत्व छूटता है।

विधासके लिये आँखों देखी दुरई बानोंको में लिपता है—

करीष दृष्ट-ग्याह वरं दृष्ट, पं० भिपुन ब्रह्मन्-कुमारकी- (उस समय ये पोस्टमास्टर-जेनरल थे) के यहाँ न्युक्कीका यशोवन्त था, जिनमें बड़े-बड़े महान् व्यक्ति आते थे। एक महात्माजी भी थे, जिनको प्रेतपिण्ड था। इनमें एक बड़े आदमी थे, जो नित्य देवका धारण पीने थे। परंतु नौकर बेच जाना भूल गया; तब महात्माजीने लोगोंमें कहा। महात्माजीने देवको मेरा। पहली बार बेच नहीं दिया। दुसरा आपदपूर्वक बरा गया तो गया और देव लाकर दे दिया।

महात्माजीने जिनको देव दिया था, सभी थे बंजि है। श्रीमद्भागवत ध्रुवने अवसरमें प्रेताको मुक्ति होती है।

दे गयी तो कौन सचायेगा, आदि कुतर्क अपरिहार्य थे। इसकी बहिनने अपना गर्भ-बालक धुन्धुलीको देनेका प्रस्ताव किया। वह पन चाहती थी। फलको परीक्षणके लिये गौको दे दिया।

गौसे गोकर्ण नामक बालक हुआ और धुन्धुलीकी बहिनके बालक हुआ, उसने वह धुन्धुलीको दे दिया। उसका नाम धुन्धुलीने धुन्धुकारी रखता। गर्भकालमें बन्नादिसे धुन्धुली अपने उदरको बड़ा लेती थी और यह व्यक्त कर देती मानो वह गर्भवती है।

गोकर्ण महान् पण्डित और धुन्धुकारी महान् खल बना। शास्त्रावल्लामें साथके बालकोंका प्राण-हरण करता, अग्निमें डूबे देता, स्त्रियोंको छेड़ता एवं कुकर्म-चरणमें लीन रहता था। शवके हाथसे पिण्ड लेकर भाग जाता उसका खेल था। जूआ खेलना, शराब पीकर बेहोश पड़े रहना दिनचर्या थी। सत्संगसे बचनेका ही। नहीं, उसमें विष्णु बालनेका प्रयास ही उसका परम लक्ष्य था। पिता उसकी दशासे दुःखी थे। एक दिन वे घर छोड़कर धनमें चले गये। माताको वह नित्य पीटता था, फलतः घरके रूपमें गिरकर एक दिन उसने भी प्राण त्याग दिये और गोकर्ण तीर्थयात्राके ब्याजसे निकल गये। अब धुन्धुकारी पुनः स्वतन्त्र हो गया। वह पाँच बैर्याओंको घरमें रखकर नित्य कुकर्ममें खरहता था। पशुओंकी हत्या ही उसकी आजीविका बन गयी थी। एक दिन बैर्याओंने गला छोटकर कुलमें भंगारे बाज़ार नृसंहारपूर्वक उसकी हत्या कर दी और वे भाग गये। इन क्रूर-मृत्युसे धुन्धुकारी और प्रेत बना। प्राणीजनोंके पशुओंको, बालकोंको हत्यामें उड़ाकर ले जाता और फेंक देता था। गौबलि भयभीत हो गये। धुन्धुकार्ये न जीवितारूपमें गुल मिला, न भरकर। वे यहे हुनी थे। पर उनके बालकोंकी आये दिन हत्या कर देता। कभी अग्नि लगा देता, कभी पत्थर चरमाया करता था। गोकर्ण यद्यपि गयामें उधे पिण्डदान कर आये थे तथापि गाँववालोंने कहा कि यह तो महान् प्रेत बन गया

है। रातमें वह गोकर्णके पास भी जाता। कभी अग्निके रूपमें, कभी जलके रूपमें, कभी हाथी-ऊँटके रूपमें, कभी भेड़के रूपमें उन्हें दर्शन दिये और एक समय तो छायात् मानवाकारमें अपने गलेकी ओर हाथ करता दिखायी दिया। गोकर्ण समझ गये कि यह बोलना चाहता है। उन्होंने तीर्थोंका पानी फेंका और धुन्धुकारीने कहा कि 'भार्गव गोकर्ण' मैं धुन्धुकारी हूँ, यहे कर्म हूँ। मेरा किसी भी प्रकार इस योनिसे उद्धार करो।'।

गोकर्णने कहा कि 'इस समय मुझे विभ्रम करने दो। प्रातः तुम्हारी प्रकृति उपाय करेगा।' गोकर्णने मर्यादामें सूर्यनारायणसे अपने भार्गवी प्रकृति उपाय पूछा तो आकाशवाणी हुई कि 'तुम भागवत-सप्ताह सुनाओ। इससे तुम्हारे भार्गवी प्रकृति होगी—

श्रीमद्भागवतानुक्तिः सप्ताहं वाचनं कुर्व।

इति सूर्यवचः सर्वधर्मस्य तु विधुत्वम् ॥

(भागवत ५।४१)

गोकर्णने कपारम्भ की। बायुक्षी धुन्धुकारी भी भाया। वह अपनी वृथक् स्थिति नहीं रह सकता था, अतः एक पोछे पाँचमें पुनः गया। रात दिनमें नाँसकी मार्ती गौट दूट गयी और धुन्धुकारीकी भ्रैतयोनि छूट गयी। वह दिव्य वेद धारणकर गोकर्णके चरणोंमें गिर पड़ा और यही विनती की। सब लोग यह बटना यहे आश्चर्यसे देख रहे थे। एक प्रेरणा प्रत्यक्ष उद्धार था। विरचमें नयी क्रान्ति थी। तरने यह निरवच हो गया कि भागवत-पठनसे भ्रैतयोनिका उद्धार होता है।

भूत-प्रेत-विघात शिवजीकी धेतामें रहते हैं। बभ्रुयं स्कन्ध (५।२५) में मत्ती-चरित्रमें वीरभद्रके साथ इनका भी उल्लेख है। भागवत-महामन्त्रमें छात्रके हाथ भ्रैतयोनिका-नाशकी योगना मुक्तकण्ठसे है—

धन्या भगवतो ज्ञाता भ्रैतयोनिकविघ्नघ्नी।

सप्तहोत्रि तथा धन्या कृष्णकोकिलप्रभः ॥

(५।४२)

गर्भनाथ प्रसन्न होकर भगवान् श्रीसूर्यनारायणने उन्हें यह उपादेश दिया कि—

श्रीमद्भागवतान्मुक्तिः सप्ताहं वाचनं कुरु ।
(श्रीमद्भा० मा० ५ । ४१)

सूर्यनारायणने कहा—‘श्रीमद्भागवतसे मुक्ति हो सकती है; इसलिये तुम भागवतका सप्ताह-पारायण करो ।’ इस उपदेशके अनुसार महात्मा गोकर्णने धुन्धुकारीको श्रीमद्भागवतका सप्ताह-पारायण सुनाया । उस सप्ताह-पारायणके सुननेसे धुन्धुकारी प्रेतकी मुक्ति हो गयी । यह कथा श्रीमद्भागवत-माहात्म्य, अ० ४-५ में विस्तारके साथ वर्णित है ।

श्रीमत्ताजी कहते हैं—

‘श्रीमद्भागवतकी कथा देवताओंको भी हर्षम है । पूर्वकालमें श्रीमद्भागवतके श्रवणसे ही राजा परीक्षितकी मुक्ति हो गयी, जिसे देखकर ब्रह्माजीको भी बड़ा आश्चर्य हुआ था । उन्होंने सत्यलोकमें तराजू बौधकर सब साधनोंको तोला । अन्य सभी साधन तोलमें हल्के पड़ गये, अपने महत्त्वके कारण भागवत ही सबसे भारी रहा । यह देखकर सभी श्रुतिग्रंथोंकी बड़ा विस्मय हुआ । उन्होंने कलियुगमें इस भगवद्रूप भागवतशास्त्रको ही पढ़ने-सुननेसे परकाल मोक्ष देनेवाला निश्चय किया । सप्ताह-विधिसे श्रवण करनेपर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है ।’

(श्रीमद्भा० मा० १ । १७-२१)

‘पूर्वकालमें जिस समय वेद-वेदान्तके पारगामी और गीताकी रचना करनेवाले भगवान् व्यासदेव सिन्न होकर अशक्त-गमुदमें गीते रा रहे थे, उस समय आपने ही (नारदजीने) उन्हें (व्यासजीको) चार श्लोकोंमें इसका (भागवतका) उपादेश दिया था । उसे सुनते ही व्यासजी-जी गीते चिन्ता दूर हो गयी थी ।’ यथा—

वेदान्तैरमुष्मन्ते गीताया अपि कर्तारि ।
परिप्राप्यते व्यासे मुखाव्यञ्जनतामरे ॥
महा त्वया पुरा प्रोक्तं षट्-श्लोकममन्विनम् ।
महाप्रभवात् तयो निर्वाचो वाद्वर्यगः ॥
(श्रीमद्भा० मा० २ । ७२-७३)

इस प्रकार देवर्षि नारदजीने सनकादि मुनीश्वरोंने श्रीमद्भागवतकी सिद्धिदा रिगामी है । वे पुनः कहते हैं—
श्रीमद्भागवतके श्रवणमात्रसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है—

‘यस्य श्रवणमात्रेण मुक्तिः कर्तव्ये स्थिता ॥’

(श्रीमद्भा० मा० ३ । २४)

‘श्रीमद्भागवतके श्रवणमात्रसे श्रीहरि हृदयमें आकर विराजमान हो जाते हैं—

‘यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत् ।’

(श्रीमद्भा० मा० ३ । २५)

इस ग्रन्थमें १८ हजार श्लोक और बारह स्कन्ध हैं तथा श्रीशुकदेव और राजा परीक्षितका संवाद है ।

‘जिस घरमें नित्यप्रति श्रीमद्भागवतकी कथा होती है, वह तीर्थरूप हो जाता है और जो लोग उसमें रहते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं । दृजाएँ अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेययज्ञ इस शुकशास्त्रकी कथाका शीलहूँ अंश भी नहीं हो सकते । फलकी दृष्टिसे इस शुकशास्त्र-कथाकी समता गङ्गा, यथा, काशी, पुष्कर या प्रयाग—कोई तीर्थ भी नहीं कर सकता ।’ (श्रीमद्भा० मा० ३ । २९, ३०, ३२)

‘जो कष्ट तर, योग और समाधिसे भी प्राप्त नहीं हो सकता, वह सर्वज्ञरूपमें सप्ताह-श्रवणसे सहजमें ही मिल जाता है । सप्ताह-श्रवण यशसे बढ़कर है, तरंगें बढ़कर हैं, तीर्थसेवनसे तो उदा बड़ा है, योगमें बढ़कर है—यहाँतक कि ध्यान और शान्ति भी बढ़कर है । अर्थात्, इसकी विशेषताका कहोंतक वर्णन करें, यह तो सभीमें बढ़-बढ़कर है ।’ (श्रीमद्भा० मा० ३ । ५०-५२)

श्रीमद्भागवतकी इतनी महिमा क्यों कही गयी है ? क्या ये श्लोक वास्तव हैं ? ये श्लोक पावन नहीं, परं समार्थ वास्तव हैं । भागवतके इस अर्थ और अद्भुत माहात्म्यको सुनकर कुछ लोग यह शङ्का कर सकते हैं कि ‘भरत ही यह भागवतपुराण योगदेवता प्रसादके भी अधिकतर शीनारायणका निष्काय करता है; परंतु यह गीताकी प्रतिमें शनादि सभी वाचनोंका निरस्तकार करने से इस युगमें उनमें भी कैसे बढ़ गया ? इसका उत्तर मैं श्रीगुरुदेव का प्रकाश देने हैं—‘जब भगवान् धर्मरूप इन पुराणोंको छोड़कर अपने नित्यधर्मको जाने लगे, तब उनके मुखाव्यञ्जने एकदम स्कन्धका कर्तव्यदेन सुनकर भी उन्होंने पूछा—‘कोन्ये ! अब आज तो अपने सम्पूर्ण धर्म करने परमधर्मको पचतना करते हैं; किंतु मेरे मन्त्रों पर कहीं चिन्ता है । ऐसे सुनकर मैंने मुने शान्त दृष्टिसे ।’

निर्विवाद सिद्ध है कि श्रीमद्भागवतके सप्ताह-श्रवणसे निश्चय प्रेतकी मुक्ति हो जाती है ।

यह प्रेतदीड़ाको नाश करनेवाली श्रीमद्भागवतकी कथा धन्य है तथा श्रीकृष्णचन्द्रके घामकी प्राप्ति कराने-वाला इसका सप्ताह-पारायण भी धन्य है । जब सप्ताह-श्रवणका योग लगता है, तब सब पाप धरा उठते हैं कि अथ यह—भागवतकी कथा जल्दी ही हमारा अन्त कर देगी । जिस प्रकार आग गीली-सूखी, छोटी-बड़ी—उस तरहकी लकड़ियोंको जला डालती है, उसी प्रकार यह सप्ताह-श्रवण मन, वचन और कर्मद्वारा किये हुए नये-पुराने, छोटे-बड़े—सभी प्रकारके पापोंको भस्म कर देता है—

धन्या भागवती वार्ता प्रेतपीडाविनाशिनी ।
सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्णलोकफलप्रदः ॥
कल्पन्ते सर्वपापानि सप्ताहश्रवणे स्थिते ।
अस्माकं प्रलयं सद्यः कथा चेयं करिष्यति ॥
आर्यं शुष्कं लघु स्थूलं वाह्यमनःकर्मभिः कृतम् ।
श्रवणं विद्वहेत् पापं पावकः समिधो यथा ॥
(श्रीमद्भा० मा० ५ । ५३-५५)

इसलिये विद्वानोंने देवताओंकी समामें कहा है कि जो लोग इस भारतवर्षमें श्रीमद्भागवतकी कथा नहीं सुनते, उनका जन्म बुरा ही है—

अस्मिन् वै भारते ययं सुभिर्देवसंसदि ।
अत्रयाश्रादिनां पुंसो निष्कलं जन्म कीर्तितम् ॥
(श्रीमद्भा० मा० ५ । ५६)

किसी भी साधनको जबतक उस साधनके विधि-विधान-पूर्वक न किया जाय, तबतक उस साधनका यथार्थ फल नहीं प्राप्त होता; इसलिये प्रत्येक साधनकी आपनाने पूर्व उसके विधि-विधानका जानना अत्यावश्यक है । श्रीमद्भागवत-माहात्म्य अध्याय ६ में विधिका वर्णन है । उसे अच्छी तरह समझकर सप्ताहश्रवणका आयोजन करना चाहिये ।

प्रवचनकेलिये ऐसे विद्वान्मात्राणोंके नियुक्त करना चाहिये जो विवेकी, अत्यन्त निःस्पृह, विरक्त और विष्णुभक्त हों । ऐसे लोगोंको नियुक्त नहीं करना चाहिये जो पण्डित होनेपर भी अनेक कर्मोंके चक्करमें पड़े हुए, स्वीकृत एवं पारगण्डके प्रचारक हों । यगाने पाप ही उसकी मर्यादाके लिये एक बैसा ही शिक्षा और स्थापित करना चाहिये । वह भी सब प्रकारके संकीर्ण निवृत्ति करनेमें समर्थ और लोगोंको गमगाने-शुणनेमें कुशल हो ।

कथा-आरम्भसे एक दिन पूर्व मत द्रव्य करनेके लिये बत्ताकी छौर करा लेना चाहिये तथा अष्टोदयके समय शौचसे निवृत्त होकर अच्छी तरह स्नान करे । संध्यादि अपने नित्यकर्मोंको संक्षेपसे समाप्तकर विष्णोके निवृत्त्यर्थ श्रीगणेशजीका पूजन करे । तदनन्तर नित्यगणका तर्पण कर पूर्वपापोंकी शुद्धिके लिये प्राप्रश्चित्त करे और एक मण्डल बनाकर उसमें श्रीहरिको स्थापित करे । फिर भगवान् श्रीकृष्णको लक्ष्य करके मन्त्रोच्चारणपूर्वक क्रमशः षोडशोच्चार विधिसे पूजन करे और उसके पश्चात् प्रदक्षिणा तथा नमस्कारादि कर इस प्रकार स्तुति करे—

संसारसागरे मत्तं दीनं मां करुणानिधे ।
कर्ममोहगृहीतार्तं मामुद्धर भवान्यात ॥
(श्रीमद्भा० मा० ६ । २७)

‘करुणानिधान ! मैं संसारसागरमें डूबा हुआ और बढ़ा दीन हूँ । कर्मोंके मोहकूपी ग्राहने मुझे परह डरता है । आप इस संसारसागरसे मेरा उद्धार कीजिये ।’

इसके पश्चात् धूर्-दीप आदि सामग्रियोंसे श्रीमद्भागवतकी भी यद्दे उखाह और प्रीतिपूर्वक विधि विधानसे पूजा करे । फिर पुस्तकके आगे नारियल रखकर नमस्कार करे और प्रसन्न चित्तसे इन प्रकार स्तुति करे—

‘श्रीमद्भागवतके रूपमें आर साक्षात् श्रीकृष्णचन्द्र ही विराजमान हैं । नाथ ! मैंने भवसागरसे मुक्तता पानेके लिये आपकी शरण ली है । मेरा यह मनोरथ आप सिना किसी विष्णु-नाथके यज्ञोपास्य पूरा करें । केवल ! मैं आपका दास हूँ ।’ (श्रीमद्भा० मा० ६ । ३०-३१)

इस प्रकार दीन वचन कहकर फिर यगारा पूजन करे । उसे सुन्दर कथाभूयोंसे विनूति करे और फिर पूजाने पश्चात् उसकी इस प्रकार स्तुति करे—

शुभस्वरूप भगवन् ! आर गमगानेकी कल्पमें सुगम और सब शास्त्रोंमें पारंगत हैं कृपा इस कथासे प्रफुल्लित करके मेरा अहम् दूर करें ।’ (श्रीमद्भा० मा० ६ । ३१)

फिर अनेक कथानके लिये प्रमाणतत्पूर्वक उसके नामसे नियम द्रव्य करे और मात दिनोंतक समस्तानि उक्त पाठ्य करे । कथामें विष्णु न हो, हर्षके लिये सोम शास्त्रोंके और बरत करे । वे शास्त्राण्ये मन्त्रशास्त्र भवदम्भके नामोंका बर करे । फिर मातक, अन्य विष्णु-मन्त्र द्वा र्चन करके बनेको नमस्कार करके उसकी पूजा करे और उसकी अन्त

वर्णनोत्तम मुक्त हो जाता है। यह सप्ताह-पारायणकी विधि सब पापोंकी निवृत्ति करनेवाली है। इसका इस प्रकार ठीक-ठीक पठन करनेसे यह मङ्गल-मय भागवतपुराण अभीष्ट फल प्रदान करता है तथा अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष—चारोंकी प्राप्ति साधन हो जाता है—इसमें संदेह नहीं।

यदि प्रेतकी प्रेतत्व-मुक्तिके लिये श्रीमद्भागवतका सप्ताह-पारायण करना हो, तो मुख्य श्रोताके रूपमें किसी वैष्णव ब्राह्मणको श्रोता नियुक्त करें; उसीके द्वारा सप्ताह-यज्ञकी सारी साधना प्रेतके प्रतिनिधित्वके रूपमें सम्पन्न करानी चाहिये। संकल्प-पूजा और दान आदिकी सारी योजनाएँ, उसी नियुक्त ब्राह्मणके द्वारा पूर्ण होनी अत्यावश्यक है। यही प्रणाली ब्राह्मणकुल, विधि-विधान एवं व्यवहार-व्यवहृत है। इसी प्रकार महात्मा गोकर्णजीने अपने भाई धुन्धुकारीकी प्रेतत्व-मुक्तिके लिये किया था। इस प्रकारकी योजनासे श्रीमद्भागवत-सप्ताह-श्रवण करनेसे प्रेत प्रेतयोनिसे निरन्तर मुक्त होकर परमपद प्राप्त करता है। यशान्तमें उस नियुक्त वैष्णव ब्राह्मण श्रोताका दान-दक्षिणाके द्वारा उत्कार करना अत्युत्तम है।

श्रीमद्भागवत वेदरूप कल्पवृक्षकी परिपक्व फल है। श्रीगुरुदेवरूप गुरुके मुखका संयोग होनेसे अमृतरससे परिपूर्ण है। यह रस-ही-रस है—इसमें न छिड़का है न गुठली। यह इसी लोकमें सुलभ है। जबतक शरीरमें चेतना रहे, तबतक इसका बार-बार पान करें। महामुनि व्यासदेवने श्रीमद्भागवतपुराणकी रचना की है। इसमें निष्कपट-निष्काम परमधर्मका निरूपण है। इसमें शुद्धान्तःकरण मनुष्योंके ज्ञाननेयोग्य कल्याणकारी वास्तविक मनुष्यका वर्णन है। जिससे तीनों पापोंकी दान्ति होती है। इसका आशय

छेनेपर दूसरे शास्त्र अथवा साधनकी आवश्यकता नहीं रहती। जब कभी पुण्यात्मा पुरुष इसके श्रवणकी इच्छा करते हैं, तभी ईश्वर अविलम्ब उसके हृदयमें अवतर हो जाता है। यह भागवत पुराणोंका तिलक और वैष्णवोंका (परम) धन है। इसमें परमहंसोंके प्राप्य विशुद्ध ज्ञानका ही वर्णन किया गया है तथा ज्ञान, वैराग्य और भक्तिके सहित निश्चिन्तामार्गको प्रकाशित किया गया है। जो पुरुष भक्ति-पूर्वक इसके श्रवण, पठन और मननमें तत्पर रहता है, वह मुक्त हो जाता है। (श्रीमद्भा० मा० ६।८०-८२) जो लोग दण्डिताके दुःखस्वरकी क्वालासे दग्ध हो रहे हैं, जिन्हें माया-विद्याचिन्तीने रौंद डाला है तथा जो संसार-समुद्रमें डूब रहे हैं, उनका कल्याण करनेके लिये श्रीमद्भागवत सिंहाद फर रहा है।

इस असार संसारमें विषयरूप विपरी आसक्तिके कारण व्याकुल सुदिवाले पुरुषों। अपने कल्याणके उद्देष्टव्ये आपे क्षणके लिये भी इस शुकपाश्वर अनुमत्त सुपाका पान करो। प्यारे भाइयो! निन्दित कथाओंमें युक्त कुपयमें व्यर्थ ही क्यों भटक रहे हो? इग कथाने कानमें प्रवेश करते ही मुक्ति हो जाती है, इस बातके सारी राखा परीक्षित हैं—

असारे संसारे विषयविषमहाकुलधियः
क्षणार्थं क्षेमार्थं पिबत शुक्रगण्डागुणमुपायम् ।
किमर्थं व्यर्थं भो द्रवत कुपथे कुस्मिन्कथे
परीक्षित्वाक्षी वपुःपङ्कजगन्मुखमुज्जितपथे ॥
(श्रीमद्भा० मा० ६।१००)

अतः—

धन्या भागवती बातों प्रेयसीदक्षिणाविनी ।
ससहोषि तथा धन्यः कृष्णलोकात्मनः ॥
(श्रीमद्भा० मा० ५।५३)

वैष्णवकी महत्ता

अवैष्णवाद् द्विजाक्षिप्र चाण्डालो वैष्णवो धरः । सगणः भयवो मुक्तो ग्राह्यो मरकं प्रमेयम् ॥
प्यायने वैष्णवाः शम्भुद् गोविन्दपादपङ्कजम् । प्यायने तांश्च गोविन्दः दाम्भ्यसोप्यं च सतिथी ॥

(मत्स्येयं ७८० ११।१५, ४४)

अवैष्णव ब्राह्मणसे वैष्णव चाण्डाल भेद है; क्योंकि वह वैष्णव चाण्डाल अपने कर्तव्यमयी संन्यासस्थिति में मुक्त हो जाता है और वह अवैष्णव ब्राह्मण नरकमें पहुँचा है। श्रीभारजन महा गोविन्दके चरणारविन्दोंका पान करते हैं और मगधन् गोविन्द महा उन वैष्णवोंके समीप रहकर उनकी चान्ति दिला करे हैं।

मृत्युके समय जिसका मन सत्त्वगुणमें स्थित हुआ ईश्वरचिन्तनमें लीन होता है और बुद्धि विचलित नहीं होती, उसे अगले जन्ममें सभी पूर्वजन्मोंकी स्मृति हो जाती है, जिसके कारण उसे विपरीतमें दृढ़तर वैराग्य होकर मोक्षमें पहुँचि हो जाती है ।

‘यस्य अधिपर्यस्तज्ञानस्य योगितो मनः शरीरव्यागसमय एवमप्रया ईश्वरे स्थिरं स्यात् स जन्मान्तरे जातिस्मरता-मियात् । इदतरवैराग्यनिमित्तमृता सकलपूर्वजन्मस्मृतिं प्राप्नुयात् । मोक्षे च प्रवर्तते ।’

(सुशेथिनी, मिश्रशुभ, अरारक, नीरमिषोदय, बालमही आदि-क साधन)

और ये निश्चय ही सभी सत्य हैं । इन सभीके द्वारा भ्राम्यबुद्धि ही इष्ट है । सांख्यदर्शन-योगदर्शनादिमें भी त्याग, ज्ञान-विचारादिद्वारा जातिस्मरता प्राप्त होनेकी बात है—

‘संस्कारसाक्षात्कारणात् पूर्वजातिज्ञानम् ।’
(योगदर्शन १ । १८)

‘संस्कारोंका साक्षात्कार होनेसे पूर्वजन्मकी स्मृति हो जाती है ।’

‘अपरिग्रहस्थैर्मे पूर्वजन्मकथन्तासम्बोधः ।’
(योग २ । ३९)

‘अपरिग्रह (संग्रहके अभाव) का भाव स्थिर होनेपर पूर्वजन्मके वृत्तान्तका ज्ञान हो जाता है ।’

‘पूर्वापरजानिहमरणं भवेत् पूर्वापरजन्मज्ञानं भवति ।’

‘पहले तथा आगेके भी जन्मोंका ज्ञान हो जाता है ।’

(व्यासभाष्य, संस्कृतविवरण, वाचस्पति, भोज, विज्ञानविष्णु, भास्करगोश, नागेश, मणिप्रभा, चन्द्रिका, भास्वी आदिक साधन)

१. सांख्यदर्शन २ । २ में भी ‘विरजस्य सत् स्थिते ।’ में वही बात कही गयी है । G. R. Ballantyne ने अनादिवाक्यता (२ । १) की सर्वाधिक विस्तृत व्याख्यामें लिखा है—
‘Vivand is the resultant impression of all the past experiences. It is which inclines to rebirth.’
इसने हममें विज्ञान, अविच्छेद, नश्वरतादि सबका मार के दिया है । वैशेषिक एवं पूर्वमीमांसकों में भी इसतर सुन्दर समझ है । विचारपत्रमें भी लिखा गया ।

हरिवंश २ । ६३ । ६७ में पारिजात वृक्षके नीचे जानेमें ‘जातिस्मरता’ होना लिखा है—

‘यम् (पारिजातम्) आसाद्य जनः सर्वं जातिं स्मरति पौर्विकीम् ।’
(हरिवंश २ । ६४ । ६७)

इसी ग्रन्थमें १ । २१ । १७—४४ में श्राद्धद्वारा जाति-स्मरता निर्दिष्ट है—

स्मृतिः ग्रन्थमशोद्ध तेषां जात्यन्तरेऽभवत् ।
(हरिवंश १ । २१ । १८)

श्रीमद्भागवतमें देवर्षि नारद, राजा दृग, अयमज्ञात तथा गजेन्द्रादिको हरिमर्षि एवं योगसाधनादिसे जातिस्मरता वतलायी गयी है । यथा—

प्रजासर्गनिरोधेऽपि स्मृतिश्च मनुप्रहाव ।
(भागवत १ । २ । २५)

इयंचनानुभावेन यद् रामयेऽप्यनुस्मृतिः ।
(भागवत ८ । ४ । १२)

असमञ्जसं स्वाम्यान् दर्शयन्तममञ्जसम् ।
जातिस्मरः पुरा सहाद् योगी योगाद्विपणितः ॥
(भागवत ९ । ८ । १६)

ग्रहण्यस्य यदन्यस्य तव दासस्य केजव !
स्मृतिर्नाद्यापि विष्यस्ता भयसंदर्शनाथिनः ॥
(भागवत १० । १४ । २५)

ब्रह्मपुराण (गौर संस्करण) पृ० १५१० में पुराणोंके पाठमात्रसे जातिस्मरता निर्दिष्ट है—

जातिस्मरत्वं विद्यां च पुराणं मेधां पश्य एतम् ।
धर्मं धर्मं च धर्मं च मेधां तु हसते नराः ॥
(ब्रह्मपुराण २५५ । १२)

(पुराणोंके पाठसे) मनुष्य पूर्वजन्मोंकी स्मृति, विद्या, पुण्य, मेधा, पशुपन, धर्ममें दान, धन, कामोन्नयन तथा मोक्षको भी पा लेता है ।

महाभाग्य, यनपर ८५ । १०१-४ में तीनोंके ब्रह्म-पूर्णक माहात्म्य-अवगमनसे ही जातिस्मरता निर्दिष्ट है—

यद्वेदं मनुष्यमन्त्रियं तोष्युषं नरा मुनिः य
ज्जगति न हनते बद्धोनां कण्ठे च मेरुते ।
मन्त्राणि तानि मन्त्रेण सर्वं निषेधमिच्छता ॥
(व. १०५)

गद्यपुष्पा, सृष्टिगद्य ५९। २१२ में विरुद्धविरोध जाति-
माला निर्दिष्ट है—विरुद्धा विधि एवं मद्यायुक्त भाव
धर्मों में भागिल्लता प्राप्त होती है—

गन्धर्वं वृषं धातुं येन पुत्रेण धीमता ।

अनिशरणं प्राप्नोति विदुर्भक्तिरुग्रं हृद्यम् ॥

(परमजगत्, छविस्तम्भ ५२ : २१३ और तथै विदुषः
एवं संन्यासी मः; पूजा संस्कारश्च ४० वां अध्यायः)

इसी गण्डके ६१। ६२ श्लोकमें देव-कृपा तथा ममतावर्क
परानामें एक शीर्षक अविस्मरता प्राप्ता होती है। इसी
मकार महाभाष्य, अनुशासनार्थ ११७। १७-२८ में एक
श्लोकों को आने परामें कीट बनाया है तथा पुनः भगवान्
परानामें दर्शन और कृपाप्राप्ता महर्षि भैरव मन जाता है, केवल
एक बार भाग्यवृद्धनद्वारा अविस्मरता प्राप्ता होनेका उल्लेख
मग्न होता है—

माना च पूजिता पूर्या माहमयाश्विनो मया ।

सहस्राभिगुणोदेतः संग्रहा मूढमागतः ॥

अभिषिक्तोंके पूजनमें भी पूर्वाङ्ग्य एवं अगते चर्मोंकी रक्षति प्राप्त होनेकी बात पुराणोंमें आवी है—

वर्तमानः पृथिवी मण्डलेन सां ज्ञानद्वारं खलुभिः ।

वर्षेण पुनरेषाहं शुभभागाभिच्छदे ॥

(भा० १३ । ११७ । ३०)

एतद् वक्ष्ये स्वयम्पुराणं, मुनिविरचितं श्रद्धया ॥२॥
ये भी आर्त्ता हि ।

तनुपुत्र यह भविष्य सर्वत्र वही प्राप्त हो है।
भाष्य १०।५४।२५ में, ब्रह्मन्तरो ब्रह्मन्तरो
निष्ठ है।

हम सब दुखमिमी और भी बहुत-से धर्मिण्य भक्ति
अवस्था का जीवन है और मैं सब धर्म एक ही धर्मिण्य प्रत्यु
भक्त हैं । भक्त निर्दोष नहीं है । निष्कामधर्म अन्त उदाहरण
नहीं दिने नहीं है । भक्ति अन्त उदाहरण १०१ २ के अनुसार
के अन्त उदाहरण भक्तिधर्मिणी की भी बने रहने हैं ।

(३)

अभिहितम्

[illegible]

वर्ष २९ अष्टौ भागस्थाने रहितवाना में शाय है। विविध
उत्तरपत्र, अथवा २३ में 'आविस्तर' भवेत्ताना विना
उद्धरण है। मुविष्टिते भागवान् भवेत्ताने का विना
काल विस्तारक है, अथः आविस्तरान् रहित है न विना
भाषनेन प्राप्य है। श्रुत्या पत्रावली !

आतिशयार्थं हेमन्त पुष्पाव्यभिचे मे मते ।

मदहं शत्रुमिच्छामि प्राप्यते तेन शत्रोः ॥

[illegible]

परमं मूलं पुरीषं वा इदं नाम क्षितिः क्षितिः ।

अथर्वं हि तन्मयं मुदमं गच्छति स्थिरम् ॥

(४) अथवा, अथवा (४) (४) (४)

आपते कनकं गत्यं अग्राह्यारुदयम्, च न

(४१५५५५५५, ११५५५५५५)

उसने गाँवा में दान कराया रहा । वहाँ से लौटते ही
 कलकत्ते लौटते वरान् हाथुओंमें लौटते ही हाथुओंमें हाथ
 पुनः भट-करी गहने नमस्कारों को छः सप्ताह विराम
 मिला। दोर दूर कर दिया ।

संक्षिप्तं निधि

[illegible]

ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾ

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

‘आकाशरूपी प्राङ्गणके देदीव्यमान दीप, क्षीरसागरके
न्यनसे प्रकट हुए तथा अपने प्रकाशसे दिशाओंके विस्तार-
में प्रकाशित करनेवाले भगवती रमाके छोटे भाई, आपको
स्मरण ।’

तदश्वात् रात्रिमें मौन भोजन कर, चन्द्रस्मृतिपूर्वक
स्नान करे । द्वितीयाको लवणरहित हविष, तृतीयाको मुन्यन्न
नीचारादि, चतुर्थीको गोरख और पञ्चमीको कुशर
धीयुक्त लिचड़ी खाये । चावलकी जगह सावोंका
राव ले । दूसरे दिन देवर्षि-पितृ-तर्पण करे । फिर
पाद्योंको दान देकर विमर्जन करे । इससे धन, पुत्र, स्त्री
नादि सम्पूर्ण सुखपूर्वक जातिसरता मिलती है और उसके
उपराय कल्याणका आचरण होता है—

भद्राण्यवाप्य धनपुत्रकलत्रजानि

जातिसरतो भवति भारत भद्रकर्ता ।

(मत्स्यपुराण, उच्छर० ४ । १३ । १००)

(४)

जातिसर-तीर्थ

ध्यान देनेपर जातिसरताके साधनोंमें तीर्थस्नान ही
उपश्रेष्ठ दीखता है । यही यात पुराणों, स्मृतियों तथा
वैराकरणोंको भी इष्ट है—

तीर्थेन तपसैव त्वा । जातिः सरति पौर्विकीम् ।

(मनु० ४ । १४८; स्कन्दपुराण, काशी० ३८ । ६९; महाभार०
१ । १ । ११, पाठ० ३ इत्यादि)

शौचेन—तीर्थस्नानादिभिः, जातिः—खपूर्वजन्माभि-
सरति—मेधातिथि धरणिधर, विश्वरूप, रामानन्दादि ।
अतिः स्मर्यतेऽथ स्नानादिना—स्मृतिः ।

(बाचस्पत्य कोश)

स्कान्द-भेद-माहात्म्य एवं महाभारत, वनपर्व ८५ ।
१०३—५ में भद्रापूर्वक मनसे भी तीर्थोंके गमन तथा तीर्थ-
माहात्म्य-भाषणे भी ‘जातिसरता’ बतलायी गयी है—

एतदेवं शृणुषास्त्रियं तीर्थपुण्यं नरः शुचिः ॥

कालोः स स्मरते यद्दीर्घकष्टेषु च मोदते ।

गम्यन्त्यसि च तीर्थानि कीर्तितान्यगमानि च ॥

मनसा तानि शरष्ठेत् सर्वतीर्थसमीक्षया ।

(महाभारत, वन० ८५ । १०३—५)

१. यही महा भी हमने देखा है । महापूर्वक माहात्म्य-वचने
में ही महा भी बोली होती है, यह स्पष्ट है ।

कई तीर्थों तथा सरोवरोंका नाम ही ‘जातिसर-तीर्थ’,
‘जातिसर-हृद’ आदि है । महाभारत, वनपर्व ८४ । १२९ में
आता है कि हरिहर-क्षेत्रके समीपवर्ती जानिसर-तीर्थमें स्नान
करनेसे निस्संदेह जातिसरता प्राप्त हो जाती है—

जातिसरमुपसृश्य शुचिः प्रयतमानसः ॥

जातिसरत्वमाप्नोति स्नात्वा तत्र न संशयः ।

(महा० वन० ८४ । १२८-२९, पद्यपुराण, स्वर्गसं० ३८ । ४६)

इसी प्रकार कोकामुख, वाराह-क्षेत्र, सूकरक्षेत्र—गोरोमें
भी संयम तथा ब्रह्मचर्यपूर्वक निवास तथा स्नानादि करनेसे
जातिसरता निर्दिष्ट है—

कोकामुखमुपसृश्य ब्रह्मचारी यतयतः ।

जातिसरत्वमाप्नोति इष्टमेतत्पुरातनैः ॥

(महाभारत वन० ८४ । १५८; पद्य० स्वर्ग० ३८ । ६८; पद्य०
आदि १५८ । ३८ पूना)

कृष्णवेणानदीके देवहृदमें भी स्नान करनेसे जातिसरता
बतलायी गयी है^१ । इसका भी दूखरा नाम ‘जातिसरहृद’ या
‘जातिसर-सरोवर’ है ।

ततो देवहृदेऽरण्ये कृष्णवेणाजलोद्भवे ॥

जातिसरहृदे स्नात्वा भवेज्जातिसरो नरः ।

(महाभा०, वनपर्व ८५ । ३७-३८; पद्य०, स्वर्गसं० ३९ । ३७)

पद्यपुराणके उत्तरखण्डमें इन्द्रप्रवरणित कालिन्दी-
माहात्म्यके १९९ से २२२ तकके २४ अष्टाव्योंमें (संयाष्टी,
वैकटेश्वर तथा मोर मकरण, पूनामें यह संग्रहा १९५
से २१९ रामरानी साहित्य ।) आये हुए सभी तीर्थ जाति-
सर-तीर्थ हैं । १९९ वें अष्टाव्योंमें आता है कि रामगंगावासी
एक इन्द्र क्षीणपुत्र होकर हस्तिनापुरमें शिवगर्मा तथा
गुणवतीके पुत्र विष्णुगर्मा प्राप्त हुए । शूकराचार्यमें अरने
लिता शिवगर्माके साथ विष्णुगर्मा भी भगवद्भाषणके अन्तिमे

कहा भी है—

क्षेत्रेण तं दत्तं धनमवर्धं ततोऽर्चयत् ।

स्नानं पुनश्च तत्रोक्तं स्नानं ततोऽर्चयत् ॥

(रामानुजम ३३ । ४, १७२०-काटी०)

इत्युक्तं वे यज्ञं न करो स्नानेनैव शान्तिम् ।

(पद्य० ६ । ११६ । १०१)

१. यह क्षेत्र कृष्णक्षेत्र नदीके उत्तरमें स्थित है ।

पहुँचे । विकट राक्षस तथा उनके पिता शरभने उन्हें हृदयमे
आशीर्वाद देकर अभिनन्दन किया । वहाँ स्नान करनेसे उन्हें
भी अपने पूर्वजन्मोंका स्मरण हो आया—

स्नात्वा कुरु क्रियाः स्वीयाः पूर्वजन्म सस्मरिष्यसि ॥

प्रविष्टोऽहं स्मरंस्नात पूर्वजन्मशुभाशुभम् ॥

(बरी २०४ । १३०, १३२)

दस ही दिनोंमें शरभकी मृत्यु हुई और उन्हें विष्णु
भगवान् स्वयं ही गरुडारुढ होकर दर्शन देते हुए वैकुण्ठ
ले गये—

भयो गदगदमाख्या वक्षसा धारयन् श्रियम् ।

आजगाम स्वयं विष्णुर्नृसीमघनविप्रहः ॥

दत्त्वा स्वकीयसारूप्यमारोप्य गरुडं तदा ।

पितरं मम ब्रह्माद्यैर्बुधैर्वैकुण्ठमारुह्य ॥

(बरी २०४ । १३६, १३९)

यह सप आश्चर्य देखकर शिवशर्मा (पूर्वजन्मके सुमति)
भी मोक्षकी इच्छासे उस राक्षसके साथ वहाँ निवास करने
लग गये । एक बार उस राक्षसने कीचड़में फँसी हुई गायकी
देखकर उसे निकालनेके लिये ज्यों ही उसमें प्रवेश
किया कि उसे एक जलहस्तीने पकड़ लिया और पेटमें पानी भर
कानेसे राक्षस मर गया और देवतारूपमें परिणत हो गया;
क्योंकि उसकी यही अभिलाषा थी ।

इसी प्रकार इसके २०८वें अभ्यायके ५७-५८ वें
श्लोकोंमें विमल नामक ब्राह्मणके द्वारा इन्द्रप्रसन्न-सीमान्तर्गत
यमुनातटवर्ती द्वारकातीर्थके जलके छींटोंसे सिंचन करनेसे
विद्याविनिर्वाको जन्मान्तरका शान होता है—

सात्त्वज्जलाभिर्महातु सर्वेषां जन्मकर्मणाम् ।

संरम्य तत्पट्टत्रये राक्षसं देहमुज्ज्वलम् ॥

(बरी २०८ । ५८)

इसी उत्तरखण्डके २११ । ५१ में एक सर्पको गोपे हुए
मदारीके शिरासे घाट निकलने तथा 'यही'र अन्य
योगेश्वर मार दिये जानेपर जन्मान्तर-स्मृति होती है ।
इस खण्डके २१६ । ४५ श्लोकमें एक महीपरो भी इसका
फल पीनेसे जन्मान्तर-शान होनेकी सुन्दर कथा है । इसीके
२११वें अभ्यायमें हेमाद्रि नामकी रानीकी केवल इसी
तीर्थके अन्तर्गत प्रयाग नामक तीर्थके दर्शनमात्रसे जन्मान्तर-
शान होनेका उल्लेख है—

अत्र तीर्थमिदं दृष्ट्वा प्रयागं प्रज्ञानिर्मितम् ।

पूर्वजन्मकृतं कर्म मा मस्मार मनस्विनी ॥

(बरी २२१ । १०)

ये सभी कथाएँ यही ही सुन्दर हैं । विस्तारभयसे इनका
पूरा उल्लेख नहीं हो सका है । पाठक वहीं देखनेका कष्ट
उठावें । इसीके क्रियायोगखण्डके ७वें अध्यायमें
सर्वजनि नामक ब्राह्मणकी भी जातिस्मरता होती है ।
इसी क्रियायोगखण्डके १३ । १०४—११ में प्रजा
ब्राह्मणकी कथा है । वह जन्मान्तर-विज्ञायोगे शिष्यभेद जाता
है और शंकरजीके दर्शन होनेपर अपना पूर्वजन्मवृत्त
पूछता है—

कोऽहं तस्मै पुरा देव किं वा कार्यं कृतं पुरा ।

(१३ । १२९)

भगवान्ने इसे कठिन एवं गूढ़ प्रश्न कहा—'गुह्यं
शुच्यतरं मह्यम्' (१३५) पुनः उसे जन्मान्तरका 'दण्डराशि
नामक शस्त्र' बतलाया । पूर्वजन्ममें एक वनमें गर्वधेदा
नामक ब्राह्मणकी भगवत्पूजार्थ पुण्य प्रदान कर वैकुण्ठमें
लौटकर वह ब्राह्मण हुआ था । इसी प्रकार यहाँ अन्य
भी बहुत-से जातिस्मर तीर्थोंका वर्णन है ।

(५)

विश्वकी सर्वप्रथम जातिस्मरता (पूर्वजन्मस्मरणी)

देवी पार्वती

(पराम्या भगवती पार्वतीका पूर्वजन्म)

वेदोंसे लेकर गाथाएँ ग्राह्यित तकके पन्ने-पन्ने भगवती
पार्वतीके शुद्ध स्नेहके विरचने भरे पड़े हैं । वेदोंमें
पार्वतीका अनेक रूपोंमें विग्रह वर्णन है । कन्दिकापुराण,
देवीपुराण, देवीभागवत, महाभागवत आदि तथा मातृहृदय-
पुराण, देवीमाहात्म्य आदिके पन्ने-पन्ने यही भगवती
पार्वती हैं । इसी तरह खन्दपुराणका श्रीमद्विष्णुखण्ड,
महोदयखण्ड, वैद्यखण्ड एवं हरखण्डपुराण तथा पद्मपुराणमें
भी पार्वतीके अमूल्य स्नेहका चित्रण वर्णन है ।
विष्णुपुराण, वायुपुराण, अमृतपुराण, शिवपुराण एवं
अक्षुपुराणमें तो यह वर्णन फल-फल आता है । कन्दिका में
इसीविषे कवि-दास हैं । उन्होंने कुमारात्मिका अर्जुने इसका
रम्यतम चित्र वर्णित है । श्री कर्मविराजित तट
माताभारत-यनद्वारे में खन्दखण्ड विष्णुमें विस्तीर्ण है ।

मोन्वाही नृमणीदागरीने मानगमे विनिश्चयका पानेन तो विरा ही एक (प्राचीन महात्मा) नामकी स्वयम् पुन्यक भीतिग शक्ति । तद्वत्त्वपौरके विनिश्चय मानगमातमें भी कुछ उठा नहीं सता है । इनके विनिश्चय एक बड़ा मान बलिगमनमें मान्य है ।

येही गया बलिगमनगुणः विनिश्चयः देकीपुण्यः देकीभागाः वृद्धमन्त्रगुणः महाभागादि गभीरः अनुभागा भागाही वृद्धपुत्री गभी ही भगवन् विनिश्चय प्रथम पत्नी श्री । इन्होंने द्वापरे यज्ञमें भगवन् विनिश्चय अगमन देवाहर अतना धीरे भविमें भयम कर दिना । तदनन्तर ये विनिश्चय पत्नीने पत्नी मेनहाके गभीने उतलन हुई । इनका भा ही था—

कन्य बंदि ह्ये तया ह्यती । बार्हस्पत्य न त गृह्ये कुली ॥
(भाग २।८०।१३)

भगवन्मातः विनिश्चयः अनुभागा
इत्ययं कन्या भगवन्मातः ।
गभी गभी गभीगमनदेहा
ता गमने लीलायुं गृह्ये ॥
(गृह्यसम्पन्न १।२१)

गमने—गृह्यसम्पन्न ता लीलायुं मेनहा गृह्ये (गमनगम)

कन्याः कन्या गमनगम गमनगम गमनगम गमनगम ।
इत्ययं गमनगम गमनगम गमनगम गमनगम ।
(विनिश्चयः गमनगम गमनगम १।१०।१०।१०)

१. विनिश्चयः गमनगमः विनिश्चयः गमनगमः ।
देहि गमने लीलायुं गमने गमने गमने गमने ।
गमने गमने गमने गमने गमने गमने गमने ।

गमने गमने गमने गमने गमने गमने गमने ।
विनिश्चयः गमनगमः गमनगमः गमनगमः ।

देहि विनिश्चयः — गमनगमः गमनगमः गमनगमः ।
गमने गमने गमने गमने गमने गमने गमने ।
गमने गमने गमने गमने गमने गमने गमने ।
गमने गमने गमने गमने गमने गमने गमने ।
गमने गमने गमने गमने गमने गमने गमने ।
गमने गमने गमने गमने गमने गमने गमने ।
गमने गमने गमने गमने गमने गमने गमने ।
गमने गमने गमने गमने गमने गमने गमने ।

पूर्वजन्ममें योगवत्ते भले निगरे विदे पुनः ।
व्याग करके उन बीजनी-मानाग देवीने पुनः विनिश्चयः
(मेनहा) के गमने उतलन होमोही कन्या ही
भक्तों जो तनी द्वापरे देहा । कन्या गमनगम गमनगम
(भाग २।८०।१३)

ये स्वयं बलिगमनी है—
गमने विनिश्चयगुणः गमनगम गमनगम गमनगम ।
गुणः गमनगम गमनगम गमनगम गमनगम ।

× × ×

अन्य गमनगम गमनगम गमनगम गमनगम ।
(विनिश्चयः गमनगमः गमनगम ११।१०।१०)
विनिश्चयगुणः गमनगम ११।१०।१० गमनगम गमनगम
गमन ११।१०।१०)

इस कन्यामें भी विनिश्चयगुण पुनी है । इनके भी
गमने गमने है । पूर्वजन्ममें भी द्वापरे गमने गमने
गमने गमने गमने गमने गमने गमने गमने गमने ।
इस कन्यामें भी विनिश्चयगुण विनिश्चयगुण गमने गमने
(विनिश्चयगुण) गमनगम है ।

इसे गमनगम गमने गमने गमने गमने गमने गमने ।
गमने गमने गमने गमने गमने गमने गमने गमने ।

कन्या गमने गमने गमने गमने गमने गमने गमने ।
गमने गमने गमने गमने गमने गमने गमने गमने ।

× × ×

अन्य कन्या गमने गमने गमने गमने गमने गमने गमने ।
गमने गमने गमने गमने गमने गमने गमने गमने ।
(विनिश्चयगुण ११।१०।१०)

कन्या गमने गमने गमने गमने गमने गमने गमने ।
गमने गमने गमने गमने गमने गमने गमने गमने ।
गमने गमने गमने गमने गमने गमने गमने गमने ।
गमने गमने गमने गमने गमने गमने गमने गमने ।

गमने गमने गमने गमने गमने गमने गमने गमने ।
गमने गमने गमने गमने गमने गमने गमने गमने ।
गमने गमने गमने गमने गमने गमने गमने गमने ।
गमने गमने गमने गमने गमने गमने गमने गमने ।

विभूषणोद्भासि पिनद्धभोगि वा
राजाजिनालम्बि दुकूलधारि वा ।
द्वालि वा स्यादध्वेन्दुसुखरं ॥
ममात्रभावेकरसं मनःस्थितं
न कामयुक्तिर्वचनीयमीक्षते ।
(कुमारसं० ५ । ७८, ८२)

मीठ काह कवि कहहि जाहि जो भावई ।
X X X सिधु खर सूप सो धेई ॥
महादेव अवगुन मवन विनु सरल गुन वाम ।
जहि कर मन रम जाहि सन तेहि तेही सन काम ॥
(मानस १ । ८०)

यह कहकर उसके निवृत्त कर दिया और अपनेको नारीस्वरूपमें परिणत कर डाला, जो अवतक तीपता एवं कनिष्ठिकाभिष्ठताकी ही संकेत करता रहा ।

(६)

भगवान् आद्यशंकराचार्य तथा वाचस्पति
आदिकी दृष्टिमें जातिस्मरताका स्वरूप

‘जातिस्मरता’की विभिन्न परिभागाओंपर अलग विचार
र किया गया है । यहाँ हम सम्प्रथम अद्वैत
मते अत्यन्त विरक्त आचार्योंकी सूक्ष्म समीक्षा प्रस्तुत
। भगवान् शंकराचार्यने गीताभाष्य (७ । १७)
। ब्रह्मसूत्रादिके भाष्यमें कई जगहोंपर अति उच्चभावरूपक
विशेष लिखी है । उन्होंने ब्रह्मसूत्र (१ । १ । ३२) पर
भाष्य करते हुए जो कुछ लिखा है, उसका भाव यह है—

“अथान्यत्तमा नामने श्रुति निष्णु भगवान्ने
नेमि कति एवं द्वारकी मूर्तिमें कृष्णदैवपात्र वेदभ्याग
२ । इन्हीं प्रकार ब्रह्मपुत्र वसिष्ठ राजा निमित्तक नामने
र स्वागकर उर्वशीने पुत्ररूपमें बड़ेसे पुनः प्रकट हुए ।
सुपुत्र पुनर्मुबार रूपसे ही शिवकी वरदान देकर उनके
प पदान्न बनने । इन्हीं प्रकार उम-उन स्मृति-पुराणोंमें
अनारदादिकी अनेक जन्मोंमें देहादि प्रवृत्तरी कथाएँ
बन्यो है । ये सभी वेदवेदान्तमें निष्णु थे । फिर इनका
सम्पन्न होना अत्रिवाचकी कुशलता सिद्ध करता है ।
अब उपर देहि वामाच्यो ये लोग अत्रिवाचकी पुत्र्य थे ।
जिन भगवन् एवं स्थितिः अन्तर्गम उद्यमान्ये पुन होकर
नेमिना भवुम कणे” यह (छान्दोग्य ३ । ११ । १)

श्रुतिमें निर्दिष्ट है । इसी प्रकार अपान्तरतमा आदिको भी
समझना चाहिये । इनको पूर्वस्मृति मुनिव नहीं होती ।

“त एवैन” इत्यादि स्मृति-वचनोंसे ये राधारण जाति-
स्मरसे विशिष्ट भी हैं; क्योंकि ये स्पेच्छाशक्तिये मुलभा
नामकी योगिनीके समान देहमहण-प्रवेद्यादि करते हैं ।
शुद्ध जातिस्मरता एवं ज्ञानलब्धिके याद कभी भी मुक्तिके
संदेह नहीं हो सकता—“स्मृतिलम्भे सर्वमन्यथा विमोक्षः”
(छा० ७ । २६ । २) । जातिस्मरता ज्ञानका ही एक अंग
है और यदि यह शुद्ध है तो आगे बढ़कर ज्ञानाग्नि बनकर
सभी कर्मोंका दाह कर देती है—“ज्ञानाग्निः सर्वकर्मणि
भस्मसाव कुस्तेऽजुन ॥” (गीता ४ । ३७) वामदेवने भी
ज्ञान होनेपर अनेक जन्मोंका स्मरण करते हुए मोक्ष पाया
था—“तदैतत्पश्यन्पुनर्विर्वाग्मदेवः प्रतिवेदेहं मनुभव
सुखं १” (हरदा० २ । ४ । १०) ।

जातिस्मरता भी अनेक श्रेष्ठ सत्प्रियाओंका पत्र है ।
पर उग्रका भी परम सदुपयोग या लाभ यही है कि वह
जीव अपने उसी अच्छे-बुरे लैवे कालवर्कके कर्मोंके अनुभव
स्मरणस्वरूप—बुरे कार्यसे तो निरन्तर पचे और मने कार्य
एवं आध्यात्मिकतामें विशेष तल्लीन रहे और मोक्षकी ओर
सर्वतन्त्रता अग्रसर होकर उसे प्राप्त भी कर ले । इसीलिये पुराणों-
के पात्रादिकों भी शिवपुराणादिके जातिस्मरता मुख्य होनेकी
बात भी कही गयी है और तदनु ज्ञान तो सभीको हो जाता
है । यह बात प्रत्येक विचारशीलको स्वीकार करनी पड़ेगी ।
जातिस्मर व्यक्तियोंमें बालकावस्था ही स्वाभाविक गाम्भीर्य
एवं दार्शनिकता दृष्ट होती है । पूर्वजन्मान भी रहता है ।
यह शंकराचार्य, विद्यायोगी आदि (गीता १७ । २) में
कहते हैं । ये हल्के-फुल्के सहित्य, हठ, गिनेमा, मंड़ी या
रोचक तामगी कहानी आदि नहीं पढ़ते । भगवद्विर-वर्तन,
शब्दशक्ति, वेदान्तादि एवं वैराग्यार्थक ईश्वरभजन एवं
सत्सङ्गमें ही प्रवृत्त रहते हैं । वाचस्पत्यो ही गौरवता
साधुता उनका स्वाभाविक गुण होता है । अन्तर्गम प्रतिभुः ।

१. इसका उल्लेख हरिदास (१ । ३ । १०) भाष्यमें
बनने देखा नहीं है ।

२. हम भगवन्ने ही ज्ञानार्थमें पुनर्जन्म का
वर्णन है । पुनर्जन्म अर्थात् पुनर्जन्म है । पुनर्जन्म, पुनर्जन्म
आदि अत्रिवाच की वरदान है । पुनर्जन्म ही वरदान है—
जिनके मन मन में होकर वरदान है वरदान ही वरदान है ।
(कृष्ण ५ । ११ । १)

भी अनिमित्तता क्यों नहीं आती ? स्वभावतः इनका निमित्त कोई होना ही चाहिये । वही इस महाप्रकृतिका धारक निधामक महत्त्व है । जर्मन दार्शनिक काण्टने ठीक ही लिखा है—(अनन्त चमत्कारोंसे शोभित तारिका-सहित सुत्येक और मनुष्यके अन्तःकरणमें सदसद्विवेक-शक्तिके भाव सुते इटाह विश्वास दिलाते हैं कि इस इन्द्रियमान जगत्से परे भी कोई अपूर्व शक्ति अवश्य है ।)

इश्चरते याद आत्माकी सत्ता और नित्यताकी बात आती है । हमारे प्रमुख शास्त्रोंमें इसका यद्वा विस्तृत विवेचन मिलता है । सांख्यदर्शन कहता है—

संघातपरार्थत्वात् त्रिगुणान्निविष्टयादधिष्ठानात् ।
पुरुरोऽसिद्ध भोक्तृभावात्कैवल्यार्थं प्रवृत्तेश्च ॥
सत्ताय विपर्ययात् सिद्धं साक्षित्वमव्ययपुरुरस्य ।
कैवल्यं माध्यस्थ्यं मृदुत्वमकर्तृभावश्च ॥
(सांख्यकारिका १८-१९)

जब प्रकृतिमें विकारसे जितने भी पदार्थ होते हैं, सब रूप हैं; अतः इनका भोक्ता भी होना ही चाहिये । हमारा धर्म भी प्रकृतिके विकार या संयोगसे उत्पन्न है । इसलिये इसका भी कोई चेतन उपभोक्ता हो । जब तो जबका भोग कर नहीं सकता । इसलिये चेतन जीवात्मा ही धर्मका भोक्ता है । प्रत्येक कर्मके लिये कर्त्ता, साधन तथा फलकी आवश्यकता पड़ती है । साधन हो, किन्तु कर्त्ता न हो तो कर्मकी सिद्धि भी नहीं हो सकती । हम यह भी जानते हैं कि मनुष्यका शरीर यन्त्रवत् नहीं चलता; इस कारण चलना चाहिये, इसपर नहीं, यह विषय भी उपमें है । यह विवेक करनेवाला कौन है ? मनको कौन प्रेरित करता है ? जो चला गया है, उसके भी याद आकर मुख-इत्यादि अनुभव या भोग कौन करता है ? कभी जिसका मन रुका था, वह तो आज है नहीं; फिर भी रखती, उसके फलकी अनुभूति होती है । क्यों होती है यह अनुभूति ? इसके सैन भोगता है ? यही जो यीति फलमें भी या और प्राप्त की है । यही है—आत्मा । उसके लिये कर्म नष्ट नहीं होते; फलमें भी फल देते रहते हैं । सब कर्मोंका फल देने ही नहीं मिल जाता । इस जन्ममें जो कर्म किये हैं, उनका भोग परी समाप्त नहीं हो जाता; इसीलिये दोर कर्म-फल भोगके लिये दूसरा जन्म होता है । न्यायदर्शन भी कहता है—

‘आत्मा यदि शरीरके याद हो रहता है, नित्य है, तो पूर्व-कर्मोंके भोगके लिये पुनर्जन्म मानना ही होगा ।’

जब मनुष्य शरीर-त्याग करता है, तब इस जन्मकी विद्या, कर्म और पूर्वप्रज्ञा या वासना आत्माके साथ जाती है । इसी ज्ञान और कर्मके अनुसार नवीन जन्म होता है । महर्षि पतञ्जलि कहते हैं—

बलेऽमूलः कर्मादायो दृष्टादृष्टजन्मप्रेक्षायाः ।
सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः ।

(योगदर्शन २ । १९-२१)

यदि कर्म अच्छे हैं तो उत्तम जाति, आयु और भोग प्राप्त होते हैं । ममान साधन और परिस्थितिके बीच भी एक लड़का विद्याके क्षेत्रमें उच्च स्थान प्राप्त करता है, जब दूसरा सामान्य ही रह जाता है । यह विरमता क्यों है ? यही है कि सब प्रकारकी विरमताओंका कारण पूर्वकर्म ही है । किन्हींमें यत्नपनसे ही वैराग्यकी और प्रवृत्ति देली जाती है । जब दूसरे लोग छिर दिलने तक संसारके मोहोंसे विपरीत रहते हैं । इसका कारण भी यही है कि पहले प्रकारके लोग पूर्वजन्ममें वैराग्योन्मुख रहे होंगे, जब दूसरे प्रकारके लोगोंमें भोगकी वासना मुख्यगुण रहती होगी । दोनों अपनी पूर्वोपलब्धियोंके संस्कार इस जन्ममें भी ले आये ।

मीमांसादर्शनमें भी पुनर्जन्मका समर्थन मिलता है । मेद औरैकी बातोंमें है । वे जीवात्माकी जगह ‘आतिपादिक’ अर्थात् एक शरीरसे दूसरे शरीर तक ले जानेवाले देहाभिमानकी देवताकी बात कहते हैं । गाएन आपनाका गायनरक मानते हुए भी एक दूसरे ‘लिट्ट’ शरीरकी गवा मानता है । यह ‘लिट्ट’ या स्वयं शरीर ही एक देह छोड़ दूसरी मदन करता है । न्याय तथा वैशेषिक भी आत्माकी प्राप्ताती मानते हैं और अनुभव मनद्वारा एक शरीरसे दूसरा शरीर प्राप्त करनेकी बात कहते हैं । योग भवता, इन्द्रियों और अहंकार सेनाओं काशक मलता है और अहंकारसे मुक्त वाक्ताओंके कारण ही कर्माभोगसे बाध करता है । वास्तव यह है कि जन्मकर्मोंमें विचारभेद तो है, किन्तु पुनर्जन्मको किन्हीं-न किन्हीं रूपमें सब मानते हैं ।

येता मलता भारतने कलरासिका अक्षर है । उनमें हिंदूधर्मसिद्धान्तकी समस्त विचारवाणीका आशयन हुआ है । उनमें पुनर्जन्मके विरममें बात-बात उल्लेख मिलता है । देखिये की-इसमें क्या बोली है—

(Orpheus) के मतानुसार 'पापमय जीवन बितानेपर आत्मा घोर नरकमें जाता है और पुनर्जन्मके बाद उसे मनुष्य पशु तथा कीटके शरीरोंमें रहना पड़ता है। पवित्र जीवन बितानेपर आत्मा जन्म तथा मृत्युके चक्रमें मुक्ति पा जाता है और स्वर्गको जाता है।' कैथारिस्ट (Catharist) दार्शनिक सभी प्रकारके वैवाहिक सम्बन्धों-से दूणा करते थे। इनके अनुसार 'बहुष्ट आत्माको पशुओं और यहाँ तक कि पत्थर-जैसे जड़ पदार्थकी योगि बनाने करनी पड़ सकती है।' स्पिनोजा (Spinoza), हर्टली तथा प्रीस्टली (Spinoza, Hertly and Priestley) आत्माके अमरत्वपर विश्वास करते थे। रूसो (Rousseau) भी नित्य नरकपर आस्था नहीं थी और उसने लिखा कि 'प्राकृतिक जीवनका प्रारम्भ मृत्युके बाद होता है।' प्रिस्टन वुल्फे (Cristian Walfe) के कथनानुसार 'आत्मा सशुभ होता है और हमारे गुप्त कर्म ही हमारे वर्तमान जीवनके कारण हैं।' लेसिंग (Leceing) के विचार उपनिषद्में वर्णित विचारोंसे मिलते-जुलते हैं। उनका कथन है कि 'प्रत्येक आत्मा पूर्णताके लिये सचेष्ट है और इस उद्देश्यकी पूर्तिके लिये इस धरतीपर उसे प्रत्येक जन्म लेने पड़ते हैं।' कान्ट (Kant) के विचार भी इसी प्रकारके थे। उनके अनुसार 'प्रत्येक आत्मा मूलतः शाश्वत है।' फिकटे (Fichte) के मतके अनुसार 'मृत्यु आत्माओंके जीवनप्रवाहमें एक विधाम-स्थितिके परिवर्तन और कुछ नहीं है। ईश्वर सनातन है और एक है और वह प्रत्येक आत्मामें निवास करता है।' शेलिंग (Schelling) ने जीवन तथा मृत्युके मार्गपर आत्माकी यात्रा की एक कहानी लिखी है। वे पुनर्जन्ममें विश्वास करने में और उनका विचार था कि 'उच्च आत्मा उच्च नश्यों (तारों) में जन्म लेते हैं।' नोवालिस (Novalis) की दृष्टिमें 'जीवन है कामना और कर्म हैं उनके परिणाम। जीवन और मृत्यु एक ही वस्तु हैं और इनमेंसे होता हुआ (गुजरता हुआ) आत्मा अमरताको प्राप्त करता है।' स्लायर मेकर (Slizer Maker) का भी यही दृष्टिकोण था और उसने कहा कि 'आत्मप्राप्तकी प्राप्ति मनुष्य जन्म तथा मृत्युके चक्रमें घुटकाता न बना दे और ईश्वरके गाय एकाकार हो जाता है।' हेज़ल (Hezal) के मतानुसार 'सभी आत्मा पूर्णताकी ओर रुढ़ रहे हैं तथा जीवन और मृत्यु इनकी अवस्थाएँ

हैं।' महान् दार्शनिक वैज्ञानिक लीपनिज़ (Leibnitz) ने लिखा—'प्रत्येक जीवित वस्तु अविनाशी है.....' उसके हास तथा अन्तरावर्तन (invalutino) का नाम मृत्यु है और उसकी वृद्धि तथा विकासका नाम जीवन है। मरनेवाला प्राणी अपने शरीर-वस्त्रका केवल एक अंश ले लेता है और विकासकी उस तन्द्रा-अवस्था अथवा उद्वेगस्थितिमें लौट जाता है, जिसमें जन्मके पूर्व था। पशुओं तथा मनुष्योंका उनके वर्तमान जीवनसे पहले कोई अस्तित्व था और इस जीवनके बाद भी कोई अस्तित्व होगा, इस बातको स्वीकार करना ही होगा।' बर्केले, बोसान्क्वेट, बर्कले, बोरनक्वेट, डॉ. मक्तागार्त, प्रो. हिस्लोप और इंगे (Berkley, Bosanquet, Dr. Mactaggart, Prof. Hyslop and Inge) आत्माकी अमरतापर विश्वास करते थे।

विचारशील लेखक

पाश्चात्य दार्शनिक कवियोंमें एमर्सन, ड्राइडन, वर्ड्सवर्थ, मैय्यू, आर्नोल्ड, शेली तथा ब्राउनिंग (Emerson, Dryden, Wordsworth, Mathew, Arnold, Shelley and Browning) यह नहीं मानते थे कि 'मृत्युका नाम विनाश है।' ड्राइडनने लिखा—

'Death has no power the immortal soul
to slay,
That, when its present body turns
to slay,
Seeks a fresh home, and with unlesened
might,
Inspires another frame with life and
light.'

इस अमर आत्माका कथ करनेरी गाम्भीर्य मनुष्यों नहीं है। जब मृत्यु आत्मामें वर्तमान शरीरका कथ करने चली दे तो आत्मा अपनी अगुण्य दृष्टिमें नया आवास खोज निकालता है और जो दूसरे शरीरको जीवन तथा प्रकाशमें भर देता है।

राल्फ वल्डो एमर्सन (Ralph Waldo Emerson) ने अपनी कवितामें कहा—

'If the red slayer thinks he slays,
Or if the slain thinks he is slain,
They know not well the subtle way
I keep and pass and turn again.'

एना पड़ता है; वह उनके लिये एक अज्ञात देशके समान होता है। आत्माका आवाहन करनेवाली ऐसी एक गोष्टीमें हस्तर मापर मरनेके बाद प्रकट हुए और अपनी स्थितिके निरूपमें उन्होंने बताया कि उनके यह जाननेके पूर्व कि वे मर चुके हैं, उन्हें अपना रास्ता टटोलना पड़ा था। उन्हें यह लगा कि वे किसी अपरिचित नगरमें रास्ता भूल गये हैं। और यहाँतक कि जब उन्होंने ऐसे लोगोंको देखा, जिनके मर जानेकी उन्हें जानकारी थी तो भी वे यही मानते रहे कि यह केवल उनकी छाया (Visions) मात्र है।

निस्संदेह उच्च आत्माओंको कोई कष्ट नहीं होता और पवित्र जीवन बितानेके कारण प्रकाशकी सहायतासे वे अपना मार्ग खोज सकते हैं। निम्न आत्मा सर्वेव हम जगत्में मायामौकी सहायतासे नीचे धानेके लिये प्रयास करते हैं और वे स्थूल आकृतिके रूपमें प्रकट हो सकते हैं। कई बार वे अपनी हीन कामनाओंकी पूर्तिके लिये मायामौका दुरुपयोग भी करते हैं। काल-अवधिका उनका ज्ञान हमारे ज्ञानसे भिन्न होता है। हमारे लिये

जो ५०० वर्ष हैं, उनके लिये वे ५ सेकेंड हो सकते हैं। उनके शरीरोंका आकार सूक्ष्म रहता है और पाश्चात्य विद्वानोंने उसे 'एक्टोप्लाज्म' (Ectoplasm) की संज्ञा दी है। एक शरीरका भार साधारणतया १-२ या ३-४ औंस रहता है और पाश्चात्य वैज्ञानिकोंने अत्यन्त सूक्ष्म तथा संवेदनशील फोटोग्राफीकी प्लेटोंकी सहायतासे उन शरीरोंके चित्र भी खींचे हैं।

पाश्चात्य देशोंमें मरणोत्तर जीवनके विषयमें अभी भी शोधकार्य चल रहे हैं और उनके इन कार्योंके परिणाम-स्वरूप नये तथ्य प्रकट हो रहे हैं। यह कहा जाता है कि भारतमें अंग्रेजीकालके एक प्रमुख प्रशासक वारेन हेस्टिंग्स (Warren Hastings) का आत्मा अभी भी कलकत्ता-स्थित अपने मकानमें थापा करता है। ब्रिटिश संसदालयमें रात्रिके समय पहरा देनेवाले चौकीदार अभी भी संसदालयके कक्षोंमें कई आत्माओंको घूमते हुए देखते हैं। पेरिसके एक संसदालय-कक्षके चौकीदारोंका भी यही अनुभव है और उन्होंने बहुत संदेहजनक यातावरणमें घूमते हुए कई मृत राजाओं तथा रानियोंके आत्माओंको देखा है।

पाश्चात्य विज्ञान और मृत्यु

(लेखक—डॉ० अर्मीसन्सलानो आग्नेय, एम० ए०, डी० लिट०, लन्डन-विश्वविद्यालय के प्रोफेसर तथा लन्डन विश्वविद्यालय, मनोविज्ञान और भारतीय धर्म तथा दर्शन-विभाग, ब्रिटीश हिंदू विश्वविद्यालय, बाराणसी)

सन् १८८२ में इंग्लैंडमें विद्वानोंकी एक समितिका निर्माण हुआ, जिसका नाम पड़ा 'ब्रिटिश सोसाइटी फार साइकिकल रिसर्च' अर्थात् 'ब्रिटनकी आध्यात्मिक अनुसंधान करनेकी समिति'। इसमें केवल ब्रिटेनके ही विद्वानोंका सहयोग न था, बल्कि यूरोपके सभी प्रगतिशील देशोंके विद्वानों और वैज्ञानिकोंका सहयोग और समर्थन था। इस समितिने निम्न ८० वर्षोंमें वैज्ञानिक रीतिसे बहुत अनुसंधान किया और इस अनुसंधानके आधारपर दो विज्ञानोंको जन्म दिया, जिनके नाम हैं—'साइकिकल रिसर्च' (आध्यात्मिक अनुसंधान) और 'पैरासाइकॉलोजी' (परा-मनोविज्ञान)। इन दोनों विद्याओंमें वैज्ञानिक रीतिसे मनुष्य-का स्वभाव, उसकी अद्भुत शक्तियाँ, मृत्युका स्वरूप, मृत्यु-परन्तु जीवन, परलोक, पुनर्जन्म आदि विषयोंकी गहन परीक्षा की गयी है। आज इन विषयोंपर अमेरिका और अन्य आधुनिक देशोंमें बहुत विज्ञान-कक्षोंमें इस ध्यान है और मिलता है, जिनमें प्राचीन भारतके बहुतसे विद्वानोंका

वैज्ञानिक प्रतिपादन और अनुमोदन होता है। इनमें अमेरिकीमें प्रकाशित हुए कुछ ग्रन्थोंके नाम ये हैं—

(1) Carrington:—The Story of Psychic Science (आध्यात्मिक विज्ञानकी कहानी); Laboratory Investigation into Psychic Phenomena (प्रयोगशालाओंमें किये गये आध्यात्मिक अनुसंधान); The Psychic World (आध्यात्मिक जगत्)।

(2) Fodor, Naudon:—Encyclopedia of Psychic Science (आध्यात्मिक विज्ञानका विवरण)।

(3) Crookall:—Astral Projection (सूक्ष्मशरीरका इतिनिर्माण); Events on the threshold of Death (मृत्युके अग्रद्वार होने वाली घटनाएँ); Supreme Adventure (महान् अनुभव-मृत्यु)।

(4) Stevenson:—Twenty cases suggesting Reincarnation (बीस ऐसे जीवन-पटलपत्र, जो पुनर्जन्मके और गंभीर करते हैं)।

वैष्णवाचार्योंका परलोक और पुनर्जन्म-सिद्धान्त

(लेखक—श्रीरंगामातुजाचार्य, व्याकरण-न्याय-वेदान्ताचार्य)

प्रणवप्रणालय अखिलकोटिब्रह्माण्डनायक परात्पर पूर्ण
रम्यप्रसन्न परमेश्वर प्रलयके अन्तमें जगत्-निर्माणकेलिये संकल्प
करते हैं—'तदैक्षत बहु स्वां प्रजायेय' (छा० ६।२।३)।
इसके पश्चात् महाभूतादिके निर्माणोत्तरस्वरूप फलेवरक्षन्त्य
वीरोंके कर्मानुसार विभिन्न योनियोंमें सम्बन्ध करते हैं।
नित्य, अमर, अविनाशी जीवात्माको अनादि अविद्या-
से होनेवाले पुण्य-पार कर्म-प्रवाहके फलोंको भोगनेके लिये
पार प्रसारके शरीरोंमें प्रवेश करना पड़ता है। ये चार
प्रकारके शरीर ये हैं—(१) प्रसा आदि देवोंका शरीर,
(२) मानव-शरीर, (३) पशु, मृग और पक्षी आदि
चिरंजु शरीर और (४) तृण, वृक्ष, लता, गुल्म आदि-
का शरीर। इन चार प्रकारके शरीरोंमें जीवात्मा-
का कर्मसंस्कार प्रवेश होता है। उन-उन देहोंमें प्रविष्ट
होते ही जीवात्माको देहाभिमानरूपी अविद्या तथा अस्वीकृत
बलुओंमें स्वकीयत्वाभिमानरूपी अविद्या होने लगती है। उससे

गौतमी तलसीदासजीने विनयपत्रिकामें लिखा है—

मिस-वरी मन-मीन मिला नहि होत कबहुं पक पक।
तने सही निपति अति दारुन जनमत जौनि अनेक ॥
सांसारिक त्रिविध तापसे मुक्त होनेके लिये साधकाओंने
कर्म, ज्ञान, भक्ति, प्रसन्न आदि साधनोंका प्रतिपादन
किया है। पर ये सब साधन भी भगवत्कृपा होनेपर
ही प्राप्त होते हैं। अतः भगवत्कृपासे ही जीव इस
विषय संसारसे मुक्त होकर परम पद पा सकता है।

अथर्व भगवान् भीकृष्णचन्द्रने कहा है—
समस्तभूतकृष्णोक्ति साक्षरं पदमम्यपम् ॥
(गीता १८।५९)

अर्थात् भगवत्कृपासे साक्षर और अम्य पद प्राप्त
करा है। उक्त अम्य परमात्मा परलोकके सम्बन्धमें
वैष्णवमतेके निम्नलिखित विचार हैं—

रम्यप्रसन्न परमेश्वरकी दो विभूतियाँ हैं—भोग-विभूति
और विपाद-विभूति—

पादोऽस्य विश्व भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि।
(बजुर्वेद ३१।१)

अर्थात् 'एक पादमें भोग-विभूति है, जिसे संसार कहते
हैं और तीन पादमें विपाद-विभूति है, जिसका वैकुण्ठ,
दिव्यलोक, दिव्य धाम, परम पद, परम धाम, गोलोक,
सायेत आदि अनेक नामोंसे शास्त्रोंमें वर्णन मिलता है।
इन दोनों लोकोंके मध्यमें विरजा नदीकी दिव्य शान-
मयी धारा प्रवाहित होती है—

'वैकुण्ठसीमि विरजा स्पन्दमानां महानदीम्।'
'विरजानदीं तां मनसायेति।'।

ये दोनों भुविवाक्स्व विरजानदीको प्रमाणित करते हैं।
विरजाके इस पार संसार और उस पार भगवान्का
दिव्यलोक परम पद है। उस परम पदका ध्य कभी नहीं
होता। वह सूर्य, अग्नि आदि प्राकृत प्रकाशमान पदार्थोंसे
विलक्षण अत्यन्त देदीप्यमान है, अत्यन्त उत्कृष्ट है।
महामातरमें भीवैकुण्ठके वर्णनमें कहा गया है—

अत्यर्कानलदीप्तं तत् स्थानं निष्णोर्महामनः।
स्वयैव प्रमया राजन् दुष्प्रेक्ष्यं देवदानवैः ॥

अर्थात् परमात्मा श्रीविष्णुभगवान्का वह स्थान सूर्य
और अग्निसे बढ़कर देदीप्यमान है। उमड़ी प्रमा
चारों तरह अधिकारिक फैली रहती है। उक्त प्रमाती
चकार्त्तियोंके कारण वह परम पद देन और दानवोंकी
भी दृष्टिगोचर नहीं होता है। वह परम पद स्वयंप्रकाश
है, उसे प्रकाशके लिये दूसरे किरीटों अंगुष्ठा नहीं है।
जित प्रकार सूर्य, सूर्य, अग्नि आदि स्वयं प्रकाश
हैं, वैसे ही परम पद भी स्वयं प्रकाश है। पर उमड़ी दृष्टि
अपार है। अनन्त, गरुड, चन्द्रकेतु आदि नित्य गरुड
सर्वदा उस परम पदका दर्शन कर अनन्दानुभूत करते हैं।
वह परम पद शुद्ध-अल्पमान है। यहाँ रवेगुन और तन्मेगुन
का नामोनिधान भी नहीं है। माली श्रीरामानुजचार्यने
देवार्थ-संग्रहमें तथा 'समेरु शालं गरुडः' रूप रवेर-
की व्याख्या करी हुए टीकामें, श्रीरामानुजचार्यने स्वयं
शिक्षाज्ञानके नित्य विभूतिपरिचयमें परलोक-व्याख्या
करते हुए निम्नलिखित भूतियोंका उल्लेख किया है—

‘क्षयन्तमस्य रजसः पराके ।’

(भा० १०७ । १०० । ५)

अर्थात् ‘इस रजोगुणमय प्रकृतिके ऊपर श्रीभगवान् निवास करते हैं ।’

‘यदेकमव्यक्तमनन्तरूपं विश्वं पुराणं तममः परब्रह्मात् ।’

(महानारायण १ । ५)

‘श्रीभगवान्का एक नित्य नव अनन्तविश्व-व्यापक दिव्यरूप अर्थात् प्रकृतिके ऊपर है । वह चक्षु आदि इन्द्रियोंसे व्यक्त नहीं होता ।’

‘यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् ।’

(नारायण उच्छ्रिता १ । ५)

अर्थात् ‘परमाकाश परम पदमें विराजमान श्रीभगवान् हृदय-गुहामें अवस्थित हैं, ऐसा जो जानता है, वह परमात्माके साथ सर्वकल्याण-गुणोंका अनुभव करता है ।’

‘तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः ।’

(भा० सं० १ । ३२ । २०)

‘उस विष्णुके परमपदको शानीलोग सदा देखते हैं ।’

‘यो अत्याप्यक्षः परमे व्योमन् ।’ (ऋग्वेद सं०)

‘जो इसका अप्यक्ष है, वह (त्रिपादविभूतिरूप) परम व्योममें रहता है ।’

‘अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते ।’

(छा० उ० १ । ११ । ७)

‘इस ध्रुवोक्ते परे जो परम-ज्योति प्रकाशित है ।’

‘सोऽप्यनः परमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम् ।’

(कठ उ० १ । ५)

‘मुक्तात्मा मार्गके पार श्रीविष्णुभगवान्के पदपर पहुँच जाता है ।’ श्रीरामानुजस्वामीने वेदार्थ-संग्रहमें इतिहास-पुराणादिके द्वारा भी परम पदको प्रमाणित किया है—

‘तमसः परमो धाता सङ्ख्यक्यग्राधरः ।’

‘धीयस्मवक्षा नित्यधीरजय्यः साध्वतो ध्रुवः ॥’

यहाँपर ‘तमसः परमः’ शब्दसे श्रीभगवान्का वह दिव्यस्थान, जो प्रकृतिके ऊपर है, सूचित होता है ।

श्रीरामचन्द्रजीकी वैकुण्ठयात्राके प्रसंगमें ये श्लोक मिलते हैं—

‘हारा नानाविधाश्चापि धनुरायतविभ्राह ।’

‘अन्वगच्छन्त काकुत्स्थे सर्वे पुराविभ्राह ।’

‘विवेश वैष्णवं धाम ससारीः स्थानुः ।’

(वाल्मीकि ७ । १०१)

अर्थात् ‘अनेकविध बाण और रथों को पुरुषरूप लेकर श्रीरामचन्द्रजीके पीछे-पीछे चले श्रीरामचन्द्रजीके शरीर एवं अनुयायियोंके साथ धाममें प्रवेश कर गये ।’

विष्णुपुराणके निम्नलिखित श्लोकमें दिव्य रूपके दिव्य सूरियोंका वर्णन मिलता है—

‘एकान्तिनः सदा ब्रह्मप्यापिनो योगिनश्च ।’

‘तेषां तु परमं स्थानं यत्तत्पश्यन्ति सदा ।’

(१ । ११)

अर्थात् ‘जो योगिजन अनन्य होकर उदास रहते हैं, वे उस परम स्थानमें पहुँच जाते हैं, जिसका नित्य सूरियोंको होता है ।’

महामास्तमें नित्यविभूति और उत्तरी नित्यगते तीन वर्णन इस प्रकार मिलता है—

‘दिव्यं स्थानमजरं चाग्रमेघं हुविर्ज्यं चाग्रमैममवर्णं गच्छ प्रभो रक्ष चास्मान् प्रपन्तान् काले काले प्रायमः सदा ।’

अर्थात् ‘हे प्रभो ! जराहीन, अग्रमेघ, हुविर्ज्य एवं चाग्रमैममवर्ण से ही विदित होनेवाले उस आदि दिव्य स्थानमें पहुँच लिये पधारिये । आप प्रतिकल्प अरुने रूपसे आभित हमलोगोंकी रक्षा कीजिये ।’

कालं स पश्यते तत्र न कालक्षयः वै प्रभु ।’

अर्थात् ‘श्रीभगवान् नित्य निर्भूतिमें कालको स्थिर देते हैं । काल वहाँ कुछ भी नहीं कर सकता ।’

यच्चनोति दिव्यं स्थानं और उत्तरी नित्यता विदित होती है—

‘श्रीस्वामी रामानुजाचार्यजीने गणपतके वैकुण्ठस्थान लिखा है कि—

‘यत्तु इदं भुवनार्थमक्रमं दसागुणिनां च वराहसमस्तं कार्यकारणकृतमसीत्य परमव्योमात्प्रापितं ब्रह्मादीनां वाचनस्मादतोषरे श्रीमति वैकुण्ठे दिव्येति ।’

अर्थात् ‘जो

दूरसे देखना

हुर इस ब्रह्मचर्य के आनन्दोंको

निवाले, 'परमव्योम' शब्दसे कहे जानेवाले, चतुर्मुख ब्रह्मादि बड़े शक्तियोंकी भी प्राणी एवं मनसातीत, अत्यन्त नित्यमान श्रीवैकुण्ठनामक दिव्यलोकमें श्रीमगवान् न मूर्खोंके साथ विराजमान रहते हैं।'

अतएव श्रीवैकुण्ठस्तवमें लिखा है कि—

वदा मायापारे विदाद्विरजपारसरसि
परे श्रीवैकुण्ठे परमरश्मिरे हेमनगरे ।

महात्म्ये हर्म्ये परमणिमये मण्डपवरे
समासीने दोषे तव परिचरेयं पदयुगम् ॥

हे मगवान् ! यह समय कय आवेगा, जय प्रकृतिमण्डलके वरगये परे, अति विस्तृत विरजा नदीके पार, 'आरंगहृद' वरते परे, चित्र-विचित्र मणियोंसे जडित परम मनोहर गुंपुरी श्रीवैकुण्ठ महानगरमें, अत्यन्त रमणीय, सर्वोच्च न, भेद्य मणियोंसे प्रकाशित रत्नमणि-मण्डपमें सहस्रपल-

युक्त शेरशय्यापर नित्य मुक्तसे सम्मिलित हो, मुखसे बैठे हुए आपके दोनों चरणकमलोंकी परिचर्या करूँगा ।'

विव्यक्तुनसंहितामें लिखा है कि—

वैकुण्ठे ॥ परे लोके धीसहायो जनाद्भूतः ।

उभाभ्यां भूमिनीलाभ्यां सेवितः परमेश्वरः ॥

महायोगी जगद्धाता दिव्यसिंहासनोपरि ।

दिव्यसंस्करणोपेते शेषादिपद्ममण्डिते ॥

पद्मोपनिषद्गानात्तदिव्यमहलविग्रहः ।

अप्राकृतवस्तुर्देवो नित्याकृतिपरी युवा ॥

नित्यासीतो जगद्धाता नित्यैर्मुक्तैश्च सेवितः ।

इस प्रकार ऊपर जीवके सम्बन्धमें जो लिखा गया है यह परम वैदिक सिद्धान्तानुयायी समस्त वैष्णवोंका मान्य है। उसीसे वैष्णवाचार्योंका पुनर्जन्म-सिद्धान्त मुख्य हो जाता है।

श्रीमद्ब्रह्मभाचार्यजी और पारलौकिक श्रेय

(लेखक—श्रीमदध्वनी गोस्वामी)

प्राचीन भारतीय धर्ममाधनाके इतिहासमें जहाँ हमारे आगे बढ़े तत्त्ववेत्ताओंने, श्रुति-मुनिवोंने, युगावतारोंने एवं महान् आचार्यप्रवरोंने परलोक एवं पुनर्जन्मके विषयमें विनित्य प्रमाणमें अध्ययन तथा अनुशीलन किया है, वहाँ आगे कुछ विशानवादी अनुसंधानकर्ता सज्जन भी इस निष्कर्षपर पहुँच गये हैं कि शिक्षा एवं प्राणिमात्रके जीवनका तुल्य रूपसे सम्पूर्ण संचालन करनेवाली कोई शक्ति अवश्य है, जो समग्र जगत्का सुनियन्त्रित रूपमें परिचालन करती है।

प्राचीन धर्मशास्त्रोंमें, वेदमें, श्रीमद्भागवत-गीतादि पञ्चाङ्गोंमें हमारे पूर्वपुरुषोंने एक सर्वथा मौलिक एवं उगरेर दृष्टिसे परलोक तथा पुनर्जन्मका समीचीन विचार करते उठे जनसमाजके सम्मुख रक्ता है। यद्यपि आगे भौतिकवादी लोग भले ही ईश्वरकी सत्ता, महत्ता एवं परलोकपर विचार न रखकर केवल द्रष्टव्य पदार्थोंकी ही गणनामें किन्तु आपुनिक वर्तमानवर्षोंमें भी कई बार हम पुनर्जन्मके प्रमाण पढ़ते हैं, विगते यह राश प्रतीत होता है कि मनुष्यका अपने देश कर्मोंकी ओगनेके लिये निर्दिष्ट होना—एक भुव भाग्य है और इस अनन्तम

सत्यको जगत्का कोई भी प्राणी भेटनेके लिये सर्वथा शक्तिमान् नहीं है।

भारतके विभिन्न आचार्यों एवं विचारकोंकी भाँति सोलहवीं शतीमें अवतरित मगवान् श्रीवल्लभाचार्यवरगोंने भी अपनी विचारधारामें 'परलोक'पर विचार दिया है, आर्यी विचारधाराके अनुसार सृष्टिको पुष्टि, प्रगट तथा मर्यादा—इन तीन विभागोंमें बाँटकर अपने-अपने अविहारा-नुसार जीवोंकी विभिन्न गतिवृत्तोंकी भी निर्दिष्ट किया गया है। जिन लोगोंकी केवल प्रसाहमार्गमें ही अभिरुचि रहती है, वे पर-पर इस संसारमें जन्म लेकर, संसारके अनेक दुःखोंसे भोगते हुए, अर्द्धा-समताके संसारमें दूधकर बनने लगेक तथा नाशानर दृष्टाओंकी दृष्टि करनेके लिये जन्म-मरणके चक्रमें पड़े रहते हैं। ऐसे जीवोंके लिये न कोई काम है, न कोई ध्येय है और न कोई जीवनका अन्तिम साधन तथा ही है। और जो मर्यादामान्य कर लेते हैं, वे धर्मनुसारक सत्यको जीवनमें अनेक धर्मकार—दल, पुन, जा, धर्म, जन्मदि करते, दृष्ट्येष्टी प्रति करते मनुष्योंका उद्धार करते हैं; किन्तु लोके दुःखे मर्यादोंके विनिर्दिष्ट हैं—एक अनुसार 'पुनर्जन्म' हीनेर पुनः मनुष्यके जन्म होने हैं।'

सिख गुरु श्रीगुरु गोविन्दसिंहद्वारा प्रस्तुत दशम ग्रन्थमें पुनर्जन्म-सिद्धान्त

(लेखक—श्रीलक्ष्मीहर उपाध्याय, एन्० ए०, 'हिंदी' रिविस्टोर, पी-एच्० टी०)

सभी भारतीय विचारकोंके मतानुसार गोविन्दसिंहजीने दशमग्रन्थमें जीवात्माके पुनर्जन्मपर अपना विश्वास प्रकट किया है। स्वयं वे अपना पुनर्जन्म ईश्वरी प्रेरणामें हुयोंके ईश्वरके निमित्त स्वीकार करते हैं। संत गुरुगोविन्दसिंहने इसका पूर्ण विचित्र नाटकमें पूर्णरूपसे किया है, जिसपर लक्षण रूपसे एक बृहद् शोध-नियन्त्रण-यंत्र तैयार किया जा सकता है। जीवात्मा अपने कर्मोंका फल भोगनेके लिये बार-बार जन्म लेता है। पुनर्जन्मके सिद्धान्तका मूल ही यहाँ है। जो जैसे कर्म करते हैं, वैसी योनि भी प्राप्त करते हैं। मानव-देहिता पाकर उत्तम कर्मोंके द्वारा आध्यात्मन-यन्त्रमेंसे मुक्त होना ही जीवका मुख्य धर्म कहा गया है। जीवके आध्यात्मनमें दृष्टिका एक ही मार्ग है—सांसारिक विषय-व्यामनाओंसे तिरक होकर शुभ कर्मोंको निष्काम सम्पन्न करना। मुक्ति तब जीवकी क्या गति होती है, इसपर भारतीय विचारकोंमें भिन्न सम्प्रदायगत विचार हैं। संत गुरुगोविन्दसिंहने योगशास्त्रका मूल-स्रोत परमात्माको ही माना है। सारी योनियाँ उसीमें उत्पन्न हुई हैं—

जैसे कच्छ गच्छ जैसे उन कउ कउत मच्छ,
जैसे अच्छ बच्छ हुए सपच्छ उड जाहिंम।
जैसे नम बीच अच्छ पच्छ कउ करौंम मच्छ,
जैसे प्रपच्छ हुए बकाइ साद जाहिंम।
कउतके बनाइ सबै कउ ही बकाहिंम।
तेन रिऊँ अउतमें अउत जैसे तेन हीन,
ताही ते उपज सबै ताही मे सनाहिंम॥
(निचिप्रसाधक पृष्ठ ४१)

उप आध्यात्मनके चक्रमें दृष्टका पातेके लिये मनुष्यको पुन कर्ममें लगे होना चाहिये। आध्यात्मनमें दृष्टका पातेके लिये दशम गुरुजीने वैराग्यको अत्यधिक महत्व तथा सांसारिक लोभसे विरुद्ध किया। मानकर उनके प्रति उदासीन होनेका इशारा दिया है। परंतु कर्मशास्त्रके संत भकोंमें सांसारिक लोभता भी महत्त्व समझता है। श्रद्धा रखते हुए भी ईश्वरकी भक्त्या ही जा सकती है, इसपर उनका अलग विश्वास था। वे लोग अधिप्राप्ततः रहते ही थे। संत गुरुगोविन्द-

सिंह भी लौकिक जीवनके उत्तरदायित्वोंका निर्वाह आवश्यक मानते हैं। संघर्षमय जीवन व्यतीत करते हुए भी जन्म-जन्मान्तरके हेर-फेरमें मुक्त हुआ जा सकता है, यही उनका दृढ़ विचार था। वे स्वयं कहते हैं—

छत्री के पूत हौं बामन को नहिं के तपु आता है तु कौं।
अस अउर जंजार जितों गृहकों, तुदि त्याग कहा कित तौं परौं॥
अब रीत के देहु बई हफकों, जोउ हौं चित्तौं करजोर करौं।
अब आऊँगी असुष निदान बने, अजि ही रत्नमें तप जुन गौं॥
(ब्रह्मगुप्ति ग्रंथ-संख्या ८८)

बाह्य आडम्बरों, कृच्छ्रानाशों तथा अन्य सभी प्रकारके दिशाओंकी उन्होंने बड़ आलोचना की है। शुष्क ज्ञान, तीर्थ, यत, तप, उपास, स्नान-मंत्रन ईश्वर-प्राप्तिमें सभी सहायक नहीं हो सकते। भगवान्की निरुद्ध भक्ति ही हम जन्म-मरणके भयको दूर करती है—

तीर्थ ध्यान दया दम दान, सुमंत्रन मेन अनेक शिरोम।
बेद पुन बउर कुन जगल जनन मयन के फेन॥
पउन अउर अतिर पाद सबे गुरिपर दसाद देन।
धीमगवान भजे बिनु भूरी, एक राति बिनु एक न देन॥
(कृष्णदास, चौबीस अवतार, संतदशम गुरुग्रन्थ उद्घाटन-संख्या २४८९)

नौरा शुष्क मन्त्र-पाठनाश मनुष्यके लिये लाभदायक नहीं—

जिअ जय धोके फेनं पंरा हरे।
करे कउ ते जयत भेद बिहरे॥
मिरीअ तंर सते तु जयन विदारी।
मउर पंराइ कउर एके न जयते॥
(कृष्णदास, उद्घाटन-संख्या २४९)

हस्ता ही नहीं बिना प्रभुकी निष्ठा भक्तिसे मुक्त दुर्लभ है—

बिना मान नही न करे उपर।
करा देव दारं दारं दारं दारं॥
मिरी अंर अंर मु दुरं दारं॥
हरी अउर दारं करी दारं दारं॥

बिना सारन ताकी नहीं और ओटें ।
रिखे जन्म बेटे पढ़ भजे कोटें ॥
(विचित्रनाटक, छन्द-संख्या ६२, पृष्ठ १०)

इस तरह हम देखते हैं कि संत गुरुगोविन्दसिंहजी
दशम ग्रन्थमें 'परलोक एवं पुनर्जन्म' पूर्णतः विभाजित
प्रकट किया है ।

रामस्नेही-मतमें जीवात्माकी स्थिति एवं गति

(लेखक—श्रीश्रीपुरुषोत्तमदासजी शास्त्री महाराज, श्रीसहाय रामस्नेही-मठप्रदायाचार्य)

गुरु हैं बंदन कीजिये, मुक्त हैं कहिये राम ।
रामदास तो सिप जन, पवि अद् धाम ॥

जीवात्माकी स्थिति एवं उत्पत्ति

इस गंधर्व संसारमें आकर प्राणी अपने व्याघ-धाम
अर्थात् जहाँ यह उत्पन्न हुआ है, उस स्थानको भुला देता
है । इसी कारण यह आध्यात्मिक पथसे विमुख होकर
अधिनतर भीतिकवादकी ओर ही अग्रसर होता है । ऐसे समयमें
प्राणीको यह ज्ञान करानेके लिये कि 'तू कहाँसे आया है ?
किधर जा रहा है ? और तुझे किस दिशामें जाना चाहिये ?—'

कौन दिशा मैं आविया, कहो कौन दिस जाम ।
रामदास अब मूढग्या, इहाँ पड़े हैं आप ॥

इस भूलकी चिन्ता किसे होगी ? जो इस जीवात्माका
स्वामी (पिता) है, उसे ही तो इसकी चिन्ता होगी—

बालक फल कुसंगन लाग्या, चैन अचेते नहीं ।
माता पिता करे रसवाली, निज बालक माहीं ॥

पर हम सभी जीवोंको परमात्माका ही बालक कहे मान
हैं ? इसलिये कि महात्माओंने लिखा है—

सभी जीव का एक पीर है, जुदा जुदा मन जाणो ।
आप जगत् आप में देगो, आपा भद्र निजगो ॥
आर्य बाल आग्या मोई, एक बाप का जन्मा ।
रामदास एकी घर जाण्यो, परुष मंड संगप्य ॥

हमने राट दे कि यह जीव परमेश्वरका ही अंश है ।
अतः इसका आदू (आदि) स्थान भी परमात्माका ही
आदिरास अर्थात् वैकुण्ठधाम ही है । तुमांगपर जने हुए
प्राणियोंको देखकर परमस्वामी उन्हें सही पथ-प्रदर्शन
करनेके लिये अपने ही निज-अवतार-स्वरूप 'संत-महात्माओं-
को दूसरीर जन्म लेनेकी आज्ञा दी—

संत रूप हुय सहिब आया, दैह पार अम संत कराय ॥
तुम जावो संसार में, जनन परो पार जाय ।
अनत हंस हैं संग के, आप मिलो गो साँव ॥

अब भगवान्ने आज्ञा दी तो आज्ञाको शिरोधार्य कर
सेवकका प्रथम कर्तव्य है ही—

परम परम यह नाम हमारा ।
शिर धरि आपस करिय तुम्हारा ॥

इस प्रकार राम महाराजकी आज्ञाको अङ्गीकार कर श्री
रामदासजी महाराजने इस दूसरीर अर्थात् भ्रमर शिर
तथा सभी प्राणियोंको रामभजनका उद्देश दिया—

राम भजो रे प्राणिमा, मुझे गति नहि ।
गुमिरण विन, छूटो नहि, जम छोरे जहि ॥

जो प्राणी आपके ऐसे सद्गुरुदेवको हृदयगत कर राम
मन्त्रका जाप करने हैं, वे आगे लिये जानेवाले मृत्युमार्गसे
गमनकर प्रभुके चरणोंमें निधात करते हैं तथा भगवान् भी
भक्तके हृदयानुसार गल्लोप, रागीधन, गारुड्य एवं
सायुध—इन चारों मुक्तियोंमें उभे कोई मुक्ति प्रदान कर
देते हैं—

आरोमुक्ति विष्णु के संग, साधु निजान उख अनंग ॥
बैठे सिधसाय प्रभु, गीरी में से दाम ।
इच्छा सदैव सीजिन, स्वयं प्रकटा प्रकाम ॥

महात्माओंका गमन-मार्ग

मुक्ति अर्थात् मोक्षका यही अपिवाही है, जो कि गुरु
महाराजदास निर्दिष्ट रत्नमार्गपर चलता है और उनके
निर्देशानुसार राममन्त्रका जाप करता है । महात्माओंने मन्त्र
करनेके लिये ऊँच-नीचके भेद भावको सर्वथा दूरित कर दिया
है । उनके विचारानुसार गमनके लिये चरका स्वयं चल
भी जरूरी नहीं है । जरूरी है तो चरक भगवान्ने स्वयं
चर दे—

की पंक्ति कारण नहीं कोई । सब ही का हरि पको होई ॥
जेटे बड़े नीच कुण जैया । राम कहत सबही नर सूचा ॥

पद टोप कारण नहीं, घर बन कारण नाहि ।
रामा सिखरे राम कूँ, मिले राम पद माँहि ॥

इस प्रकार भजन-साधन करनेवाले महात्माओंके देह-
सागके समय उनके गमन-मार्गका वर्णन श्रीदयालजी
महाराजने (परची) नामक ग्रन्थमें किया है । प्रस्तुत वर्णन पूव्य-
पद ग्रन्थःसरणीय श्रीरामदासजी महाराजके परलोक-गमनके
समयपर लिखा गया है । यह वर्णन अर्चिरादि ग्रन्थोंके
आधारपर लिखा गया है । क्योंकि श्रीदयालजी महाराजका
मत है कि भगवान् और उनके सभी भक्तोंके गमनमार्गमें
कुछ भी अन्तर नहीं होता—

यह अर्चिरादि ग्रन्थ के माहीं, भगवद्भक्त दूसरा माहीं ॥

गमनमार्ग (सूर्यमार्ग) वर्णनमेंसे उपयुक्त स्थल ही
यहाँर लिखे जा रहे हैं—

गुह्य गुप्त चक्राँ दिवस, अद्भुत मो आख्यान ।

शोभन हिलमिल पारसद, कामे दिव्य विमान ॥

यन राम पुनि ररर होई, दशरथ द्वार समापनि सोई ।
मद दिग्य तनु मनो जलेश्वर, यो तनु तजि मज मित्र परमेश्वर ॥
दिव्य शिरोमणि मान विराजे, तेज पुंज दर्शण दर्शजे ।
सैनु तन मद सूर सु पंथा, कसब भाव बधावे संता ॥
रीर सहीन वरण पग बंदन, रामदास भिन दर्श निरंदन ।
यह हि टोपपाठ मित्र जेता, राख निराप हर्ष मन तेता ॥
सु निमित्त ते मन सब छापा, वाद्य आदि बधावन अमा ।
रम बहो दर्शग माहीं दीजे, अपनी जाति इच्छा में लीजे ॥
मैं में शंकर पुनि आइक, क्का परिकर संग मित्राइक ।
गलौक जन तर के सरा, पाव बधाव पंथ सुख पग ॥
सूर करीक मेटा अइक, दस पस मित्र भाव बधाइक ।
यह सुपमनि अर्थ करिह, मंगल मुक्त जीव मुक्त करिह ॥
गद अक्षर भिन मुक्त लीन्दा, समदान भिन करार कीन्दा ।
मद दस ब्रह्मदेव पधार, ब्रह्मादिक मननरिक सारे ॥
सूर दमिज जो जन ही, बहो विरंची अमन्द तब ही ।
ये ते सुन्दर पधार, समनरिक ता संग मित्रि ॥
मन्दो पग पर पग, अने जनकी पन अता ।
यह मन्द पं पर पग, आरज छेदा जन अता ॥

इस प्रकार सूर्यमार्गसे गमन करके श्रीरामदासजी
महाराज अपने आदू-धाममें परम पिताकी सेवामें उपस्थित
हो गये ।

अनत हंस कूँ संग ले, आण निवाण शीत ।
सुहृद कहा सो में किया, सुणो पिता जगदीश ॥

(भावबोध, रामदासजी म०)

पार्थी पुरुषोंका गमन-मार्ग

सूर्यमार्ग जितना आनन्दप्रद है, उससे भी विनोद-
प्रद यह निरय-यथ है । पार्थीजनोंकी अधोगतिके मार्गका
वर्णन श्रीदयालजी महाराजने 'ग्रन्थ चित्रामण'में बहुत
विस्तारसे किया है । उनमेंसे उदाहरणके रूपमें कुछ पंक्तियाँ
नीचे लिखी जा रही हैं—

दम सब पूरा भया आज, कोषो तबे जगपुर राज ।
सरोरो दुष्ट पार्थी बन्ध, ऐसे बहो काट निरन्द ॥
जीव नै पकड़ मोरुम काल, छेदर बाल्या तब तरकल ॥
बंघत छेदर भार मचाव, बिलगत जीव हा हा प्राव ॥
कठन सु पंथ अंत कहर, मदा अंधार तहाँ नदि सूर ।
छमासी सेंस जोजन बाट, तहाँ नदी कोई जिरको पाट ॥
जोजन दश सेंस उसन, चालत जीव दुःख अर्शन ।
जोजन एक बहू पंथ, जोजन अष्ट भाग पुर्वत ॥
पत्रे सेंस जोजन पंथ, मदा अंधार जीवन अंत ।
जोजन अष्ट आर दजर, तहाँ दुःख गहन पार्थी भार ॥
वैतरणी रा ता पंथ भाँष, तपने जीव मरुषे जन ।
जोजन रात ता पारदाय, मान बंध दूत निरान ॥
जगपुर सेंस जोजन पंथ, भयनक दूत तहाँ जिर पंथ ।
दिसन द्वार दुही जेद, जल्मी नदि सनने रीर ॥

हरादि

पुनर्जन्म

पुनर्जन्मका अर्थ है—दुःखता जीवन प्राप्ति करना । इस
जन्मकी रचनामें एवं इसकी धुनरचने ही यह सत्य हो जाता
है कि जीवात्माका पुनः अपार दुःखता या और भी ब्रह्म
होता है । जीवात्माके पुनर्जन्म विशेषमें गहराताका दुःख-
मुक्त निमित्त बनप है—

(१) भगवान्की आज्ञासे, (२) पुनः पद हो
बनेर, (३) पुनः पद मन मोहनेर निवे, (४) पदका
पद भोगमेंके निवे, (५) दसम भोगे निवे, (६) दसम

सुकाने (प्रत्युत्कार करने) के लिये, (७) अकाल मृत्यु हो जानेसे, या (८) अपूर्ण साधनको पूर्ण करनेके लिये।

इनका विवेचन निम्न प्रकार है—

(१) भगवान्की आज्ञासे—ऊपर लिखे हुए सूर्य-मार्गसे गमन करनेवाले महात्माओंको ब्रह्मरूप-पद्मेपर भगवान् उन्हें पृथ्वीपर जन्म लेनेकी आज्ञा फरमाते हैं, तब ही वे महात्मा पृथ्वीपर अवतरित होते हैं।

तुम जाओ संसार में, जन्म परो धर जाय।

अनत हंस फूँ संग के, आण मिले मो माँय ॥

(बालशेष, राम)

इस आज्ञाका पालन कर श्रीरामदासजी महाराजने अवतार ग्रहण किया।

(२) पुण्य क्षय हो जानेपर—गंगा में पुण्यकर्म करनेवाला व्यक्ति जब अपने कर्मसे स्वर्ग-सुख भोगनेका अधिकारी बन जाता है, तब उसे देवता बनाकर स्वर्गमें भेज दिया जाता है। पर जब उसके वे पुण्य कर्म पूर्ण हो जाते हैं, तब उसे पुनः मृत्युलोक वा नरकमें जाना पड़ता है—

धर्मी जीव पराके मागमः सुख लोक ले देवे।

सैठ विबाण देखा होई सुख तथा सुख लेवे ॥

सुख भुगतान करे हो पुनः पदः जन्म ले आवे।

साहिब बिना परत नहि छूटे जीन जूज ननु पावे ॥

(शेष कवचनराम)

(३) पुण्यका फल भोगनेके लिये—किसी समय ऐसा कोई विशेष पुण्य हो जाता है, जिसे भोगनेके लिये मृत्यु-लोकमें ही पुनः जन्म लेना पड़ता है—

सीर मुनोई साय फूँ, देखो पुन प्रजाय।

राजमरु दूजे जन्मः मूय समी छाप ॥

(भास्विकाय, अंग वाचकन)

यह प्रसङ्ग किना पूरे दृष्टान्तके समझमें नहीं आ सकता; अतः संक्षेपमें यह दृष्टान्त निम्न प्रकार है—

एक गरीब माता पुन थे। बालकने एक दिन कहीं पर गीर देख ली। माताने गीर गिलनेका पूरा हठ किया। माताने दूध, चाय, शक्कर आदि मसुए भोगकर गीर बनायी। माता गीर बालकको देकर पानी पाने चली गयी। बालक एक भूले महात्मा गिराफे लिये वहाँ चला गया। बालकने काफी गीर देनेके विचारसे अपनी माता उठेर दी, जिससे

सारी खीर एक साथ राखमें चली गयी। महात्मा चले गये। माताके द्वारा खीरकी बात पूरे जानेपर, बालकने कहा—खीर बढ़िया थी, मैंने खा-ली। बालकने भोग-पुत्र दोनोंकी मृत्यु हो गयी। इस पुण्यके प्रभावसे यही बालक दूसरे जन्ममें इयालभद्र नामक नगरसेठ बना। मला भी यहाँ फिर माता बनी। यहाँ रहने अपार धन प्राप्त हुआ। एक समय इस नगरमें बहुमूल्य साक्षियोंका एक व्यापार साक्षियों लेकर राजाके पास गया। राजाके कीमन प्रति सत्ता सवा लाख रुपये मुनकर लेनेसे, शक्कर कर दिया। निम्न होकर छोटते समय उस-सेठकी माताद्वारा वह व्यापारी बुलाया गया और उसकी सच साक्षियों खरीद ली गयी। सेठकी खीरका यह नियम था कि जिस पक्षको घर पर पहन लिया, उसे दुधारा नहीं पहनती। दूसरे दिन वही साड़ी पहनकर मेहतारानी राजाके यहाँ काम करने गई। राजाके आश्चर्यचकित हो उस साड़ीके मिलनेका कारण पूछा। ज्ञात हो-जानेपर राजाके सेठको बुझने का सेठका मेला। माताने सेठसे कहा 'राजाके बुलाया है।' बालकने कहा 'हो हमारे स्वामी हैं।' माता तो मैं वहाँ क्यों स्वामी नहीं है, यहाँ रहूँगा। सेठकने 'तभी बातें मुनकर राजा स्वयं सेठके यहाँ पधार। भैंगूटी गो बोनर मेहरे अपने यहाँसे अनेक अनुरूप आँखियाँ राजाकी दे दी। राजा खिन्न होकर चला गया। दूसरे दिन इयालभद्र अपने सहनोईके साथ जंगलमें तालवा करने चला गया। इस तरह पूर्व पुण्यके प्रभावसे अपार धन भी मित्र और अन्तमें भजन करनेका अवसर भी।

(४) पापका फल भोगनेके हेतु—गाईका दूध भोगनेके लिये प्राणी नरकमें जाता है और पापमें बौद्ध लाल योनिियोंके चक्करमें पड़ता है—

नरक कुंड गुज्जान कर, पूरा जिना मुन्य।

भीरुधामे शमदल, बरता दिया बरता ॥

परलम जग का जेब धरना, नव लाल के मेरि किछा ॥

(मेरु-पर्वत)

हम चक्करमें फोन पड़ता है।

रिना गल न, मुनियीत, लाल, पंता ॥

जोने जेने निर, बरतार, सुग दुग मुने दे ॥

(५) बकला लेनेके लिये—एक प्रसङ्ग श्रीरामदासजीके जन्म श्रीरामदास राजाकी कथासे हम जान सकते हैं—

एक राजकुमारकी समीपस्थ तपस्वीसे गाढ़ मित्रता होगी। महात्मा काशी जानिको खाना हो गये तो राजकुमार भी इष्ट करने साथ चला। तब राजासे क्या सेर-सोना एक लक्षमें भरकर साथ में दे दिया। एक दिन रास्तेमें उनके लम्प एक सेठके यहाँ विभाम किया। राजासे उस सेठने लक्षोंमें सोना निकालकर उसके स्थानपर कंकड़ भर दिये। राजकुमारने काशी पहुँचकर भोजन करनेके लिये लणों तथा मत्तोंको निमन्त्रण दिया, पर लकड़ी देखकर हा विनित हुआ और कहा—

क्यों गृहे अवतर जाई, बहुत भौंति मुगताई तई।

छत बल बास करण अनैक, दाम दाम मुगताई एका॥

ऐसा सोचकर काशीमें फरपत लेकर उस कुमारने उसी से यहाँ पुत्र-रूपमें बन्म लिया, जिसके यहाँ रात्रिमें उठे। यहाँ ही जानेपर पुत्रका विवाह किया गया। एक अलग दर महल बनवाकर पति-पत्नी ऊपर चढ़ने लगे। दोनों कार चढ़कर एक साथ नीचे गिरकर मृत्युको प्राप्त। तब इतने यड़ा दुखी हुआ। तब उन्हीं महात्माने बो कि कुँवरके साथ थे) कहा—

मेरे साथ कुँवर जो होई, तेरे गृहे अवतर्गो सोई॥

तबनको सब घन छिनयो। अपना बदलो लेखन आयो॥

इस प्रकार राजकुमारने अपना पूरा बदला ले लिया।

(६) बदला चुकानेके लिये—उपशुंका प्रथममें निम्नलिखित प्रसंग भी है—

इसी निम्नो द्विज अवतारा। जनमत घनको किमो बधारा॥

कनो बढगो भान चुकयो। मुत दुल अपना करतब पानो॥

एक समय दो कुत्ते गङ्गास्नानार्थ साथ-साथ खाना हुए। एक दिन किसी नगरमें भूलके व्याकुल होकर दोनों अन्त-अन्त भोजनशी तलारामें गये। पहला भान एक कनो श्रावणके घरमें गया और यहाँ स्वकी हुई भालीमें से गाने लगा। ब्राह्मणने देखकर कुछ भी नहीं किया। दूसरा भान एक सेठके घरमें घुसा, जहाँपर बिना इष्टमुखान किसे ही लाठीके उसे अपमग कर दिया गया। निम्नतर पहले भानने इसका कारण पूछा, तब दूसरे भानने कहा—

मित्र निमन गा भुरगई। मैं तो कबरा देखूँ मारूँ॥

कता हो अरई जई। कनो के जन्म उगई॥

वह सुनकर पहलेने भी कहा—

ब्राह्मण सत कहा हूँ तोफूँ। दीन्हो नहीं करूँ दुष्ट मोफूँ॥

मैं भी कबत लेसूँ भारूँ। ब्राह्मण गृहे अरई जाई॥

पुत्र होष कर सुख मुगताऊँ। फल दापन पेस मन चाऊँ॥

ऐसा निश्चय करके दोनोंने काशीमें करवत ली। दूसरा भान तो सेठके यहाँ उत्तम हुआ और जन्मने ही तदा योगी बनकर नाना प्रकारने खर्च कराया। यहाँ होमिर वह कभी केच खाँचवा, कभी-कभी पत्थर मारता। अन्तमें उसने एक दिन लाठीसे सेठका मस्तक फोड़ दिया। इस प्रकार उगने अपना बदला लिया। पहला भान उसी ब्राह्मणके यहाँ पैदा हुआ। ब्राह्मणको यड़ा लाभ होने लगा। कई लोग जिनपर ऋण था, पर दे नहीं रहे थे उन्हीं से: ही दाने ला दिये। कई नये यजमान हुए। पुत्रने भी रिताकी आशाका पालन कर तथा धन लाकर उसे अनेक प्रकारसे मुग दिया। इस तरह इस भवानने भी अपने प्रति किये हुए उपाकारका बदला दूसरा जन्म लेकर चुकाया।

(७) अकालमृत्युसे ही प्रायः प्रेत (भूत) की योनि हुआ करती है। इस योनिमें गये हुए प्राणी प्रायः दूसरे लोगोंको फट दिया करते हैं—

परवन मुसों पुत्र इक ताको। प्रेत योनिमें दुर्गा मज को॥

छाड बाड पे गाथा गई। मायों प्रेत प्रेत मुग धाई॥

प्रेत उद्धारका उल्लेख भी निम्न प्रकार है—

एक मारा तेरा दिखस। री देवगद बग।

मृत् इमारें तारिका। सपुस गलारत॥

इसमें प्राप्त होनेवाली पापाओंको भी रामस्नेही प्रभावमें दूर किया जा सकता है—

भगवता उर अँजिनी बलिदा। शैला भूत छन दिद्र नारी।

रामस्नान ते विप बन्धि नहीं। रामस्नान सिद्धि नोच मारी॥

(८) अपूर्ण स्नायनसे पूज्य करनेके विधि—जन्ममें घावरही माराया (रामस्नेही) का माता पुत्र नहीं हुआ था। तब दूसरे जन्ममें घावर बाने का ही पुत्र हुआ। इसका उद्देश्य श्रीप्रभुका ही भगवतसे प्राप्त पूज्य जन्ममें सिद्ध है।

इस प्रकार रामस्नेही-मतमें जन्म, मरण, पुनर्जन्म अत्यन्त ही सरल है। तब हमें किन्हींके लिये स्वयं

करनेका उपदेश रामस्नेही-सम्प्रदायद्वारा दिया जाता है। इसके लिये इस मनुष्य-जीवनमें ही प्रयत्न किया जाना चाहिये; क्योंकि अन्य किसी भी योगिनमें प्राणी अपना उद्धार नहीं कर सकता। जब पुनर्जन्म मिट जाता है तो जीवको

परमानन्दकी प्राप्ति होती है। पुनर्जन्म मिट जानेपर जो जिस स्वप्नमें जाता है, वह कैसा है?—

जन्म मरण व्यापे नहीं, इस सुख संता नहीं।
रामदास जहाँ मिल रहा, राम पुन के भवि ॥

पुनर्जन्म और परलोक

(लेखक—रामस्नेही-सम्प्रदायका सर्वप्रधानाचार्य श्रीविक्रमजीश्रीशिवराम शिखर श्रीभीमगुप्तजीवर शास्त्री महाराज)

पुनर्जन्मका अर्थ है—एक शरीरका त्याग करके दुबारा जन्म लेना। इसके अनेक कारण होनेपर भी, प्रधानतः अपने शुभाशुभ कर्मोंकी वापना ही मुख्य कारण है।

आशीर्वाद, ध्याप, भगवद्वाक्य आदिसे भी जन्म धारण किये जाते हैं। संतोंके द्वारा प्रदत्त आशीर्वादसे सुन्दरदासजीका जन्म; शारसे पुराणोंमें जय-चिजन, गज प्राह; भगवद्वाक्यसे इतिहासप्रसिद्ध कारण संत—जिनका संत-मतानुसार संतोंकी वाणीमें हय प्रकार वर्णन किया गया है—

अजर लोक मैं अहंदि आया, इसा कारण आप पठाया।
अजर लोक मैं आम सिंहस्थल मोंहि निरात्रे ॥
तेज पुंज परकास, यत्र अनहदके भात्रे।
हरि राम हरिह अस्ताम अंतर कला कवीहैं ॥

शुभाशुभ कर्मदागनागे तो संपूर्ण चरान्तर जीव जन्म लेते ही हैं। भीदयालजी महाराजने इस प्रकार वर्णन किया है—

दोष पराध त्याग मन, बह मन त्यागी दोष।
रामा जब लग पानना, जन्म परत है सोय ॥
जब लग संजन जोग जिन, शीघ्र पराणा भूय।
गना मन की बलना, अंत भतारै जून ॥
जब लग नासना ना भया, जब लग जन्म अनंत।
रामा सखुन जन्म का, जौ संत विवेक ॥

यद्यपि 'पापनाश'के कारण ही संतोंने अपनी वाणीमें पुनर्जन्म होनेका शिरोदर्शन बताया है। संयम, शान तथा प्राज्ञ-अज्ञानकी गति एक होनेपर एवं अशुद्धि-यमकी गति होनेपर पुनर्जन्मका ज्ञान होता है।

यह-पुराण-इतिहास तो परलोक और पुनर्जन्मकी धम्माधीन भरे हुए हैं। इसी प्रकार संन्यासमें भी संतोंके

द्वारा अपने-एवं दूसरोंके पुनर्जन्म तथा पुनर्जन्म-प्रत्यक्ष घटनाएँ तथा बातें बतायी गयी हैं।

नागर ब्राह्मण रामकिशनजी गुलागढ़में निवास करते थे। यहोदा, अष्टमदावादनमें भी इनकी हुकमें थी। ये रामस्वामीके शिष्य थे। एक दिन रामकिशनजीने अपने सभीको एक वृत्तिमें बैठे हुए बैराबर दण्डी स्वामीके निवेदन किया कि 'महाराज! उपदेश अवश्य दें। शिष्य बुरे रतायें तो अच्छा।' दण्डी स्वामीने रामकिशनजीके मनकी बातको जानते हुए कहा—'धुमने भक्ति का तरंग पहचाना है। अतः यह मुठि हो गयी है। इतनेसे धुमने जन्मधारण करना पड़ेगा—भगवान् जति-अभिमान न रखते, ये गर्वाशनी हैं।' तब तो रामकिशनजी पड़ते हुए दण्डी स्वामीके चरणोंमें पड़कर प्रार्थना करने लगे—'महाराज! मेरा जन्म कहाँ-कहाँ भी हो, मैं उदा आरके साथ रहूँ। इसलिये आपके अंशसे ही मेरा जन्म हो।'।

इस प्रार्थनापर दण्डी स्वामीको भी भक्तका एवं ब्रह्म-हितका ध्यान करके जन्म धारण करनेकी स्वीकृति देनी पड़ी। समयानुसार दोनोंने ही शरीर रक्ता। कच्छ कोपपुर रायान्तर्गत बीकोरोमें दण्डी स्वामीने शरीर त्याग दिया, जिनका नाम भीरामदासजी हुआ। इन्हीं भीरामदासजीके यहाँ उन्हीं रामकिशनजीने दि० सं० १८१६ मार्गशीर्ष शुक्ल ११ के दिन अवसर लिया। पहिले इनका नाम भीदयालजी रखत गया। यह होनेपर जब आर-भर-भर पधारे, तब महोदय रामकिशनजीके पद मुलाये तो भगवत्प्राप्त उगरी अगली वृत्ति पड़े ही बहनी प्रारम्भ कर दी तथा पूर्वजन्मका संवित फल एवं कष्टका परिष्कार शक्यता बता दिया। भीरामदासजीने इसका वर्णन पूर्वजन्मके इस प्रकार किया है—

नि नगर मेंढता जूनागढ माही । तिन्हें इष्ट धारे दंडी मत्त ताही ॥
 निव प्री मेनं करं दरं स्वामी । लही मत्त पेसी धरे नित्त यामी ॥
 नरं धरं वरं बहु मीर मारी । तहाँ संत गंधी मिळे वरं चारी ॥
 जैम हर्षं मना आनि भिन्नं । महाराज दंडी प्रीति कीन्हो प्रसन्नं ॥
 एहं दर्शन दीजे रखो दूर नाया । द्विजं शूद्र मेळ वने नाहि वाया ॥
 नो वत-येसी तवें वसंत स्वामी । नहाँ भक्ति चीन्ही पडोतेहि खापी ॥
 निरं-असी तुम्हें नाहि जानी । धरो जन्म यामें मई एम बानी ॥
 दो प्राणपारात मना नहि जीऊं, तुम्हें अंश आऊं कृपासुत पीऊं ॥

गन्धर्व तन त्याग कर, मुरधर प्रगटे आण ।
माता सुन्दर-कूख भरत, धारु लियो अवतार ।
गन्दास पितु पाय धिनः जीवौ करण उधार ॥

पुनर्जन्ममें दण्डी स्वामी ही रामदासजी बने, जिन्होंने प्रसिद्ध सौंथल 'रामस्नेही'-सम्प्रदायाचार्य श्रीहरिरामदासजी महाराजसे वि० सं० १८०९ में राममन्त्रकी दीक्षा ग्रहण की। इन्हीं रामदासजी महाराजके दयालदागजी हुए, जो पूर्वजन्ममें रामकृष्णजी नामक नागर ब्राह्मण थे। श्रीरामदासजी महाराजके द्वारा संस्थापित रामस्नेही प्रधानस्थान 'गैडागा' है, जहाँपर अनेक संतोंने राम-भजन करके इहलोकका परित्याग करके परलोक (परमधाम) को प्राप्त किया है। साधना-भेदसे लोकोंके भी कई भेद हैं; जैसे राधेतलोक, गोलोक, पर-लोक, परमधाम, स्वर्गलोक आदि। यह संक्षिप्त पूर्वजन्म और पुनर्जन्मका विवरण दिया है।

विश्वमें पुनर्जन्म-सिद्धान्तकी व्यापकता

(श्रीरामनाथजी 'सुमन' द्वारा संकलित)

१-हिंदूधर्ममें पुनर्जन्म-सिद्धान्तका एक प्रधान स्थान है। वेदशास्त्र, दर्शन, स्मृति, पुराण सर्वत्र इसे देखा जा सकता है। चार्वाक-दर्शनके अतिरिक्त और सब दर्शन उसे मानते हैं।

२-बौद्ध और जैन-धर्म भी अपने-अपने ढंगसे इसे न्यायित रूपमें स्वीकार करते हैं।

१-प्राचीन मिथों में भी प्रेतात्मा और पुनर्जन्मका सिद्धान्त मिला जाता था।

४-प्राचीन यूनान के प्लेटो, एम्पिदोक्लीज, पिरिस्ताइडिस,
प्लेटो तथा पैथागोरस इत्यादि दार्शनिक इसे स्वीकार
करते हैं।

५-बोमन भी इसे मानते थे, जैसा कि सिंगरो, मर्जिल तथा धोनिदरी रचनाओंमें प्रकट है।

६-सुगने सूर्यकी अनेक जातियोंमें पुनर्जन्मका विचार प्रचलित था ।

५-अमेरिका के आदिवासी रेड हड्डियन तथा
चर्ची, चोनी, विन्की और यमी लोग भी इसे मानते हैं।

६-ने जेते प्राचीन नितागिनें येद विद्वान्
भविष्यत् ।

१-सीरियन सम्प्रदाय न्यातिगिनीजका एक गुरुम
हारीमें विश्वास था ।

१०-संस्कृतके अनेक महाकवियोंके अन्धावा, अंग्रेजीके
 टेनीसन, ब्राउनिंग, वर्गुथर्व इत्यादि कवियों तथा इंग्लैंड-
 खरीले चिन्तकोंकी रचनाओंमें भी इसका प्रतिबिम्ब
 मिला है ।

११-मैत्रमूलर कहते हैं कि 'मानवशास्त्रे सर्वोत्तम
चिन्तकोंने पुनर्जन्म-विद्वान्तको स्वीकार किया है।'

१२-जोभेकृग्रके अनुगार यदूरी भी हगे मानां थे ।

१३-इंगाने इगे स्वीकार करो हुए अपने दिनें/के
कहा था—आज येसुसिस्ट यरुतः एतिवा दे ।'

१४-मेटे, निष्को, सेरिंग तथा रेमिंग इत्यादि यामें
दार्शनिक दृष्टे स्वीकार करते हैं ।

१६-घाट, हनु, भैरवगुफा इत्यादि मृगोत्तम दार्शनिक
भी पुनश्चमर्षे विद्यमान करो रं ।

१६-इस प्रकार इत्यादि गिनत करके सभी धर्मों, मतों, विचारों की सीमाओं को पार करके एकता के द्वार पर पहुँचते हैं ।

इस्लामधर्म और परलोक

(लेखक—पं० श्रीमिवनाथजी हुवे)

आत्मा क्या है और इसके रहस्यपूर्ण गुण क्या हैं ?
मरिया (इस्लामधर्म के आश्रयवाचक) हमें सामान्य जनोंपर
प्रकट करनेकी आज्ञा नहीं देता । इस कारण इस्लामके
मन्त्रों वहे प्रचारकके द्वारा भी आत्मा (रुह) के गुणोंपर
सुरक्ष प्रकाश नहीं डाल गया है तथापि गुप्तरूपमें कुछ
आत्मोपदेष्ट पुरुषोंको हम सम्बन्धमें कुछ बताया गया है ।
उनमें निम्नलिखित पुरुषोंके नाम प्रख्यात हैं—

१. इदरा अध्वरकर सिद्दिक
२. " ऊमर फारुख
३. " उस्मान गनी
४. " अली मुत्ता
५. " इसाम हसन
६. " इसाम हुसैन
७. " बाम कुरानी
८. " अबू हुसैरा

इसमें अली मुत्ताके सम्बन्धमें महान् नबीकी गोण्डा
है—'मैं शानका सुदृढ दुर्गमय नगर हूँ और अली इतका
सदर द्वार है ।'

पर्ममान समयके आध्यात्मिक मुकामोंमें भी अपने महान्
नबीका अनुकरण करते अपने विविध विषय शिक्षाकी ही
आत्मोक्त सम्बन्धमें कुछ बताया है ।

आत्मिक सम्बन्धमें इस्लामधर्मके ग्रन्थ कुराननारीकमें
अन्तर्गतकी शायी है—'होगे तुममें रुहके सम्बन्धमें पूछेंगे
तो उनमें कहना कि रुह मेरे मायिकर आशयों उतारन
हुर है ।'

कुराननारीकके एक अंगमें विदित होता है कि जगत्
दो भागों में—'आत्मोक्त' और 'आत्मोक्त' ।

आत्मोक्तप्राप्तमें मानवीय और विभाजनीय वस्तुएँ होती
हैं; किन्तु मनुष्यता आत्म अमानवीय और अविभाजनीय
गुणोंमें पूर्ण है । उन सृष्टि पदार्थोंमें निर्मित जगत्में सम्मिलित
नहीं दिया जा सकता ।

कुछ दार्शनिक, रुहको कर्मी (मन्त्र, मनन और
मायिकरिमाय) मानते हैं; किन्तु इस्लाम इसे स्वीकार
नहीं करता ।

कुछ दूसरे दार्शनिक, रुहको गुणवानक वस्तु मानते
हैं; किन्तु गुणवानक वस्तु किसी दूसरे पदार्थपर निर्भर
करेगी; पर आत्मा शरीरमें न्यायीकी भाँति रहता है । उक्त
किण्वीकी गहायता धोषित नहीं । इस कारण इस्लाम
में स्वीकार नहीं करता ।

तीसरे वर्गका कथन है कि आत्मा हृदय और शरीर
निर्मित है । अतएव वह शारीरिक पदार्थ है; किन्तु पदार्थ
मानवीय एवं विभाजनीय होता है; इस कारण इसे
स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

आत्मा (रुह) दो प्रकारका होता है—

१—रुह-इयानी (जीवात्मा)

२—रुह-इन्तानी (परमात्मा)

'रुह-इयानी' जानवरोंमें, पक्षियों, मनुष्योंमें होती है।
मेजिन रुह-इन्तानी केवल मनुष्योंमें ही होती है ।
रुहके सम्बन्धमें कुराननारीकमें खुद अल्लाह परमात्मा है—
'उमने अपनेमेंसे निकालकर आत्माओं इदरा आत्मों
शरीरमें प्रविष्ट कराया ।'

रुह-इन्तानीमें शान प्राप्त करनेकी योग्यता है और न
सृष्टिके स्वामी अल्लाह-अकबरके दर्शनका गुण प्राप्त
करता है । उनहीन पशु, जो शानी पशु (मनुष्य) हैं,
पशु हैं; उसे यह रुह नहीं प्राप्त होती । यह न तो
पदार्थ है और न किसी दूसरे पदार्थपर निर्भर रहता
है । यह ईश्वरीय प्रकृतिका एक वायुमयनी तत्व है
उसके गुण रहस्य समझने कठिन है । वायुमें उसका
सम्बन्ध नहीं । शरीरमें उसकी व्यापना न करेगा जो
है । उसका विचार एवं व्याख्या ईश्वरीय भावों में ही
उस पदार्थ के सम्बन्धमें मनुष्य कर सकते हैं ।

इस शानके प्राप्ति करनेके लिये प्रारम्भमें तीन चरण
आवश्यकता पड़ती है—

१. इरादत (इच्छा)

२. मेज्ना (अल्लाह और अपने नबी के
कर्मों तथा उनको आध्यात्मिक रूप में प्रयोग करने)

३. तियाज (अपने उद्योग तथा अहम्कार को
गोप्य रहान और आध्यात्मिक रूप में) ।

इन मांगों से जो निरन्तर प्रयत्न करता रहे और सोत्साह लब्ध करी और बढ़ता रहे, उसकी जिज्ञासा और प्रीति पूरी जाय तो उसे अल्लाहकी ओरसे मार्ग-दर्शन होता जाये और अन्ततक वह अल्लाह तक पहुँच जाता है। अनुरोधसे अल्लाहकी प्रतीक्षा है—

‘जो मुझे प्राप्त करनेके लिये उद्योग-रत रहते हैं, उन्हें मार्ग दिलाकर अपनेमें मिला लेता हूँ।’

साधक जयतक रियादत (क्रियात्मक उद्योग) पूरा कर लेता। तबतक उसपर परम आत्माके गुणोंको प्रकट ना बुझिमानकी बात नहीं; क्योंकि प्रारम्भमें यह विषय न दुर्लभ प्रतीत होता है और भ्रम भी उत्पन्न हो जाता है। अतएव जीहाद (धर्मयुद्ध) में सफलता प्राप्त करने पूर्व उनका शान आवश्यक है।

इस जगत्में मनुष्यका अस्तित्व उसके साकार शरीरके पड़ोसी मृत्युके साथ ही समाप्त हो जाता है। जीवकी जने मृत्यु होती है; यह महान् अल्लाहकी सृष्टिका उत्पन्न न हुआ प्राणी है, जिसे ‘मलकुल मौत’ या ‘अजरायल’ कहते हैं। इसका नाम तो लोग जानते हैं किंतु इसका यही कालिक आध्यात्मिक साधन (सूफीइज्म) पर फर है।

विकल्पा-विश्रान एवं मानसिक दर्शनके मुहम्मद शरीफे मतानुसार पशु-शरीरके हृदयका मांसखण्ड रुहे-ल्लिका बैठती है। यह रुह न स्वतन्त्र है और न इसकी स्वतन्त्रता है। यह एक गरमी है, जो पशुकी आन्तरिक गरमीके प्रियाओंका परिणाम है। इस चिनगारी या रुहे-ल्लिके प्रत्येक शरीरमें प्रगति होती है। उसके मलिन्यमें चिनेर गरमी कम हो जाती है और पञ्चेन्द्रियों अपनी शक्ति प्राप्त करती हैं।

रुहे-ल्लानी अपनी साधारण स्थितिमें रहनेपर शरीरके अन्तर्गत भागोंपर शासन करती है और गर्वशक्ति-सम्पन्न हो कर देवी-जगत्का प्रकाश प्राप्त करनेमें समर्थ होती है। किंतु किसी भी कारणसे अपनी साधारण स्थिति के दोहरा कर उस प्रकाशको प्राप्त करनेकी शक्तिसे वञ्चित हो जाती है।

जैसे मनुष्य दर्शनके सम्पूर्ण आनेवाली प्रत्येक पशुका अन्तर्गत भागों है, किंतु यदि दर्शनपर मेहनत कम जाय,

वह घिस जाय या उसपर धन्या पड़ जाय तो किसी वस्तुका प्रतिबिम्ब उसपर नहीं पड़ेगा। इस कारण वस्तुका अभाव नहीं हो जायगा। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति यही कहेगा कि दर्पणकी सामान्य स्थिति नहीं रही। इसी प्रकार जब जीवकी रुहे-ल्लानी सामान्य स्थितिमें नहीं रहती, तब उसमें जीवके अवयवोंकी गतिशीलता होनेकी शक्ति नहीं रह जाती और वह देवी-जगत्का प्रकाश पानेमें असमर्थ हो जाता है। जीवकी मृत्यु यही है। इस दृशमें रुहे-ल्लानी मर जाती है और भविष्यमें उसकी कोई स्थिति नहीं रह जाती।

यह तो साधारण जीवकी मृत्युकी बात हुई। किंतु पहले कहा जा चुका है कि मनुष्यमें रुहे-ल्लानीके अनिरिक्त एक और रुह होती है, जिसे रुहे-इन्तानी कहा जाता है। रुहे-ल्लानी एक प्रकारकी गरमी या चिनगारी है। उसका आकार होता है; किंतु रुहे-इन्तानीका कोई आकार नहीं होता।

यह एकाकी है और उसका विभाजन नहीं होता। उसमें एकाकी और अविभाजनीय परमात्माका शान प्राप्त करनेकी क्षमता है। विभाजनीय वस्तु अविभाजनीय परमेश्वरका शान प्राप्त करनेमें समर्थ नहीं।

आज इसे इस प्रकार समझें कि रुहे-इन्तानी गवार है और रुहे-ल्लानीके शरीर तथा अङ्ग उसके वाहन हैं। रुहे-ल्लानीकी सामान्य स्थिति नष्ट होने ही मनुष्यका शरीर मृत्युको प्राप्त हो जाता है; किंतु रुहे-इन्तानी उसके वाहन भी रहती है। उसका नाश नहीं होता। निर्रुत उगकी सवारी नष्ट हो जाती है। गवारिके नष्ट होनेसे गवारका नाश नहीं होता।

यह शरीररूपी गवारी रुहे-इन्तानीकी गवारको अल्लाहो-अकबरका शान और प्रेम प्राप्त करनेके लिये दी गयी है। परमात्माके सम्मुखमें यदि इन शान और प्रेमको आनन्दरूप मानें, तब आनन्द सम्पन्न हो जानेपर गवारी और शम्भान नष्ट हो जाय तो आनन्द करनेवाली कोई शक्ति नहीं होती; अतएव पर उगले सुखका लालच प्रकटसे रोत और चिन्तासे मुक्त हो जायगा। इस प्रकार जीवकी मृत्युके सम्मुखमें इसका धर्मसे महान् प्रभावका रूपन है—

‘विश्रामकीके लिये मनुष्य एक बहुत ही उद्योग है।’

किंतु यदि इनके सर्वथा विरहीत आलेखके पूर्व ही गवासी और शस्त्रास्त्र नष्ट हो जायें तो आलेखके लिये वही ही दुःख और चिन्ताकी बात होगी।

मान लीजिये, आपके हाथ का पंरमें लकड़ा मार दिया या वह अन्न काट दिया गया या मारा शरीर लकड़ाप्रसन्न होकर निष्क्रिय हो गया। ऐसी स्थितिमें इसे शारीरिक मृत्यु कहेंगे। हमारे आपके अपनेपनकी मृत्यु नहीं हो जाती। आपका वह अन्याय तो बना ही रहता है।

आप इसे दूसरी तरह समझिये। आपके सम्मुख साठ याँके एक बूढ़ महानुभाव हैं। आप प्रत्यक्ष देखते हैं कि उनकी वात्स्यकालकी कंसल और आकर्षक काया तथा योग्यता बलशाली मुगड़ित शरीर अब नहीं रहा। पर वे अब भी हैं। हमारे वह स्पष्ट हो जाता है कि आपका

अपनापन आपका प्राकृतिक शरीर नहीं, बल्कि वह और-दूसरी वस्तु है। वह आपके शरीरके नष्ट होने पर नहीं होता, बल्कि बना ही रहता है। मदा, काम है। आपका वह अन्याय ही गौरवीय रहता है। स्वार्थ सम्भव नहीं। वह अनन्तर और सब वस्तु है। ईश्वरीय अंशका वास्तविक है। किन्तु हम स्वार्थ कहते हैं।

महान सखी दास्यनिक मौलाना ब्रह्मचरीन करते हैं—
जैके मंगल हममें से कुछ अनन्तर।
मंगलमय दर बात, बंग, बन्धनप्रदान।
मृत्यु मृत्यु जीवन-सा प्रिय है। मेरी मौलाना विना अपने
हुए पुनर्जन्म सम्मिलित है अर्थात् मृत्युके बाद स्वर्ग
हो मुझे फिर पुनर्जन्म प्राप्त हो जायगा।

[शरद्विह्वल शरीरक आत्मके कर्तृत्व के लिये]

भारतीय दर्शनमें आत्माके साधक तर्क

(लेखक—मुनि श्रीनयनजी)

[प्रेषक—श्रीकमलेश्वरी चतुर्वेदी]

किन्ती भी भारतीय व्यक्तिको आत्मके अस्तित्वमें कोई शंका नहीं है। क्योंकि वह प्रमाण है। प्रमाण-विद्वत् वस्तुके निरूपणमें कोई संदेह नहीं होता। जिन देशोंमें आत्म नहीं होता। उन देशोंकी जनताके लिये आत्म परेश है। परेश वस्तुके निरूपणमें या तो हमारा ज्ञान ही नहीं होता, यदि ज्ञान या पक्षक ज्ञान होता है तो वह साधक-साधक तर्कोंकी कौटुम्बिक कण हुआ होता है। साधक प्रमाण बलवान् होने हैं तो हम परेश वस्तुके अस्तित्वको स्वीकार कर लेते हैं और साधक प्रमाण कदाचित् होते हैं तो हम उसके अस्तित्वको नकार देते हैं।

मारामें वैसे आत्म प्रमाण है, वैसे ही अन्त्या प्रमाण होता तो भारतीय दर्शनका विकास आज अना ही हुआ होता। आत्मा प्रमाण नहीं है। उत्पत्ति निम्न-मन्यम, मनन और दर्शन भारतीय दर्शन हुआ है कि आत्मवाद भारतीय दर्शनका प्रधान अर्थ बन गया। यही अन्त्यावादी भी रहे हैं; किन्तु आत्मवादियोंकी तुलनामें आदिमें नमक मिश्रण ही रहे हैं। अन्त्यावादियोंकी मंगला मने कम रही हो। उनके तर्क

कम नहीं रहे हैं। उन्होंने समय-समय पर आत्मों को तर्क प्रस्तुत किये हैं। उनके निरूपणमें आत्मवादियों आत्मके साधक तर्क प्रस्तुत किये गये। तर्कमें उनका स्वीकरण इस प्रकार किया जा सकता है—

(१) स्वसंवेदन—आत्मा अनुमाने अन्त्या अस्तित्व विद्व होता है। मैं हूँ, मैं सुनी हूँ, मैं हुआ हूँ। यह अनुमान शरीरकी नहीं होता। किन्तु मैं होता हूँ। शरीरके भिन्न है।

संक्रमणार्थके शरीरमें—आत्मोंप्रमाणित करने का हमसंज्ञित।—मार्गको यह विचार होता है कि मैं यही यह विचार किन्ती नहीं होता कि मैं नहीं हूँ।

(२) अन्त्याभाव—इस तर्कके निरूपणमें अन्त्या और अन्त्यामें वैयक्तिक विरोध है। जैन आत्मवादियों का कभी ऐसा हुआ है, न हो रहा है और न होना है। अन्त्या वन ज्ञान और अन्त्या वन ज्ञान।

(१३) समुक्ति—इतिहासे यह दो जमाने में
 कलकत्ता बना रहे हुए विमानों की समुक्ति कलकत्ता में । अर्थात्

कोई पशु देवी, कानने कोई बात सुनी, संयोगवश और
पूट गयी और कानका पर्दा फट गया, फिर भी दृष्ट और
श्रवणी स्मृति रहती है।

संकल्पनात्मक मन और स्मृति मनके कार्य हैं। मन
आत्माके बिना चालित नहीं होता। आत्माके अभावमें
इन्द्रिय और मन—दोनों निष्क्रिय हो जाते हैं। अतः दोनोंके
मिलना मनुष्योक्त आत्मा है।

(१४) ज्ञेय और ज्ञाताका पृथक्त्व—ज्ञेय, इन्द्रिय
और आत्मा—ये तीनों भिन्न हैं। आत्मा ग्राहक है, इन्द्रिय
ग्रहणके माधन है और पदार्थ ग्राह्य है। लोहार संज्ञातीक्ष्ण
लोहविण्डको पकड़ता है। लोहविण्ड ग्राह्य है, संज्ञातीक्ष्ण ग्राहक
माधन है और लोहार ग्राहक है। ये तीनों पृथक्-पृथक् हैं।
लोहार न तो संज्ञातीक्ष्ण लोहविण्डको नहीं पकड़ सकती।
आत्माके लिये ज्ञानर इन्द्रिय और मन अपने विषयको ग्रहण
नहीं कर पाते।

(१५) पूर्व संस्कारकी स्मृति—जन्मभूत
मय, शोक आदि होते हैं। उनका कारण पूर्वजन्मे
हुए आहारके अभ्यास ही होता है। जिस प्रकार सुस्म
शरीर बालक-शरीरकी उत्तरवर्ती अवस्था है, वैसी ही शरीर
का शरीर पूर्वजन्मके बादमें होनेवाली अवस्था है। पर
प्राप्तिही अवस्था है। हात्का जो अधिकारी है, वह भगवत्
देही है।

वर्तमानके सुग-दुःख अन्य सुग-दुःखपूर्वक होते हैं।
सुग-दुःखका अनुभव नहीं कर सकता है। जो पहले इनका
अनुभव कर चुका है। नव-सिमुकी जो सुग-दुःखका अनुभव
होगा है, वह भी पूर्व-अनुभवयुक्त है। जीवनका मोह
मृत्युका भय पूर्ववत् संस्कारोंका परिणाम है। यदि पूर्वजन्मे
इनका अनुभव न हुआ होता तो नवजन्म प्राप्तिमें
वृत्तियाँ नहीं मिलती।

इस प्रकार भारतीय आत्मवादीयोंने बहुभुक्ती गरीब
आत्मा और पुनर्जन्मका समर्थन किया है।

जैनधर्मका कर्मवाद

(लेखक—पं० श्रीचैतन्यनाथजी न्यायदीर्घ)

‘कर्म’की समझनेके लिये ‘कर्मवाद’को समझनेकी जरूरत
है। ‘पाद’का अर्थ गिदाना है। जो पाद कमीकी उदात्ति,
स्तिमि और उनकी रस देने आदि विविध विचाराओंका
मैलानिष्ठ विवेचन करता है, वह ‘कर्मवाद’ है। जैन-शास्त्रों-
में कर्मवादका बड़ा महत्त्व विवेचन है। कर्मोंके सर्वोद्देश्य
विवेचनमें जैन शास्त्रोंका एक बहुत बड़ा भाग सम्बन्धित
है। कर्म रक्षण परमाणु समूह होनेपर भी हमें दीखता नहीं।
आत्मा, परमाणु, मुक्ति आदि अन्य दार्शनिक तत्वोंकी
तर्ह वह भी आपत्त पड़ता है। उनमें कोई भी निश्चितता
इन्द्रिय-गोचर नहीं है। कर्मोंका अस्तित्व प्रधानतया आत्म-
प्रतीत आत्मके द्वारा ही प्रतिगमित किया जाता है। जैन
आत्मा यदि पदार्थोंका अस्तित्व निष्ठ करनेके लिये आत्मके
अतिरिक्त अनुमत्तता प्रदान किया करता है, ऐसे ही कर्मोंकी
निर्दिष्ट अनुमत्तता आत्म ही दिया गया है।

इन कर्मवादकी समझनेके लिये मनुष्य कीर्ण दुःख
और अन्धकारकी ‘कर्मण’ है। जैन-धर्मकायोंने इसे
समझनेके लिये ज्ञान-आत्मिक गतिरहा उपायों किया है।

अथवा ही यह गणित लौकिक गणितकी बहुत भिन्न है। जो
लौकिक गणितकी गमाति होती है, परी हत अनेक
गणितका प्रारम्भ होता है। कर्मोंका देगा सर्वोद्देश्य
ज्ञापक ही समझनेके लिये साधनमें मिले। जैन शास्त्रों-
की समझनेके लिये कर्मवादकी समझना अनिवार्य है।

कर्मोंके अस्तित्वमें तर्क

‘संसारका प्रत्येक प्राणी परमाणु है। वह लौकिक
(भौतिक) शरीर ही उगरी परमाणुताका प्रमाण है। इस
में अभाव और अभियोगोंका वह प्रतिष्ठा निष्ठ र
रहता है। यह अपने आरंभो गया परमाणु अनुभव
है। इस परमाणुताका कारण जैन शास्त्रोंमें अनुभव
है। जगत्में अनेक प्रकारके विचारोंके हैं। अनेक ही
गमात्रिक विचारोंके अभिव्यक्ति जो प्राकृतिक विचार
हैं, उनका कारण मनुष्यता नहीं हो सकता। यह तर्क
एक-मा प्रमाण है, तब मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट और
वृक्ष-ज्याओं आदिने विचार शरीरों और उनके सुग-दुःख
आदिवा कारण क्या है? कर्मोंके विचारों को ही

हो सक्ता। जो कोई इन विगमताओंका कारण है, वही 'कर्म' है—कर्मविद्वान्त यही कहता है।

‘एकको जीवनकी सुविधाएँ समानरूपसे प्राप्त हों और सामाजिक दृष्टिसे कोई ऊँच-नीच नहीं माना जाय’—मानव-जनमें यह व्यवस्था प्रचलित हो जानेपर भी मनुष्यकी भौतिक विगमता कभी कम नहीं होगी। यह कभी सम्भव नहीं है कि मनुष्य एक-से बुद्धिमान् हों। एक-सा उनका शरीर हो; उनके शारीरिक अवयवों और सामर्थ्यमें कोई भेद न हो। कोई स्त्री; कोई पुरुष और किसीका नपुंसक होना बुनियाँके किसी क्षेत्रमें बंद नहीं होगा। इन प्राकृतिक विगमताओंको न कोई शासन बदल सकता है और न कोई न्याय या समाज। ये सब विविधताएँ तो साम्यवादकी परम सीमापर पहुँच चुके देशोंमें भी बनी ही रहेंगी। इन सब विगमताओंका कारण प्रत्येक आत्माके साथ रहनेवाला कोई विजातीय पदार्थ है और यह पदार्थ ‘कर्म’ है।

कर्म आत्माके साथ कबसे हैं और कबसे

उत्पन्न होते हैं ?

आत्मा और कर्मका सम्बन्ध अनादि है। जयसे आत्मा है, तबसे ही उसके साथ कर्म लगे हुए हैं। प्रत्येक समय अपने कर्म अपना फल देकर आत्मामें अलग होते रहते हैं और आत्मामें राग-द्वेषादि भावोंके द्वारा नये कर्म बँधते रहते हैं। यह काम सतत चलता रहता है, जयतक आत्मा-की मुक्ति नहीं होती। जैसे अग्निमें बीज जल जानेपर बीजकी परम्परा समाप्त हो जाती है, वैसे ही राग-द्वेषादि विवृत भावोंके नश हो जानेपर कर्मोंकी परम्परा आगे नहीं चलती। कर्म अनादि होनेपर भी सन्त हैं। यह व्याप्ति नहीं है कि जो अनादि हो, उसे अनन्त भी होना चाहिये। नहीं तो, कर्म और शरीर परम्परा कभी समाप्त नहीं होगी।

यह पहले कहा है कि प्रतिशुण आत्मामें नये-नये कर्म आते रहते हैं। कर्मपद आत्मा अरने मन, पचन और शरीर की भाँति शानावरणादिक आठ कर्मरूप और औ-परिचय के चार शरीररूप होकर योग्य पुरगल कर्मोंका भरण करता रहता है। आत्मामें कदापि हो तो यह पुरगल कर्म कर्मपद आत्मामें विरट जाने हैं—उद्धरे रहते हैं। कर्म (राग-द्वेष) की तीव्रता और मन्दताके अनुसार कर्मोंके नश हो जाने पर उद्धरेकी काल मर्यादा कर्मोंका शिखरकर्म परम्परा है। कर्मोंके अनुसार ही वे कर्म होते हैं। नदी

‘अनुभववन्ध’ या ‘अनुमानवन्ध’ कहलाता है। योग कर्मोंको छूते हैं और आत्मामें साथ उनका सम्बन्ध जोड़ते हैं। कर्मोंमें नाना स्वभावोंको पैदा करना भी योगका ही काम है। कर्म स्कन्धोंमें, जो परमाणुओंकी संख्या होती है, उसका कम-ब्यादा होना भी योगहेतुक है। ये दोनों क्रियाएँ क्रमशः ‘प्रकृतिवन्ध’ और ‘प्रदेशवन्ध’ कहलाती हैं।

कर्मोंके भेद और उनके कारण

कर्मके मुख्य आठ भेद हैं। शानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय। जो कर्म शानको न प्रकट होने दे, वह शानावरणीय; जो इन्द्रियोंको पदार्थोंसे प्रभावान्वित नहीं होने दे, वह दर्शनावरणीय; जो सुख-दुःखका कारण उपस्थित करे अथवा जिससे सुख-दुःख हो वह वेदनीय; जो आत्माभरण न होने दे, वह मोहनीय; जो आत्मामें मनुष्य, तिर्यग्य, देव और नारकके शरीरोंमें रोक रखे, वह आयु; जो शरीरकी नाना अवस्थाओं आदिका कारण हो, वह नाम; जिससे ऊँच-नीच कहलावे, वह गोत्र और जो आत्मामें शक्ति आदिने प्रकट होनेमें विघ्न डाले, वह अन्तराय कर्म है।

संघारी जीवके कौन-कौनसे कार्य किमकिम कर्मोंके आखरके कारण हैं—यह जैन-शास्त्रोंमें विस्तारके साथ बतलाया गया है। उदाहरणार्थ—शानके प्रकारमें बाधा देना, शानके साधनोंको छित-भिन्न करना, प्रत्यक्ष शानमें दूषण लगाना, आसन्नक होनेपर भी अरने शानको प्रकट न होने देना आदि अनेकों कार्य शानावरणीय कर्मोंके आखरके कारण हैं। इसी प्रकार अन्य कर्मोंके आखरके कारणोंकी भी जानकारी चाहिये। जो कर्म आखरमें बचना चाहते हैं, वह उन कर्मोंमें विरक्त रहे, जो शिष्ट भी कर्मोंके आखरके कारण हैं। तत्कारणरूपके छन्दे अपनाने आखरके कारणोंकी जो विचारपूर्वक विवेचन किया गया है, वह दृष्टान्त्य करने योग्य है।

कर्म आत्मामें गुण नहीं

कुछ दार्शनिक कर्मोंको आत्मका गुण मानते हैं। पर जैन-मन्यता इसे स्वीकार नहीं करती। अगर पुण्य-कर्म कर्म आत्मामें गुण हो तो वे कभी उन्हीं कर्मोंके कारण नहीं हो सकते। यदि आत्मका गुण कर्म ही उसे बँधने लगे तो कभी उन्हीं कर्मोंकी शक्ति नहीं हो सकती। अगर

मूल बन्धुगं भिन्न होता है। बन्धनका विजातीय होना जरूरी है। यदि कर्मोंमें आत्माका गुण माना जाय तो कर्मनाश होनेपर आत्माका नाश भी अवश्यभावी है; क्योंकि गुण और गुणी सर्वथा भिन्न-भिन्न नहीं होते। बन्धन आत्माकी स्वतन्त्रताका अवहरण करता है; किंतु बन्धना ही गुण अपनी ही स्वतन्त्रताका अवहरण नहीं कर सकता। पुण्य और पाप नामक कर्मोंको यदि आत्माका गुण मान लिया जाय तो इनके कारण आत्मा पराधीन नहीं होगा; और वह सर्व एव प्रीति मित्र दे कि ये दोनों आत्माको परतन्त्र बनाये रखते हैं—इसलिये ये आत्माके गुण नहीं; किंतु सर्वथा-भिन्न द्रव्य हैं। ये भिन्न द्रव्य पुद्गल हैं। यह रूप, रस, गन्ध और स्पर्शाला एवं बल है। जब राग-दोषादि विह्वलियोंके द्वारा आत्माके ज्ञानादि गुणोंको पातनेका सामर्थ्य बल पुद्गलमें उत्तरप्र हो जाता है, तब यही 'कर्म' कहलाने लगता है। यह सामर्थ्य दूर होने ही यही पुद्गल दूसरी पर्याय धारण कर लेता है।

कर्म आत्मासे कैसे अलग होते हैं ?

आत्मा और कर्मोंका संयोग सम्बन्ध है। इसे ही जैन-परिभाषामें 'एकक्षेप्रायगाह सम्बन्ध' कहते हैं। संयोग सो असंख्य होता है। आत्माके साथ कर्म-संयोग भी असंख्य है। अतः इसका विघटन अवश्यभावी है। ज्ञानसे निकले हुए स्वर्गराणागमें स्वर्गके अतिरिक्त विजातीय वस्तु भी है। यही उगकी अशुद्धताका कारण है। जपतक वह अशुद्धता दूर नहीं होती, उगे गुणगत्व प्राप्त नहीं होता। जितने अंशोंमें वह विजातीय संयोग रहता है, उतने अंशोंमें भीमा अशुद्ध रहता है। यही हाल आत्माका है। कर्मोंकी अशुद्धता की दूर करनेके लिये आत्माको बलवान् प्रयत्न करने पड़ते हैं। इनकी प्रयत्नोंका नाम 'ध्या' है। तत्परा प्रारम्भ भित्तमे होता है। बाध तत्तोंको जैन-शास्त्रोंमें कोई महार नहीं दिया गया है। आपत्तपर लक्ष्मी वृद्धिके लिये जो पाह तत्त अनिकर्त हैं, वे ध्या ही हो अने हैं। तत्तोंका जो अन्तिम भेद 'ध्यान' है, यही कर्मनाशक कारण है। भुक्तानकी निश्चल पक्षि

ही 'ध्यान' है। यह ध्यान उन्हींको प्राप्त होता है, जिनके आत्मोपयोग शुद्ध है। शुद्धोपयोग ही मुक्तिका साधन है। अपवा मुक्तिका स्वरूप है। आत्माकी पार और प्रश्रितियों उगे संसारकी और लोचनी है। पर प्रश्रितियोंमें वह उदासीन हो जाता है। तब नये कर्मों आना रुक जाता है। ऐसे जैन-शास्त्रोंकी परिभाषामें 'कर्म' कहा गया है। संवर—हो जानेपर जो पूर्वसंचित कर्मों ने अपना रस देकर आत्मासे ध्या हो जाते हैं और नये कर्म आते नहीं; तब आत्माकी मुक्ति हो जाती है। एक कर्म-कल्पनमें आत्मा भलम होकर निरकामी कर्मोंमें लक्ष्मी नहीं होता। मुक्तिका प्रारम्भ है। पर अन्त नहीं है। पर अनन्त है। मुक्ति ही आत्माका नरम पुकार है। इसके प्राप्ति अभेदरत्नप्रपणे होती है। जैन-शास्त्रोंमें कर्मोंके दूर होनेका अर्थ है—आत्माके उनका गदाके लिये प्रपणे जाना। यह तर्कसिद्ध है कि किसी पदार्थका कर्म नष्ट नहीं होता; उल्ला फेल रूपान्तर होता है। पदार्थ एवं पर्यायको छोड़कर उत्तर-पर्याय ग्रहण कर लेता है। कर्म पुद्गल कर्मत्व-पर्यायको छोड़कर दूसरी पर्याय धारण कर लेते हैं। उनके विनाशका यही अर्थ है—

'सतो मायन्तसंखवा।'

(अपराजित)

'मासनी विरते भावो भावो विरते मतः।' (दीर्घ)

'नैवासतो जन्म सतो न मासो धीवशाः दुर्लभः।'

भावतोऽणि।' (संस्कृत)

आदि जैन-अग्ने महान् दार्शनिक गुरुके सिद्धांत को अखनके उन्नादका स्पष्ट विरोध करने हैं। जैन गुरुन की केनित उदासीन धोनाय करदेका भी नष्ट हो जाता है। अधांर दूर हो जाता है। वेमे ही आत्माके कर्म दूर हो जाते हैं। यही कर्मनाश, कर्मामुक्ति; अथवा कर्मभिरनाश अर्थ है। जैन आत्माके जानेकी निश्चित प्रश्रितियों मेंमेका निश्चित पदार्थ उमने गुप्त हो जाता है। वेमे ही तत्तान्ते कर्म दूर हो जाता है।

मनको उनका हिस्सा देकर स्वाओ

जो कुछ है, मित्रता है, तुमको उसमें स्वयका हिस्सा जान।
करने रहो निष्प उसमेंसे यथायोग्य स्वयको ही दान।
किर जो गया हुआ खाओगे, होगा यह नुनि सुधा समान।
उसमें यही-यही पाओगे तुम निश्चित मुख दामिन्, महान् ॥

जैनधर्ममें आत्मा, पुनर्जन्म और कर्म सिद्धान्त

(लेखक—श्रीवल्लभचन्द्रजी झाजी)

'आत्मा', 'पुनर्जन्म' और 'कर्मसिद्धान्त'—ये तीनों परस्परमें अनुस्यूत हैं। आत्माका स्वतन्त्र अस्तित्व माननेपर दोनोंको भी मानना ही पड़ता है। जैनधर्ममें आत्माका स्वतन्त्र अस्तित्व है। छा:द्व्योंमें एक 'जीव' या 'आत्मा' नामका भी द्रव्य है।

जैनदर्शन एक 'द्रव्य' नामका पदार्थ ही मानता है और उसे इस रूपमें मानता है कि उसके माननेपर उसे अन्य किसी पदार्थके माननेकी आवश्यकता नहीं रहती। गुण और पर्यायोंके आधारको 'द्रव्य' कहते हैं। वे गुण और पर्याय द्रव्यके ही आत्मस्वरूप हैं; अतः वे किसी भी दशामें द्रव्यके छुदे हो नहीं सकते। द्रव्यके परिणत होनेकी दशाको पर्याय कहते हैं। 'पर्याय' सदा बदलती रहती है। अन्य दर्शन किसीको नित्य और किसीको अनित्य कहते हैं। किंतु जैनदर्शन कहता है—

आदीपमाव्योमसमस्वभावं

स्याद्वाप्रभुमानसिनेदि वस्तु ।

गन्तावमेवैकमनित्यमन्यत्

इति त्वदाशाद्विपतां प्रलया ॥

यह बात नहीं है कि आकाश, नित्य हो और दीपक अनित्य हो। दीपकसे लेकर आकाशपर्यन्त सभी एक समावृत्त हैं। कोई भी वस्तु उस समावृत्त अतिक्रमण नहीं कर सकती। क्योंकि सभीपर स्याद्वाद अर्थात् अनेकान्त समापरी छाप लगी हुई है। जो जैनशास्त्रियों नहीं मानते, वे ही किमीको नित्य और किमीको अनित्य कहते हैं।

जैनदर्शन 'स्याद्वादी' या 'अनेकान्तवादी' है। स्याद्वादसे 'स्यात्' शब्द 'अनेकान्त' का अर्थका वाचक है। अतएव स्याद्वादका अर्थ अनेकान्तवाद कहा जाता है। अपेक्षा-भेदसे एक ही वस्तुमें परस्पर विरुद्ध प्रतीत होनेवाले अनेक धर्म होते जाते हैं। जैसे प्रत्येक वस्तु द्रव्यरूपसे नित्य और पर्याय-रूपसे भिन्न प्रतीत होती है। इसीको 'अनेकान्तवाद' कहते हैं।

इस छ:—जीव, पुद्गल, धर्म, द्रव्य, आकाश और रूप। इनमें एक जीव शब्द चेतन है, शेष सब शब्द भवेन या कट हैं। आचार्य कुन्दकुन्दो जीव या आकाश

अरूप, अगन्ध, अव्यक्त, अशब्द, अरस, चैतन्यस्वरूप और इन्द्रियोंके द्वारा अमात्र कहा है। यह आत्मद्रव्यका यथार्थ स्वरूप है। संघारी आत्माका स्वरूप द्रव्यरूपसे तो वही है, जो आत्मद्रव्यका यथार्थ स्वरूप है; किंतु उसके साथ कर्मकी उपाधि छगी है। अतः संघारी आत्मा भी चैतन्यस्वरूप है। कर्ता है। भोक्ता है। अपने शरीरके शरीरपर परिमाणवाला है और कर्मसे संयुक्त होनेके कारण मूर्तिक है।

जैनधर्ममें जीवके दो प्रकार हैं—(संघारी) और (मुक्त)। प्रारम्भमें सभी जीव संघारी होते हैं और संघारके बन्धनसे छूटनेपर ही मुक्त होते हैं। अनादि नित्यमुक्त जीव जैनदर्शनमें कोई नहीं है। प्रत्येक जीवारी अपनी स्वात्म स्वता है और मुक्त होनेपर भी उसकी यह स्वगुण स्वता बनी रहती है; क्योंकि वस्तुका कमी नाश नहीं होता और असत्की कमी उत्पत्ति नहीं होती। जैनदर्शनारी मान्यताके अनुसार प्रत्येक संघारी जीव अनादिकालसे धर्मगन्धनसे बद्ध है। यह कर्मगन्धन उगीकी अनादि भूलका परिणाम है। किसी दूनदने उसे नहीं बाँधा है। आचार्य कुन्दकुन्दो जीवके गुणोंका कथन करने हुए, उसके एक 'प्रभुत्व' गुणका भी कथन किया है। जीव बन्ध और मोक्षका स्वामी स्वाम है। उसका बन्ध सिद्धी अन्यसे कर्तृत्वका परिणाम नहीं है और न बन्धनसे मुक्ति ही किसी अन्यसे कर्तृत्वका परिणाम है; वह स्वयं ही अपनी करणीसे बद्ध होता है और स्वयं ही अपनी करणीसे मुक्त होता है।

कर्मसिद्धान्त

कर्मगन्धनके सम्बन्धमें भी जैनदर्शनारी प्राचीन एक विशेष मान्यता है। कर्मके दो प्रकार हैं—आचरकर्म और धृत्यकर्म। जीवके राग द्वेषरूप विकार भावोंकी भावकर्म धृत्यकर्म हैं। जैनदर्शनारी मान्यताके अनुसार हम लोकमें सर्वत्र पौष्टिक धर्मगन्धन भरी हुई है। जो प्रत्यक्ष रूपसे है। ये धर्मगन्धनगर्भ जीवके राग द्वेषरूप विकार भावोंसे मिलनेपर स्वयं ही उस जीवके जीव अग्रही होती है और जीवके स्वयं बद्ध हो जाती है। इनसे धर्मगन्धन बने हैं। जीवके राग द्वेषरूप भावोंने अनुगता हत धर्मगन्धनसे अनुमानजन्य और निमित्तजन्य होता है। कर्मों का धर्मगन्धन

शक्तियों अनुभागकथ कहते हैं और आत्माके माय कर्मरूपके टकरनेही शक्तियों स्थितिकथ कहते हैं ।

बन्धके चार प्रकार हैं—प्रकृतिकथ, प्रदेशकथ, स्थितिकथ, अनुभागकथ । इनमेंसे आदिके दो बन्ध योगके और अन्तके दो बन्ध कषायके निमित्तसे होते हैं । मन, वचन और कायमे मुक्त जीवकी जो शक्ति कर्मोंके आकृष्ट करनेमें निमित्त होती है, उसे 'योग' कहते हैं और मोघादिरूप भावोंको 'कषाय' कहते हैं । योगकी उपमा हवाके और कषायकी उपमा गोंदमे दी जाती है । तथा कर्मकी उपमा धूलके दी जाती है । जैसे हवाकी तीव्रता और मन्दताके अनुसार धूल उड़ती है, वैसे ही जीवकी ममत्तिक, वाचनिक और कायिक प्रवृत्तिही तीव्रता और मन्दताके अनुसार जीवके प्रति कर्मरज्जा आकर्षण होता है । तथा, जैसे उड़ती हुई धूल दीवारपर लगे हुए पानी या चिरफनेवाली गोंद आदिकी चिरकाहटके अनुसार चिपक जाती है, वैसे ही योगके आकृष्ट हुए कर्मरमाणु जीवके कषायरूप भावोंकी तीव्रता या मन्दताके अनुसार जीवके साय अधिक या कम स्थिति और अनुभागकी लिये हुए बँध जाने हैं ।

जैसे मोननका एक भाग पाचनकर्ममें जाकर रस, रधिर आदि मगधातुक्रममें परिणत हो जाता है, वैसे ही जीवके प्रति आकृष्ट हुए कर्मरमाणु भी आठ कर्मोंमें विभाजित हो जाते हैं—

१. शानावरण कर्म—जो कर्म जीवके शानगुणको भंगता है ।

२. दर्शनावरण कर्म—जो कर्म जीवके दर्शन-गुणको पाता है ।

३. मोहनीय कर्म—जो कर्म जीवको मोहित करके उसके ज्ञाना भ्रष्टे गुणोंको विरुद्ध करता है ।

४. अन्तराय कर्म—जो कर्म जीवके गीर्ष आदि गुणोंको भंगता है ।

५. पदनीय कर्म—जो कर्म जीवको मुक्त-दुःख देता है ।

६. क्षायुकर्म—जो कर्म जीवको मनुष्य आदिके शरीरमें अमृत आकृष्ट रखे करता है और मृत्यु नहीं होने देता ।

७. नामकर्म—जो कर्म जीवके शरीरादिका निर्माण करता है ।

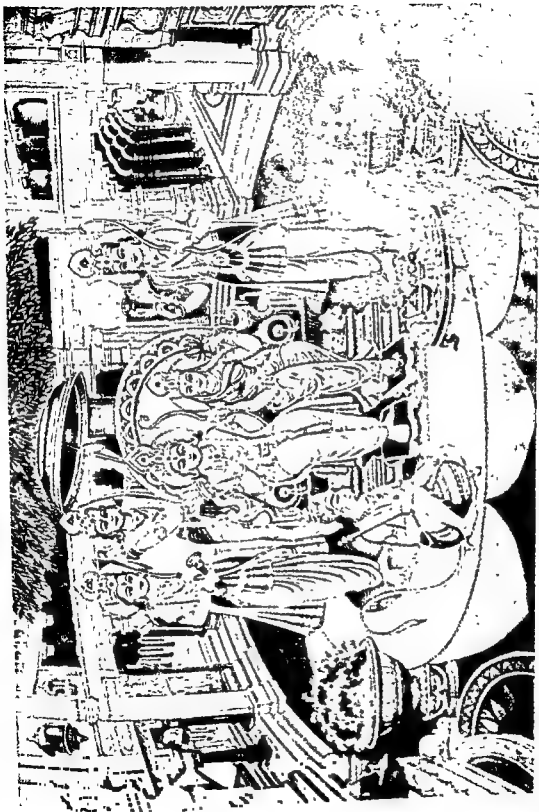
८. गोत्रकर्म—जिस कर्मके उदयसे नीच या उभरने जन्म होता है । इन आठ कर्मोंके भी अन्तर बहुत भेद-प्रमेद हैं ।

जब किसी बद्ध कर्मकी स्थिति पूरी होती है तो वह अपना पल्ल देता है और देकर छूट जाता है । इस का प्रत्यक्षकर्मके उदयसे मावकर्म होते हैं और भावकर्ममें इनका कर्म बन्ध होता है । पूर्वबद्ध कर्म ही मनीन कर्मबंधमें निहित होते हैं । इस तरह संघारकी प्रक्रिया तबतक चलती है जबतक इस बन्धमें छुटकारा नहीं मिल जाता । इस बात पुद्गल कर्मचक्रका वर्णन आचार्य कुन्दकुन्दने अपने 'पद्मोक्त काय' नामक ग्रन्थमें इस प्रकार किया है—

जो : खलु संसारयो जीवो तस्यो ह्यु हि परिणामो ।
परिणामादो कम्मं कम्मादो होदि गरितु गती ॥११॥
गदिमधिगदस्स वेहो वेहादो इदियमो जग्घे ।
नेहिं ह्यु जिययगहनं तसो रागो व दोसो वा ॥१२॥
जापदि जीरस्सेवं भावो संसारं शरकवन्तिमि ।
इदि जिगघरेहिं भल्लो भगदिणिण्णो गणिण्णो ॥

यहाँ जो संघारी जीव है, उसके कर्मादि कथनका उपाधिके पद्य रिगध (राग-द्वेषरूप) परिणाम को है । परिणामके पुद्गलपरिणामात्मक मनीन कर्मोंका बन्ध होता है । उस कर्मके उदयसे नएक आदि गतिमें ही जन्म होता है । गतिमें जन्म छेत्रार शरीर मिलता है, शरीरमें इन्द्रियों होती हैं, इन्द्रियोंमें यह विषयोंको महान करता है । शरीरके ग्रहणमें जो विषय कचते हैं, उनमें राग करता है और जो विषय नहीं कचते, उनमें द्वेष करता है । राग द्वेषमें पुनः रिगध परिणाम होते हैं । इस तरह जीव गोचरकर्म भग्न करता रहता है । पर पदपदमें कायकर्मकर्म अनुभूत जीव और पुद्गलका परिणामान्तर कर्मकाल जिसे जीवोंका तो अनन्त अगता है और किसी भी कर्मका अन्त गन्त है । अर्थात् मृत्युमें जीव तो ऐसे हैं, जो कर्मकर्मको काटकर मुक्त हो जाते हैं और बद्धाके जीव ऐसे हैं किन्तु हम कथनने कभी भी छुटकारा नहीं देते । आचार्य कुन्दकुन्दने अपने भगवत्प्राप्त नामके एक उपाधिके किया है ।

मार्कण्डेयपुराण भगवत् श्रीमद्

एक आदमी शरीरमें तेल मर्दन करके धूलमरे स्थानमें स्नान करता है और सर्वाङ्गमें धूलसे लिप्त हो जाता है। यदि वह तेल मर्दन किये बिना व्यायाम करता है तो उसका शरीर धूलसे लिप्त नहीं होता। अतः धूलसे लिप्त होनेका कारण न तो उस स्थानका धूल-मरा होना है, न उस व्यायाम का न होना है; किन्तु उसका कारण है उसके शरीरका तेलसे लिप्त होना। इसी तरह मिथ्यादृष्टि जीव कर्मवृत्तसे भरे हुए इस लोकमें मानसिक, वाचनिक और शारीरिक क्रियाओंको करते हुए राग-द्वेषरूप भावोंको करता है और कर्मरूपी धूलसे बँध जाता है। इसी यातको महाकार भूतचन्द्राचार्यने इस प्रकार कहा है—

न कर्मरहितं ज्ञानं चलनात्मकं कर्म वा
न कैरुकारणानि वा न विद्विषिद्विषो बन्धकम् ।

परिचयपुरयोगम्: समुपयाति रागादिभिः

स एष किल केवलं भवति बन्धहेतुर्गुणः ॥

कर्मयोग्य पुद्गलसे भरा यह लोक कर्मबन्धका कारण नहीं है; इन्द्रिय-चलनरूप क्रिया भी बन्धका कारण नहीं है; बल्कि इन्द्रियों आदि भी बन्धका कारण नहीं हैं और न जैन-अभेदानका बात ही बन्धका कारण है; किन्तु आत्मा जब रागादि भावोंके साथ एकताको प्राप्त करता है, केवल बन्धका कारण है।

जैनदर्शनमें पौद्गलिक परमाणुओंके बन्धमें कारण उनके स्वरूप और स्वभावको कहा है। किन्तु आत्मानमें तो रस-गन्ध-रूप-रस-गन्ध गुण नहीं हैं, तब उसका कर्मपरमाणुओंके साथ बन्ध कैसे होता है? इस प्रश्नके समाधानमें राग-द्वेषीकी ही उत्पत्ति और स्वभावका स्थानावलोकन कहा है। इन्द्रियोंका निमित्त होकर आत्मा कर्मपरमाणुओंमें बन्ध होता है।

यदि कर्म बँधनेके बाद जब उनका उदयकाल आता है तो वे ही जाना पड़ते हैं। जैसे शराब पीनेसे नशा होता है और दूध पीनेसे पण्डित होती है। शराब या दूध पीनेके बाद उनका पल देनेके लिये किसी दूसरे पदार्थकी आवश्यकता नहीं होती, उसी तरह कर्म भी जीवर पर अपना प्रभाव डालते हैं। कर्म तो जीवकी ही परिणाम है। जीवके परिणामोंके अनुसार ही

जैसे शुभाशुभरूप होकर तदनुसार ही फल देते हैं। उदाहरणके लिये यदि किसीने नरक-गतिका बन्ध किया तो मरने समय उसके परिणाम शराब होंगे और वह मरकर नरक-गतिमें जन्म लेगा; किन्तु यदि नरक-गतिका बन्ध करनेके पश्चात् उसके परिणाम सँभलते हैं और वह शुभ कार्योंमें लगता है तो नरक-गतिमें तो उसे अवश्य जाना पड़ेगा किन्तु अधिक दुःखवाले नरकोंमें न जाकर कम दुःखवाले नरकमें जायगा। जैन-कर्मसिद्धान्तके अनुसार आत्मा भवकी आपुका बन्ध करके ही जीव मरता है और मरते ही दूसरा जन्म धारण कर लेता है।

जो दर्शन आत्माको व्यापक मानते हैं, उनके मतानुसार तो आत्माका गमन सम्भव नहीं है; किन्तु जैनदर्शन आत्माको शरीर-परिमाण मानता है। जिस प्राणीके शरीरका जितना आकार होता है, उसके आत्माका भी उतना ही आकार होता है। जैसे दीपकका प्रकाश स्थानके अनुसार संकुचित या विस्तृत होता है, वैसे ही आत्मा भी शरीरके अनुसार संकुचित या विस्तृत होता है।

अतः शरीर-परिमाण होनेसे मृत्युके बाद आत्मा उस शरीरको छोड़कर दूसरा शरीर धारण करनेके लिये गमन करता है और पूर्ववत् कर्मके अनुसार नया जन्म धारण करता है। जन्म-मरणकी यह परम्परा तत्परत ब्यापू रहती है, अपतक मुक्तिकी प्राप्ति नहीं होती।

मुक्त होनेपर न तो आत्माका अभाव हो जाता है और न उसके स्वाभाविक गुणोंमें ही कोई कमी आती है। प्रत्युत जैसे सुवन अग्निमें तरकर सुन्द और निर्मल हो जाता है तथा उसका पीतज-गुण निरर उठता है, उसी तरह ध्यानरूपी अग्निमें तरकर आत्मा शुद्ध और निर्मल हो जाता है तथा उसके गुण परिपूर्ण होकर समस्त उठते हैं और शुद्ध-शुद्ध यह परमात्मा अनन्तकाल तक अपने स्वाभाविक गुणोंमें निमग्न रहता है। न वह चिन्तित करता है और न अनिष्ट करता है। उसे संसारके दुःख-मोक्ष कोई प्रयोजन नहीं है। यह एक आनन्द है, उसके समुद्र समान है, हम उसके द्वारा निर्मित नदार बन्धन उसके ही-जैसे शुद्ध-शुद्ध निर्मल निर्दिष्ट शुद्धता केवल संसारबन्धने दूर भवते हैं।

जैन है। शेष अनेकतः रूप या आकारहीन दृष्टिमें पुनर्जन्म है। अन्य अमूर्त। जैव आत्माका ही पर्याय है। प्रथम जैव आत्मे प्रकृत रूपमें अनन्त जान, दर्शन, वैशेषिक गुणोंमें परिपूर्ण होता है। पुद्गल अथवा कर्मके समानुपुन्यमें वेष्टित होकर उसकी प्रकृति विकृत हो जाती है। जिवके कल्पस्वरूप नाना शरीर धारण करके वह संसारमें भ्रमण करता है।

पुद्गल द्रव्य संसारका भौतिक आधार है। पृथ्वी, जल, वायु आदि उसके स्वरूप हैं। इसका सबसे सूक्ष्म रूप 'परमाणु' कहलाता है। अनेक परमाणु मिलकर 'संज्ञ' बनते हैं। इसके अन्तर्गत वह सभी कुल या ज्ञाता है, जो इन्द्रियमात्र है। ताप, आलोक, छया आदि सूक्ष्म पुद्गलके ही रूप हैं। जिवके अणु सदा परिपक्व करते हैं और क्रमानुसार संयुक्त-वियुक्त होते रहते हैं। परिणामस्वरूप उसके विभिन्न आकार-प्रकार बना करते हैं। संसारमें पुद्गल-परिमाण सदैव स्थिर रहता है। जैवमया पुद्गलकी स्थिति दोकाकाशमें है। इसमें रहित स्थान 'अलोकाकाश' कहलाता है। पुद्गलवाद जैन-दर्शनकी एक विशेषता है। यह न्याय-वैशेषिक-दर्शनके अणु-विज्ञानमें भिन्न है।

आरम्भमें हम यह देख चुके हैं कि जैन-दर्शनका धर्मवाद तावतः इतर दर्शनोंमें साम्य रखता है; परंतु जैन-दर्शन जहाँ जीवको कर्ता और भोक्ता स्वीकार करनेके साथ-साथ उसे शक्ता भी मानता है, वहीं संसारका पुष्प केवल शक्ता और भोक्ता निरूपित किया गया है। कर्ता नहीं। इस दृष्टिमें जैन-मतानुसार जीवका मत्वा अन्य मतोंमें भिन्न है।

जैन मत संसारकी सृष्टि, उसका गत्य तथा गदार धर्मकार ईश्वर या परमात्मा-जैसी किसी शक्तिकी सत्ता नहीं मानता करता। तब यह प्रश्न स्वाभाविक है कि ईश्वर किसे उदात्त शरीरका निर्माण किस प्रकार करता है तथा संसारमें उसके मुख-दुःखादि कर्तव्य क्या हैं? जैन धर्ममें इसका उत्तर यह है कि आंतरिक आदि शरीर, यवन-रूप, मन तथा भावोन्मुखता—ये सब पुद्गल द्रव्यके अन्तर्गत हैं। अतः जीवके शरीर-शरीरों में रहना उसके ही लक्ष्य है। इन्द्रिय-संयुक्त मुख दुःखही गत्य-

शरीरका स्थिर रहना तथा नाश होना—ये पुद्गलके लक्ष्य हैं—

शरीरत्वाद्मनःप्राणापानाः पुद्गलगतम् ।

मुखदुःखजीवितमणोपग्रहाश्च ।

(नवमं सूत्र १। १९-२०)

जैव तथा पुद्गल चिरकालमें नाश-नाश रहमान है। जीवके परिणामका निमित्त पाकर पुद्गल ही कर्म-रूप अवस्था धारण करता है तथा कर्मके उदयका निमित्त पाकर जीव भी तद्रूप-अवस्था धारण करता है—

जीवपरिणामहेतुं कर्मसं पुद्गलः परिणमते ।

पुद्गलकर्मभेदेन तदेव जीवो वि परिणमते ॥

(नवमं सूत्र, कर्म अपिधार, गण ८०)

इस प्रकार पुद्गलद्वारा ही जीवका संघ होता है। मिथ्या दर्शन, काय अथवा राग द्वेषके कारण जीवमात्रके मत्त्वमयमें विचलित होने ही पुद्गलके अनन्त परमाणु उसमें संयुक्त हो जाते हैं और उसके सृष्टिके एक प्रकारके कार्मिक शरीरका निर्माण कर देते हैं। परम विगुह, निर्मल आत्माका स्वरूप आच्छन्न हो जाता है। समसंसार संघ अधिकारमें क्या गया है कि जैसे स्फटिकमणि स्वन गुह है; वह अनेक और समान आदि स्फटिक धारण नहीं कर लेती; परंतु अन्य सामान्य द्रव्योंद्वारा उसमें स्फटिकका परवर्तन हो जाता है; उसी भाँति आत्मा स्वन गुह है; वह सब सामान्य भावोंमें नहीं परिणमित होता; वह संहारिक कर्मके निमित्तान्तरादि स्वीमें परिणमित हो जाता है—

अहं कल्पिमान्ते मुदो ॥ सर्वं परमात्मैव सत्तत्त्वं ।
संसारो भवति हेतुं सो सत्तत्त्वं सत्तत्त्वं ।
गुणं ज्ञानं मुदो ॥ सर्वं परमात्मैव सत्तत्त्वं ।
सत्तत्त्वं सत्तत्त्वं हेतुं सो सत्तत्त्वं सत्तत्त्वं ।

कर्मके संघ

जैन-दर्शनमें कर्मके अर्थ और प्रभाव—

१-संसार-सत्ता, २-संसार-सत्ता, ३-संसार-सत्ता, ४-संसार-सत्ता, ५-संसार-सत्ता, ६-संसार-सत्ता, ७-संसार-सत्ता, ८-संसार-सत्ता, ९-संसार-सत्ता, १०-संसार-सत्ता

जैसे द्रव्यके साथ संयुक्त होनेकी अवस्था 'आश्रय' है। आश्रयते ही कार्मिक शरीर बनता है। हिंसा, अदत्तदान, भ्रमन, परिग्रह और मैथुन—ये आश्रयके पाँच द्वार हैं। पुण्यदत्ताका कथन है कि 'पञ्चेन्द्रिय-मुखोंके कारण अवस्थ कर्मोंका आश्रय होता है'—

वर्चिदिय मुहि मणु चोयंतहु तहु आसवहु कसमु अतवंतहु।
(महापुराण ७।१२।१३)

आश्रयके कारण जीवका बन्ध होता है। आरमाकी भ्रमा, चारित्र और मित्रा-गुणोंको विकारी अवस्था ही 'आश्रय' है। जब जीव अपने अनन्त आत्मादि जैसे स्वामाविक गुणोंके धारणद्वारा कर्म-बन्धनमें मुक्त होनेकी चेष्टा करता है, तभी कर्मोंके आगम अथवा आश्रयमें बाधा पड़ती है। आश्रयका निरोध ही 'संवर' है—आश्रयनिरोधः संवरः। संवरद्वारा आश्रयके समस्त द्वार अवरुद्ध हो जाते हैं। तब नवीन कर्मोंका आगम रुक जाता है। मुक्तिकी प्रशामें यह प्रथम पग है। गुप्ति, समिति, मुनिधर्म, अनुमेषा, परिग्रह तथा मत-चारित्र्य संवरके कारण हैं। संवर मंत्र आरमाकी वह स्वच्छता है, जिसके द्वारा वह

पुनरुत्पत्ति अपनी रक्षा करता है। श्रृंगभेदेयने इसे चिर-कालतक धारण किया था।

संवरद्वारा नवीन कर्मोंका आगम रोकनेके साथ ही यह भी आवश्यक है कि संचित कर्म क्षय होकर आत्मा निर्मल बने। कार्मिक शरीरका विघटन तथा संचित कर्मोंका क्षय 'निर्जरा' कहलाता है। निर्जराकी उदरस्थि तबसे होती है। मन, इन्द्रिय-समूह तथा कायके तन और निमहते 'तप' होता है। जैनधर्मकी प्राचीन व्यवस्था द्वादशज्ञ ही 'तप' है। याज्ञ-अन्तरङ्ग भेदसे १२ तप इस प्रकार हैं—
याज्ञ तर—अनसन, अयमौर्ध्व, वृत्तिपरिचर्यान्त, रग-परित्याग, विविकारौषाग्न तथा कायकेश्य। अन्तरङ्ग तप—प्रायश्चित्त, विनय, वैपात्य, स्वाध्याय, श्रुत्यगर्ग तथा ध्यान। प्रथमोक्त याज्ञ तप आत्मन्तरिक शुद्धिके कारण होते हैं।

तप-निर्जराद्वारा जीव अनावरित होकर परम शुद्ध एवं निर्मल हो जाता है। यह अपने प्राकृत गुणोंमें दीप्तिमान् हो जाता है। निरन्तर आराधना तथा तल्लीनता-द्वारा वह परमात्ममार्गको प्राप्तकर मोक्षके चरम सिंहा-पर स्थिर हो जाता है।

अन्नदान न करनेके कारण ब्रह्मलोकमें जानेके बाद

भी अपने मुर्देका मांस खाना पड़ा

विदर्भदेशके राजा श्वेत बड़े अच्छे पुरुष थे। राज्यसे वैराग्य होनेपर उन्होंने अरण्यमें जाकर दीर्घ-व्रतक तप किया और तपके फलस्वरूप उन्हें ब्रह्मलोककी प्राप्ति हुई। परंतु उन्होंने जीवन्तमें कभी भी भोजनको भोजन-दान नहीं किया था। इससे वे ब्रह्मलोकमें भी भूखसे पीड़ित रहे। ब्रह्माजीने उनसे कहा—
—'तुमने कितनी भिक्षुको कभी भिक्षा नहीं दी। विविध भोगोंसे केवल अपने शरीरको ही पाटा-पोसा। तप किया। तपके फलसे तुम मेरे लोकमें आ गये। तुम्हारा मृत शरीर धरतीपर पड़ा है, यह पुरुष अक्षय कर दिया गया है। तुम उसीका मांस खाकर भूख मिटाओ। अगस्त्य ऋषिके मिलनेपर तुम पूजित भोजनसे छूट सकोगे।'

उन्होंने श्वेत राजाको ब्रह्मलोकसे आकर अपने शयनकक्ष मांस खाना पड़ता था। यह अन्नदान न देनेका पुण्य है। फिर एक दिन उन्हें अगस्त्य ऋषि मिले, तब उसको इस अन्यायपूर्ण घृणित कार्यसे छुटकारा मिला। अनपय यहाँ अपनी सामर्थ्यके अनुसार दान अक्षय करना चाहिये। यही कर दिया हुआ ही—
लोकमें या पुनर्जन्म होनेपर प्राप्त होता है। यह आवश्यक नहीं है कि कोई इतने परिमाणमें दान करे।
मने पास जो हो, उसीमेंसे यथाशक्ति कुछ दान किया करे।

राजा श्वेत हुए अति वैभवात्माने सर्वोच्च अतिशय।
पर न किया था कभी उन्होंने जीवन्तमें भोजनका दान न
शुभा भयमरूपमें पीड़ित, वे आने अतिदिन बड़े दिग्भय।
पानीपर, स्वयं स्वर्गाय अपने ही शरीर दान दानक

एकेन्द्रिय जीव

स्थूरीकाय, अष्काय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय—
न पाँचों स्थावर कायोंके जीव 'अमेयुनिक' हैं। इनके एक
न्द्रिय होनेके कारण 'एकेन्द्रिय' कहलें हैं। जैनन्यका न्यूनतम
काय यहाँ रहता है। जैसे कुछ वनस्पतियोंमें जैनन्यका
काय काफी विकसित है। उनकी संवेदन-शक्ति आश्चर्य-
जनक है; किंतु एक इन्द्रिय होनेके कारण इनमें अव्यक्तिकी
किया पिकुल नहीं है। ये जीव अनुकूल संयोग मिलते
आने प्रायः स्वयं पैदा हो जाते हैं। इनमें मानसिक
शक्ति शक्ति शक्ति सर्वथा अभाव रहता है।

द्वीन्द्रिय आदि

द्वीन्द्रिय (दो इन्द्रियवाले), त्रीन्द्रिय (तीन इन्द्रियवाले),

चतुरिन्द्रिय (चार इन्द्रियवाले), अमनस्क पञ्चेन्द्रिय
(पाँच इन्द्रियवाले) जीव भी ऐसी योनियोंमें उत्पन्न
होते हैं, जो अमेयुनिक हैं। इनके कई प्रकार हैं। कुछ
त्रीन्द्रिय-चतुरिन्द्रिय जीव अंडेमें पैदा जम्मे होते हैं; किंतु
अंडेमें रहकर शरीर नहीं बनाते और न उनके कोई
पालनेवाले माता-पिता होने हैं। कुछ जीवोंके पालनेवाले
प्रक्रिया दृष्ट देवते हैं, वह केवल मंशा मात्र है। निर्भय
संतानोत्पत्तिका यहाँ कोई काम नहीं है। इनमें याचिक
शक्तिकी सत्ता तब विद्यमान है, मानसिक शक्तिका अभाव
है। मनके अभावमें वाणीका विकास भी अभाव
नहीं हो पाता।

पुद्गलवादका रहस्य

(केतक—मुनि श्रीपुद्गलजी महारित्य-नरामर्गक)

पुद्गलका स्वरूप

जैन-मतानुसार यह लोक पदार्थवात्मक है। लोकके
द्वारा उन छः द्रव्योंके नाम हैं—

१. परमाणिकाय।
२. अधर्माणिकाय।
३. आकाशिकाय।
४. काल।
५. पुद्गलिकाय।
६. बीजिकाय।

इनमें पाँच द्रव्य अमूर्त हैं; केवल एक पुद्गलिकाय
मूर्त है। संक्षिप्तमें इसे केवल 'पुद्गल' भी कहा जाता है।
यह एक जैन पारिभाषिक शब्द है। वाद-व्यासमें भी इस
शब्दका प्रयोग हुआ है; परंतु वह इसमें सर्वमायुक्त 'चेतना-
मौलिक' अर्थमें हुआ है। जेनागमोंमें भी कचित् पुद्गल-
का नामसे पुद्गल कहा गया है, परंतु मुख्यतया मूर्त
द्रव्य अर्थमें ही इसका प्रयोग हुआ है। व्यवस्थित
अर्थमें पुद्गल मूलतया होनेके कारण इसे 'पुद्गल' कहा
जाता है। भाषात्मक आधारपर इसकी परिभाषा की जाती

है। जो दार्ढ्य, रंग, गन्ध और वर्णवान् होता है, वह पुद्गल
है। न्याय-वैशेषिक आदिने इसे मौलिक तत्त्व कहा है और
वैज्ञानिक विज्ञे मैटर (Matter) इसमें पदचालने हैं,
जैनोंने उसी द्रव्यको 'पुद्गल' नामसे अभिहित किया है।

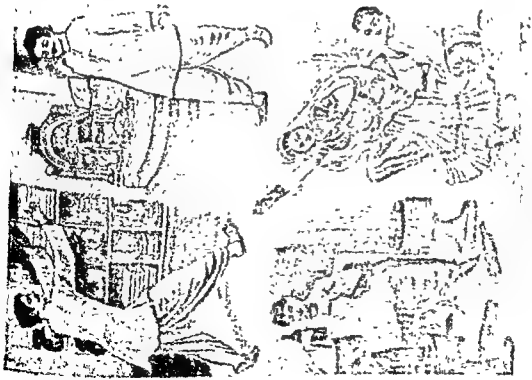
पुद्गलके प्रकार

जेनागमोंमें पुद्गल द्रव्यके दो प्रकार बताये गये हैं।
परमाणु पुद्गल और मोरमाणु पुद्गल (संक्षिप्त)।
अन्यत्र इसके चार प्रकार भी बताये गये हैं। स्वभाव, देश,
प्रदेश और परमाणु। जहाँ दो भेद दिये गये हैं, यहाँ
संक्षिप्त, देश और प्रदेशों मोरमाणु पुद्गलके ही सम्मिलित
कर लिया गया है। मुख्यतः परमाणु ही पारिभाषिक पुद्गल
कहना चाहिये। देश भेद मोरमाणु ही विशेष
अवस्थाओंपर आश्रित है।

निर्दिष्टा पुद्गलके 'परमाणु' कहा जाता है। यह
पुद्गलका मूलम होता रूप होता है। निर्दिष्ट होनेके
कारण उसे अव्यय, अमूर्त, अक्षय और अमल कहा
जाता है।

१. स्वभाव ८। १०। ३६१। जेनेने जेने ! जेनेने।
जेनेने ! जेनेने ! जेनेने ! जेनेने ! जेनेने ! जेनेने ! जेनेने ! जेनेने !
२. स्वभाव ८। १०। ३६१। जेनेने जेनेने ! जेनेने ! जेनेने ! जेनेने ! जेनेने ! जेनेने ! जेनेने ! जेनेने !

१. स्वभाव ८। १०। ३६१। जेनेने जेनेने ! जेनेने ! जेनेने ! जेनेने ! जेनेने ! जेनेने ! जेनेने ! जेनेने !
२. स्वभाव ८। १०। ३६१। जेनेने जेनेने ! जेनेने ! जेनेने ! जेनेने ! जेनेने ! जेनेने ! जेनेने ! जेनेने !

आयुरी सम्पत्ति (गीता प्रकाश १९)

राजा श्वेतका निज श्व-भक्षण [पृष्ठ ४९९]

१. भौतिक-धर्माणा—पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, अन्तर्नि और प्रस जीवोंके स्थूलशरीरके निर्माणमें काम करने के पदार्थ-समूह ।

२. **पैक्रिय-धर्गणा**—दृश्य-अहृद्य, छोटा-बड़ा, हल्का-भारी आदि विभिन्न क्रियाएँ करनेमें समर्थ शरीरके योग्य प्रसन्न-मनः ।

३. आहारक-चर्गणा—योग-शक्तिजन्य^१ शरीरके योग्य प्रगल्भ-मुह ।

४. तेजस-वर्गणा—ऊष्मा, तेज या वैद्युतिक
इरण-मूल ।

१०. कर्मण-शर्गाणा—जीयोंकी सत्-अमत् प्रशस्तिसे
 नरक होकर कर्मलये परित होने योग्य पुद्गल-समूह ।

६. श्वासोच्छ्वास-धरणा—जीवोंके श्वास और उच्छ्वासमें प्रयुक्त होने योग्य पुद्गल-समूह ।

७. भाषा-वर्गणा—वचनरूपमें परिणत होने योग्य

८. मनोवर्गणा—चिन्तनमें सहायक बनने योग्य
विशेष-समूह ।

उच्च वर्गों के अवयव क्रमशः अधिकाधिक और अधिकाधिक प्रचलन में होते हैं। ये वर्गों में प्रत्येक वर्गों के पुद्गल-वर्गों के अन्तर्गत प्रचलन में हैं। प्रथम चार वर्गों के अन्तर्गत अष्टादशों अर्थात् शक्ति, उष्ण, रुक्ष, स्निग्ध, सुख, सुदुःख और कर्षण—इन आठों स्वभावों के वर्गों में। काम, भावा और मनोवर्गों के पुद्गल-वर्गों के

चतुःस्पर्शा, अर्थात् शीत, उष्ण, रूक्ष, स्निग्ध—इन चार स्पर्शों से युक्त होते हैं। श्वानोच्छ्वास-वर्गगणने पुद्गल-रक्ष्य चतुःस्पर्शा और अष्टस्पर्शा—दोनों ही प्रकारके होते हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि पुद्गलका जैविक गंजार-
के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। पुद्गल-वर्गाओंको ग्रहण किये
बिना किसी भी जीवका कोई भी कार्य एक क्षणके लिये
भी चल नहीं सकता। मूल-द्रव्यानुभूतिसे लेकर श्वानो-
च्छ्वासतककी उसी प्रत्येक क्रिया पुद्गल-प्रभाविता है। यहाँ-
तक कि सब क्रियाओंका अधिष्ठान उसका स्पर्श या सूक्ष्म
शरीर भी पुद्गल-सम्भूत है।

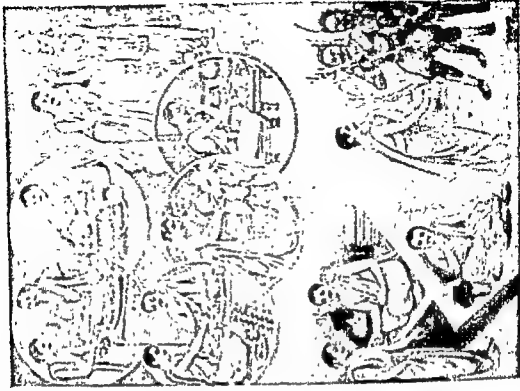
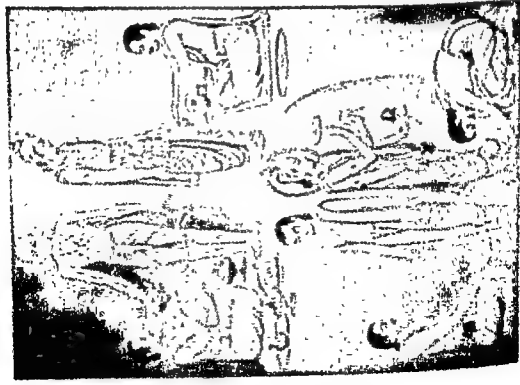
हमारे शरीरों प्रतिभय प्रतिरिम्भात्मक पुद्गलोंका प्रक्षेप होता रहता है। हमारे प्रत्येक चिन्तनमें जो मनोरसगान्ता पुद्गल ग्रहण होते हैं, वे तदनुकूल आह्वानोंमें परिणत होकर अगले ही क्षण वहाँसे श्रुत होकर आत्मा मण्डलमें फैल जाते हैं। हमारी प्रत्येक ध्वनि या शब्द पढ़ते भाषा-वर्णोंका पुद्गल्योके रूपमें ग्रहण होने हैं, उनमें पदार्थ ही यदि वे स्रोत प्रणालीसे उत्पन्न हुए हैं तो अनिर्गुण कालमें ही लोकास्तक ऊर्मियोंके रूपमें फैलने चले जाते हैं। उदात्तक समी प्रकाशके पुद्गल-रसग्व अमूल्य काशाक उगी रूपमें दहर ही सकते हैं। उदात्तक गानन उदात्तक ही तो हमारा वर्ष पूर्वके चक्रिकोंकी आह्वाना उनका चिन्तन और शब्द आज भी पढ़े जा सकते हैं।

बैन-चित्तांगि ईगारी धनेत्र मातृदिनी पूर्ण प्रणम
या परमागुनिरयक बी अन्वेष्टा मिया भू। यद् यद्वा भौतिक
और महत्त्वपूर्ण है। आजके विज्ञानी अन्वेष्टाओंका
उत्पत्ति बहुत कुछ माय-दरमि मिल सकता है।

मरनेके समय रोगी क्या करें ?

संयुक्त समय होना रहे तो रोगीको रोगमें 'तप'की तथा मरणमें 'मुक्ति'की उद्भवावस्था वर्तनी चाहिए। वैराग्यपूर्वक घटका, जगन्मय चिन्तन छोड़कर भगवत्प्राप्त्यर्थ मन ही मन जा मारना चाहिये। मुक्ति लग सके तो भगवान्‌के जिस रूपमें कथि हो, उसका ध्यान करना चाहिये। संभव है तो भगवान्‌का कोई सुन्दर चित्र मानने रखकर उसे देखते रहना चाहिये। गुणानुगता हो गोविन्दपदावलीका आठवौं-पंद्रहवाँ अध्याय, रामचरितमानसका अठारहवाँ मण्डलमें तथा भगवद्गीता भी सुननी चाहिये, जिससे मन भगवान्‌में ही लग जाय।

परपात्रे स्नेहाजनोंसे गरुडी पात्र, उनके सुन-दुनगरी पात्र, जगन्ने गिरी भी दिवन्ने भग्न
नहीं बरनी चाहिये, न सुननी चाहिये ।

भौदारिक शरीर मयसे स्थूल होता है। आगेके शरीर मयः सूक्ष्मसे सूक्ष्मतर होते हैं।

मनुष्यों और तिर्यक्षोंके औदारिक-शरीर होता है। वैक्रिय और नेत्रिक और देवोंके होता है तथा तिर्यक्षों और मनुष्योंके भी हो सकता है। आहारक-शरीर केवल चतुस्रं पूर्वाशरी सुनिराजोंके ही हो सकता है। तेजस और कामांग शरीर चारों गतियों (मानव, तिर्यक्ष, देव, राक्ष) के जीवोंके होता है।

औदारिक, तेजस और कामांग शरीरोंमें सभी छः संस्थान—
(१) आहार (२) रसाचतुरस्त, (३) न्यग्रोध-परिमंडल, (४) अग्नि, (५) पुच्छ, (६) वामन, (६) हुंडक] पाये जाते हैं। वैक्रियमें समचतुरस्त और हुंडक दो संस्थान पाये जाते हैं। आहारक शरीरमें एक समचतुरस्त संस्थान पाया जाता है।

औदारिक, तेजस और कामांग शरीरोंमें सभी छः (१) अग्रम, नाराच, संहनन, (२) श्रृणम, नाराच, (३) अग्रम, नाराच, (४) अर्ध-नाराच, (५) कीलिका, (६) सेवाचतुरस्त (शरीर और अस्थियोंकी मजबूती) पायी जाती है। आहारक-शरीरमें एक वस्त्र, श्रृणम, नाराच, संहनन पाया जाता है। वैक्रिय-शरीरमें कोई संहनन नहीं होता।

अधर्मोंको धारक मोक्ष प्राप्त करना औदारिक-प्रयोजन है। नाना प्रकारके रूप बनाना वैक्रिय-प्रयोजन है। संनय-निवारण आहारक-शरीरका

प्रयोजन है। संसारमें परिभ्रमण करते रहना तेजस और कामांग-शरीरका प्रयोजन है।

औदारिक-शरीरका विषय रुचक दीपतक है। वैक्रिय-शरीरका विषय अमंगल्यता दीप ममुद्रतक है। आहारक-शरीरका विषय दाईं दीपपर्यन्त है। तेजस और कामांगका विषय चौदह राजू परिमाण है।

एक औदारिक-शरीरका यदि अन्तर पड़े तो जन्म अन्तर्मुहूर्त उत्कृष्ट तैत्तरीय मागरोपम। वैक्रिय-शरीरका अन्तर जन्म अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट धनन्तकाल। आहारक-शरीरका अन्तर जन्म अन्तर्मुहूर्त कुछ कम अर्ध पुद्गल परापरतन। तेजस और कामांग शरीरका अन्तर कभी नहीं पड़ता।

औदारिक, वैक्रिय, तेजस और कामांग—ये चारों शरीर लोकमें सदा पाये जाते हैं। आहारक शरीर उत्कृष्ट पट्टमायुक्त नहीं भी पाया जाता।

कामांग-शरीरको 'कर्म शरीर' और शरीरोंको 'लो-कर्म-शरीर' भी कहा जाता है।

तेजस और कामांग शरीर प्रयादरी अवेभागे जीरके साथ अनादिकालमें हैं। जब कि शरीरोंके तीनों शरीरोंका सम्बन्ध ब्यस्यारी है।

इस प्रकार जैन-साहित्यमें शरीरोंके विचारमें जो कुछ कहा गया है, उसका गार संशेयमें यहाँ प्रस्तुत किया गया है। इन वर्णनमें परलोक और पुनर्जन्मके विचारोंकी गती भ्रान्तियों दूर हो जानी चाहिये। क्योंकि यह बहुत कुछ विज्ञानमय ही है।

जैसी पूजा, वैसा फल

करना जो भूतोंकी पूजा यह भूतोंको ही पाना।
वित्तोंका पूजक निधाय ही विद्वत्लोकमें ही जाना ॥
विधिपूर्वक देवोंका पूजक देवलोकमें ही पाना।
भगवन्पूजक पुण्यवान भगवत्परलोकमें ही जाना ॥

यज्ञशिष्ट भोजनसे पाप-नाश

गुरु-श्रुति-वितर-मनुज मय जीवोंको उनका हिरण्यदेव ॥
पत्वा दुःख जो खाता यह हो पापमुक्त पाना ईश्वर ॥
पर जो निजके लिये ब्रज्जना, दिना दिने ही ही खाता ॥
यह अधर्मात्मा निधाय ही पदभूतोंमें पाँदा पाना ॥

जन्म पूर्ण होनेके पहले वहाँमें निकल नहीं सकते हैं। उनके बड़े हुए शरीरके टुकड़े पारकी तरह मिलकर फिर एक गठरूप बन जाते हैं। [नगर]में स्त्रियाँ नहीं होती हैं। उनका जन्म विलोकी उत्तरेक अयोभागमें होता है। उस स्थान पर चमगादड़ोंकी तरह आँधेसुँह लटकते हुए जन्मते हैं और नीचे जमीनपर गिरते हैं। जन्म लेनेके बाद ही श्रान्तमार-काटका काम शुरू कर देते हैं। उसी नारकियोंका रूप या मरकर होता है। नरकोंमें आपसकी मार-काटका ही रूप नहीं होता। अन्य भी अमहनीय दुःख होते हैं। वहाँ मिलने की वित्तोंमें ऐसी भयानक गरमी पड़ती है कि जित जितने लोहा गोला भी गलकर पानी हो जाय। कितने ही वित्तोंमें ऐसी प्रचण्ड ठंड पड़ती है कि जितने लोहेके गेद्रे प्रचण्ड प्रचण्ड हो जाय। ध्यान उन नारकियोंको इतनी प्रविष्ट लगती है कि तब समुद्रोंका पानी भी जाय, तब भी पान पुते नहीं। परंतु उनको विदुमान भी जल मिलता नहीं है। भूय उनको इतनी प्रचण्ड लगती है कि मारे मराना अनाज त्या जायें; परंतु उन्हें कणमात्र भी अनाज मिलता नहीं है। वहाँकी भूमिका स्वयं ही इतना दुःख-दाई है कि जेने विद्युत्ओंने डंक मारा हो। वे सब इतने दुःख नारकियोंको उन्नमर भोगने पड़ते हैं। वहाँ भयभी भूय नहीं है। पोर पायोंका बल भोगनेके लिये नीचोंको इन नरकोंमें जाना पड़ता है।

इसके विपरीत जो पुण्यमा हाते हैं, वे देवलोकमें जाकर बुर भोगते हैं। जिन मनुष्योंमें हम रहते हैं, वह 'मध्य-लोक' कहलाता है। उनमें नीचे 'अधोलोक' है—उपमें नरक है। मरणात्तमें ऊपर 'ऊर्ध्वलोक'में देवोंका निवासस्थान है। यहाँ देव किसी पृथ्वीपर नहीं रहते हैं। वे सब विमानोंमें रहते हैं। इनमें भी बहुत ऊपर 'स्वर्गलोक' है। वह हमारे नेत्रगोचर नहीं है। वहाँ उत्तम भेद्योके देवोंका निवास है। उत्तम भी ऊपर 'अर्धस्वर्गलोक' है, जहाँ उनमें भी उत्कृष्ट देव रहते हैं। कुछ निम्नभेद्योके देव भयभी रहते हैं। स्वर्ग १६ माने गये हैं। नीचे स्वर्गके श्रेष्ठमें बहुत से विमान होने हैं, जिन सबका नाम ही उन स्वर्गका एक इन्द्र होता है। उन सब विमानोंके नीचे सब देव उस इन्द्र ही आज्ञामें रहते हैं। अलग-अलग भेद्योके प्रजा अलग अलग इन्द्र होते हैं और हर एक स्वर्गमें बहुत से विमान होते हैं। हर एक स्वर्ग मानो एक एक देव है और सबके विमान उस देवमें अलग अलग प्रजा माने गये हैं। इनके विमानमें अनेक वायिकाएँ, मयत और उडनवाँही

हैं। विमानोंकी लंबाई-चौड़ाई काही स्थित होती है। उन देवोंके अलग-अलग राजा अलग-अलग इन्द्र कहलाते हैं। जेने मनुष्यलोकमें राजा, मन्त्री, पुरोहित, भेना, प्रजा आदि होते हैं, वेमे ही देवलोकमें भी होते हैं। वहाँके राजाको 'इन्द्र' कहते हैं और प्रजाके लोग 'देव' कहलाते हैं। इन इन्द्रादि देवोंका शरीर बहुत सुन्दर होता है। उनके शरीरोंमें हाड, मांस, रक्त, धातु, मज्जा, मरु, मूत्र, पपीना नहीं होते हैं। उनको निद्रा नहीं होती, मुद्रास नहीं होता और किसी प्रकारका योग नहीं होता। उनको प्यास नहीं लगती। वे ब्यते कुछ नहीं। बहुत वयोंमें कभी भूय लगती है गो उसी क्षण उनके कण्ठोंमें धरने-आप अमृत शर पड़ता है। उसमे वे तृप्त हो जाते हैं। वहाँ किसी प्रकारका उनकी शारीरिक दुःख नहीं होता है। इसी प्रकारकी वहाँ सुन्दर देवियाँ होती हैं, जिनके साथ वे देव माना प्रकारके भोग-विलास करते हैं। वे देवियाँ वहाँ पंचद भोगविग्रहके लिये ही होती हैं। उनके गर्भ धारण नहीं होता है। देवों और देवियोंकी उत्पत्ति वहाँ किसी स्थानांतरेण (जिसे उरराद-हाय्या कहते हैं) में होती है। पैदा होनेके भेद्यो ही गभार बाद वे जवान हो जाते हैं और फिर उन्नमर अवतल हो कर रहते हैं। उन सबकी कोई मिश्रण आयु होती है। देवियोंकी आयु देवोंके कम होती है। आयु समाप्त होनेके बाद इन्द्रादि-को भी अन्य योनियोंमें जन्म पाना पड़ता है। इसलिये मनुष्यादिही तरह वे भी भगारी जीव ही हैं। एक प्रसिद्ध पुण्यजन जैनचार्य रामनभद्रनाथीने कहा है—

अथि देवोऽपि देवः आ जायते धर्मनिविष्टात् ।

काले नाम भवेद्देव्या सर्वदुर्गोपायमिच्छत् ॥

अर्थात्—पुण्यके प्राप्तमें बुद्धा भी देव हो जाता है। देवलोकमें जन्म पाना है और वहाँके देवों में भी भयानक बुद्धि की योनिते जाता है। इसलिये प्रसिद्ध के लिये कर्मों अतिशय अन्य कोई बरा मरणा हो नहीं है।

इसप्रमाणसे ऊपर सब प्रमाणोंसे भी है, किन्तु भी देवोंका निवास है। वे देव भी स्वर्गों में ही हैं। उनको आयु समाप्त होनेके लिये भयानक होता है। वहाँ रहने नहीं होते हैं, अथवा वे भयानक हो जायते हैं। उनमें भी स्वर्गका अर्थ अलग देवों के लिये है। इनके भी स्वर्गमें अनेक विमान हैं। उनमें राजा, मन्त्री, प्रजा

बौद्धमतानुसार परलोक, कर्मफल-भोग

(लेखक—पं० श्रीछेदीजी भास्कराचार्य)

बौद्धधर्ममें अहिंसा एवं सत्यको सर्वप्रथम स्थान दिया गया है। बोद्धे भी अनात्म एवं अनीश्वरवादी अहिंसापर बल नोंट्या सकता है। यह सदैव हिंसक ही रहेगा। परलोक एवं अन्य प्रकार विश्वास रखनेवाले ही अहिंसक हो सकते हैं। स्वयं भी सिद्ध होता है कि बौद्धधर्ममें परलोक तथा पुनर्जन्म आदिको स्थान ही नहीं, बरं सर्वप्रथम स्थान दिया जाता है।

‘रामरद’ (रमरद) नामक ग्रन्थमें तथागत बुद्धने
 श्रेष्ठ स्थानोंपर स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य, सद्गति, दुर्गति
 आदिपर स्पष्ट शब्दोंमें उल्लेख किया है । यहाँ मैं कुछ बुद्ध-
 श्रवणोंके समक्षरूपसे उद्धृत कर रहा हूँ । ये सभी वाक्य
 ‘रामरद’ नामक ग्रन्थसे ही लिखे गये हैं—

ये धिखु। ध्यान कर और सावधान रह। अपने चित्तको बाँधी और न डे जा, ताकि तुझे बेपरवाहीके बदले नरकों छोड़का गोला न निगलना पड़े और जल्दते समय न चित्तभ्रमा पड़े कि हाय ! यह दुःख है।’

(धम्मपद व० ३७१)

श्री मिथ्या भाषण करता है, नरकको जाता है.....।'

(४५८२०६)

‘जन्मा आदमी हल मुनियोंमें भी मृदा रहता है और
‘पक्षियोंमें भी मृदा रहता है। उते दोनों लोकोंमें मूल
निष्ठा है।’
(बचन १८)

(४५५५)

न आकाशमें, न समुद्रमें, न पहाड़ोंकी गुफाओंमें,
न हमारे दुनियाँमें कोई ऐसी जगह है, जहाँ मनुष्य
इसे जन्मे, पलके वच सकता है।' (बबन १२७)

(४८८१२७)

‘पातो मनुष्य हा हा लोकमें और परलोकमें दुःख
उठता है। वह दोनों लोकोंमें कष्ट पाता है। जब वह अपने
हारे हुए मुँह कबोको निचाहता है तो उसे दुःख होता है
और जब वह पारने रास्तेमें गुजरता है तो और भी
कष्ट इस उठता है।’ (बनम १०)

(५५५५ १०)

मिसे ही थोड़ा बिर जन्म लेते हैं। पानी नरकमें

जाते हैं, पुण्यत्मा स्वर्गको जाते हैं। जो सांसारिक बाधाओंसे मुक्त हैं, वे 'निर्वाण पद' पाते हैं। (बन १२९)

(४४४)

‘ज्ञान बिना ध्यान नहीं और ध्यान बिना ज्ञान नहीं। जो ज्ञान और ध्यान दोनों रखता है, वह ‘निर्वाण’ के समीप है।’
(बुद्ध ३४२)

(इचन १७२)

इस शरीरके यनानेत्रालेको दृढ़नेमें मृतो अनेक बन्ध
लेने पड़े; क्योंकि उसका पता न पाया। और बार-बार बन्ध
लेना दुःखदायी है। किंतु हे शरीरकत्ता! अब तुमो देख
जिया है। तू अब इस शरीरकी किर बना नहीं पायेगा।
शरीरकी तमाम हड्डियाँ टूट गयी हैं। शरीरकी टूट गयी है;
विच निर्वानके समीप पहुँचकर सारी बाधनाओंको
नष्ट कर चुका है।' (बचन १५१-१५४)

1

कृष्ण लोग देवलोकमें नहीं जाते। वे एक पूर्ण कोम
ही उदारताकी प्रशंसा नहीं करते। बुद्धिमान आर्य
उदारतामें श्रुत रहता है और उसीके द्वारा परलोकमें
जुल पाता है।' (बन २४०)

(इयत्त २५७)

मुनिर्वाँ अँवेरी दे। बहुत कम धादमी इनमें देल पाये
हैं। बहुत कम लोग जाणो मूठो दुई तिहिनोके गमन
स्वर्गमें जाते हैं। (१५५१)

(५५५)

भगवान् बुद्धने मग्गूणं पञ्चादशैः पातः पुनः मार्गः
नरकः लोहगरलोक आदिषु उत्पन्नं किञ्चिद् भौत
स्वर्गलो भवञ्च एवं नरकान् भयने वननेका श्री आदेश
दिया है । मेरी इष्टिमें इनने ही उद्धारपात्रों पर शब्द
हो जाता है कि योद्धमातुभार कमयक-भोगका भवम्
स्वर्ग प्रतियोगन किञ्चिद् भव है । उरपुञ्ज वननेमें ही
वनन होने भी है, जिनमें निराग भवार्थ मुक्ति वननेका
दिक् किञ्चिद् भव है—

[illegible]

हमने प्रेतों का आवाहन किया और बुललण्ड धीरे-धीरे ने ध्या। प्रो० कुक्सके आभयकी सीमा न रही। वह तब इतना उठा, जितना होम-सरीखे दस-बीस वन भी मिलकर नहीं उठा सकते थे। इससे जित हो गया कि वास्तवमें प्रेत नामकी कोई अदृश्य के अवयव है। इस संकेतसे प्रो० कुक्सने परलोक-सम्बन्धी नव वैज्ञानिक अन्वयन किया और अपनी जाँचको प्रकाशित था जिसमें और वैज्ञानिक इस विषयका अनुसंधान और परलोकविद्याको विज्ञानोंमें स्थान मिल सके। जिसे प्रो० कुक्सकी हँसी उड़ायी गयी, पर फिर और भी मारक इस विषयपर सम्भरिताले सोचने लगे। कई नरत वैज्ञानिकोंने विज्ञानके नियमोंके अनुसार इस विषयकी जाँच करनेके लिये एक परिषद् बनायी। यह परिषद् १८९१ में यानी थी और इसका नाम 'परलोकविज्ञान परिषद्' (Society for Psychical Research) रखा गया था। इस परिषद्की देख-भालमें मेस्मरिज्म, जन्म मित्र विधियाँसे प्रेतोंमें सम्बन्धके प्रयोग और हिमोटिज्म (जिनके अनेक प्रयोग किये जाने लगे) भूत-प्रेतों आदिका तीव्र कर जनताकी छलनेवाले लोगोंका पर्दाफाश भी किया था। पर धीरे-धीरे इन्होंने इतना काम किया कि आज सम्भाव्य जगत्में परलोक-अन्वेषण पर्याप्त मात्रामें हो चुका है। इस विषयपर साहित्य भी उपलब्ध है। पुद्धिवादी लोग भी परलोकको मानते हैं।

इस विषयकी खोजरीनकी दृष्टिसे प्रो० विलियम कुक्सने एक देशी लड़की का मनोवैज्ञानिक अन्वयन किया, जो कुछ दिनों एक विचित्र मूर्च्छा-रोगसे पीड़ित थी। उसे 'मेलांथा' नामक रोग कहा गया था। इस लड़की का नाम मेलांथा लुड। उन्होंने एक महीने तक उस कन्याको अपनी प्रयोगशालामें रखा। इस लड़कीके स्मृतिशरीरपर जिते पेट्री किंग नामक किसी औरतका प्रेतात्मा आया करता है। विचित्र मृतक साहयने प्रेतात्माका पूरा परिचय प्राप्त किया। उस प्रेतात्माको कुक्स साहयका व्यवहार इतना पर्यट बना कि वह उस लड़कीके शरीरको मूर्च्छित कर उनमें पर्यट भग्न करता था। प्रेतात्माकी लड़की अजीब प्रकारसे कायर करने लगती, आचार्यके साथ चान पीती, उनके लगे हथको उठा जाती और विचित्र समाने दिगामी। मेलांथा पुस्तक 'परलोकविज्ञान-सम्बन्धी अनुसंधान' (Pseudes in Spiritualism) में ऐसे अनन्य प्रयोग दिये हैं। उस प्रेतात्माके मरनेके पहलेकी कथा भी

इस पुस्तकमें दी है। परलोक-सम्बन्धी शान्ति प्रयोगों पर प्रारम्भिक कृति है।

उपर्युक्त संक्षिप्त इतिहाससे यह स्पष्ट है कि पाश्चात्य देशोंके लोग भी परलोक-विद्यामें रुचि रखते हैं। भारतवर्षमें तो परलोक-विषयमें बहुत पुराना विश्वास चला आता है। यों भूत-प्रेतों, चुड़ैल-वाकियोंके नामपर यहाँ छल-छद्म भी काफी चला है और भोले-भाले लोग पर्याप्त ठगे जाते रहे हैं; किन्तु वैज्ञानिक दृष्टिसे अब परलोक-विद्या मनोविज्ञानकी एक शाखा मान ली गयी है। ये लोग इस नतीजेपर पहुँचे हैं कि 'इन्द्रियातीत संसार अत्यन्त विस्तृत है। जितना कुछ हमें पाँच इन्द्रियोंसे गोचर होता है, उसकी अंश समस्त वस्तुकी सत्ता अनन्त, अपरिमित और असीम है। उसकी जाननेके लिये हमें भीतरी इन्द्रियों और सूक्ष्म शरीरोंकी शिक्षा और विकाशकी आवश्यकता है।' हमारे यहाँ विज्ञान और विकाशकी आवश्यकता प्राप्ति काँट नयी बात नहीं है।

हिंदू-धर्मकी यह मान्यता है कि ब्रह्माण्डमें मुख्य १४ लोक हैं। ऊपरके लोकमें मृत-आत्मा रहते हैं, जिसे 'स्वर्ग' कहते हैं। नीचे एक नरकलोक है, जिसमें देव और भूत-प्रेत इत्यादि दुष्ट आत्मा नरकका दुःख भोगते रहते हैं। मध्यमें मनुष्यलोक है, जिसमें मनुष्य मृत्युपश्चात् अगले जन्ममें स्वर्ग या नरकमें जानेका अधिपति होता है। आत्माको परलोकमें रहकर अपने पाप पुण्योंका फल भोगकर अवशिष्ट कर्मोंमें मनुष्य-स्वरूपमें जाना पड़ता है। भारतीय विचारधर्माके अनुसार स्वर्ग, नरक या तत्त्वोंमें भी एक एक स्थिति है। ये भिन्न भिन्न स्तर हैं। सभी पर्यट हैं। सभीमें जीवके निवासका विधान है। अच्छे या बुरे कर्मोंके अनुसार जीव उनमें पहुँचता है, पुनः पुनः अधिपति बनता है। परलोकमें रहनेवाले आत्माओंकी इच्छा कायम मनुष्यकी अपेक्षा अधिक रहती है। स्वतंत्र अंतर्मात्रा इस पृथ्वीजीवोंमें स्मृतिशरीरोंमें रहता है। मनुष्य उपाधी शक्ति कम रहती है; किन्तु वह परलोकजीवोंके छोड़कर सूक्ष्म शरीर विज्ञानमें जाता है, तो उपाधी शक्ति बढ़ जाती है। निवासस्थानें निवास करनेवाले आत्मा पर्यट शक्तियों और अद्भुत शक्तियोंसे युक्त होते हैं, मनुष्य का नहीं है और परलोक जीव सभी अन्तर्मात्र ही प्रकट कर देते हैं। अन्तर्मात्रोंका स्वरूप

• अन्तर्मात्रोंके विज्ञान

Please? या Please tell me your name?)
बटोरी बोड़ी-बोड़ी देर बाद एक-एक अक्षरपर जायगी,
अक्षरपर जाकर हर बार बीचमें जरा देरके लिये रुनेगी, फिर
गोलेमें लिखे अक्षरोंतक पहुँच-पहुँचकर अपना नाम सूचित
करेगी। फिर आप पूछिये: (Which disease brought
your death?) (आप किस रोगसे मरे थे?) वह
आपको रोगका नाम भी इसी प्रकार एक-एक अक्षरपर जाकर
सूचित करेगी। प्रायः ये आत्मा भटकनेवाले, दुखी और
भयान होते हैं, जिनका मोटा नहीं होता या जिन्हें
कुछ दिनोंके लिये नरककी यन्त्रणाएँ भोगनी पड़ती हैं।
इसलिये उत्तर आता है—Murder, heartfailure या
Suicide (हत्या, हृदयगतिक रुकनेसे मृत्यु या आत्महत्या)।
इस प्रकार मरनेवाले व्यक्ति भूत-प्रेतकी योगिनमें बहुत दिनोंतक
दुखी भटकते रहते हैं और अपने दुःखकी कल्प पढ़ानी
पड़ना चाहते हैं।

फिर आप उस प्रेतात्मामें उस-सम्बन्धी सारी जानकारी
पूछिये। वह जल्दी-जल्दी सब कुछ बतलाता जायगा। कोई
५ मिनिट बाद आप अपने विषयमें भूत, भविष्य या वर्तमान-
के बारेमें उससे कोई भी प्रश्न कीजिये। आपको कुछ-न-कुछ
उत्तर मिलेगा। अक्सर इनकी बहुत-सी बातें गलत होती हैं।
क्योंकि हुए मुझके विषयमें पढ़ी गयी बातें, तो प्रायः सत प्रतिशत
ठीक मिली हैं, पर भविष्यको यथानामें अक्सर थोड़ी-बहुत
गलती रह जाती है। यदि आत्मा किसी बड़े महापुरुषका
है तो वह बहुत कुछ ठीक बातें बता देता है। यदि किसी
छोटी उम्रके लड़केका है तो भविष्यवाणियों कुछ अलग भी
हो जाती हैं।

हर्ष या मे प्रेतात्मा गोपी हुई चीकोंका पता, परीअमे
पाग वा फेड होना, व्यापारकी ठेकी या मन्दी, विवाह या
पुन-पुनी होनेकी सम्भावना भी बता देते हैं। एक बार एक
श्रावक मेरे पास आये, जिनकी पत्नीकी पौरुषी गोनेरी जंजीर
कमो तो गयी थी। यदें 'देगान थे कि बौन चोर परते
पुनपर गुग ले गया। प्रेतात्मामें बुलाकर पूछनेपर हम प्रकार
व्याख्यान करी—

‘क्या गोनेरी जंजीर हम परते बाहर है?’

उत्तर मिला—‘नहीं!’

‘गोनेरी जंजीर किस कमरेमें है?’

उत्तर मिला—‘बागवाते कमरेमें।’

‘उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, किस दिशामें?’

उत्तर मिला—‘पूर्वमें!’

‘पूर्वमें तो एक बड़ा गन्दूक है। वह जंजीर दिगानी
नहीं देती!’

उत्तर आया—‘(Behind box) (गन्दूकके पीछे)।’

‘जंजीर बौन गुगार ले गया था?’

उत्तर आया—‘(Rats) (चूहे)।’

गन्दूकके पीछे खोख-बौन की गयी। उमरके पीछे कई
चूहोंके बिल थे। उन्हीं बिलोंमेंसे एकके पास वह जंजीर
पड़ी हुई थी।

प्रेतात्मा प्रायः गर्वित होते हैं। बापुमें ईश्वरके भाष्यमें
एक क्षणमें वे दुनियाँके किसी भी योगिनमें जाकर नहीं-नहीं
जानना-विशेष दे सकते हैं। उनमें खैरकी प्रश्न पूछे जा सकते
हैं। लेकिन यदि प्रेतात्मा जाना चाहता हो, तो वह कहता
‘I am going, I am going,’ ‘मैं जा रहा हूँ। मैं जा
रहा हूँ—’ (ऐसे स्तरपर गुप्त द्वारकी तरफ बटोरी भागनेकी
कोशिश करेगी। आप अँगुलीकी धनुत ही हलकेमें रखते किसे
रहें, तो वह बलूरी दीवारके द्वारके बाहर निकल जायगी।

एक बार एक व्यक्तिने अपने पुत्रको एक हजार रुपये
देकर बैंकमें जमा कराने भेजा। संयोगसे लड़का न हीटा।
पोंच बज गये, पर लड़का घरामें न आया। उसे भय
हुआ कि कहीं किसी बॉम्बे तो उसे नहीं परत
लिया है? जेब की नहीं बट गयी? इत्यादी नहीं हो गयी
है? चाबी और पृथ हाथ थी, पर लड़का नआया। कहीं
चिरा हुई। वह भागा-भागा भ्रम बाग आया। रोजमें
प्रेतात्माओंका आवाहन किया गया। उनमें स्तरकी हम
प्राप्त हुई।

‘आपका लड़का है?’

उत्तर—‘हाँ!’ (Yes)

‘क्या वह लड़का मरनेमें है?’

उत्तर—‘नहीं!’ (No)

‘आपका शिव घरमें है?’

उत्तर आया—‘(Delhi) (देहली)।’

‘क्या उमरके बाग बरत है?’

उत्तर आया—‘हाँ!’ (Yes)

‘उमरके बाग दूग बरत है?’

उत्तर—‘नहीं!’ (No)

हैं। अन्यथा किन्हीं उच्चलोकके अपने सम्बन्धित आत्मासे भी सहायता मिल जाती है। परंतु उनकी शक्ति सीमित होती है। सातवें लोकके आत्मा नीचेके छः लोकमें अपनेको स्वनन्द हैं, पर वे ऊपर (दिव्य धाम) नहीं जा सकते। इसी प्रकार अन्य लोकोंके आत्माओंके लिये भी हमें कि वे ऊपर नहीं जा सकते, नीचे जा सकते हैं। यदि आपके चक्रवा संरक्षण कोई नीचेके लोकके आत्माके हाथमें है तो वह ऊपरके आत्मापर शासन नहीं कर सकता। इसीसे चक्रवर अधिक बलवान् आत्मा आकर कुछ कंट्रोल आपको धोखा दे सकते हैं और हानि पहुँचा सकते हैं। हमारे एक परिचित कर्मकाण्डी ब्राह्मण महानुभावके घरमें इसी प्रकार आकर चालीस आत्माओंने हेग लगा दिया और उनके घरको तहस-नहस कर दिया।

यदि चक्रकर्त्ता भक्तिभाव एवं शुद्धविचारके महानुभाव हैं, तो ऐसी जगह 'ब्रह्मराक्षस'के आनेकी आशंका यनी रहती

है। क्योंकि पवित्र चक्रपर उनको चैन मिलता है। ब्रह्मराक्षस जि मृत ब्राह्मण होते हैं जो किसी सिद्धिमें असफल होकर मृत्युको प्राप्त हो जाते हैं। इनपर वे ही चक्रकर्त्ता शासन कर सकते हैं, जो इनकी असफल सिद्धिसे बचि बल रखते हों, अर्थात् शक्तिसाग्री सिद्ध हो या भीममुक्ते विशेष कृपावाच हों। ये ब्रह्मराक्षस साधारण चक्र-संरक्षकोंसे नहीं सकते तथा बिना बुलाये आ जाते हैं और मनचाहा करनेमें समर्थ होते हैं। इनमें अच्छे स्वभावके भी होते हैं, बुरेके भी। बुरे स्वभाववालोंसे घोर विरक्ति सामना करना पड़ जाता है और इनसे पचना हर-क्षिवीची सामर्थ्यसे शादर होता है। इसीसे विनम्र निवेदन है कि ब्लैन्ट आदिकी विद्या जितनी आसान है, उतनी ही भयावह भी है। इसलिये सोच-समझकर इस ओर लगना चाहिये। सर्वसाधारणको सचेत करनेकी दृष्टिसे ही यह लेख लिखा है। इस बारेमें किसी प्रकारका पत्रम्वहार नहीं किया जायगा।

मृतात्माका आवाहन क्या सत्य है ?

एक सज्जन पूछते हैं—'मृतात्माओंका आवाहन किया जाता है। जन्मा आने हैं। यान करने हैं। यह कहाँतक सत्य है ?'

इसका उत्तर है कि मृतात्मा आ सकते हैं, जाते हैं। बिना बुलाये भी संवेच्छसे, किसी भी पापना या ममताको लेकर, उनमेंसे जिनकी शक्ति हो, वे प्रकट दिखायी भी दे सकते हैं। निरार्थ, रैन्चट तथा माध्यम द्वारा भी पात कर सकते हैं। यह वास्तवमें सत्य है। परंतु मृतात्माओंको बुलाने, बल करने-करानेके जितने प्रसङ्ग कहे-सुने जाते हैं, वे सब सत्य ही हों—वेसी पान नहीं है। इसमें विभिन्न कारणोंसे बहुत झूठ-फरेब चालता है। ऐसे कमजोरे, ठगने, अन्य स्वार्थ साधन करने, अपनी मददा दिखलाने, नाम-गश प्राप्त करने या किसीको इष्ट-धर्मग्रंथकर छिपे तोरण पर लेने आदिके लिये मिथ्या ढोंग रचे जाते हैं। विश्वेशोंमें ऐसे बहुतसे जाहल्लाज लोगोपर मुहूर्तमें गलाये जाकर उन्हें सजा दी गयी है। वय भी ऐसे लोग एकट्ठे जाते हैं (ईर्म् Simeon E. Edwards लिखित 'Spiritualism, a critical survey' नामक पुस्तकपर 'Grand' शीर्षक अध्याय देखिये।) मुझे तो अपने देहाके ही प्रविष्ट आत्मा-आवाहनकारी कुछ सज्जनोंकी मर्यादापर सम्प्रमाण संदिग्ध है। परंतु सभी मिथ्यावादी हैं, वेसी पान भी नहीं है। कई जगह तो उनके अपने मस्तिष्ककी कल्पनाएँ, प्रत्यक्ष भावना, माध्यमके विषयी दुर्बलता आदिके कारण भी धोखा हो जाता है। समझ जाना है—जन्माप्य भवता, पर पशुनः होती है—केवल अपने या दूसरेके मस्तिष्ककी बलना ही। तथापि यह सर्वथा अनुपुन सत्य है कि 'जन्मा आने हैं और यान भी करने हैं।'

चौथे विधि भी सरल तथा बहुप्रचलित है ।

एक एकान्त कमरा प्रयोगके लिये चुन लिया जाता है । कमरेको जलद्वारा पवित्र कर धो लिया जाता है । इस प्रयोगमें एक बालक या बालिकाको चुना जाता है, जिसकी आयु १०-१२ वर्षके लगभग हो । जिस मृत व्यक्तिकी आज्ञायां आवाहन करना हो, उसकी तस्वीर कमरेमें रख दी जाती है ।

कमरेमें धूर-दीप तथा अगरवत्तियाँ जलाना आवश्यक है । एक स्वच्छ दरीपर लड़का प्रयोगकर्त्ता तथा दर्शन बैठ जाते हैं । बालकके सामने वर्णमालाका पट्ट रल दिया जाता है । तत्पश्चात् सभी व्यक्ति मृत-आत्माका ध्यान करते हैं । जब प्रेतात्मा आता है तो वह बालकके माध्यम-द्वारा प्रयोगकर्त्ताके प्रश्नोंका उत्तर वर्णमालाके पट्टकी सहायतासे देता है । बालक भाषाविशेषमें अपनी अँगुलियोंको पहन रखता जाता है और इन शब्दोंको जोड़कर प्रश्नोंके उत्तर प्राप्त किये जाते हैं ।

अन्तिम विधि यह है कि आत्मा किसी माध्यमद्वारा आता है और अपना संदेश देता है । माध्यमके शरीरमें उस आत्माका कुछ समयके लिये प्रवेश होता है और वह जिज्ञासु व्यक्तियोंके प्रश्नोंका उत्तर देता है ।

आत्माओंके साक्षात्कार-सम्बन्धी प्रयोग भारतमें ही नहीं

वरं विदेशोंमें भी हो रहे हैं । भूत-प्रेतोंके अस्तित्वमें अनेक लोग भी बहुत विश्वास करते थे । द्वितीय महायुद्धके समय एक ब्रिटिश वैमानिक भूत कतिपय अन्य वैमानिकोंके साथ जर्मनीपर बम-बर्षा करता रहता था । इतनी बर्षा ब्रिटिश वायुसेनाके एयरमार्शल टाईट डावडिंगने भी अपने एक लेखमें की थी । परलोकगत आत्माओंके चित्र भी ग्रीने का एक है । प्रत्यक्ष दर्शन, उनमें यात्रा-नीति करना, उनका स्पर्श करना आदि भी सम्भव है ।

इंग्लैंड और अमेरिकाकी कई आध्यात्मिक संस्थाएँ परलोक-विशामें रुचि ले रही हैं । प्रेतात्माओंका अस्तित्व तर्कसे कम, पर भ्रष्टा विद्वान् धारण करनेमें सहज सिद्ध किया जा सकता है ।

सर आर्थर कानन टायल, जी० एम० स्मिथ, सर अल्बिन्स हाज एवं वीन आदि परलोक-विशामें रुचि रखनेवाले विद्वान् हुए हैं ।

साधकको विश्वास तथा धैर्यपूर्वक उरमुक्त प्रश्नोंको करना चाहिये ।

आत्मा जड़-जगत्में परे है ।

भौतिकवादका अन्धानुरागपर हम आध्यात्मिक तथ्योंकी उद्देशा नहीं कर सकते ।

अच्छी संतानके लिये क्या करे

तो सबके तो गर्भाधानके समय सावधान रहकर पति-पत्नी दोनों सन्-संगान—पुत्र या कन्या—(जिसकी इच्छा हो) की प्राप्तिके लिये मनमें दृढ़ संकल्प करे ।

जिस प्रकारकी वीर, धीर, भक्त, ज्ञानी, योगी, उदार आदि भावोंकी संतान अपेक्षित हो, उसी प्रकारके पुरुषों या स्त्रियोंके चित्र जिस कमरेमें गर्भिणी रही रहती और सोती हो, उसमें लगाये ।

गर्भरज्जमें स्त्री पुरुष-सहायता कभी न करे । ईश्वरनिष्ठा, लड़ाई, कलह, विवाद, दुःख, नाटक, विवाद, भय, क्रोध, हिंसा, असत्य, चोरी, छल, निन्दा-सुगली आदिके सर्वथा पर्ये ।

उपनिषद्, धर्मसूत्रग्रन्थें, धर्मसूत्रग्रन्थ, पुराण, धर्मसामयण आदिकी पर्याप्त, भक्तसामय्य गेय सुने-पढ़े । सदा प्रसन्न रहे । सेवा-शुभ्रता, सात्त्विक कर्म, सात्त्विक यात्रा-नीति करे । सात्त्विक खाद्य भोजन करे । नास्तिक वस्तुएँ—मांस, अण्डे, मछली, मद्य, व्याज-सहस्रान तथा जूटन कभी न खाये । दार्शनिक धर्म करे, पर ऐसा धर्म न करे जो गर्भविषाणक हो ।

रोज यहाँके प्रणाम करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करे । दो सत्रों तो प्रतिदिन आध्यात्मिक पुराण करे । विष्णुसहस्रनाम आदिके पाठ करे ।

महामाओंकी सेवामें लग गया। मैं बालोचित चाञ्चल्यसे
रू खर उन महात्माओंकी सेवामें लगा रहता। मेरे
स्नानसे वे मुनिजन बहुत प्रसन्न हो गये। इस प्रकार उनकी
सेवा, उच्छिष्ट भोजन तथा सम्पर्कके द्वारा उनके समीप बैठकर
जिज्ञासु शन-वैराग्ययुक्त उनके मुखसे हरिकथा सुनते-
सुने मेरा हृदय शुद्ध हो गया। चातुर्मास्यके अन्त्यमें चलनेके
समय उन्होंने उप दिव्य ज्ञानका मुझे उपदेश भी कर दिया,
जिससे विश्व मायामय एवं तदनन्तर भगवद्रूप दीखने
लग जाता है।

कुछ दिनोंके बाद तपश्चरिते मेरी माताकी मृत्यु हो
गयी। मैं चञ्चल-चञ्चल एक सधन धनमें पहुँचकर पीपल-
हड्डे नीचे बैठकर भगवान्का ध्यान करने लगा। मेरा
ध्यान जम गया तथा प्रभुके क्षणिक दर्शन हुए। पुनः
मनसशांति हुई कि 'धुम शीम ही अथ ब्रह्माजीके पुत्ररूपसे
उत्पन्न होकर मेरा महा दर्शन कर सकोगे।' शरीर छूटनेपर
मैं भगवत्पद-देह धारण कर, कल्याणतम में ब्रह्माजीके
हृदयमें प्रवेश कर गया। पुनः हजार चतुर्गुणी (१४
स्फान्तर विजयी लंघी अवधिकी रात्रि) बीतनेपर वृद्धि
आत्मने मरीचि आदि श्रुतिवर्णित साध ब्रह्माजीकी गोद
(उत्पत्ति) से मैं प्रकट हुआ। भगवान्के द्वारा यह योग
(३)

जुआरीसे राजा बलि कैसे हुआ ?

प्राचीन कालमें देवब्राह्मण नियंक्त एक प्रसिद्ध जुआरी
था। वह महाराज तथा व्यभिचार आदि अन्य दुर्गुणोंमें
भी डूबे था। एक दिन फाट्पूर्वक जुगमें उगने बहुत धन
आया। फिर अपने हाथोंमें पानका स्वादिकाकार बीड़ा
करकर तथा गन्ध और माला आदि सामग्री लेकर एक
पौराणिक मंड देवोंके लिये वह उगते घरकी ओर दौड़ा।
उसमें पौर लड़ाइयाँ। पृथ्वीपर गिरा और मूर्च्छित हो
गया। उस समय आया, तब उसे यज्ञ खेद और धैर्य
हुआ। उसने अपनी सारी सामग्री बड़े शुद्ध चित्तसे वहीं
दे दी। एक विचित्रकर्मसे समर्पित कर दी। सगः जीवनमें
उसने द्वारा वह एक ही पुण्यकर्म सम्पन्न हुआ।

पुनर्जन्ममें उसकी मृत्यु हुई। समस्त उसे समर्पित
करे।

पुनर्जन्म फोले—'ओ मूर्ख ! तू अपने पारके कारण
मेरे नरकमें सातना भोगने-भोग दे।' उन्हीं

भी प्राप्त हुई, जिसके सहारे मैं अनवरत हरिनाम-यशका
कीर्तन करता सर्वत्र अव्याहत गतिसे विचरता हुआ चला
हूँ।' (भागवत १। अध्याय ५-६)

ब्रह्मवैवर्तपुराणमें यह कथा दूसरे रूपमें है। चित्रपथ
गन्धर्वोंका राजा पुत्रहीन था। वसिष्ठजीने उसे शिवमन्त्र-
की दीक्षा दे दी और शिवयोगनाममें दत्तचित्त होकर वह
पुष्कर क्षेत्रमें तप करने लगा। पूरे १०० वर्षके बाद उसे
भगवान् शंकरके दर्शन हुए। भगवान्ने उसे घर माँगनेसे
कहा। उसने एक वैष्णव पुत्र पानेकी लालसा व्यक्त की।
तब उसे एक बालक हुआ (यही नारदजी थे)। यह बालक
ही उपवर्णन कहलाया—

उपवर्णनोऽधिकारं यः पूज्ये च वर्णः पुमान्।

पूज्यानामधिकरो बालहर्तेनोपवर्णनाभिधः॥

(भगवद्गीता प्रवृत्ति १२। ४५)

'उप' उपसर्ग अधिकका यान्तक है और पुँल्लिङ्ग 'वर्ण' शब्द
पूज्यके अर्थमें प्रयुक्त होता है। पूर्वोक्त भी अधिक
पूज्य होनेके कारण यह बालक उपवर्णन कहलाया।

आगे चलकर उपवर्णनके मरने-जन्मनेकी कथाका पड़ा
ही विस्तार है।

(३)

कहा—'महाराज ! यदि मेरा पौत्र पुत्र भी हो तो उसका
विचार कर लीजिये।' निश्चयसे कहा—'मुझे मरनेके
पूर्व घोड़ा-सा गन्धमाथ भगवान् शंकरकी भर्त्ति करना है।
इसके पत्न्यव्यय तुम्हें तीन पद्वीयह स्वर्गसा सम्पन्न-इन्द्रजा
सिंहासन प्राप्त होगा।' जुआरीने कहा—'तब हाथों मुझे
पहले पुनर्जन्म ही प्राप्त करना होगा।'।

अब समझनी आसने उन्हीं स्वर्ग में भेज दिया गया।
देवगुरु वृषभनिने इन्द्रों सम्पन्न कर दिया तीन पद्वीयह
लिये अपना सिंहासन हथ डुमकीने लिये पौत्र से। पुनः
तीन पद्वीयह बंद करी आ गया। तब इन्द्रने अपने ही
जुआरी स्वर्गसा हाथ सम्पन्न। उसने मेरा विचार
अब भगवान् शंकरके भर्त्ति करे दे दिया। तब इन्द्रने
अनुमति होकर उन्हीं अपने भर्त्ति करवा दिया (शंकरजी
के दे)। तब करना सम्पन्न किया। इन्द्रने देखा तब
मरने देखा तब आकाशमें से दे दिया। उन्हीं ब्रह्मा
अप विचित्रकर्मसे दे दिया। ब्रह्मने पुनः स्वर्ग में भेज दिया।

उप सैन्धवी कुम्भाने पूर्वजन्ममें कौन-सा ऐसा दुष्कर तप किया था कि जिनके फलस्वरूप परमात्मा श्रीकृष्ण उसपर प्रेम्ण गये; क्योंकि उनकी प्रसन्नताका लेश तो देवताओंके लिये भी अति दुर्लभ है !

इसपर देवीं नारदजीने कहा कि बहुत पहलेकी बात है। वेतालुगमें शर्णखा भगवान् रामको पञ्चवटीमें देखकर हृदयमें आसक्त होकर मूर्च्छित-सी हो गयी थी। पर उस उवने देखा कि रामका स्नेह तो उसपर तनिक भी नहीं हो रहा है। वे उससे परम विरक्त तथा निर्विण्ण-से हो रहे हैं और उनका एकमात्र स्नेह सीताकी ओर ही है, जो वह सीताजीको स्वार्थके लिये झपट पड़ी। इस लक्ष्मणजीने भी तत्काल उसके नाक-कान काट डाले। फलतः वह एवगेके पास आयी और उवने सीताको जुरानेकी प्रार्थना की। राम-लक्ष्मणदो अकेले पाकर पुनः वह वनमें विवाह करनेके लिये प्रार्थना करने आयी। पर उसकी एक भी न बली। अन्तमें जब रावण मार डाला गया और भीताविरहित राम भी वीचमें जब उसपर न रीते तो वह पुनः अश्रुमें निराहार रहकर शिवके (मृत्युञ्जय-व्यग्रक) लक्ष्मणान कली हुई तरलता करने लगी। जब प्रभुने शर्ण देकर उससे वर माँगनेकी कहा तो उवने रामकी पत्निरूपमें कामना की। इसपर भगवान् शंकरने भविष्यद् द्वातमें कृष्णरूपमें उन्हें प्राप्त करनेका उसे वर दे दिया। यही शर्णखा क्षातमें चलकर कुम्भा हुई—

मेव शर्णखा नाम राक्षसी कामहविणी।

भद्रहृदीमधुतायां तु कुम्भा नाम मद्राम्ने॥

महादेववरेणापि श्रीकृष्णस्य प्रियाभवत्॥

(मार्तण्डिह, मधुसूक्त ११। १००-१११)

‘इच्छासुखार रूप बदलनेकी सामर्थ्य रखनेवाली यही प्रियता नामकी राक्षसी, दे महाप्राप्त। मधुरामें कुम्भाके रूपमें जन्मी। देवाधिदेव महादेवके वरदानसे ही वह भीहृण्णी प्यारी बनी।’

(२)

पर भीमेश्वरामास एवं मत्तोभासनेके अनुसार पञ्चरत्नकी वैदिक-दासी मन्थरा ही क्षासरी कृष्णविद्या

१. इनके अनुसार बन्धुकिरामदासी ‘भक्तेश्वरी’ की है।

२. यह रूप मन्थरा मन्थरा-रहित की है।

(कंग-सैन्धवी) कुम्भा हुई। संक्षेपमें वह कथा इस प्रकार है—

रामराज्यमें विजय उत्तम करनेपर अयोध्यावासिजनों श्रीलोकेशजीसे पूछा—‘प्रभो ! यह मन्थरा ही फलतः रामविरोधिनी क्यों है ! पशु-दशी तथा बड़ बूढ़ तक भगवान् रामके प्रेमी हैं।’

इसपर लोमशजीने उत्तर दिया—‘यह मन्थरा जन्मान्तरमें प्रह्लादकी पौत्री तथा विरोचनकी पुत्री थी। उस समय भी इसका नाम मन्थरा ही था। इसका छोटा भाई बलि जब माताके गर्भमें ही था, तब देवताओंने छलपूर्वक ब्राह्मणका रूप धारण कर विरोचनसे नारी आयु ब्राह्मणोंको दान दे देनेकी प्रार्थना की। अतः विरोचनने अपना शरीर त्याग दिया। दैत्य निराश्रित हो गये। वे मन्थराकी शरणमें गये। मन्थराने उनको रक्षाका आधानन दिया। उत्साहित होकर शंकर, मय, काष्ठादि दैत्य मुद्राय निकले, पर वे देवताओंमें हार गये। तब मन्थराने बुद्ध होकर पाशके द्वारा समस्त देवताओंको बाँध लिया। नारदजीने देवताओंकी विरक्ति वैकुण्ठस्थित भगवान् नारायणके समक्ष निवेदित की। मगवातकी प्रेरणामें इन्होंने मन्थराको मारकर बेहोश कर दिया और वह कुम्भा की हो गयी। दैत्यस्त्रिजनों भी पीछे उसका बड़ा उदाहार किया। परी मारकर उगी रूपमें काश्मीरमें उतलन हुई और पदका स्नेहके लिये कैदगीकी दागी बनकर उवने रातमें निद्रा डाला। उवे ही भगवान्ने आपस बदनेके कारण कृष्ण-वतारमें कुम्भा होनेका वरदान दिया।’ (मत्तोभासनात् पूर्वार्द्ध अर्थात् ७ में १५ तक)

पञ्चपुराण तथा महाभारत, बनरों अर्थात् २३६। १०० के अनुसार दुन्दुभी बनरों ही मन्थरा हुई—

तेषां समस्तं मन्थरी दुन्दुभी नाम नामनः।

सत्सत् वरदो देवो गरुडः कर्णधर्मद्वये॥

वितामहयकः क्षुषा मन्थरी दुन्दुभी याः।

मन्थरा मायुने लोके ब्रह्म सममयः सत्॥

(भा०, पृ० १६६। १००)

‘उसके नामने ही परदार’ देवता मन्थराने दुन्दुभी नामक मन्थरीकी आदेश दिया—‘ब्रह्म सममय-कारण’

१. इनके कि इस लोके विराट्पुत्र है।

२. यह दुन्दुभी-मन्थरी का लक्षण है।

(भा०, पृ० १६६। १००)

उन दोनोंकी दुःस्थिति देखकर दयालु भगवान् वहाँ प्रकट हो गये और वेदशिराको अगले जन्ममें कालिय होकर स्वर्णलभका तथा अश्वशिराको काकमुकुण्डि होनेका भाषाव्युक्ति दिया—

साक्षात् काकभुशुण्डोऽम्बूद् योगीन्द्रो नीलपर्वते ॥

रामायणं जगौ यो वै गरुडाय महात्मने ॥

(गगनसंहिता, मृन्दावनखं० १० । १५-१६) है ।

(७)

पूतना पूर्वजन्ममें कौन थी ?

भागवतमें लिखा है—‘पूतना लोकबालनी राक्षसी
 किरासा ॥’ (१०।६।३५) ‘पूतना संसारके बालकोंकी
 रत्ना करनेवाली एवं उनका कथिर पान करनेवाली राक्षसी
 थी ॥’ ‘पूतना बालघातिनी ॥’ (१०।६।१२) ‘पूतना बाल-
 हारी थी ॥’ ‘विद्युध्य तां बालकमारिकाग्रहम् ॥’ (१०।६।८)
 एते बालकोंको मारनेवाला हीआ समग्रकर ‘बालग्रहनात्र
 त्रिविधो विधौ ॥’ (१०।६।६) (बच्चोंको खोजती
 हुई वह बालिकाओंके लिये हीआ रूप बनी हुई पूतना)
 इत्यादि। अतः वह बालकोंको लगनेवाली एक भूतनी या
 राक्षसी है। यह प्रायः नित्य है और इस कथाका तात्पर्य
 भ्रमोन्मूलनमे है।

आनन्दरामायण, पूर्णपाण्ड, अध्याय ५। ३१, ३७ में
 लिखा है कि जब भगवान् श्रीराम जम्भल अयोध्यावासियों के
 साथ स्वयाम चलने लगे, तब सीताजीके निन्दक धोषी तथा
 कैसीकी दागी मन्थराकी हृष्ट्या न देखकर, इन्हें कुजक
 धाय भौंरेव भेज दिया। ये लोग प्रभुके साथ न गये।
 भते: कृष्णपादतारमें पद रजक ही रजक हुआ और मन्थरा
 ही पुनः हुई—

१. भगवा १०।१।८ की टीकामें तथा भक्तिरामायणमें
 वा कथित है कि भगवान्ने पूजाकर्तृके मनस उत्पत्ते जन्मनर
 कर्तके निम्न की कृतने नेत्र मुंदे थे।

२. द्रव्य-मातृगीमपद १ । ४९ की जगद्ग, कविर्वा
कविर्की दी। तथा बुधराज, कौमारभूय, मुद्रा, चरेक अति ।

१. आनन्दरायभट्टके अनुसार मुन्नाही राजधानी मुन्नाही, इरान, मुन्नामपुर, (मुन्नापुर) अदि महीन मण्डल नामक स्थानों में थी। यहाँ—

२१: कुशं वनात्पुत्रं यतः श्रीजयमंजुनाम् ।

मोक्षमम मयेन ह्येन लक्ष्मीपुंगव ॥

(अथानन्दरायण, पृष्ठ ५३ : २४)

‘अथशिरा तव नीलपर्वतर राक्षस्य योगिराज
काममुद्युष्टिके रूपमे जग्मे, जिह्वां महात्मा गण्डको
रामायणकी कथा सुनायी थी ।’

काकभुशुण्डिकी अन्य अनेक जन्मान्तरीकी कथा मानसे उत्तरकाण्डमें है, जो पाठकोंको शायद ही है। योगवासिष्ठके भुशुण्डाख्यानमें काकजन्मवृत्त अन्य प्रकारसे है।

तदा रामस्तं रजकं मन्यतां प्रिययादुरीम् ।

कुरीतेन सहयोगेन समाहूयाऽथ स्वादत्तम् ॥

पूर्ववैरमनुस्मृत्य नाऽत्रं यातामधर्मिणी ।

कृष्णावनारे ताचेय रजको रजकोऽभवत् ॥

मन्थरा पुनः जाता हुनौ तौ पूर्ववैरागः ॥

(आनन्दरामयन, पृष्ठ ७५ । ३३-३५)

तस्य श्रीरामने उम धोवीको (जिमने जानकीजीवर
राखवने घरमें रहनेका आरोप लगाया गा) तथा मन्थराको
अपने बड़े पुत्र सुमने साथ शीम अगोष्ठा लौटा दिया ।
उसी धोवीने मथुरामें (श्रीहृषीकेशवरके ममय) पुनः
धोवीके रूपमें जन्म लिया और मन्मथा ही पूजना हुई तथा
दोनों ही पूर्वजन्मके वैरके कारण श्रीहृषीकेश द्वारा मारे गये ।'

आदिपुत्राणके १८वें अध्यायमें लिखा है कि दृष्ट्या पूर्वजन्ममें कालमीर नामक क्षत्रियों कन्या (चाकमनो) थी। यह कालीराम नामक महर्षि की पत्नी थी। पतिविषय में जानिये यह एक बृद्धमें संन्यास हुए तथा पतिसे वारम्बार आने एवं मनुष्यवत्तर बननेपर भी निरन्तर दुष्टता करती रही। अन्तमें कालीकान्ते उभे गायत्री हो जानेका श्रवण दे दिया—

त्वं पञ्चविंश मां नूनं पदभूः क्षिणे तदा ।

प्रदानं गच्छामीति वदन्तं पुनश्च ॥

कदापि अत्र न भविष्यति: इत्यनेन तर्कितं ॥ २ ॥

(४१५)

७५० मीरी गदना करके एक धूर्ति १०५ दिना

अतः उक्त कृत्ये दाता कृतः। हेतुः च वस्तु ॥ १॥

१. प्रत्येक मन्त्राङ्गः स्वयं विदितः ।

ઉપરાંતમે મુખ્ય, દેવતા તથા પ્રાણી-દુષ્ટાને વેળમે મગરાન

ઉપરાંતમે મુખ્ય, દેવતા તથા પ્રાણી-દુષ્ટાને વેળમે મગરાન

रामराज्यकी पुनर्जन्म-सम्बन्धी एक घटना—कुत्तेका न्याय

(लेखक—आचार्य श्रीनल्लरामजी शास्त्री, एम० ए०, साहित्यरत्न)

भारतीय जनताकी दृष्टिमें रामायणकालीन दो महान् य उन्मादीहृत हैं। उनकी 'समझमें 'राम-राज्य' के होने सम्भव न तो कोई दूसरा सुझ हो सकता है और न तो पहले हुआ। उसी प्रकार न तो रामराज्यके जन्म न्यायप्रिय दूसरा कोई राज्य होगा और न हुआ। यही राज्यमें रामराज्यकी तुलना करना भी व्यर्थ ही है। अपनी प्रजाको राम-राजाने कितना मुख पहुँचाया, उसे कौन प्रकट नहीं किया जा सकता। आदिकविने रामराजके प्रजा-रञ्जनगम्यन्की कार्योंके उत्प्रेरकमें एक अमूल्य विविध घटनाका वर्णन उपरिथत किया है। इस वर्णनमें अवगत होता है कि राजा रामके राज्यमें मानव ही नहीं किन्तु पशुओं और पक्षियोंके प्रति आदर, स्नेह और गौरव करनेकी सहज प्रथा थी। राजा राम पशुओं और पक्षियोंके प्रति अपनी न्यायप्रियता अधुण्य रचते थे।

एक दिन राजा रामने अपने माई लक्ष्मणसे कहा—'भाई रामन! देखो! बाहरकारके बाहर कोई न्याय प्राप्त करनेके लिये आया तो नहीं है? लक्ष्मण आका पति ही। तुरंत बाहर गये और चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर देखा, उनकी बातें कोई दुखिया दीख न पड़ा। लक्ष्मण राजमहलमें बाव आकर रामसे बोले—'प्रभो! बाहर ऐसा कोई भी मानव नहीं है, बौं धुप्य हो या दुखी हो और ओ कुछ निवेदन करनेके लिये आया हो।' लक्ष्मणजीके बचनसे राजा रामने संतोष नहीं हुआ। राजा रामने लक्ष्मणसे कहा—'लक्ष्मण! मुझे विश्वास है कि नीति और दया के आधारपर प्रजा रचनेपर प्रजा सर्वदा गताचार रहती है और उसे किसी प्रकारका कष्ट नहीं मिलता। वह घर होते हुए, उस प्रजाके हित-चिन्तनमें सदा संलग्न रहता। एक बार पुनः बाहर जाकर किसी भी पक्षीके अर्थात् या न्यायार्थीका पता लगाओ। कोई भी ऐसा पक्षी वहाँसे मिलना न जाय।'

रामने आज्ञा पाते ही लक्ष्मण पुनः बाहर गये। परंतु उसे राजमहलके बाहर कोई भी मानव नहीं दिखाई दिया। लक्ष्मणने देखा कि एक कुत्ता दुखी-मन वहाँ देखा है।

लक्ष्मणको देखते ही वह कुत्ता उठ बैठा और दुखी-मन की भावनाको व्यक्त करते हुए जोर-जोरसे रोने लगा। कहा जाता है कि उन दिनों राजा और राजरानेके लोग तथा विद्वान् लोग पशु और पक्षियोंकी भाषा जानते थे। पशु-जीकी भाषाके ज्ञाता लक्ष्मणने कुत्तेमें रोनेका कारण पूछा—'हे रामप्रिय! तुम्हारा क्या कार्य है? निडर होकर कहो।' लक्ष्मणका आश्वासन प्राप्त करने कुत्ता बोला—'प्रभो! गन्धर्व जोवेंके रक्षक, प्रशस्त कर्म करनेवाले राजा रामने मुझे कुछ निवेदन करना है।' कुत्तेकी बात सुनकर लक्ष्मणजी तुरंत राजमहलमें पहुँचे और राजा रामसे उन्होंने कुत्तेकी कामना सुना दी। राजा रामने उसी समय कुत्तेकी राजमहलमें बुलाया और रामकी आज्ञा पाते ही लक्ष्मण बाहर जाकर कुत्तेको बुला लाये। राजमहलमें प्रवेश करनेके पूर्व लक्ष्मणने कुत्तेसे कहा था कि 'रामप्रिय! राजा रामके सम्मुख जो कुछ कहना, सत्य-वस्तु कहना।' लक्ष्मणजी बात सुनकर कुत्तेसे कहा—'न्याय! देवमन्दिर और राजभवन तथा ब्राह्मण, अग्नि, इन्द्र, वरुण, सूर्य आदिके निवास-स्थानपर मेरे जैसे जानवरोंकी नहीं जाना चाहिये। मैं राजा रामके महलमें बसे जा सकता हूँ। राजा शरीरपारी स्वयं धमका अन्तार माना जाता है। राजा राम तो सर्वोत्तरी है। प्रजाके रक्षक, नीतिज्ञ और सत्यवादी, समदर्शी हैं। यही चन्द्र, सूर्य, गङ्गा और अग्नि हैं। हे लक्ष्मण! बाहर तुरंत राजा रामसे मेरे लिये आज्ञा प्राप्त कीजिये। बिना उनकी आज्ञाके मैं राजमहलमें नहीं जा सकता।' लक्ष्मण तुरंत राजमहलमें धाव गये और राजा रामसे बोले—'प्रभो! राजमहलके बाहर एक कुत्ता है। वह आरसे कुछ निवेदन करना चाहता है। प्रतीति कर रहा है। यदि आज्ञा हो तो उसे राजमहलमें बुला लें।' लक्ष्मणका कथन सुनकर रामने तुरंत लक्ष्मणसे कहा—'लक्ष्मण! मुझे उस राजमहलमें भीतरसे आओ। उसे मुझे न्याय प्राप्त करनेका पूरा अधिकार प्रदान है। बाहरका कोई भी जीव, हो, उसकी कुत्तेसे निवेदन करने और न्याय प्राप्त करनेका अधिकार ही नीति-अविचार है।' लक्ष्मणकी कुत्तेको वह राजमहलमें बुलाया। राजा रामके पास पहुँचते ही वह कुत्ता अक्षय हो गया।

लक्ष्मणने कुत्तेसे पूछा—'रामप्रिय! तुम्हारे क्या हुआ था? हे, भर राजमहल कहो।' कुत्तेके निवेदन परंतु यह था।

श्रीगङ्गाजी, धर्मराज और चित्रगुप्त

[४३ ५१२]

भगवान्‌के शरण होनेपर मायासे छुटकारा

(लेखक ४।१४)

तिरकी आशका उलझन किया। इससे उन्होंने हमें तिर्यक्
रूपमें बनेका शान दे दिया। अतः हे गुरो! वे ही हम
बड़े आश्चर्य-नुमार हैं, जो अब पक्षी होकर तांत्रिकी गर्भमें
उत्पन्न हुए हैं। हमारी माता यदाभारतके युद्धमें मारी गयी है।
गुरो! अब हमें आशा दीजिये। हम विन्ध्य पर्वतकी मनोहर
धरामें निवास करेंगे।' मार्कण्डेयजीने कहा—'हे जैमिनि!
तुम वहाँ जाओ। वे वेदज्ञानसम्पन्न पक्षी तुम्हें उपदेश
देंगे।' तब मर्त्य जैमिनि वहाँ गये और पूर्वज्ञानकी स्मृतिसे

सम्पन्न उन पक्षियोंने उनके मारे संदेह निवारण कर दिये।
(मार्कण्डेयपुराण)
इस प्रकार हमारे धर्मग्रन्थों तथा इतिहास-पुराणादिके
स्वाध्यायसे पता लगता है कि पशु-पक्षीतक भी जातिस्मर
होते हैं और उन्हें भी पूर्वजन्मका ज्ञान होता
है। ऐसे ही लोगोंके मत्त्व प्रमाणोंसे पुनर्जन्म ठीक-ठीक
निश्चय होता है। हमारा भारत तो मदावे ही अन्ध्यात्मज्ञान-
सम्पन्न रहा है। दुर्भाग्यका विषय है कि इस कलियुगमें वह
ज्ञान क्षीण हो चला है और मानव दानव बनता जा रहा है।
भगवान् रक्षा करें।

पुनर्जन्मका सिद्धान्त हिंदुत्वका दीपस्तम्भ

(लेखक—जीगुबही श्रीमामय सदाशिव गोखलेकर)

[प्रेरक—श्रीमामय]

हिंदूके लिये जीवन लक्ष्यहीन पदार्थ नहीं है।
यह उष्ण-लक्ष्य कोई ऐसी महानता नहीं है, जो
इस, यद, नाम अथवा स्थापिते नापी जाय। उसके सामने
ये एक ही लक्ष्य है, अर्थात् अपनी वास्तविक प्रकृति—
अनुभूत देवत्वकी स्फुटिलिंग, उसमें निवास करनेवाले परम
पक्षी अनुभूति, जो मनुष्यकी स्थायी परम आनन्दकी
आवृत्त के जाती है। किंतु मनुष्यका जीवनकाल बहुत
छोटा है। इतने अल्पकालमें वह इस सर्वश्रेष्ठ अवस्थातक
पहुँच सकेगा। वह तो इस क्षीरके विषयमें भी पूर्णतया
गँववला पक्षी वह जीवनपर्यन्त इसका उपयोग करता
है। ऐसी दृष्टिमें वह सर्वव्यापक अधिनाशीको कैसे जान
सकेगा, जो क्षीरमें अंतर्भूत है। कार्य-कारणका नियम
जो बताया है कि हमारी प्रत्येक क्रिया (कारण)का विशेष
परिणत होता है। यदि कार्य-कारणका चक्र वृद्धिगत होना,
निर्धन होना और परा अवस्थाको प्राप्त होना है। इसलिये
जन्म पर वर्तमान गता उसके वास्तविक अन्तित्वकी पूरी
प्रतिष्ठा होती है। मनुष्यमें विविध एवं गहन प्रेरणा इस बातकी

रहती है कि वह विस्तार करे और अपनी दिव्य प्रकृतिको
व्यक्त करे। वह तबतक बार-बार जन्म लेता रहेगा, जबतक
उपमें अपनी सच्ची दिव्य आत्माके विषयमें अज्ञानता छेप
भी रहेगा तथा यदि वह प्रामाणिकतासे प्रयत्न करता रहेगा
तो प्रत्येक जन्ममें अधिनाशिक प्रगति करता जायगा।

उन परम सत्यके साथ अपनी एतद्वारी अनुभूतिके
लिये वह पुनर्जन्मका सिद्धान्त माना आत्माके लिये एक
बहुत ही बड़ी आशा है। यदि तो हिंदुधारा ही दीपस्तम्भ
है, जो इस अमर आशाके प्रकाशमें विरहित बनता है कि
इस वर्तमान जीवनके साथ ही मरण प्राप्त नहीं हो
जाता, अपितु हमारे सामने एक जीवनके पश्चात् दूसरा
जीवन अपात् अन्तः मरण रहा हुआ है। कार्यमें प्रयत्नके
लिये और अपने मनुष्यत्वक पहुँचनेके लिये। इस सिद्धान्त
मानव-मताक्रममें यह हिंदू ही है, जो आत्मा और विश्वासकी
दीनिकाओं के आगे उठते हुए है। हमारे सभी धर्म
तथा प्राचीन अथवा अरबीन सभी मनुष्योंमें वही मनुष्य
तर अन्तर्हित है। [प्रीति-मनोनाम मे लिखित]

नित्य सुखमय परम धामकी प्राप्ति

जन्म-मरणके चक्र घोरतः तबतक बन्नी न होगा जब।
जबतक मानव नहीं भजेगा अद्वैतगत मन्त्र भगवत् ।
दुःखयोनि भोगोंका मोह सुदृढ़तः भजन बनाता मन्त्र ।
पा जाता फिर हमसे मानव सुखमय नित्य पर-धाम अर्चन ॥

ऐसा लोग अंगनुष्ठ होकर अकाल, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सूख, महामारी, युद्ध, इत्यादि सख्तोंकी वश रह रहे हैं। अन्न, दूध-भी, तेल-गुड़ आदिका भाव वीरों गुना बढ़कर भी उनका प्राप्त होना कठिन हो गया है। लोग हाहाकार मचाते हुए जुरी हालातमें जीवन-यापन करते हुए अकाल काल-कवलित हो रहे हैं।

ऐसी नारकीय दुःखद स्थितिसे मुक्त होना हो, लोक-परमार्थको मुख-शान्तिमय बनाना हो तथा उपर्युक्त चौरासी काल योनिसे अवर्णनीय सङ्गठोंसे सदाके लिये ज्ञान पाना हो तो मनुष्यमात्रको, खास करके भारतके पचास करोड़ हिंदुओंको अपने प्रतापी प्रातःस्मरणीय पूर्वज—मनु, वृष्ण, इन्द्र, अश्वमेध, हरिश्चन्द्र, नारद, भृगु, दधीचि, मार्कण्डेय, व्यास, पाण्डव, विक्रमादित्य, प्रताप, शिवाजी आदिको पवित्र पदानुसरण कर 'कार्य वा साधयामि देहं वा पातयामि' का सुदृढ़ व्रत लेकर निम्नलिखित बातोंको तत्काल द्वादशवर्षक आचरणमें लाना आवश्यक है।

(१) जन्म-मरणके दुःखसे बचना हो तो मन और इन्द्रियोंको यशमें करे। विषय-विकार उत्पन्न करनेवाली वस्तुओं तथा व्यसनोसे विचको हटा ले। जगन्निपन्ता भीरिरी शरणागति ग्रहण करे। उनपे आशालरूप, वेद-शास्त्र और वर्गाभ्रम-धर्मके अनुसार आचरण करे। जुतकी तथा नासिक लोनोंसे दूर रहे। प्रसुका दर्शन प्राप्त करनेके लिये कृप-प्रहादके आदमोंका तनय होकर अनुकरण करे।

(२) घाम-तृण खाकर विभिन्न लोकोक्तों पौष्टिक प्रदान करनेवाली सर्वदेयमयी, जगज्जननी गोमाता तथा उनके बँधुकी सेवा-पूजा तथा पालन-पोषण और रक्षण करना रहे। गोव-गोवमें गोमाता खोले तथा मुनिभानुमार पर-परमें गाय पाले। देगमें सर्वत्र पूर्णरूपसे गोवंशकी हरिया कानूनके द्वारा बंध करानेकी भरपूर चेष्टा करें।

(३) इसलोकमें सब प्रकारसे मुक्ति, मुक्ति न होने तथा मृत्युके पश्चात् मोक्ष-प्रभुत्वकी प्रप्ति के लिये देवदेव गणेशजीके श्रीगणेशजीके, धर्मराज मुनिजी, पृथ्वी, विष्णुजी, ब्रह्मादेव अथवा न्यायी और धर्मराज पुरुषोंके हाथमें देनेकी प्रार्थना की जाये, जिससे धर्मराज अथवा गणेशजीके हाथमें हो और प्रजा सब प्रकारकी विपत्तियोंमें पान प्राप्त करनेमें लगे ।

(४) आगदी परानेचे निवे परिवारनिर्वाह-बोर्ड

पर्यावरण योजनाओं को दृढ़ करके इन्डियन गैरवाणिज्यिक वृद्धि
हुई प्रजापति रक्षा के लिये कुटीर, उद्योग तथा परती जमीन को
कृषियोग्य बनाकर अधिक अन्न-उत्पादन की चेष्टा करनी चाहिये।

(५) घूस-रिक्ता लेनेवालों और चोरबाजारी करने-
वालोंको कठोर दण्ड देकर भ्रष्टाचार बंद करना चाहिये ।

(६) गम्यग्नर वृष्टि हो सके, इसके लिये विधिपूर्वक यज्ञ-याग, हवन-होम आदि शुद्ध गायके कीर्ति द्वारा करवाना चाहिये, जिससे देवगण प्रसन्न होकर गम्यग्नर जलपरीक्षण करें और घन-घान्त्यन्त्री वृद्धिसे प्रजा सुखी हो सके ।

(७) सिनेमा मनोरञ्जन प्रदान करनेके स्थानमें चोरी-छुट, ब्यभिचार-अनाचार आदि दुर्गुणों और नाना प्रकारके व्यसनोंको बढ़ावा दे रहा है। इसलिये सिनेमाको बढ़ाके लिये बंद कर देना चाहिये ।

(८) आत्रकल हिंदूजातिके आचार्य, विद्वान् तथा श्रीमन्त लोनोंकी तिथिलिखनेके कारण ईसाई-मुगलमान आदि विषयी बड़े खोर-खोरे हिंदूधर्मी विरुद्ध मिथ्या आरोप करके हिंदूओंको ईसाई-मुगलमान बना रहे हैं। इसको रोकनेके लिये हिंदूओंको जागृता चाहिये और जिन गरीबोंको कुललाकर तथा मुविषा देकर धर्मव्युत्त किया जा रहा है, उनकी सेवा-मुविषा करतो हुए धर्मांध अन्य धर्मियोंको ईसाई बनाव देकर हिंदूजातिधरी रखा नही चाहिये।

(१) राष्ट्रभक्तके पदके अधीन ही हटा देना चाहिये और वह स्थान मातृभार तथा हिंदीको देना चाहिये। साथ ही विधवा बाली भाषाओंके जगह संस्कृत भाषाभी प्रचार होना चाहिये। दुनियाकी सभी भाषाएँ अपूर्ण हैं, वेता संस्कृत ही परितुल्य है। बर्तमान का देव-भाषा है। हिन्दुभाषाको मान्य और राज-प्रदान करने लगी देवभाषा संस्कृतको अस्तित्व प्रदान करने का प्रयत्न करना चाहिये। संस्कृतको राष्ट्रभाषाओं और विधवाभाषाओं के समान मान्य माननीय पाठ्यसामग्रीके प्रमुख स्थान पर चाहिये। जिसके समन्वित पद्धतियों की प्रतीति हमारी भाषा ही तथा हमका धर्म हमका धर्म है।

[illegible]

ਦੇਵੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਬਰਤੋਂ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ, ਬੌਧਕ ਨਾ ਬਣੇ

इसके पहले ब्रह्माके अहंकारमें, इसके पहले विष्णुके चित्तमें, इसके पहले शंकरके हृदयमें, इसके पहले शक्तिके कण्ठमें, इसके पहले श्रीकृष्णके भालमें, इसके पहले श्रीरामके मस्तकमें । रामके मस्तककी किसीको खबर नहीं ।

व्या दास जेवित की नाई । सबहि नचावत राम गोसाईं ॥

इन पूर्वजन्मोंको नहीं समझा और फिर संसारकी

वासना रह गयी तो मस्तकसे भालमें, भालसे कण्ठमें, कण्ठसे हृदयमें, हृदयसे चित्तमें और चित्तसे अहंकार-बुद्धिवाले मनमें पहुँकर शून्याकाशद्वारा वाग्दान वातावरणमें, कामाग्नि-द्वारा अधःपातित होकर कर्म-मल-चक्रमें घनम-मरण होता रहता है । 'निर्ममो निरहंकारः स क्षान्तिमधिगच्छति ।'

निर्मम-निरहंकार हो जाय तो यश, पुष्टि ।

आठ चिरंजीवी

(लेखक—योगान्धारी श्रीमदनमोहनजी शानप्रसी)

अध्यामा बलिभ्यां सो हनुमांश्च विभीषणः ।

इयः परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविनः ॥

सचैतान् संस्मरोति यः मार्कण्डेयमयाष्टमम् ।

शिवेन्द्रप्रातः सोऽपि सर्वव्याधिविवर्जितः ॥

(ग्यचारमूख)

अर्थात् 'अध्यामा, बलि, व्यास, हनुमान्, विभीषण, परशुराम और मार्कण्डेय—इन आठों चिरंजीवोंकी भी मनुष्य प्रातःकाल भद्रापूर्वक स्तुति करता है, वह सब रोगोंसे मुक्त होकर मूलपूर्वक सौ वर्षकी आयुको प्राप्त होता है तथा सदा-सर्वदा नीरोग रहता है ।'

इसपर सार्किक कहते हैं कि 'अध्यामामने उत्तराका गर्भात् करनेके लिये ब्रह्माज्ञका प्रयोग किया । द्रौपदीके मते हुए सात पुत्रोंका वध किया—ऐसे दुष्टात्माको चिरंजीव बनना अनुचित है । यल्लिने गर्दभकी योनि प्राप्त की; पापका घन श्रावसे हुआ; विभीषणने वंशका क्षय किया; परशुरामने धर्मियोंका विनाश किया—ऐसे दोषयुक्त पुत्र काय करनेके योग्य नहीं हैं ।' इसपर आस्तिक संत समाधान करते हैं कि 'महाभारत, अनुशासनपर्वमें सावित्री-स्तोत्रमें इनके कि ये आठ चिरंजीवी दिव्य मुनि हैं । इस लोकमें लल्ले प्रत्येक मुनि मात-सन्त प्रकारसे शान्ति और धर्मकारी दिखाल पड़े गये हैं । ये जिय दिशामे हैं; उन मंत्रों मुन रखनेवालेकी शरणगतके नमान रखा की करते हैं । ये सोंतोंसे पयित करनेवाले हैं । इनका धैर्यन प्रकृतः पति गंतानकी कामना करता है तो उनको दैत्यकी प्रति होती है । निधन घन पाता है और धर्म, धर्म, धर्म मिटि प्राप्त करता है । जो प्रभुकी शरणमें चले

जाते हैं, वे घोर पातकी होनेपर भी पापसे मुक्त होकर दिव्य स्वरूपको प्राप्त होते हैं ।

विभीषणके लिये 'गोराकृतहसनामा'में उल्लेख आया है कि 'लुह्याधिपकुलध्वंभी विभीषणवरप्रभः ।—भीमगवान् रावणका नाश करते हैं और विभीषणको वरदान देते हैं । भगवान् भक्त-पुण्यात्माको सदैव वरदान दिया करते हैं । अतः विभीषण सब तरहसे दोष-युक्त होकर भी अमरताको प्राप्त हुए । मानसमें भी वर्णन आया है कि जब विभीषण भगवान् श्रीरामचन्द्रजीकी शरणमें पहुँचकर प्रार्थना करते हैं—

अब कृपालु निज मयति पवनो । देहु सदा सिव मन मारनी ॥
पवनस्तु कहि प्रभु खनवीत । माया तुल्य सिंधु कर नीरा ॥
जदपि सखा तब इच्छा नही । मोर दास अनोर कम कनौ ॥
अस कहि राम बिरह केदि सदा । सुमन बूझि नम भर जलता ॥

(५१४८४५)

सांख्य यह है कि जिन मनुष्योंकी किमी प्रकार भी शीमगवान्का संस्कार प्राप्त हो जाता है, वह सब पापोंसे मुक्त होकर परम विमुक्त अमरत्वको प्राप्त करता है । ऐसी ही कृता भगवान् श्रीकृष्णने अधरपदात्तर करते उसे उत्तराद प्रदान किया । महाभारत, धर्मिपरमें दर्जता है कि यल्लिने दात करते इन्द्राग्नि प्रज किया, दा इन्ने सब अनुरोमहित राधा धर्मिज विजय करते ब्रह्मादेवी दास कोहमर पूजा कि ये मन्त्र । दान करो दूर शिखा पन कमी कम नहीं हुआ । उन बलिों में मरी का राह है । उनका पता मुझे पारहने । इनका ब्रह्मादेवी करा—यह धर्मिज बलि किमी उम्मे हुने मन्त्रने कंड, दा, ये अधरप के होता । इनको — ये बन्धु । यदि ये सबसे दख

गीता, गङ्गा, गायत्री, गयाश्राद्ध और गोसेवासे प्रेतत्व-मुक्ति

(लेखक—आचार्य श्रीमदापर रामानुजम् 'कल्याणी')

भगवद्भक्तों को जो वेदों परम दुर्लभ मनुष्ययोगि प्राप्त हुई है। इन्में मनुष्यत्व करनेपर इहलोकमें सुख-शान्ति और मुक्ति उपरान्त श्रीवैकुण्ठ, गोलोक, साकेत, कैलास आदि दिग्लोकों की प्राप्ति होती है। नहीं तो, कर्मानुसार पशु-पक्षी, कीट पतंग आदि स्थूलसूक्ष्म पञ्चगामी लक्ष योनियों का प्रत्येक निरन्तर चलता रहता है।

प्रेत उपर्युक्त दृष्ट योनियों की ओर कर्मानुसार प्राप्त होती है, वैसे ही प्रेतों का सृष्ट अदृष्ट योनियों की है, जिनमें कायर निद्रादि शारीरिक आवश्यकता-पूर्विकी प्रबल आकाङ्क्षा होती है, किन्तु पञ्चतत्त्वमय स्थूलसूक्ष्म के अभावमें उक्त योनियों की प्राप्ति हो नहीं सकती। कुषा-पिपासा-बल आदिके कारणसे दुःखित होकर प्रेत-जीव इधर-उधर भटकते रहते हैं। परी भ्रमिष्ठ दुर्गतिप्राप्त जीव जब सम्बन्धियों, इष्ट-मित्रों और प्रियेष्ठ जनों को दिवायी देते हैं या किसी प्रकार का भय ड्राव करते हैं, तब सबको भयभीत अनुभूति होती है और तब 'इनका उद्धार कैसे हो?' यह प्रश्न सम्मुख आता है। एक महात्माके कथनानुसार—'भूत-प्रेतों की भी शक्ति, राजनिक, सामयिक—तीन श्रेणियों होती है, जो अपने-अपने गुणस्वभावानुसार कार्य करते हैं। इनकी भी अन्य योनियों की तरह कर्मानुसार आयु-मर्यादा निश्चित रहती है। अतः यदि दायित्वपूर्ण कोई उपाय किया जाय तो वे भी मुक्ति मिल जाती है, नहीं तो, अवधि-समाप्तिपर मरने ही योग्य भूत हो जाते हैं।'

आधुनिक विद्वान् समुदाय विज्ञान की दृष्टिसे देकर भूत-प्रेतों के कांछ मिथ्या भ्रम मानता है। चिकित्सा-विज्ञान के वैज्ञानिक व्याधियों के रूपमें गणना करता है। किन्तु हमारे सनातन प्रमाण-ग्रन्थ हैं। उनमें 'अकाल-मृत्यु', 'मृत्युके उपरान्त प्रेतत्व-स्थापना' इत्यादि जानेबोले जायके अभाव में उनके विधिवत् होने आदि कारणोंसे प्रमाणित होकर उक्त योनियों में भटकना पड़ता है। प्रेतत्वमें ऐसा कांन है, यहाँ प्रेतत्वमुक्तिके विविध उपाय बताये गये हैं। श्रीमद्भागवत-महात्म्यका धनुष्कापी-पञ्च 'उत्तराध्याय' लोक-प्रसिद्ध है।

पञ्चमः, गङ्गास्नान, गायत्रीजप, गयाश्राद्ध और गो-

सेवा—प्रेतत्वमुक्तिके सर्वोत्तम सुगम उपाय हैं। उक्त माधनोंके द्वारा किम प्रकार प्रेतत्वसे मुक्ति मिली, ऐसी कुछ घटनाएँ यहाँ दी जा रही हैं, जो गिद्ध महात्मा वैकुण्ठवासी स्वामी श्रीपुरुषोत्तमाचार्यजी महाराजके जीवनकालकी और आपने करीब मत्तर वर्ष पूर्व की हैं। उक्त मत्स्य घटनाएँ रामानुजजीके उत्तराधिकारी वै० वा० स्वामी श्रीनिवासाचार्यजी एवं अन्य सम्बन्धित गजनोंके मुखसे सुनी हुई हैं।

(१)

श्रीमद्भगवद्गीता

भगवान् श्रीकृष्णके मुखारविन्दोंसे निकली हुई दिव्य अमृतवाणी है, जिनके श्रवणमात्रसे परम दुर्लभ मोक्षप्राप्ति होती है। '.....नगरसे बाहर एक स्थान है, जिनके सम्बन्धमें ऐसा प्रसिद्ध था कि इन्में कुछ दुर्गति-प्राप्त आत्माओंका निवास है। गमनीय ही एक अन्य स्थान था, जिनका सामाजिक स्वामीजीका अनन्य भक्त था। उनमें एक दिन दुःखित होकर सम्भुतके स्थानमें होनेवाली घटनाओंके सम्बन्धमें बताया कि 'किम प्रकार रात्रिमें यहाँपर विविध छाया-आकृतियों उभरती हैं और निद्राहीन हो जाती हैं। विभिन्न पशु पक्षियोंकी आवाजें अन्धी ई अंध्र चित्र पत्थर गिरने लगने हैं। पड़ने तो यह मर उग मरान-तक ही सीमित था, किन्तु अब तो समीपके मर लगे इन्में भयभीत हैं। लोगोंने रात्रिमें इस ओर अज्ञात भी छोड़ दिया है। आदि.....' यह सुनकर आने उम रात्रिमें यहाँ निवास किया तो भगवन्के कार आने मरने देना कि उपर्युक्त सभी घटनाएँ वषाधमें परित हो गईं। दूसरे दिन स्वामी १८ पञ्चिमीके सुभासर १८ दिनोंके विविध गीताश्राद्ध आश्रादन उपरान्त स्वामीके स्थानमें हुआ घटना, जिनमें छः दिवस एक मास चैत्र मास चैत्र दिन और चैत्र पंचमी रात्रि—इस प्रकार गीताश्राद्ध पाठ करने में। दूसरे दिन में गोपा अष्टाव ११ इच्छे ११ से ५१ तक ११११ मास-भोजन हुआ और ११ तन-रस—

स्वामी हर्षदास मर गये

भगवद्भक्तानुसार

५

१. सुनघोर, उन्माद, मानसिक व्याधि बतायी; उनकी चिकित्सा हुई; फायदा नहीं हुआ। जब स्वामीजीसे ऐसी मुक्तिका उपाय पूछा गया, तब उन्होंने रोगिणीकी जैने देवकर ही उपाय बतातेके लिये कहा। उनके शरीरमें जित समय आवेदा आया, उस समय स्वामीजीको इसका तो रोगिणीने दूरसे ही उनको देखकर प्रथम साष्टाङ्ग नमन किया और फिर एकदम निढाल होकर गिर गयी और बलदायिणीमें कुछ बड़बड़ाने लगी। स्वामीजीने उसको जेबसे गहलनामका एक पाठ सुनाया और.....की लिपिका नाम लेकर पूछा कि क्या तुम वही हो? तुम तो यही धार्मिक भगवद्भक्त पतिपरायणा स्त्री थी। तुम्हारी यह रीति कैसे हुई? इसके उत्तरमें प्रारब्धको ही उसने कारण बताते हुए कहा कि देहान्तके समय मेरा मन सांसारिक सुखों तथा कार्योंमें रह गया था। अब आप महात्मा हैं, मेरी मुक्तिका उपाय कीजिये। आपके इस पाठसे मुझे बड़ी शान्ति मिली है।

स्वामीजीने उसके श्वशुर, सास, पति—सबको सम्बोधित करते हुए कहा कि 'इसका गयाभाद्र करवा दो। गयाभाद्रसे निरवय ही इसकी मुक्ति हो जायगी।' परिवारवालोंने मिथ्या गयाभाद्र करवाया। अन्तिम पिण्डदानके दिन लज्जेने भाकर उसने बताया कि 'अब मैं मुक्त होकर भगवद्-वन्दनो जा रही हूँ।'

(५)

गोसेवा

एक व्यक्तिने बहुत ही अल्प मूल्यपर पूर्ववर्णाल-से एक बड़े प्रेम खरीदा। जिसके सम्बन्धमें ऐसा प्रसिद्ध था कि जो भी व्यक्ति यह प्रेम लेता, उसको कोई आर्थिक लाभ न होता ही नहीं। गांधी जी उसको लेते ही कुछ अमङ्गल हो ही जाता। बात भी सत्य थी। फिर भी, इतनी बड़ी प्रेम और मूल्यमें मिल रही है, जानकर उन्होंने प्रेम खरीद लिया। प्रेम लेनेके बाद कई प्रकारकी शारीरिक, मानसिक विविधता आयी। जगन्नाथ-रूपपावाने हाँटकर जब गंधर्व-रूपधरा पधारे और उनके यहाँ ठहरे तो उन्होंने गंधर्वोंसे उतुंग मय बातें बतायीं और एक दिन स्वामी-

जीको प्रेम दिलानेके लिये भी उस स्थानपर ले गये। गङ्गा-तटपर सुरम्य स्थानपर विनमृत जगहमें प्रेम देयकर स्वामीजीने कहा कि 'तुम्हारे ऊपर भगवान्की कृपा है, जो ऐसा स्थान अनायास ही प्राप्त हो गया है। अब इसी देवनेका विचार छोड़कर ऐसा उपाय करो, जिससे इसका अमङ्गल दूर हो जाय। वह उपाय है—'गो-सेवा'। यहाँपर यमावृत्ति अच्छी गाये रखो। कुछ गाँवोंका दूध स्वयं अपने उपयोगमें न लाकर उनके बछड़ोंको ही पीने दो। प्रेमपूर्वक उनको चारा-दाना आदिसे सुव्यवस्था करो और स्थानके मध्यमें भगवान् श्रीगोपालकृष्णका सुन्दर छोटा-सा मन्दिर बनवा दो। इस कारखानेके सभी अमङ्गल स्वयमेव दूर हो जायेंगे।'

उन्होंने ऐसा ही किया। भगवत्कृपा और गोप्रेमों से कारखाना 'भूतहा प्रेम'के नामसे प्रसिद्ध था; उसमें सुख-शान्ति और समृद्धिका निवास हो गया। पहले जो लोग उसमें काम करनेको तैयार नहीं थे, कहा करते थे कि उनकी मशीनोंको राखीमें भूत चलते हैं; उन्हीं स्थानपर गौ-गैरातके प्रभावसे नयी-नयी मशीनें लगाने लगीं और उग कारखानेने स्वामीको पर्याप्त लाभ मिलने लगा।

गीता, गङ्गा, गायत्री, गयाभाद्र एवं गोसेवासे निश्चय ही प्रेतत्वेसे मुक्ति मिलती है।' ऐसा शब्द-चयन है और एक गिद्ध महात्माके जीवनमें पठित उतुंग पढ़नाएँ इस मन्त्रका ज्वलन्त प्रमाण है। आज भी यदि भद्रा, भक्ति और विद्वानके साथ ऐसे कार्योंमें गीतारतः, गायत्रीरतः, गङ्गास्नान, गया-भाद्र और गोप्रेम की जाय तो निश्चय ही मुक्ति मिलती है। किन्तु उससेवारा वास्तविक कार्य होना चाहिये—आधिकारिक, अज्ञायक, कुछ गदगदारी-संकीर्ण के द्वारा निःस्वार्थभावे !

गीता, गङ्गा, गायत्री, गयाभाद्र एवं गोसेवासे निश्चय ही प्रेतत्वेसे मुक्ति मिलती है।' ऐसा शब्द-चयन है और एक गिद्ध महात्माके जीवनमें पठित उतुंग पढ़नाएँ इस मन्त्रका ज्वलन्त प्रमाण है। आज भी यदि भद्रा, भक्ति और विद्वानके साथ ऐसे कार्योंमें गीतारतः, गायत्रीरतः, गङ्गास्नान, गया-भाद्र और गोप्रेम की जाय तो निश्चय ही मुक्ति मिलती है। किन्तु उससेवारा वास्तविक कार्य होना चाहिये—आधिकारिक, अज्ञायक, कुछ गदगदारी-संकीर्ण के द्वारा निःस्वार्थभावे !

न बुझाया, उन्माद, मानसिक व्याधि बतायी; उनकी मैं चिन्ता हुई, पायदा नहीं हुआ। जब स्वामीजीसे मुझे मुक्ति का उपाय पूछा गया, तब उन्होंने रोगिणीकी स्थिति देखकर ही उपाय बतानेके लिये कहा। उसके अन्तर्गत विग समय आयेदा आया; उस समय स्वामीजीको मुझसे तो रोगिणीने दूरे ही उनको देखकर प्रथम साष्टाङ्ग प्रणाम किया और फिर एकदम निढाल होकर गिर गयी और अन्तर्गत बाणोंमें कुछ बहबहाने लगी। स्वामीजीने उसको अपने 'सहस्रनाम' का एक पाठ सुनाया और '.....' की '.....' नाम लेकर पूछा कि 'क्या तुम यही हो? तुम तो ही धार्मिक भगवद्भक्त पतिपरायणा स्त्री थी। तुम्हारी यह नि कैसे हुई?' इसके उत्तरमें प्रारम्भको ही उसने कारण बताते हुए कहा कि 'देहान्तके समय मेरा मन सांसारिक सुखों तथा वस्तुओं रह गया था। अब आप महत्त्वा हैं, मुझे मुक्ति उपाय कीजिये। आपके इस पाठसे मुझे बड़ी चिन्ता मिली है।'

स्वामीजीने उसके श्वसुत, सास, पति—सबको सम्बोधित करते हुए कहा कि 'इसका गयाआश्रम करवा दो। गयाआश्रममें भगवत्प्रेम ही हमकी मुक्ति हो जायगी।' परिवारवालोंने विरुद्ध गयाआश्रम करवाया। अन्तिम पिण्डदानके दिन उसने आकर उगने बताया कि 'अब मैं मुक्त होकर भगवद्भक्त बन गई हूँ।'

(५)

गोसेवा

एक व्यक्तिने बहुत ही अल्प मूल्यपर पूर्ववर्णाल-एक बूट-प्रेम खरीदा। जिसके सम्बन्धमें ऐसा प्रसिद्ध था कि जो भी व्यक्ति यह प्रेम लेगा, उसको कोई आर्थिक लाभ नहीं होगा ही नहीं, साथ ही उसको स्वतः ही कुछ अमङ्गल ही हो जायगा। बात भी सत्य थी। फिर भी, इतनी यही प्रेम भक्त मूल्यमें मिल रही है, जानकर उन्होंने प्रेम खरीद लिया। प्रेम लेनेके बाद कई प्रकारकी शारीरिक, मानसिक चिन्ता आयी। जगज्जग-रक्षाप्राप्ति कीटकर जब भी कदाचित् कष्टों और उनके यहाँ रहने तो उन्होंने अपने-आपके शत्रुओं से बातें कीं और एक दिन स्वामी-

जीको प्रेम दिखानेके लिये भी उस स्थानपर ले गये। गङ्गा-तटपर सुरम्य स्थानपर विस्तृत जगहमें प्रेम देवदर स्वामीजीने कहा कि 'तुम्हारे ऊपर भगवान्की कृपा है, जो ऐसा स्थान अनायास ही प्राप्त हो गया है। अब इसकी बेचनका विचार छोड़कर ऐसा उपाय करो, जिससे इसका अमङ्गल दूर हो जाय। वह उपाय है—'गो-सेवा'। यहाँपर दयाशक्ति अच्छी गायें रखो। कुछ गायोंका दूध स्वयं अपने उपयोगमें न लाकर उनके बछड़ोंको ही पीने दो। प्रेमपूर्वक उनके चारा दाना आदिसे मुख्यवस्था करो और स्वानके मध्यमें भगवान् श्रीगोपालकृष्णका सुन्दर छोटा-या मन्दिर बना दो। इस कारखानेके सभी अमङ्गल स्वयमेव दूर हो जायेंगे।'

उन्होंने ऐसा ही किया। भगवत्कृपा और गोप्रेमसे जो कारखाना 'भूतहा प्रेम'के नामसे प्रसिद्ध था, उसमें गुप्त-शान्ति और समृद्धिका निवास हो गया। पहले जो लोग उसमें काम करनेको तैयार नही थे, वहाँ परने थे कि उतनी मशीनोंको शक्तिमें भूत चलाते हैं; उतनी स्थानपर गोप्रेमके प्रभावसे नयी-नयी मशीनें लगने लगीं और उस कारखानेके स्वामीको पर्याप्त लाभ मिलने लगा।

'गीता, गङ्गा, गायत्री, गयाआश्रम एवं गोप्रेम'से निश्चय ही प्रेतत्वसे मुक्ति मिलती है। ऐसा साधन-गन्तव्य है और एक गिद्ध महान्माने। जीवनमें पठित उपर्युक्त पद्यार्थ इस सत्यका जलन्त प्रमाण है। आज भी यदि भक्त, भक्ति और निश्चयके साथ ऐसे बातोंमें गीतापठ, गायत्रीपठ, गङ्गास्नान, गया-आश्रम और गोप्रेम की जाय तो निश्चय ही मुक्ति मिलती है। किन्तु उत्तरेष्टका धार्मिक कार्य होना चाहिये—आध्यात्मिक, भक्त्यात्मक, दृढ़ महाधर्मिक कार्य के द्वारा निःस्वार्थभावसे।

गीता, गङ्गा, गायत्री, गयाआश्रम एवं गोप्रेम से
'गङ्गा' मुक्ति-प्रदानिका, जान करे नरक।
जान करे भक्त मूल्य, नरक, नरक।
नरक-प्रदानिका, नरक, नरक, नरक।
नरक-प्रदानिका, नरक, नरक, नरक।
नरक-प्रदानिका, नरक, नरक, नरक।

(३) 'व्यासभाष्य' के मतानुसार—

व्यास-व्यान-समाधि के अभ्यास में सकाम कर्मों का त्याग एवं चित्त के बन्धन का निराकरण किया जाता है। तत्पश्चात् कारण को शिथिल करने पर, नाडियों में संयम करके वेदों में उनमें आवागमन करने के मार्ग का ज्ञान किया जाता है और इस प्रकार चित्त-बन्ध के कारणों के शिथिल होने और नाडियों में चित्त के परिभ्रमण करने के मार्ग का ज्ञान हो जाने पर योगी अपने शरीर में इन्द्रियों सहित वेदों निकालकर दूसरे प्राणी के शरीर में प्रविष्ट कर जाता है।

पाञ्चैश्वर्य आदि 'योगवार्तिक' आदि ग्रन्थों में भी परकाय-प्रवेश की यही प्रक्रिया दी हुई है।

(४) 'योगवासिष्ठ' के मतानुसार—

रत्न प्राणायाम के अभ्यासरूप युक्ति से मुख द्वारा १२-१२ अङ्गुल परिमित देश में प्राण को चिरकाल तक रोक रखने पर योगी अन्य शरीर में प्रवेश कर सकता है।

(५) शौनकस्मृतिके कथनानुसार—

मुमुग्गादिमत्सृक्कानि जपेच्छेद्विष्णुमन्दिरे ।
मार्गशीर्षेऽधुतं धीतान् परकायं प्रवेद्यायेत् ॥
निरन्तरं जपेत् सूक्तं परकायाद्य निरन्तरः ।

परकाय-प्रवेश एवं कायोन्मन की सिद्धि के लिये मुमुग्गादि मत्सृक् एवं निरन्तरं जपेत् प्रारम्भ होने वाले सप्तमूर्त्तों का जप करना चाहिये। शौनकस्मृतिके कथनानुसार परकाय-प्रवेश की गाथना मार्गशीर्ष मास में प्रारम्भ की जानी चाहिए और ग्राह्य मासों के अनन्तर परकाय-प्रवेश की गाथना कर्त्तव्य होती है।

(६) श्वेताश्वतथार्य के कथनानुसार—

श्वेताश्वतथार्य के कथनानुसार भगवान् श्वेताश्वतथार्य के हस्ते 'व्यासभिरामादा' के अनुसार ध्यान करने में भी परकाय-प्रवेश की सिद्धि होती है।

(७) भगवान् श्वेताश्वतथार्य के कथनानुसार द्वितीय विधि—

भगवान् श्वेताश्वतथार्य के कथनानुसार निम्न कण्ड के १२ पदों पर ८० क्रमाङ्क का श्लोक निम्नप्रती

एक सहस्र बार जपने पर परकाय-प्रवेश की सिद्धि प्राप्त होती है। यन्त्र निम्न है—

(८) तन्त्रमतानुसार—

तन्त्रशास्त्रवेत्ता परकाय-प्रवेश की गाथना तन्त्रगाथन की प्रक्रिया में भी मानते हैं। प्रातःकाल में आराधना के उदय होने की स्थिति में १२ घण्टे तक मन्त्ररूप में आराधना का संयम करना पड़ता है। आराधना के पश्चात् रात्रि में आने पर रोचरीमुद्रा की गाथना करनी पड़ती है। रोचरी-मुद्रा की सिद्धि होने पर परकाय-प्रवेश की सिद्धि प्राप्त हो जाती है।

(९) पाश्चात्य विधिके अनुसार—चिनुट्टी पर प्राटक करने की विधि—

परकाय-प्रवेश की गाथना के लिये भूमि में प्राटक करते हुए वह भावना करनी पड़ती है कि मैं एतद् भूत सूक्ष्मशरीर इग स्थूलशरीर में बाहर जा रहा हूँ। प्राणी प्रकट इच्छाशक्ति से नियमित रूप में प्रतिदिन वह भावना करते हुए ध्यान करने में लगाव रखेगा सूक्ष्मशरीर सूक्ष्मशरीर में प्रवेश करने में सक्षम हो जाता है और सूक्ष्मशरीर में सूक्ष्मशरीर में प्रवेश करने में सक्षम हो जाता है। प्रातः भूत सूक्ष्मशरीर अपने सूक्ष्मशरीर में प्रवेश हो जाता है। उसी प्रकार किसी भी प्राणी के शरीर में प्रवेश किया जा सकता है।

(१०) पाश्चात्य विधिके अनुसार—निद्रावृत्ति का संयमन—

पाश्चात्य परकाय-प्रवेश के कथनानुसार निद्रावृत्ति का संयमन करने पर परकाय-प्रवेश की सिद्धि होती है। सूक्ष्मशरीर सूक्ष्मशरीर में प्रवेश करने में सक्षम हो जाता है।

प्रातः गाथना करने में वह गाथना हो जाती है कि मैं आज भूत सूक्ष्मशरीर में प्रवेश कर रहा हूँ। सूक्ष्मशरीर सूक्ष्मशरीर में प्रवेश करने में सक्षम हो जाता है।

(३) 'आसभाष्य' के मतानुसार—

आसभाष्य-समाधिके अभ्याससे सकाम कर्मोंका त्याग करने चित्तके बन्धनका निराकरण किया जाता है। बन्धनके कारणको शिथिल करनेपर, नाड़ियोंमें संयम करके चित्तके उनमें आवागमन करनेके मार्गका ज्ञान किया जाता है और इस प्रकार चित्त-बन्धनके कारणोंके शिथिल हो जानेपर और नाड़ियोंमें चित्तके परिभ्रमण करनेके मार्ग का ज्ञान हो जानेपर योगी अपने शरीरमें इन्द्रियोंसहित निवृत्ति निकालकर दूसरे प्राणीके शरीरमें प्रविष्ट कर सकता है।

'सत्यवैशाखी' एवं 'योगवार्तिक' आदि ग्रन्थोंमें भी परकाय-प्रवेशकी यही प्रक्रिया दी हुई है।

(४) 'योगवासिष्ठ' के मतानुसार—

रोचक प्राणायामके अभ्यासरूप युक्तिसे मुखद्वारा १२११ अङ्गुल परिमित देशमें प्राणको चिरकालतक स्थिर रखनेपर योगी अन्य शरीरमें प्रवेश कर सकता है।

(५) शौनकश्रुतिके कथनानुसार—

मुमुग्धादिमसृष्टानि जपेच्चैद्विष्णुमन्त्रिरे ।
मार्गतीर्थाद्युक्तं धीमान् परकायं प्रवेशयेत् ॥
निवर्तय्य जपेत् सूक्तं परकायाच्च निर्गमः ।

परकाय-प्रवेश एवं कायोद्गमनकी गिद्धिके लिये मुमुग्धादि मन्त्र एक बार निवर्तय्यमाने प्रारम्भ होनेवाले मन्त्रसूक्तोंका पठ करना चाहिये। शौनकश्रुतिके कथनानुसार सत्त्व प्रवेशकी साधना मार्गशीर्ष मासमें प्रारम्भ की जानी चाहिये और ग्यारह मार्गोंके अनन्तर परकाय प्रवेशकी कथना कथनी होती है।

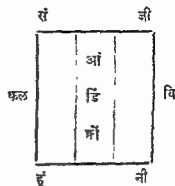
(६) धौतकशास्त्रार्थके कथनानुसार—

धौतक शास्त्रार्थके कथनानुसार भगवान् शंकराचार्यके दृष्टिमें 'व्यामिश्रानादा'के अनुगार ध्यान करनेमें ही परकाय-प्रवेश गिद्धि होती है।

(७) भगवान् शंकराचार्यके कथनानुसार द्वितीय विधि—

भगवान् शंकराचार्यके कथनानुसार निम्न यन्त्रके रूप 'कैन्दरी'का ८७ कलाङ्कका इकोक नियन्त्रि

एक सहस्र बार करनेपर परकाय-प्रवेशकी गिद्धि प्राप्त होती है। यन्त्र निम्न है—

(८) तन्त्रमतानुसार—

तन्त्रशास्त्रवेत्ता परकाय-प्रवेशकी साधना तन्त्रमार्गमन्त्रकी प्रक्रियासे भी मानते हैं। प्रातःवेलामें आरामावस्थमें उदय होनेकी स्थितिमें १२ घण्टेतक सतत रूपसे आकाशात्म्यका संयम करना पड़ता है। आकाशात्म्यमें गतिमान होनेपर ऐक्यगुणादिकी साधना करनी पड़ती है। ऐक्यगुणादिकी गिद्धि होनेपर परकाय-प्रवेशकी गिद्धि प्राप्त हो जाती है।

(९) पाश्चात्य विधिके अनुसार—प्रिन्टिडॉपर प्रादक करनेकी विधि—

परकाय-प्रवेशकी साधनाके लिये भूतनामें प्रादक करते हुए यह भावना करनी पड़ती है कि 'मैं एवं मेरा सूक्ष्मशरीर इस स्थूलशरीरमें बाहर जा रहा है।' अन्ती प्रवृत्त इच्छाशक्तिके नियमित रूपमें प्रतिदिन यह भावना करते हुए ध्यान करनेमें यथासमय सूक्ष्मशरीर स्थूलशरीरमें प्रोद्गमित हो जाता है और सूक्ष्मशरीरके सूक्ष्मशरीरमें रहियोगमनसे किया सम्पन्न हो जानेपर वि। प्रत्यक्ष अन्तः सूक्ष्मशरीर अन्तः स्थूलशरीरमें प्रविष्ट हो जाता है। इसे प्रकार किसी भी प्राणीके शरीरमें प्रवेश किया जा सकता है।

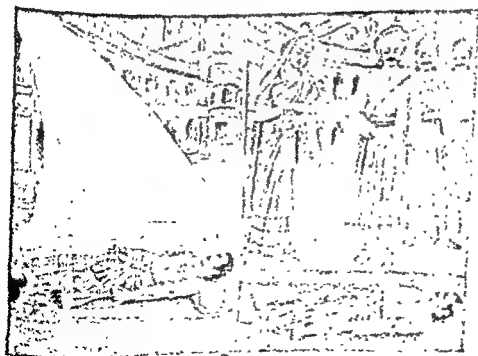
(१०) पाश्चात्य विधिके अनुसार—निद्रास्थिति में संयमन—

पाश्चात्य परलोकशास्त्रवेत्ताओंके कथनानुसार सन्तानिद्रास्थिति में साधनाया अभ्यास करनेपर भी सूक्ष्मशरीर स्थूलशरीरमें प्रोद्गमन होता है।

मार्गक साधनाक्रममें यह क्षेत्रपर भी जाता है कि 'मैं आज भुक्त मन देखूंगा या भुक्त मनमें निद्रा में भुक्त मनपर भावना या भुक्त मनमें भावना।'।

भीमंकराचार्यका परकाया-प्रवेष्टकें लिये श्रीर-स्याग

श्री बाबा जीया तो भूला-प्यावा मर जायगा, इसलिये उसे मरना नामक गाँवके पंहुकमचन्दकी पत्नी ब्राह्मणी, जो रसुपुर बाटानमें ही आयी हुई थी, उसके द्वारा खानेका तब कर दिया। वयोंतक मरफर यह ब्राह्मणी ही उसे तले हाथोंसे रोटी बनाकर खिलाती रही। अब न तो ज़रूरतोंकेपरांकी रोटी खाता था और न मिट्टीकी हॉडीका जल हुआ दूध पीता था। यही ही पवित्रताका ध्यान करता था। वह बड़ा ही उदास-सा रहा करता था। नई मिट्टीकी हॉडीके बदलेमें पीतलके यस्तनोंमें दूध औटा-कर दिया जाता था तो उसे वह पी लिया करता था।

एक दिन लगभग चार वर्षके पश्चात् जलवीरकी माँ लखड़ी-बाटनी उसे अपने साथ लेकर अपने मैके जा रही थी। मार्गमें यह स्थान पड़ता था, जहाँ कि शोभारामके लगे रखे गिरकर उसकी मृत्यु हुई थी। वहाँसे दो गन्धे जाते थे। एक तो ग्राम बहेड़ीकी और दूसरा रास्ता बल परदेही। जलवीर लड़केने अपनी मौँछे कहा—‘मौँ ! मैं शोभाराम था; तब मैं यहाँपर रखे गिरा था। हमारे घरका रास्ता तो उधर (बहेड़ी ग्रामकी ओर संकेत करते हुए) को है। मैं बच्चेकी बातको यों ही झूठी समझकर उसका हाथ पकड़कर अपने मैके परदेहीको चल दी।

मार्च सन् १९५८ की बात है कि केन कोआपरेटिव बैंककी कामदार भीष्मगन्नाधप्रसाद, जो बहेड़ी-वासी था, एक दिन अपने किसी कार्यवश उसी रसुपुर बाटानमें गया। वहाँपर यह गिरघारीसिंह लड़का जलवीर बच्चोंकेसाथ खेल रहा था। उसने जो लगे गन्धेसे आते हुए उस बहेड़ीनिवासी कामदार को देखा तो उसे दूरतः पहचान लिया। उसने कामकी मोरसे आवाज देकर पुकारा। बगन्नाधने धना होकर देखा कि मुझे यहाँ कौन पुकारता है। पर अपना कोई परिचित व्यक्ति दिखायी नहीं दिया। मैंने वह बालिश आगेको चल दिया।

लड़केजलवीरने पुनः पुकारा—‘अरे बगन्नाध ! यहाँ मुन-मै पुकारा है।’ बगन्नाध पर मुनकर उसके पास जा तो जलवीरने बगन्नाधसे राम राम की। बगन्नाधसे—‘बगन्नाध ! तू मुझे मेरे गाँव बहेड़ी के चल।’ बगन्नाधने परदेही कभी देखा नहीं था और न उसे जानता था। बगन्नाधने उगले कहा—‘तू कौन है और तू किसका ?’ ‘हमारे जलवीरने बगन्नाधको अपनी मातामने देकर

बसतकड़ी सारी बटना मुना दी। बगन्नाधने आश्चर्यचकित होकर पूछा—‘तू फिर यहाँपर कैसे आ गया !’ तो उत्तरमें जलवीरने कहा—‘गिरकर मरनेके बाद मुझे और कोई प्वाली बगद नहीं मिली। मैं हम शरीरको प्वाली देकर हमने पुनः गया।’

बगन्नाध अपने गाँव बहेड़ी गया तो उसने पूरी-सी पूरी बटना गाँववालोंको सुनायी। गाँवमें जिसने भी मुना, वही आश्चर्यचकित रह गया। लड़केके ताऊ-चाचा आदि सभी घरवाले गाँव रसुपुर जायन गये। लड़के जलवीरने सुरत सबको पहचान लिया। सबको नाम ले-लेकर ‘राम-राम’ किया। लड़केके सम्बन्धियोंने उगले अनेकी प्रदन किये। उसने बड़े संतोषजनक उत्तर दिये। बहेड़ीमें आनेवाले उन ग्रामीणोंमेंसे एक व्यक्तिने, जो कि उगी रगमें सवार था, जिस रथमेंसे गिरकर शोभारामकी मृत्यु हुई थी, बालक जलवीरसे पूछा—‘मेरा नाम क्या है ?’

जलवीरने कहा—‘मैं दुग्दारा नाम तो भूल गया हूँ, किंतु मुझे इतना अवरुध याद है कि जिस मगर मैं उग रखे गिर गया था तो मुझे ही मुझे उस मगर अपनी गोदमें लिटाये रक्ता था।’ यह सुनकर वह आश्चर्यचकित हो गया। उसने मरके ग्रामने यह स्वीकार किया कि वास्तवमें मैंने ही इसे रगमेंसे गिरनेपर रथमें लिटाना और इसे अपनी गोदमें लिटायें रक्ता था।’ वे बगन्नाध लड़केको लेकर बहेड़ी ग्राममें गये तो ‘मोहाना मिन्ना’ स्टेजमपर आकर जलवीरसे आगे-आगे चलेनेवाँ बहा गया। लड़का सीधा अपने गृहपर आ गया। उसने सबसे दायें-बायें नाम ले-लेकर पुकारा और मरके राम राम किया। ‘जगने उस समय यह भी बट किया—‘मैं अब अपने घर गहना रहूँगा। मैं वापस नहीं जाऊँगा।’ उगले मरके गहना और मर बातें ठीक-ठीक बतलारी।

अब जलवीर दोनों बगद रहता है। कभी अपने परदेही बगमे, पर अपने बात-बच्चोंमें बहेड़ी बग जाता है, तो कभी रसुपुर बाटान गाँवमें आ जाता है। तब रसुपुर बाटानमें जाकर उगले मित्रोका मुशरगर प्रान हुआ। और हमने सब उगले प्रयोग करने करके गली बगने उगले मुनने मुना था।

मगराज होकरावर्ष तथा अगले दो-तीनों वर्षों तक बहेड़ी बटनामें रहें हैं, पर वे तो लगे थे। रसुपुर बाटान उगला तो लगे नहीं था, पर वेने बगन्नाधने लगेने

सी बाप-पीया तो भूखा-प्यासा घर जायगा, इच्छिये उसे निज नाम गाँवके पं० हुकमचन्दकी पत्नी ब्राह्मणी, जो एरपुर बाटानमें ही आयी हुई थी, उसके द्वारा खानेका प्रयत्न कर दिया। क्योंकि बराबर यह ब्राह्मणी ही उसे अपने हाथोंसे रोटी बनाकर खिलाती रही। अब न तो बराबर बाटोंकेसराँकी रोटी खाता था और न मिट्टीकी हौडीका श्रौट हुआ दूध पीता था। बड़ी ही पवित्रताका ध्यान रखता था। यह बड़ा ही उदास-सा रहा करता था। रोज़ मिट्टीकी हौडीके बदलेमें पीतलके बरतनोंमें दूध औटा-र दिया जाता था तो उसे वह पी लिया करता था।

एक दिन लगभग चार वर्षके पश्चात् जसवीरकी माँ एरपुरी बाटनी उसे अपने साथ लेकर अपने मैके जा ली थी। मार्गमें यह स्थान पड़ता था, जहाँ कि शोभासामके घरमें रखे गिरकर उसकी मृत्यु हुई थी; वहाँसे दो दस्तें बांटे थे। एक तो ग्राम बदेहीको और दूसरा रास्ता ग्राम परईको। जसवीर लड़केने अपनी माँसे कहा—'माँ! मैं शोभासाम था; तब मैं यहाँपर रखे गिरा था। हमारे घरका रास्ता तो ऊपर (बदेही ग्रामकी ओर संकेत करते हुए) को है। माँ बच्चेकी बातको यों ही झूठी समझकर उसका हाथ पकड़कर अपने मैके परईको चल दी।

मार्च सन् १९५८ की बात है कि कैम कोआपरेटिव फेडरेशनका कामदार भीजगन्नाभप्रसाद, जो बदेही निवासी था, एक दिन अपने किसी कार्यवश उसी ग्राम एरपुर बाटानमें गया। वहाँपर यह गिरघारीछिंद बरतलड़का जसवीर बच्चीकेसाथ खेल रहा था। उसने जो अपने सामनेसे आते हुए उस बदेहीनिवासी कामदार काकाको देखा तो उसे तुरंत पहचान लिया। उसने काकाको बोले आवाज देकर पुकारा। जगन्नाभने बच्चा रोकर देखा कि मुझे यहाँ कौन पुकारता है; पर उसे अपना कोई परिचित व्यक्ति दिखायी नहीं दिया। उन्होंने वह बच्चे आगेको चल दिया।

लड़केजसवीरने पुनः पुकारा—'अरे जगन्नाभ! यहाँ मुन, मेरे पुकारा हूँ।' जगन्नाभ यह सुनकर उसके पास जाता तो जसवीरने जगन्नाभसे राम राम की। जगन्नाभसे भी—जगन्नाभ! तू मुझे मेरे गाँव बदेही के बच्चा। जगन्नाभने उसे कभी देखा नहीं था और न उसे जानता था। बड़े जगन्नाभने उससे कहा—'तू कौन है और तू किसका बच्चा है।' इसपर जसवीरने जगन्नाभको अपनी माँमनसे देकर

बसतककी छारी पटना मुना दी। जगन्नाभने आश्चर्यचकित होकर पूछा—'तू फिर यहाँपर कैसे आ गया।' तो उसने जसवीरने कहा—'गिरकर मरनेके बाद मुझे और कोई जगह नहीं मिली। मैं इस शरीरको खाली देवकर हममें घुस गया।'।

जगन्नाभ अपने गाँव बदेही गया तो उसने पूरी-की-पूरी बटना गाँववालोंको सुनायी। गाँवमें जिसने भी मुना, वही आश्चर्यचकित रह गया। लड़केके ताऊ-बान्ना आदि सभी घरवाले गाँव एरपुर जाटान गये। लड़के जसवीरने तुरंत सबको पहचान लिया। सबको नाम ले-लेकर 'राम-राम' किया। लड़केके सम्प्रियोंने उसमें अपनेको प्रकट किये। उसने बड़े संतोषजनक उत्तर दिये। बदेहीमें आनेवाले उन ग्रामीणोंमें एक व्यक्तिने, जो कि उगी रथमें सवार था, जिस रथमेंसे गिरकर शोभासामकी मृत्यु हुई थी, वालक जसवीरसे पूछा—'मेरा नाम क्या है।'।

जसवीरने कहा—'मैं तुम्हारा नाम तो भूल गया हूँ, किंतु मुझे इतना अवश्य याद है कि जिन समय मैं उस रथसे गिर गया था तो तुमने ही मुझे उस समय अपनी गोदमें लिटाये रक्ता था।' यह सुनकर वह आश्चर्यचकित हो गया। उसने जबकी सामने यह स्मृतिचित्रिका कि बाल्यमें मैंने ही इसे रथमेंसे गिरनेपर रथमें लिटाया और इसे अपनी गोदमें लिटाये रक्ता था।' ने जगन्नाभ लड़केको लेकर बदेही ग्राममें गये तो 'गोदाना मिन' स्टेशनपर आकर जसवीरसे आगे आगे चलेनेको कहा गया। लड़का सीधा अपने घरपर आ गया। उसने जबकी मने-मिन नाम ले-लेकर पुकारा और सबको राम राम किया। उसने उस समय यह भी इट किया—'मैं अब आये था शरीर रहूँगा। मैं काबल नहीं जाऊँगा।' उसने जबकी वह बटना और सब बातें टोक-टीक बतायीं।

अब जसवीर दोनों जाद रहता है। कभी अपने वहाँसे जगन्नाभ पर अपने बाल-बच्चोंमें बदेही जाता जाता है, तो कभी एरपुर बाटान गाँवमें आ जाता है। ऐसे एरपुर बाटानमें जाकर उसमें सिन्धेका मुसलार घन हुआ है और हमने जहाँ उसने प्रयोग करके इतना ही बटना उसके मुँहसे मुना था।

जगन्नाभ संकल्पार्थ सब बातें बदेहीके जसवीर को बटनाई हुई है, तब वे भी बदेही में। एरपुर बाटाना मुन तो ऐसी नहीं है, वह बदेहीके जसवीर

प्रोफ. वर. लाला लखनो उपाय कर दे कि जो मनुष्य
 को उसमें भगवान् मन्त्र है। वह बहुत ही वाचनार्थी
 बनाने का जो मन्त्र है। प्रोफ. लाला लखनो

(3)

कृष्ण - श्रीगुरुदेवकी आज्ञा कितीही, मध्येच, सदैव-द्वयान, सर्वप्रकारे

193

प्र. ६५०. पी० के० भारतीय समाजके भूतपूर्व प्रधान
मन्त्रि रहे हैं। उसी दिन विद्यामें गहरी राति छाये
गई। अतः भाग्य भाते ही उन्होंने दूसरी गहरी छानबीन
एव अनुसंधान किया। भारतके ऐसे मित्र योगिपंथी
क्रियाशील थे बहुत। पहले ही प्रभावित थे। अब उन्होंने
अन्तर्निम्न उनकी अर्थबोद्धी एक प्रत्यक्ष पट्टाका वर्णन
करिये—

[illegible][illegible][illegible]

मित्र : क्या है तो वह लपटें मूक बरसती हैं।
गर्ल : हुँ है। पत्नी के साथ।
मित्र : तो तो गर्ल ही है।

૧૯૬૭ માં મેં મારા પત્ની અને બે પુત્રો સાથે

बने आता । दिग्भोजन रक्षणार्थ हेतु मना में निमेष
 नचा प्रदेष्टुं पा । विमोचने दत्तं मे रक्षा दृष्टा
 मुना या । इत्येव अत्राहं च यत्तु अत्राहं च
 प्रदायकत्वेन । यमैवात्राहं च । अत्राहं च
 वरतेते । अत्राहं च । अत्राहं च । अत्राहं च
 भारतीय धातुभेदे रक्षायी । अत्राहं च । अत्राहं च
 नीच विद्या ।

पुत्रा शरीरमे आत्माया प्रवेष्ट

[illegible]

የገንዘብ አጠቃቀም ስልጣን ለሰጠው ሰው ማስረጃ ማቅረብ ይገባል፡፡

हो। यह सब क्या रहस्य है! वह बूढ़ा आदमी कहो
 'इसके जवाबों में अचम्भे में रह गया। उसने कहा—
 'स्वयं बूढ़ा आदमी है।' अधिक मयाल-जवाब
 और उसने रहस्योद्घाटन किया कि यह योग जानता
 कहीं तपस्या करनेसे यह ऐसा तरीका जान गया है,
 'ये वह शरीर बदल गये। वह अपनी इच्छासे आदमियों
 भाग्योत्तरे शरीरमें अपने आत्माको प्रविष्ट कर सकता।
 'एक एक व्यक्ति व्यक्तिसे शरीरमें आत्माका प्रवेश पाप
 रहस्यसे बूढ़ा होनेपर जब यह किसी नवयुवककी लाश
 पाई। तब यह उसमें अपने आत्माको प्रविष्ट कर देता
 'मैंने कहे शरीरमें चलना-फिरना भी कठिन हो जाता।
 'मेरे लिये यह एक चमत्कार था। मैं इसपर विश्वास
 करता। मैंने पूछा—'उस बूढ़े आदमीका शरीर
 है।' मुझे पतलाया गया कि 'उस वेष्टके पीछे यह
 शरीर पड़ा है।' मेरे हृदयपर यह लाश छापी गयी
 'आत्मामें यह चमत्कार एक निर्णीत तथ्य बन गया।
 'उस नवयुवकको अपने यहाँ एक मेहमानके रूपमें
 का आगमन दिया। परंतु मुझे खेद है कि उसने उनी
 यह ठिकाना छोड़ दिया और इसके बाद मैं उसका
 प्रानेमें असमर्थ रहा।

उस घटाने मुझे आत्माके रहस्यको जाननेके लिये बेचैन
 दिया। परंतु क्यों प्रयत्न करनेपर भी—पूर्व-प्रथम,
 'शरीरमें निरन्तर लोच करनेपर भी मैं उस आदमीका
 ही लगा सका। कई वर्षोंतक मैं बड़े विद्वानों, सधुओं
 'देगियोंने मिलता रहा। वे योग, वेद तथा गीताने
 'और प्रकारा डालते रहे; परंतु कोई भी व्यावहारिक
 'द्वारा नहीं दितानेमें समर्थ नहीं हुए। मैं हिंदुओं
 'कर्मोंके बहुत ही तीक्ष्णानीपर गया, यहाँ पड़ी
 'मेरा स्वागत किया गया। परंतु इस सबका कोई
 'मुझे नहीं निकला।

(७)

इसके पूर्व 'कर्मनाथ नामक एक योगी गुरुके
 'कर्ममें भाषा करने थे। उनका स्वात तारी नदीके
 'थे। वे मुझसे बहुत प्रेम करते थे। योगी निःस्वार्थ,
 'ये और उन्होंने अनेक समय अपने अद्भुत चमत्कार
 'दितकर थे। उनकी आयु लगभग ७० वर्षकी
 'होती छल्लु था। उस समय ही कहीं बाद
 'के बच्चे प्यारे थे। अब बहुत दुर्बल मानव पदों

थे। इस दुर्बलताका कारण वृद्धेपर उन्होंने कहा कि 'मुझमें
 'एक ऐसी मित्र मिल गये थे जिन्होंने सब बिना दिया और
 'उसीसे मेरा शरीर दुर्बल हो गया। अब मैं इनको घटाना
 'चाहता हूँ।' यह मुझ में निश्चय कि उन्होंने समाधि
 'लेनेका निश्चय किया होगा। एक दिन जब मैं उनके पास
 'अकेला था, तब उन्होंने मुझसे कहा कि 'यदि तুম मेरी
 'एक बात सुन रबनी तो मैं अपने मनकी बात तुमसे कहूँ।'
 'मेरे आभासनपर उन्होंने कहा कि 'एक दोन सारा
 'एक कटोरा माग और एक कटोरा खीर मुझे ला दो।'
 'उनके आशानुसार मैं वे वस्तुएँ लेकर निर्दिष्ट मन्तर
 'उनके पास ला उपस्थित हुआ। मुझे देखा ही वे उठ
 'जड़े हुए और मुझे लेकर मुझसाथीने कमलानकी तरफ
 'चले। मध्य रात्रिका समय था। उन्हीं दिन एक मुहूर्तान
 'रंगरेजका एक सुन्दर लड़का मरा था। उन्हीं तक्षण लड़के
 'कनेके पास योगी महाराज जा लड़े हुए। इससे बाद मुझे
 'कोई छः साप्ताहिक दूरीपर लड़ाकर उन्होंने मेरे शरीर और
 'एक वर्तुनाकार रेखा खींची और मुझसे कहा कि 'मैं यहाँ
 'कितना ही मुलाजिम तुम मेरे पास मत आना। जब मैं वे
 'जीने भौंगूँ तो एक-एक कर मुझे दे देना।' फिर उन्होंने
 'कर्मके पासकी जमीन साफ करके और बर नोदकर लड़केके
 'शवको साफ की हुई जमीनपर लिटा दिया। बसके उत्तरार्ध
 'और थोड़ी जमीन साफ की और वे स्वयं उसपर लेट गये।
 'आप धैर्यसे बाद वे अवाक्य होने लगे और अब आवाज
 'भी निकलनी कठिन हो गयी। उन्नीस वर्षों मिनटों का
 'वे निश्चला उठे और अपने शरीरका दिक्का हुआ रहसा
 'बद हो गया। इतनेमें उस लड़केका हाथ दिखने लगा
 'और थोड़ी ही देरमें उभरे नेत्र खोल दिये। उनके नेत्र
 'बलती हुई आगसे समान लाल हो गये थे। मैं भयसे हा
 'उठ हुआ। इतनेमें उस लड़केने वा ये कहिये कि 'तुमलगा
 'शवने कलव नी और मेरी तरफ हाथ बढ़ाने लगा। हाथ
 'इतना बढ़ा हुआ कि यह मेरे पास पहुँच गया। मैं
 'देगीवे इन्तानुसार होने लगे उसकी भर बोलने लगे
 'आत्मका कह दो। उन वस्तुओंके आनेपर वह लड़का
 'अपना पैर उठ लड़ा हुआ और मुझे धरती पर टुल्ल
 'क्या। मैंने योगीकी कर्मकी कलवपर उभरे लड़के
 'कहा—'आज कीरुदे। मैं आनेके पास नहीं आ सका।'

• इनमेंसे मैं हीन-कर्म उत्तरावर्तने का कहने
 'कर्म होत है, इति लोकोक्तिः'

एवं प्रजापति तब क्रिये और तत्परेवायद्वारा धारीको सुख प्राप्त होना प्रयत्न चलता रहा ।

योग-प्राप्तिके समय भी उनके इष्टदेव श्रीकृष्णका भक्ति सदा उनके साथ रहता । श्रीविग्रहकी पूजा-आरती वे कर्म-भक्तिद्वारा करती रहतीं । श्रीकृष्ण-कीर्तनमें वे प्रायः प्रेम-विभोर हो जाया करतीं । योग-साधन, श्रीकृष्ण-आराधनके लक्ष्य के प्रति-मेवामें भी चूक नहीं पड़ने देती थीं । पतिकी सेवा-इष्टन वे दक्षिण होकर करतीं । श्रीमाताजीका आहार पोषा प्रोत्साहित होता । लहसुन, प्याज, सलजम आदिका वे खाते भी नहीं करती थीं । आचार एवं स्वर्ण-स्पर्शका वे कर्म-विवेक प्रदान रखती थीं । अपने हाथ कूप-जल निकालकर देतीं । स्वयं स्नान करतीं और अपने इष्टदेवको भोग प्रसाद पत्रिकी खिलातीं । उसके अनन्तर स्वयं प्रसाद-ग्रहण करतीं । बाने जीवनमें उन्होंने कभी नलका पानी स्पर्श नहीं किया । देखती यात्रामें आप निजल उपवास कर लेतीं और बाबा पूरी होनेपर लचैल स्नान करतीं । अंग्रेजी भोजनभी भी वे नहीं लेती थीं ।

आपके पुत्र श्रीकृष्णानन्दजी कथा-कीर्तनद्वारा सनातन धर्मका प्रचार करते थे । श्रीमाताजी आपसे कुछ नहीं लेनी थीं । आपके बुरे पुत्र श्रीचन्द्रमणिजी देखतेही नौकरी करते थे । बार निमित्तकपड़े गांधी मन्त्रका जप करते । वे कितने विना वे अन्न-ग्रहण नहीं करते थे । रिश्वतकी वे पान्थनते । उनकी शुद्ध ईमान एवं भक्ती फमाई थी । १३ बार श्रीमाताजी उनके अपने निर्वाहके लिये केवल चने खाते थे । एक बार श्रीचन्द्रमणिजीने २५) भोजे । श्रीमाताजीने पारिव कर दिये । बोली—'मुझे पोंच तने भोजिहमें ही जीवन-निर्वाह करना है ।'

श्रीमाताजी अपने यहाँ प्रतिदिन संन्यासमय पास-पड़नेवाले बहनोंके साथ श्रीभगवान्नाम-कीर्तन करतीं एवं पूजा करवा करतीं । वे प्रियवा बहनोंको त्याग एवं तप-संन्यास हीन स्वीकृत करनेके लिये सतुष्टदेव एवं निरन्तर प्रेरणा देती रहतीं । वे गुरुद्वारे बहनोंके कहतीं—'जिन्हें भोजे दा मारकीय मन्त्रनामे रचना है और जिन्हें अरना के और परनेक सफल एवं धार्मिक करना है, उन्हें संन्यास-धर्म भक्ति करनी चाहिये । भगवान् श्रीकृष्णकी भक्ति बहुत आनन्द है ।' कथा, कीर्तन, सत्यज्ञ एवं प्रसाद-सन्धिके द्वारा वे सनातनधर्मके प्रचारमें संलग्न रहतीं ।

आपके पूज्य पतिदेव पं० श्रीहरनाथप्रणजी महाराजने श्रीभगवान्नामकी कथा सुननेके पश्चात् यही शान्तिसे धारी त्याग दिया । श्रीमाताजीको यही दुःख हुआ कि उनका मन संसारसे और अधिक विरक्त हो गया । उनके धारण तीव्र हो गये । फलस्वरूप उन्हें अपने मृत्युघालका ज्ञान हो गया और उन्होंने अपने धारी-त्यागका निश्चित काल सदा प्रकट कर दिया । श्रीमाताजीके प्रेमियों और भक्तोंको यही कष्ट मालूम हुआ कि विवशतः उन लोगोंने उनके सभी सम्पत्तियों एवं प्रीति-यात्रोंको पत्रादिके द्वारा सूचना दे दी ।

उक्त तिथिको यही भीड़ थी । श्रीमाताजीके पुत्रादि सभी सम्पत्तियों, सत्यज्ञी तथा सभी परिचित उनके पर-धाम-गमनका दृश्य देखने उपस्थित हो गये थे । गौके पवित्र गोबरसे परती छीपी गयी । दर्भासन बिछाया गया । सामने श्रीकृष्णका चित्रपट रखा गया । बाने-गात्रेके साथ भगवान्नाम-कीर्तन प्रारम्भ हुआ ।

दिनके चार बजे माताजीको यह संसार छोड़ देना था । उन्होंने स्वानोरवास्य शुद्ध वस्त्र धारण कर श्रीकृष्णकी गरिबि पूजा एवं प्रार्थना की । श्रीगङ्गाजल, तुलसी एवं श्रीभगवान्नाम चरणामृत मुरारमें लेकर आलनवर बैठ गयीं । प्रान्तासने द्वारा वे धारी छोड़ने ही या रही थी कि उनके भतीजे पं० जगलकिशोर देविलीके पुत्र वैद्यराज पं० भीदेन्द्र शर्मा गृहस्थानी भीड़ नीरते हुए श्रीमाताजीके घरगंगेमें प्रान्तासन उनके सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े हो गये ।

'परम पूजनीया मां !'—गृहस्थानीजीने निवेदन किया 'आर प्रेम, भक्ति एवं गैरापनी पूर्ण सनातनधर्मकी प्रचारिका हैं । निर धर्मरिद्ध आचरण क्यों ?'

'धर्मरिद्ध आचरण वै गढ़ा देता !'—श्रीमाताजीने उत्तर दिया और प्रेमसे पूजा ।

गृहस्थानीजी बोले—'आर परमरिद्धिनी होने ही दक्षिणाधर्मने धारी-त्याग कर रही हैं । पर सनातनधर्म नहीं । आप उत्तमरिद्धिने परमधर्म-सम्पन्न करें ।'

श्रीमाताजीने उत्तर दिया—'गृहस्थानी का तो उत्तर दे देता ! पर अब मुझे जाने दो । अब मुझे मरने का समय पानी आदि करनेसे बड़ा बुर होता । धारी त्याग नहीं देता ।'

गृहस्थानीजी बोले—'गृहस्थानीको भोजे कुच पच काय भोज दिन्को देर है । हमने दिन लगी बने मरने के वा है स्वयं कहता । हमने दिन भर इतना ही

ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အကျိုးရှိစေပါရန်။ အကျိုးရှိစေပါရန်။ အကျိုးရှိစေပါရန်။
အကျိုးရှိစေပါရန်။ အကျိုးရှိစေပါရန်။ အကျိုးရှိစေပါရန်။

मन्दा साक्षात् प्रथम मे २२ महीना वयस जाड़ेगी।
 मन्दा २२ महीने की बालिका की मृत्युको इतने दिनों के
 बाद ही रही है। मन्दा के प्रसव अत्यन्त ही -

[illegible][illegible]

१. इस विचारधारा के लिए हमें अपने अंदर-अंदर
 २. इस विचारधारा के लिए हमें अपने अंदर-अंदर
 ३. इस विचारधारा के लिए हमें अपने अंदर-अंदर

[illegible][illegible][illegible]

महाराष्ट्र राज्य सरकार
मुंबई

१. २०००-२००१

[illegible]

(2)

1. अनुसूचित जाति (अ.ज.) - 1950-51 में 1,00,00,000

भृगुपुत्रो ह्य दद्यान्नेनो मन्त्र्य वदन्वा

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

... ..
... ..

[illegible]

यमदूत-दर्शन

(प्रेषक—भक्त भीरामसुरदासजी)

अभी सन् १९६७ की बात है कि हम हापुड़ के जनसंघ-समेलन में गये हुए थे। वहाँ हम हापुड़ के संसद क्षेत्री नेता एवं भूतपूर्व यू० पी० विधान सभा (लेजिस्लेटिव कीसिल) के सदस्य माननीय बाबू गैरबनारासरायणी जी० ए० से भेंट करने के लिये उनके कमरा गये। आपसे जिस समय हमारी बातें होने लगीं वो हमने कुछ शास्त्र-पुराणों के सम्बन्ध की सत्य बातें आपके सामने रखीं। सहसा बाबू श्रीलक्ष्मी-नारायणी कहा—

फक्त रामशरणदासजी । मैं विधेय तो आपके शास्त्र-
पुराणों की बातोंको जानता नहीं हूँ; कारण कि मैंने
एक पुराणोंको देखा ही नहीं है । मैं तो बहुत कालतक
गलतमें रहा हूँ । जितनी मुझसे बन सफी है, मैंने निःस्वार्थ-
मारी देवकी सेवा की है । मैंने अपने जीवनमें एक-दो
देशों बना अवसर देखी है कि जिन्हे अपनी आँखोंसे
देखकर मुझे भी कुछ शास्त्र-पुराणोंमें भ्रम हुआ है ।'

क्या देली है आपने अपने जीवनमें आश्चर्यजनक
॥ १ ॥ मैंने उनसे पूछा ।

बंगोंने बतनाया—“मैंने जो महान् भयंकर विशालकाय
 १ शत्रुओं को दो व्यक्ति देखे थे, वे भूत थे या वे
 २ तबले मेरे हुए दूत थे। यह तो मैं नहीं जानता; पर
 ३ भी यदि मुझे उनका भूतों से भी कभी स्पर्श हो जाता
 ४ है, तो बड़ा भयभीत हो जाता हूँ।

[illegible]

आदमियोंकी कमी थी, इसलिये हमयोग साधकमें इनकी देख-भाल करनेके लिये भेठ गये। प्रोफेसर साहब उस समय चौधरी श्रीरघुवीरनारायणगिहजी असौदेखालोंके मरदानर खिपट बाजारमें, उस मरदानकी ऊपरकी दूसरी मंजिलमें थे। हमें इनकी देख-भाल करनेका जो काम पड़ा गया, हम करने लगे। दो-तीन दिनोंके पश्चात् प्रो० साहबकी हालत पहलेसे और भी ब्यादा बिगड़ गयी। डा० फरीदी जब प्रोफेसर साहबको देखनेके लिये आये तो उन्होंने हम लोगोंको सावधान करते हुए कहा—'आजकी रात प्रोफेसर साहबके लिये बड़े खतराकी है। इनकी देख-भाल करनेकी आज बड़ी आवश्यकता है।'

“यह मुनकर अब तो सभीको बड़ी निन्ता हुई। हमारी सबकी ह्यूटी लगा दी गयी कि आज रातको इनकी बराबर देल-भाल की जाय। हम सबकी ह्यूटी तीन तीन घंटेकी थी। मेरी ह्यूटी धर्मबीरगढ़ त्यागीजी परमगानाके साथ रात्रिके १ बजेसे ३ बजेतककी लगानी गयी थी।

ह्यूटी के समान मुझे लघुगङ्गासी हावाज हुए। उन दिनों आज्ञासी विजयी थी यों नहीं। रोयनी के गिरे में अपने हाथमें लालटेन लेकर और सहनबीसे बहकर बाहर आ गया। बाहर आकर लघुगङ्गा करनेके लिये ज्यों ही नर्मलर बैठा, देखा कि दो भयंकर शिखानकार व्यक्ति गई हुए हैं, जो छः फुटसे भी अधिक लंबे हैं। उनका माता शरीर यक्षा काला है और वे बड़े बलवान् हैं। उनकी छाया-छाया आँखें हैं। उन्हें देखकर मैं डर गया। घर-घर बोलने लगा। जल्दीसे भागकर अंदरके कमरेमें पुग गया। इस समान जीवनमें अबने पहले कभी ऐसे शिखानकार काले भुजब्र न वो कभी देखे थे और न उग दिनेके बाद कभी फिर आवाजक देने हैं। बारमें वे दोनों बारमें उठी समन भरन हो गये।

मनमो अचर्यवर्तक भवना यह कुरं कि हीन जाति
मनमो प्रोक्तं भवति स्वामी अचर्यवर्तक भवना प्रमाण ही
गता । हा० बटेली भी यह देखकर बड़े चिन्ता हुए ।”

परलोक-पुनर्जन्म और शोधकार्य

[illegible][illegible]

वज्रवत् भगवत्प्रेमकी प्राप्ति

[illegible]

पुनर्जन्मकी विदेशी घटनाएँ

(लेखक—डा० श्रीहेमन्द्रनाथ बनर्जी)

ईसा और पुनर्जन्म

आधुनिक ईसाईधर्म पुनर्जन्मके सिद्धान्तको नहीं मानता। फिर भी प्राचीन ईसाईयोंके सम्प्रदाय इसमें आस्था रखते थे। सेंट बानकी यादविल (११वाँ अध्याय) में एक ध्यानाकर्षक वचनावली मिलती है, जिसकी पुनर्जन्म में माने बिना संतोषप्रद व्याख्या की ही नहीं जा सकती।

पर कुछ आधुनिक विद्वानोंने यहैतक प्रश्न किया है कि क्या इजरत ईसा पिछले जन्ममें एलीसियस थे ? एक जगह लिखते हैं—“युसे निश्चित रूपसे ज्ञात है कि वह (जोसेफ) पिछले जन्ममें एलीसियस और जोससके भ्रुक नद में बैटिस्ट एलीजा थे।” जोससके रूपमें एलीसियसके जन्मको भविष्यवाणी कई सौ साल पहले की जा चुकी है। सोकि उन्हें परमात्माकी एक दैवी योजनाको पूरा करने लिये जन्म लेना था।

एक भविष्यवाणी ईसासे ८ वीं शताब्दी पूर्व एसियाइयाहकी (७-१४) में की गयी है—एसलिये भगवान् तुम्हें एक निशानी देंगे। देखो—एक कुमारी गर्भ में रहती और एक बेटेको जन्म देगी और उनका नाम एल्ले रखेगी।

भारत (हंसा) के जन्मकी घटनाका उल्लेख करते हैं वेद में। कहा—पैरावरकी भविष्यवाणीमें प्रभुके दो कुंठ कहा गया था; यह दूरा होनेके लिये अब नष्ट हुआ गया है। देखो, एक कुमारी गर्भ में होती और एक बेटेको जन्म देगी और लोग उसे पारुन, नामसे पुकारेंगे, जिसका अर्थ होगा कि वह हमारे यौनमें आ गये हैं। (मेथ्यू १-२२, २३)

१। ह्यांके विगादपूर्ण अवतारके अतिरिक्त भी, हमारे
 २। ह्यांके विगादपूर्ण अवतारके अतिरिक्त भी, हमारे
 ३। ह्यांके विगादपूर्ण अवतारके अतिरिक्त भी, हमारे
 ४। ह्यांके विगादपूर्ण अवतारके अतिरिक्त भी, हमारे
 ५। ह्यांके विगादपूर्ण अवतारके अतिरिक्त भी, हमारे
 ६। ह्यांके विगादपूर्ण अवतारके अतिरिक्त भी, हमारे
 ७। ह्यांके विगादपूर्ण अवतारके अतिरिक्त भी, हमारे
 ८। ह्यांके विगादपूर्ण अवतारके अतिरिक्त भी, हमारे
 ९। ह्यांके विगादपूर्ण अवतारके अतिरिक्त भी, हमारे
 १०। ह्यांके विगादपूर्ण अवतारके अतिरिक्त भी, हमारे

१- विदेशोंके पुनर्बन्ध गम्भीरी कुछ प्रगट हिये

(३)

क्यूबा निवासी महिला की घटना

राचाले ग्राण्ड

इस समय न्यूयार्कमें रहनेवाली न्यूयानिवासी २६ वर्षीया राचाले ग्राण्ड (Rachale Grand) को यह अलौकिक अनुभूति हुआ करती थी कि वह अपने पूर्वजन्ममें नर्तकी थी और यूरोपमें रहती थी । उसे अपने पहले जन्मके नामकी स्मृति थी । खोज करनेपर पता चला कि यूरोपमें मात्र से ६० वर्ष पूर्व स्पेन देशमें उसके विवरणकी एक नर्तकी रहती थी । राचालेकी कहानीका अधिक भावपूर्णतक भंडा यह था, जिसमें उसका कथन है कि 'उमके वर्तमान जन्ममें भी वह अन्मज्जात नर्तकी ही है और उसने विना किसीके मार्गदर्शन अथवा अभ्यासके हावभावपुष्ट नृत्य सीख लिया था ।'

(२)

स्विट्जरलैण्डची घटना

गन्धियल उराइव

एक आभर्जनक घटना ३२ वर्ष के गैब्रियल उराइब (Gabriel Uribe) नामक स्विट्जरलैण्डवासी है। वह स्विस् (Swiss) रहन-सहन में बहुत भर्गुष्ठ और बेचैन था। उसका अधिक लगान गहरे रंग के लोगों को और था।

अग्ने पुरोक्तः प्रथमम् एक बार बह रयेन गया ।
बहोके अत्युत्कर्षेण निरागने उगरी उड़ियेन अन्ताराष्ट्रको
ज्ञान कर दिया । उमने अग्ने-भारको अग्ने पुरोक्त-पत्रके
कोलम्बिनिगानी एक राजनीतिज्ञ यू राफेल (U Raphael)
के हस्ते देता । उमने अग्ने पुरोक्तको एनी फिफटा
तुलिया (Sixta Tulia) तथा अन्ये कुटुम्ब अग्ने
मरियाको भी स्मृति उदित हो गयी । १९१८ में बंग-विद्रोह
में एक बुम्बाहोने यू राफेलको हत्या कर दी गयी थी ।
इत्यनेन उमने मगोर एक प्रत्यक्ष प्रसन्न भिन्न था ।
अधिक विस्मय हो हय बापका दे कि राफेलके विद्रोह
बर्षा बुम्बाहोका प्रसन्न हुआ था, रोहितकरके प्रत्यक्ष
माग पूरी तरहसे उभरा हुआ नहीं दिखता ।

()

संस्कृत-संस्कृत

गैलियम

[illegible]

(v)

પર્યાયોચીત શબ્દો

દા. નાઇટ્રોન રુગ્મિણી

[illegible][illegible][illegible]

ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਾਮ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਸਿਰਫ਼, ਸ੍ਵਾਮੀ ਸ੍ਵਾਮੀ ਦੇ ਹੋਣ ਨਾਲ
ਨਿਰੰਕਾਰ: ਪਰੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ

[illegible]

३. १०५५ ११११—११११ ११११ ११११ ११११ ११११
 ११११ ११११ ११११ ११११ ११११ ११११ ११११ ११११
 ११११ ११११ ११११ ११११ ११११ ११११ ११११ ११११

[illegible]

(5)

ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਧਰਮ

क्या कहेंगे

১৯৭১) সীমান্ত বন্ধ করে পশ্চিম
 বঙ্গের লোক-সেবা; যাতে গুরুত্বপূর্ণ কর্ম
 হয়, তাহলে :

[illegible]

ਪ੍ਰਾਣੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਸੰਭਵਤਾ ਲਗਾਂ ਸੰਦੀਖੀਏ ਕਹਿੰਦੇ
ਅੰਤਿਕ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮੀਏ ਕੇ ਕਰੂ ਸੰਭਵਤਾ ਹੁਕਮ।
ਹੁਕਮੀ ਸੰਭਵਤਾ ਸੰਦੀਖੀਏ ਅੰਤਿਕ ਸਮੇਂ ਕਰੂ ਸੰਭਵਤਾ
ਕਿਸੇਸਮੇਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ।

(c)

पाइलेंटोसो एक सदसीय पटना

ਸਾਂਝੀਵਲੀ ਸਾਜਣੀ ਦਾ ਸੁਧਰੀਵੇ ਮਨੇ ਪੂਰੇ
 ਭੋਜਨੇ ਖੀਰੀ ਸੀਕਾਰੀ ਦਾ ਭੀਰੀ ਦੇ। ਦੁਖ ਦਿਨ
 ਆਨੇ ਮੇਲਾ ਕਮ ਕਾਜਰ ਦਾ ਕਿ ਪਦ ਭਾਨੇ ਕਮ
 ਕਮ ਖਾਧੀ ਹੈ । ਪਾਣੀ ਕਾਮ-ਲੋਗੀ ਖੀਰੀ ਦੇ
 ਕਰੀ ਵਾਰੇ ਦੇ। ਇਸ ਦੀ ਤਰੇ ਖੀਰੀ ਕਾਮ-ਲੋਗ ਕਮ ਕਾ
 ਮੇਰੇ ਹਮੇ ਖੀਰੀਵੇ ਸਾਧ ਭਾਨੀ ਮੰਗਣਿਕੇ ਕਾਮ
 ਪਦ ਕਾ । ਕਾ ਕਾਮ-ਲੋਗ ਕਰੀ ਦੇ ਕਿ ਕਮੇ ਕਾਮੀ
 ਕਰਿਕਮ ਕੀਰੀ ਖੀਰੀ ਖੀਰੀ ਮੇਰੇ ਕਰਿਕ ਕਾਮ ਹੈ ।
 ਪ੍ਰਤਿਕਾਮੀ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਕਮ ਕਾ ਕਮ ਮੇ ਕਾ ਕਾ
 ਕਾਮ-ਲੋਗ ਮਿਲੀਕੇ ਮੇਰੇ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਕਾਮੀ । ਕੁਲ
 ਕਾਮ-ਲੋਗ ਕਾ ਕੁਲ ਕਾਮ-ਲੋਗ ਕੁਲ ਕਾਮੀ ਹੈ। ਕਾਮ-ਲੋਗ
 ਕਮੇ ਕਾ ਕਾਮ-ਲੋਗ ਕਾਮ-ਲੋਗ ਮੇਰੇ ਕਾਮ-ਲੋਗ
 ਕਾਮ ਕਾਮੀ ਕਾਮ ਕਾਮੀ ਹੈ। ਕਾਮ-ਲੋਗ ਕਮੇ ਕਾਮੀ
 ਕਾ ਕਾਮ-ਲੋਗ ਕਾਮ ਕਾਮੀ ਹੈ। ਕਾਮ-ਲੋਗ ਕਮੇ ਕਾਮੀ
 ਕਾਮ ਕਾਮੀ ਕਾਮ ਕਾਮੀ ਹੈ। ਕਾਮ-ਲੋਗ ਕਮੇ ਕਾਮੀ
 ਕਾਮ ਕਾਮੀ ਕਾਮ ਕਾਮੀ ਹੈ। ਕਾਮ-ਲੋਗ ਕਮੇ ਕਾਮੀ

[illegible]

5

and the other 100,000

[illegible][illegible]

(1)

ਭਾਰਤੀ ਹੋਂਦ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਫਟਕ

ਸੁਰਿੰਦਰ ਖਿਲਾਸ

[illegible][illegible]

'बर्मेदार' (Landlord) नामकरण हो गया है; क्योंकि उसने सेनाके पड़ावके निकटकी कुछ भूमिपर अपना अधिकार जताया है, जो पूर्वजीवनमें उसकी सम्पत्ति थी। पर उन गैरफौज व्यक्तियोंमेंसे एक व्यक्तिकी घटना है, जो अपने पूर्वजन्मकी स्मृतिका दावा करते हैं।

(१०)

आस्ट्रिया देशका प्रमाण

एलेक्जेंड्रिना सैमोना

डा० कार्मेलो सैमोना और उनकी पत्नी एडेलके एक पुत्री थी। उसका नाम था—एलेक्जेंड्रिना सैमोना। पाँच वर्षकी उम्रमें १५ मार्च सन् १९१० को पैरिसमें सिटी, मिनिरीमें उनकी मृत्यु हो गयी। मृत्युके तीन दिन बाद मौने एक स्वप्न देखा कि उसकी मृत पुत्रीका पुनर्जन्म होगा। 'मौंको हवा स्वप्नपर विश्वास नहीं हुआ; क्योंकि एक ध्वनिकाके परिणामस्वरूप उसे अब यह आशा नहीं रह गयी थी कि वह अब और संतानोंको भी जन्म देगी। परंतु २९ नवम्बर सन् १९१० को मौने शुद्ध बालिकाओंको जन्म दिया। एक बालिकाकी आकृति मृत बालिका की आकृतिसे बिल्कुल मिलती-जुलती थी; इसलिये उसका भी नाम एलेक्जेंड्रिना रखवा गया। सुविधाके लिये हम यह कहें कि मृत पुत्रीका नाम एलेक्जेंड्रिना प्रथम तथा नवजात पुत्रीका नाम एलेक्जेंड्रिना द्वितीय था। दोनोंमें कुछ समानताएँ बहुत महत्वपूर्ण थीं। एक समानता यह थी कि दोनों ही शान्तिप्रिय, स्वच्छ और अपेक्षेमें रहकर स्वयंसे ही खेलना पसंद करती थीं। एलेक्जेंड्रिना द्वितीय और प्रथममें कुछ शारीरिक समानताएँ भी थीं। दोनोंके चेहरे तो भिन्न ही थे, दोनोंकी बारी आँखोंमें अपरिपक्वताका छत्र था और बालोंमें कालोंमें स्थाय हुआ करता था। दोनों ही बालें हाथोंमात्र काम करती थीं और दोनोंको ही छान्दटीने कड़ाही पर बरसे गैंगालकर रस्तेमें बहुत अलस्य मिलता था। हाथे प्रचार दोनों ही यात्रिकाओंकी पत्नीमें बिट्ठी भी गया अपने हाथोंमें गाढ़ रंगनेका औक था।

एक एलेक्जेंड्रिना द्वितीय दस वर्षकी हुई तो उसे हम कुछ दान हुआ कि वह मन्ट्रियल (Montreal) नामक स्थानपर कमी गयी थी। उस स्थानपर एलेक्जेंड्रिना द्वितीय रहने कमी नहीं गयी थी। फिर भी, उसने कहा कि वह भीमकाली एक महिलाके साथ मिली थी गयी है

और वहाँ उसे लाल कपड़े पहने हुए पुजारी मिले थे। 'मौंको स्मरण हो आया कि एलेक्जेंड्रिना प्रथमकी मृत्युके कुछ मास पूर्व वह उसे (एलेक्जेंड्रिना प्रथमकी) लेकर मानसिक गयी थी। साथमें एक महिला भी थी जिनके माथेपर भट्टे लगीं थे। वहाँ उनकी वे मेंट यूनानी पुजारियोंमें हुई थी, जिनके नीचे कपड़ोंको लाल रंगकी वस्तुओंसे अलंकृत किया गया था।'

शारीरिक समानता, आदतोंकी अभिस्रता तथा एलेक्जेंड्रिना प्रथमके जीवन-कालकी घटनाओंकी स्मृतिके कारणोंसे डा० सैमोना तथा उनके मित्रोंने विभाग हो गया कि एलेक्जेंड्रिना प्रथमने ही द्वितीयके रूपमें पुनः जन्म लिया है।

(११)

ब्राजीलके पॉलो लोरेन्ज (Paulo Loreng) का प्रमाण

मौं, अब तुम मुझे अपने पुत्रके रूपमें स्वीकार करो। मैं अब तुम्हारा पुत्र बनकर जन्म लूँगी।' यह संदेश दिया था श्रीमती इडा लोरेन्जको उनकी मृत पुत्री इमिलिया लोरेन्जके, जिनकी मृत्यु चार-पचसके परिणामस्वरूप हो गयी थी। यह विचित्र संदेश मौंको प्रेक्कारने सम्भव लगनेवाली एक सभामें मिला था।

इमिलिया लोरेन्जका जन्म ४ फरवरी सन् १९०२ को हुआ था। उसके पिताका नाम था—एड० पी० लोरेन्ज। जबकि वह जीवित रही, यह हमेशा यह कहकर अपनेको कोमती रही कि उसने गंदरी होकर कभी जन्म लिया। उसने अपने भाई-बहनोंके बड़े बर बर कहा कि यदि कल्पनेमें पुनर्जन्म होता है तो वह पुत्र होकर जन्म लेना चाहें करेगी। 'उसने फिर कभीने इनका बर दित और कहा कि वह अतिमरित ही रहकर सदा यात्री है।' अपनी हीन बात मिलाना अपने भावनाओंके कारण उसने बर् बर आत्मन्या करनेका प्रयत्न किया। उसने १२ अगस्त सन् १९२१ को वह निःश्वस कर गयी।

इमिलिया लोरेन्जकी मृत्युके पचास वर्षों के बाद ही लोरेन्जकी पुत्री इडा लोरेन्जकी मृत्यु हो गयी। एक सप्ताह के बाद प्रमाण (जो अपनेको इमिलियाकी आत्मा कहता था) ने एक संदेश दिया कि एक महिला के बरसे काव उसे बहुत सम्भव है और वह वह संदेशोंके बर पुनर्

“उसकी मौने कहा कि इस बच्चीका नाम ‘मागारेट केम्पथोर्न’ (Margaret Kempthorn) था, जो एक किसानकी इकलौती बच्ची थी। कहानी कहनेवालीकी मौ उन दिनों उस फार्मपर दूध बेचनेके कामपर नियुक्त एक नौकरानी थी।

“जब मागारेट लगभग ५ वर्षकी बच्ची थी, तभी एक बार उस नौकरानी तथा अन्य एक महिलाके साथ पहाड़ीने मागारेट नीचे उतरते समय एक महिलाका पैर एक पत्थरके गड्ढेमें जा पड़ा था। सब गिर पड़नेसे वह लड़की अपने नीचे आ गयी। उसकी टोंग बुरी तरह टूट गयी थी, जो फिर ठीक न हो सकी और वह दो महीनेके बाद मर गयी। उस बुद्धा महिलाने रोगग्रस्त तीक्ष्णताके साथ मुझे बताया—‘मेरी मौ कहा करती थी कि इतनी डुबकी लड़की होकर भी उसने जीवित रहनेके लिये बहुत संघर्ष किया और यह अन्तिम वाक्य कहती हुई मरी कि ‘मैं मरूँगी नहीं’।”

“उसे यह पता नहीं था कि वह फार्म कहाँ था, परंतु मार्केट (Market) के स्थानका नाम यैवोविल (Yeovil) था। उस घटनाका समय पूछनेपर उसने वह चित्र नीचे लगाया। उसकी पिछली तरफ एक फागजका डुकड़ा चिन्ना हुआ था, जिसपर लिखा था—मागारेट केम्पथोर्न, जन्म २५ जनवरी, १८३०, मृत्यु ११ अक्तूबर, १८३५। और मागारेटकी मृत्युके दिन ही मेरे पिताजी मॉका जन्म मार्च-एप्रिल हुआ जो यहाँसे मीलों दूर है। मेरा स्वयंका जन्म दिन है २५ जनवरी।”

(१३)

कनाडाकी एक महिला

अब कनाडारी एक महिलाकी पुनर्जन्मवाक्यकी अन्वयावस्था घटनाका अन्वयन कीजिये—

“मैं तथा मेरा पति कनाडाके आन्टारियो (Ontario) स्थानने नोटरमें जा रहे थे। जैरे-जैरे हम ‘स्मिथ्स फॉल्स’ (Smith's Falls) के निम्न पहुँचने लगे, मैंने उस नगरका स्थान करना आरम्भ कर दिया।

“मेरा पति यह जानता था कि हमारे पहले मैं कभी कनाडा नहीं गयी थी। इसलिए सब तो यह और भी आश्चर्यचकित हो गया, जब मैंने मुझ बाजारके एक पणका वर्णन दिया—‘इसके एक कोनेमें डेसजार्डिंग्स

(Desjardings) की बिरानेरी दूकान है और दूसरे नुककड़पर ‘ग्रायल बैंक आफ कनाडा’की एक शाखा।’ जब हमारी गाड़ी बाजार पहुँची तो हमारे आश्चर्यकी सीमा न रही कि उसके एक कोनेमें बैंक था और दूसरेमें बिरानेरी दूकान। मेरे पतिने गाड़ी रोकी और बिरानेरी दूकानमें प्रवेश किया। पूछनेपर ज्ञात हुआ कि आजसे तीस वर्ष पहले इस दूकानके आखिरी मालिकका नाम डेसजार्डिंग्स था।”

(१४)

इटलीकी एक लड़की

“जब मैं छोटी लड़की थी तो एक बार गर्वग्राम मैंने इटलीकी यात्रा की। मेरे ही रेलगाड़ी चाली, मैं उत्तेजित और बेचैन हो उठी। बिन्वेके भीतर और बाहर घूमने तथा अधिकांश समय गलियारोंमें रहनेके कारण मेरे परिवारवाले खीझ गये। मैं चुन हो गयी और पिताजीके क्रियारे एक छोटेसे बौढ़े स्टूलपर बैठ गयी। मैं यह अनुभव करती थी कि हमारी रेलगाड़ी धीरे-धीरे कैनाई-पर चढ़ रही थी। मैं सहजा सोन उठी—‘सहिनी तरफरी अगली नुककड़री पहाड़ीपर एक गिरजतर दिखायी देगा और वहाँ यरी एकमात्र भवन है। अत्यन्त होनेसे वह वातावरणपर हावी है। आग-वाय बरेंद गाँव नहीं है।’ और शीघ्र ही यह घामने भा गया।

“मैं पुनः कहने लगी—‘गिर आगे वाली ओर एक नाला दिखायी देगा। जिसके निचारे ऊँचे और बाँधे रंगके पेड़ उगे हुए हैं। उनके आगे काँदी-रंगके पत्थरोंके पेड़ोंका ढाँड पहाड़ीके निचारे दिखायी देगा।’ दाँय काँदीसे पत्थरका बसों। मैं आश्चर्य करने लगी। क्योंकि वृक्षोंके सम्मुखमें मेरा ज्ञान बहुत अल्प था। मैंने हमारे पूर्व जैतुके बनीये नहीं देखे थे। ऐसे ही वे दिखायी देने लगे, मुझे बतलाना मना किये बने थे।

“मुझे पुनः कभी भी देगा अनुभव नहीं हुआ जेगा इस स्थान हुआ था कि मैं एक ऐसे देशमें प्रवेश कर रही हूँ, जिसे मैं अपनी प्रशस्ति बतानी हूँ। यद्यपि मेरी बचपनमें मैंने इसके पूर्व ऐसे कभी नहीं देखा था।

“उसके बाद अपने कुछ कौंय मित्रोंके साथ मैं फिर देखने गयी थी। हमने एक भव्यरे विराट् मूर्त्तिकी स्तुति की। कुछ बत्तीमेंसे हमारा स्तुति करि

... ...

... ...

... ...

... ...

(१६)

भादृगिषाधी दुर्गम...

भीमसेन विष्णु...

... ...

(१७)

भादृगिषाधी...

... ...

... ...

... ...

(१८)

भादृगिषाधी...

... ...

... ...

... ...

भादृगिषाधी...

... ...

काममें कितायें रखनेका एक चक्का रक्खा हुआ था। उसे वह भी अच्छी तरह याद है कि उसकी चाचीने उसे वह पेंटिल उठा लेनेको कहा, जो कस्तेमेंसे गिर गयी थी।

कुएँमें गिरना

उसे वह भी याद था कि उसने मन्दिरके अहातेमें बेसी फल भी खाया था। मन्दिरके आँगनके बीचोंबीच बेसीका एक पेड़ था, जिससे वह फल गिरा था। अपने पहले बारके बारेमें उसका कहना था कि वह मोटर-बस चलाता था और जब भी घर आता था, टमाटर और चकर लाता था।

कभी अपनी पहली मौतका जिक्र जब भी करती थी तो उसके माता पिता बड़ी उत्तुहानमें पड़ जाते थे। उसका कहना था कि फगलकी फटाईमें हाथ बँटानेके बाद जब वह घर छोटी तो कुएँपर अपने पैर धोने गयी। अचानक उसका पैर त्रिलाला और वह कुएँमें गिर पड़ी। उसने हाथ ऊपर करके शोर भी मचाया, परंतु किसीने सुना नहीं।

कृषीके पुराने माता-पिता श्री और भीमती पुंचीनेनाको दूध निचालना मुश्किल नहीं था। उनका बेटा फरगासेना १९५६ में मरा था। उन्होंने उसके कुएँमें डूब जानेकी घटना और दूसरी बातें भी उच्च बतानी और कहा कि लड़कीसे सारी बातें विस्तृत उच्च हैं।

उसके बाद जॉन्-पड़ताल करनेवाले अद्वयपाला नंदराम मन्दिर गये। मन्दिरके पुजारीने बताया कि 'लड़कीने मन्दिरके बारेमें जो कुछ कहा है, वह सच है।' उन्होंने कितायें रखनेका चक्का भी दिखाया और अहातेके बीचों-बीच बेसीका पेड़ भी।

(१८)

लंकाकी एक और घटना—जयसेना

नवम्बर १९६२ में तुमोगोशके श्री और भीमती जयसेनाके घर एक लड़का पैदा हुआ। दो सप्ताहकी उम्रमें ही बच्चेने अपना शुरु किया—'जुम मेरी अखली मौ नहीं रो। मेरी अगली मौ जयनगोशामें रहती है।' ऐसी बातें उसकी मौ हुनी तो जरूर हुई, परंतु अगस्त १९६५ तक उसने एक लड़की जन्मलेखिकाको नहीं गमना।

एक दिन जयसेना-परिवारके लोग अपने मित्रोंके मित्रों के घर गये थे। २४ मईके प्रथमके मजदूरों की बच्चा मीटर

लड़ा होकर चीलने लगा—'महाँ, यहाँ मेरी मौ रहती है।'।

मौने बच्चेकी सचाईकी तरह एक पहुँचनेकी डान ली। लौटते समय उन्होंने एक बार ही और वहाँ आये। वहाँ आते ही बच्चा गाड़ीसे उतरने लगा—'मेरी मौ वहीं रहती है।'।

बच्चा श्रीमती सेनेविलनेके घरकी ओर भागा जा रहा था। पड़ोसके लोगोंने उसे पकड़कर कारतक पहुँचाया। उसके माँ-बापको पता चला कि मौन सारा पहले वहाँके आदमीका बच्चा लो गया था।

घाम हो चुकी थी। इसलिये जयसेनाने भेनेविलनेको परेशान नहीं करना चाहा। बच्चेने फिर वहाँ लानेका वादा करके उसे घरम ले आये। बादमें बच्चेके मामा यदुदेगामा सेनेविलनेसे मिले। उन्होंने उनसे गार कुछ पाना और बच्चेकी पहचाननेके लिये लानेका दिन निश्चित हुआ।

उसे कुछ मिठाईकी शोषियाँ दी गयीं कि वह अपनी अखली मौको दे दे। कार धीरे-धीरे जा रही थी और जब एक लड़की हुनी तो बच्चेने लदे होकर दूधखुरी कहा—'उधर नहीं, यहाँ चाली पाना रहते हैं।' मेरा घर दूसरी लड़कार है।'।

फिर बच्चेसे कहा गया कि 'तुम आगे-आगे बजे।'। वह सीधे अपने घर पहुँचा और भीमती की भागना हुआ भीमती किसी सेनेविलनेके पैरोंपर उठाने मिठाईयाँ देकर गार दिया। वह ऐसे मिया, जैसे सिंगी अपने परमर्षोंके बहुत दिन बाद मिल रहा हो। बच्चेने अपने माँको भी पहचान लिया और उसे अगली नामसे पुकारने हुए अपनी अगली मौको याद दिलाया कि 'एक बार उसके माँने उसे पीया था।'। उसने पाना पानेके दिवसीके बालमनेकी बात भी की और पलके अपने सेतोती तरह हमारा पिला।

इन बातोंसे भीमती भेनेविलनेके हास-वहास रह गयी। उन्होंने माना कि बच्चेने उन्हें वहाँ मंदिर का, पंजु अब वह मान गयी कि १९६०में उनका जो बच्चा लो गया था, वही बच्चाका बेटा है।

वे दो मामले बौद्ध परिलोके हैं। दोनोंमें पुनर्जन्मकी सम्माननमें मौनी जाती है। नवने बच्चा, पड़ोसी लार, भूखी लार, आदमीकी लार और देवताकी लार बच्चा, एक बच्चेके बाद दूसरे बच्चेने आदमी हुनीके दोरे हुए भी हो सकता है।

भक्तिमती देवी श्रीभिरवाँ घाईजी [पृष्ठ ५३४]

इटलीके डा० ग्रैमेटेन उगुमिगेनी [पृष्ठ ५४०]

नियुक्तालेण्डके मैजिस्ट्रेट उपाय [पृष्ठ ५४१]

फ्रांसकी निर्मिता दे [पृष्ठ ५४२]

सुदीपन व सुनील (१५ वर्ष)

लेखनी मरी दमरु (१५ वर्ष)

महेश्वरी लाल (१५ वर्ष)

सुदीपन व सुनील (१५ वर्ष)

और गेलियनको उनके माता-पिता अपनी दिवंगत बेटीयोंका पुनर्जन्म मानते हैं। जोआना (११ वर्षकी) और जैनेलीन (६ वर्षकी) नार्थवरलैंडके अपने गाँव हैक्समर्मे, जहाँ यह परिवार उस समय रहता था, एक दूसरीका हाथ थामे चर्चती और जा रही थीं कि वे एक मोटरकारके तैचे आ गयीं।

इसका सबको साफ भीपोलकने कहा—'मैंने रोमन कैथलिक धर्म अङ्गीकार कर लिया है। इसलिये मुझे कहा जाता है कि मैं पुनर्जन्ममें विश्वास नहीं कर सकता। लेकिन मेरी पत्नी और मैं इतने दिनोंसे जो कुछ देख और सुन रहे हैं, उसके कारण मैं अब यह बात मान नहीं सकता।'

लड़कियोंकी मौतके बाद जब भीमती पोलक दुबारा गर्भवती हुई तो भीपोलकको विचित्र आभास होने लगा कि उनकी बेटीयों उनके पास वापस आ रही हैं। वे नहीं चाहते थे कि इसपर विश्वास करें और उनकी पत्नी तो यह सुनना भी नहीं चाहती थी। लेकिन गर्भावस्थाके दिन पूरे होते होते यह भावना बहुत ही प्रखर हो गयी और उन्होंने अपनी पत्नीकी डाढ़ट्टी परीक्षा करायी।

पुराने निशान

डाढ़ट्टीने कहा कि 'इस माताकी विचित्र कोई सम्भावना नहीं है कि यह एकसे ज्यादा बच्चोंको जन्म दे; क्योंकि उसे एक ही हृदयसे पढ़कन और एक ही चिशुके हाथ-पैरका पता चला है।' एक छप्ताह बाद पुढ़वाँ चिशुओंका जन्म हुआ।

भी और भीमती पोलकका प्यान आकर्षित करनेवाली पहली चीज थी कि जैनीनरके माथेपर दायाँ ओंखकी जगह ऊपरसे नास्त्राक एक स्या। हँच लंथा असामान्य छेद निशान था। दोनों लड़कियोंमें छोटी जैनेलीनके भी ऐसा ही निशान था, जो तीन साल पहले गिर पड़नेका परिणाम था। जैनीनरके निशान साफाफासा बठिनारमें दिखानी पड़ने थे; किंतु छिद्दीमें वे राख दिखानी देने लगते थे। यही बात जैनेलीनके निशानमें भी थी।

जैनीनरके दायाँ मुखपर लगभग एक छिद्दीमेंका कालका धूरा जन्मचिह्न भी है। यह सूरज, रंग, आकार और स्थितिमें शिवारमें जैनेलीनके बिड़ले एकदम दिखता है। दूसरी समानताएँ जैनीनरके बदनके बाएँ-बाएँ

उमरने लगीं। वह लिखनेमें स्वाभाविक दक्षि लेने लगी और कलम या पेंसिलको अपने दायाँ हाथके बीचकी अँगुलियोंमें थामनेकी और पहली अँगुलीसे चलानेकी उसे विचित्र आदत पड़ गयी।

गेलियन, जो जोआनासे मिलती-जुलती है, पर उसको समानताएँ इतनी स्पष्ट नहीं हैं। वे ऐसी चीजें हैं, जिन्हें माता-पिताही आसानीसे देख सकते हैं। उदाहरणके लिये छोटे बच्चोंके प्रति उसका बड़ी व्यवहार और उनके लिये यही प्यार, उसी तरह अपनी बहनको हाथ थामकर घुमाना; वैसी ही दुबली-पतली, बड़ी स्वभाव और ढंग।

'देडी, देखो!'

गेलियनको जैनीनरका चेहरा प्यारसे दोनों हाथोंमें लिये यह बताते देखा गया कि जैनेलीनकी गिरनेपर कैसे कैसे चोट आयी थी। यह जो कुछ बता रही थी, वह स्पष्ट रही था। एक मौकेपर जब भीरोटकने संयोगसे पुराने खिलौनोंके एक पार्श्वको, जो उन्होंने जोआना और जैनेलीनकी मौतके बाद अलग राग दिया था, निजाना तो गेलियनने गुड़ियोंके धुँके फाड़े निचोड़नेवाला रिंगर एन लिया और बड़े आगेमें बोली—'देडी, देखो, यह मेरा रिंगर है।' अगलमें यह जोआनाको दिया गया था।

इसी तरह जब जैनीनने जैनेलीनकी गुड़िया देगी तो वह भी बिड़ना पड़ी—'यह मेरी है।' जैनेलीन इस गुड़ियाको ठीक 'मेरी' के ही नामसे पुकारती थी, दायाँ कि जैनीनरने यह गुड़िया हमने पहले कभी नहीं देखी थी।

पढ़कन

एक और अलगतर भीरोटक कुछ गंदा कर रहे थे और उन्होंने अपने बगड़ोंसे दगड़ोंके लिये फरसे अपनी कमीजा एक पुराना बोट परन रिया। भीमती लेवकने यह बोट उस दिन प्रातःकालके बाद, जिस दिन दोनों लड़कियाँ दुर्घटनास्थल हुई थी, फिर बगड़ नहीं परना।

भीरोटक बड़ी है—जब जैनीनरने गुने पर बोट परनो देखा तो उगने बसा—'पुन मीर' यह बोट बने परन रहे हो, जो पर सूर्य परनकर बनी थी।'

भीरोटक अगली बार बने, बने, पर बने बने, जो बने परनकर भीमती लेवकने जैनेलीनके हाथमें लेने बनी थी।

(२४)

दूज-परिवार

कोरेनरने एक दूज-परिवारकी ही मिसाल दीजिये ।

दूज धर्म ईस्वी १८१७ में शुरू हुआ । फातिमिद, खलीफा-अल-हकीमने जेरु-जेलके गिरजाघरको तबाह करके अपने-आपको पैगंबर घोषित कर दिया था । इस घटनाके बाद वह रहस्यमय ढंगसे गायब हो गये । उनके अनुयायियोंने घोषित किया कि वे मरे नहीं हैं और वे भबेदीके रूपमें आयेगे ।

दूज धर्ममें यह ऐतिहासिक घटना पुनर्जन्मकी धारणाको आधार प्रदान करती है । लेकिन अल-हकीमके उत्तराधिकारियोंने उनके उन अनुयायियोंके साथ दुर्व्यवहार किया, जो यह विश्वास करते थे कि अल-हकीम निश्चय ही वाप आयेगे । इन अनुयायियोंके दूरे मुस्लिम गुटोंको, जो दूजको अपने धर्मका अंश नहीं मानते, प्रायः अत्याचार-का शिकार बनना पड़ा । लेकिन दूज-संघ अपने-ही हथियारोंका ही एक अंश और मुहम्मदको खुदाका पैगंबर मानता है ।

(२५)

अहमद एलावर

अहमद एलावरने पुनर्जन्ममें आस्था रखनेवाले ऐसे ही एक परिवारमें २१ दिसम्बर १९५८ को लेबनानके कैलेक गाँवमें जन्म लिया । जब वह केवल दो वर्षका हुआ था, तबने पिछले जन्मकी याँतें शुरू कर दीं । उसने अपने दादा-दादी और दादाजी दादासे कहा कि मैं पागवानों गोत्र (खलीफा) रखनेवाला हूँ । वह प्रायः 'अहमद' और 'जमील' का नाम लिया करता था । उसने अपने पिछले जीवनी कुछ बयान-बयान घटनाएँ भी बतायीं और उस जीवनी अपनी अन्तर्दृष्टि द्वारा विवरण भी दिया ।

अहमद एलावरके पिताने लड़केकी बातोंकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसने ऐसी कठपुतियाँ बाँटके उसे उभे चौंटा दी, परन्तु माता-पिता उसकी बातें सुनती-सुनती वह ही बताती याँतें कहता, परन्तु मौ-मौमें छलनीनहीं करता ।

महत्त्वपूर्ण घटना

जिन मुद्दों पर अहमद पैतृ-घरमें गया । वह अपने अन्तर्दृष्टि कहता —

मौ । कैलेक, २५ में अपने पैतृ-घर गया हूँ ।

बेटेकी ऐसी विचित्र याँतें मौको चकरा देती । वह एक दुर्घटनाका किस्सा भी सुनाया करता था कि किस तरह एक आदमीके पैतृपरले दूक गुजर गया था, जिधर उधरके पैर बेकार हो गये थे । क्या इन दोनों घटनाओंका आगमन कोई सम्बन्ध हो सकता है ?

आश्चर्यकार कुछ लोगोंने आगदपर वेल्डोन अहमदको लेकर खिखी गये । माना-गना भी राजी हो गये । यहाँ परा चला कि अहमदकी बतायी हुई घटनाएँ इब्राहीम मोहम्मदी नामक एक २१ वर्षीय नौजवानके जीवनमें पूरी तरह से खानी हैं ।

इब्राहीम मोहम्मदी रीढ़के क्षयरोगमें मरा था और मौतने पहले कई वर्षतक वह चलने-फिरनेमें शालाव था । आयु २१ वर्षीयमें अहमदकी भावना ऐसी थी, मानो उसे एक बहुत लंबे समयके बाद पैर मिले हों । वह भी पता चला कि इब्राहीम मोहम्मदीने जमील नामकी एक भूतलगा लड़कीसे बहुत प्यार था, परन्तु मृत्युने उसकी शादी नहीं होने दी ।

छलनीने मादूम हुना कि ऐसी दूक दुर्घटनाका किस्सा, जिसका अहमदने बार-बार बिक्र किया था, मस्जिद बंदगी हुआ था । वह इब्राहीमका पड़ोसी और गहरा दोस्त था । उसकी मौतमें इब्राहीमको गहरा सदमा पहुँचा था । मस्जिद इसीलिये वह बार-बार दूक दुर्घटनाका बिक्र करता था और दूधोंमें डरा करता था ।

अहमदको इब्राहीमके घर ले जाया गया । यहाँ उसे कई चीजें दिखाये गये । उसने उनमेंमें कहती-कहती पढ़ना-लिखा । इब्राहीमकी रहन-सहन उसने उल्टी-पल्टी—मना-मुम मुझे पढ़ना-लिखा । अहमदने मुँह-पतार दिया—'दूध मेरी रहन हो' और फिर एक बात बयान करता—'दूध, तुम दूध हो ।' वह मुसकर गयी मौल देना से मने ।

अहमद अपने घरमें कई बार अपने-आपके किस्से को बयान करता था । उसने यह भी कहा कि मैंने एक बार साइकिंग और एक बंदूक भी ।

पता चला कि इब्राहीम निश्चयन ही मौल का हीर उसने काय एक सड़क और एक बंदूक भी ।

यहाँ भी, ली-मना-मुम दे कि मना-अहमदने अपने इब्राहीम मोहम्मदी का पुनर्जन्म हुआ है । मना-अहमदने अपने-आपके किस्से को बयान करता है कि मैंने एक बार साइकिंग और एक बंदूक भी ।

मुनेश्वरजी को खीसकर उसे एक चपत लगा दी। वच्चेने गुस्सा प्रतीति देकर हुप फहा—'माँ! मुझे मारो मत। मैं अपने गोंध इतरानी वापस चला जाऊँगा। मैं उस गोंध राहनेवाला भजनसिंह हूँ। मेरी पत्नी है, तीन माई हैं, मैं है और एक लड़की है। मेरा घर है, कुआँ है, बगीचा है और खेत है।'।

अपने चार सालके लड़केकी ऐसी अनर्गल यातें सुनकर भगवती देवी आवाबूला हो गयी। अन्धरी पानी गिराये वह लड़का उस समय चुप हो गया।

परंतु जैसे-जैसे वह बड़ा होने लगा, उसने अपने गुरुदेवोंको यह बतलाना आरम्भ किया कि उसकी पत्नी तथा परिवार है। इसके कारण वह शीघ्र ही अपने गुरुदेवोंमें उपहासका विषय बन गया।

एक दिन उसने अपने दादा ठाकुर नेत्रपालसिंह-को भी वही कहानी सुनायी। इस कहानीने ठाकुरके मनमें एक कौतूहल जाग्रत कर दिया। तब उसने इतरानीके एक व्यक्तिमें यह पूछताछ की कि क्या वहाँ कोई भजनसिंह नामका व्यक्ति भी था? उस व्यक्तिके विचारमें वहाँ का नामके एक राजन थे।

शीघ्र ही उसके दादा इतरानी गये और वहाँ उन्हें पता चलने देर नहीं लगी कि वहाँ भजनसिंह नामका एक व्यक्ति अवश्य था, जो अपनी पत्नी तथा एक पुत्रीको के सिवाकर सन् १९५१में ही स्वर्गसे चले बहा था।

मुनेश्वरजी जन्म सन् १९५१में श्रीरामपालसिंहकी पत्नीसे हुआ था। मुनेश्वरके रूपमें भजनसिंहका पुनर्जन्म हुआ है। फलतः ठाकुर साहबने भजनसिंहके परिवारसे सम्पर्क स्थापित करके मुनेश्वरके दादके विषयमें बतलाया। भजनसिंह-जी कीरतने इस विषयमें रुचि लेना आरम्भ कर दिया। इस भजनसिंहका भाई तथा सहनर्तक ठाकुरके साथ बँसली भाई, जहाँ मुनेश्वरके उन्हें बहुत आत्मीयते पहचान मिली। दोनों व्यक्ति भजनसिंह तथा मुनेश्वरजी भाइयों और भगवती आधरंजनदत्त साम्बो बहुत प्रभावित हुए। उनके इतरानी होठनेका समय अनिवार्य मुनेश्वर अपने भाईसे मिल गया और उसे चौडे सोई दिने जन्मके विषय पर बतलाया। अन्तमें ठाकुर नेत्रपालसिंहने उसे कुछ ही दिनोंमें इतरानी के घातेका पवन देतेर ही लड़का बना दिया।

भजनसिंहकी विधवा स्त्रीके पास संवाद पहुँचना

बहुत शीघ्र ही यह समाचार भजनसिंहकी विधवा पत्नी अयोध्यादेवीके पास पहुँच गया, जो पिछले मासमें अपने पिताके घरपर रह रही थी। आश्चर्य तथा विश्वासने भरकर वह अपनी भावज्जने माध चौदगरीके लिये काट पड़ी। वे दोनों ही लंबी तथा हुबली-पतली थीं और दोनों एक-जैसे कपड़े पहने हुए थीं। दोनों ही उगी प्रसार परदेमें थीं, जिस तरह कि जनतामें अपनी पहचानको छिपाये रखनेके लिये भारतीय महिलाएँ शूषट काढ़ा करती हैं। जब वे चौदगरी पहुँचीं तो गोंधवाँक इच्छा हो गयी और मुनेश्वरको वहाँ बुलवाया गया।

मुनेश्वर इन महिलाओंको बालायमें जानता है अथवा नहीं, इस बातकी परीक्षा करनेके लिये उसके ताऊने उसमें पूछा कि क्या तुम अपनी माँसे पहचानते हो? मुनेश्वरने उत्तर दिया कि 'मनमें उसकी माँ नहीं है और वे दोनों उसकी पत्नी तथा उसकी भावज हैं।' अचानक ताऊने अयोध्यादेवीका हाथ पकड़ लिया। उस विधवाने बदनका भस्म उस लड़केकी एक ओर करने हुए पूछा—'हमारे जीवनके किनी ऐसे विशिष्ट प्रसन्नका वर्णन करो, जिनमें मुझे यह विश्वास हो सके कि तुम मेरे पति हो और इस रूपमें सिरसे तुमने जन्म लिया है।' किमी भी प्रकृतिक तत्त्वकी भी विचारविचारके बिना मुनेश्वरने कहा—'माँ मैं आगरासे अपनी इन्टरमीडियटकी परीक्षा देकर इतरानी वापस लौटा था तो मुझे पता चला कि मेरी माँ और मुझे बीच लगवा हुआ है। मैंने तुम्हें गुरुदेवोंकी पीठा था। मथानी दूध मनी थी और मुझे बँसले पाठ हो गया था।' उसने अपनी आधरंजनदत्त विधवाकी अपने दादाल-जीरानी बरं देगी पत्रिका बाँकी बतली, जो भारतमें पढ़ने तथा पत्नीके बीच मोनोन मेर समझी जाती है, जिन्हें कोई भी अन्य व्यक्ति जान नहीं सकता था। उसकी इन बातों से मुनेश्वर अत्यंत प्रसन्न हो गया और उसने बस्मों अपने हाथ हाथों के बनेरी बत पड़ी।

मुनेश्वर इतरानी-गाम

इतरानी पहुँचकर मुनेश्वरने अपने दादाल-जीरानी विचारविचारों का नाम देकर बतला दिया। वे ही वह विचार हो गए कि भजनसिंह की पुनर्जन्म

मात्री भी नहीं हुई थी कि उसी जिलेके जूनागढ़में अपने पिछे जन्मकी बातें बताने लगी। उसने कहा कि भोरा नाम राजू नहीं, गीता था।

पहले तो उसके माता-पिताने उसकी बातोंको बच्चेकी पत्थरी उड़ान समझा और इसलिये जब भी वह पिछले जन्मकी बातें याद करती, वे उसे हतोत्साहित करते।

लेकिन उसके दादाजी यजुभाई शाहने उसके दावोंकी शीश-पड़ताल करनी चाही। उन्होंने अपने दामाद कुंजलालके प्रेमचंदको जूनागढ़ जाकर यह पता लगानेको कहा कि क्या हालमें गीता नामकी किसी लड़कीकी मृत्यु हुई है ?

जूनागढ़ म्युनिसिपैलिटीमें प्रेमचंदको पता चला कि ऐसी स्टीट, जूनागढ़के गोकुलदास ठककरकी बेटी गीताकी मृत्यु अक्टूबर १९५९ में हुई थी। उस समय यह दाईं कनखी थी।

राजूके दादाजीको जब इतनी बात मालूम हुई तो उन्होंने इसकी और भी जोंच-पड़ताल करनेका फैसला किया। इसलिये यजुभाई गढ़ १९६५में राजूको और अपने कुछ शिष्योंको साथ लेकर जूनागढ़ पहुंचे। उन्होंने यहाँ तमिषे पहले वे सब बातों, जो राजू कहती थी, लिख लीं।

राजू अपने परके पासके पेडा (मिठार्चनी दूकान) में दिन बाहर-बाहर घिमा करती थी।

जूनागढ़में यह दल दिवांगर धर्मशास्त्रमें टहरा। तमिषे कुछ लोग गोकुलदास ठककरका घर ढूँढ़नेके लिये आया हुए। म्युनिसिपैलिटीके मृत्युके खातेमें दर्ज परके अनुसार वे सबने पहले ऐसी स्टीट पहुँचे। मयिके तुलसीदास की उन्हें 'पेडा' वाली दूकान मिल गयी। दूकानदार को सा ही एक गेलर प्राइम शास पर ले गया। जिनके पक्ष में गोतीलुदास ठककर हैं। इन लोगोंने गोकुलदास ठककर और उनकी पत्नी कान्ताबेनके लड़केके दावोंकी बकाई।

धर्मशास्त्रियोंगोकुलदास ठककरके परगरे। राजू साथ थी। कान्ताबेन अपने परके बाहर गहरी थी। यजुभाईने पत्रमें पूछा—क्या तुम कान्ताबेनको परचानी हो ? इसका जवाबमें बाद लड़कीके मुँहमें निराला यह शरीर में है।

फिर वे सब घरके अंदर गये, वहाँ राजू कान्ताबेनको मामी कहकर बुलाने लगी। एक अतिरिक्त लड़कीके मुँहसे यह शब्द सुनकर कान्ताबेनको यही अचम्भा हुआ क्योंकि उन्हें सिर्फ उन्हींके बच्चे 'मामी' कहते थे। ऐसा ही आश्चर्य शाह-परिवारको भी हुआ; क्योंकि उनके बच्चे मौको क्या कहते थे।

अगली सुबह वे लोग राजूके साथ टहलने निकले। वे मन्दिरकी ओर जा रहे थे। राजूमें पूछा गया—क्या तुम मन्दिरमें पहचानती हो ? लेकिन राजूने मन्दिरके यजाप एक घरकी ओर इशारा किया और कहा कि 'यह मौके साथ पूजा करने उस मन्दिरमें जाता करती थी।' बाहरमें वह खान साधारण मसन-जैसा लगता था, लेकिन बादमें मालूम हुआ कि यह सचमुच मन्दिर था और राजू मौकीपर ही लगता था। इस महत्वपूर्ण जगहमें लगीको आश्चर्यमें डाल दिया। जब राजूको गोकुलदासके घर दुबारा ले जाया गया तो उनके स्वपदार्थमें कान्ताबेनके प्रति गहरे भावनात्मक लगावका परिचय मिला।

कान्ताबेन रमोईयलों चार बत्ती रदी भी। राजू परीख उसके पास दीवार गयी और करने लगी भी तुम्हारे ही साथ नाथ विजयी मौ।

(५)

सुनारलता

मध्यप्रदेशके जयपुर और साहपुरमें बीनकी लड़की परले एक दुकान रहा था। एक लड़की अपने पिता की बगल में बैठी थी। दुकान पर इतनासे नाम पढ़ना भी लड़कीने दाइयको कहा—'दाइय गहल'। उपर ले बने। क्या कुछ जाइये और यह रहा हमारा पर।

लड़कीका पिता और दाइय दोनों अचानकमें यह गयी क्योंकि वे यहाँ किसीकी बगलमें नहीं थे।

करने थे दोनों मिली

लड़कीका नाम सुनारलता है। वह १० वर्ष की बच्ची मिलकी बेटी है, जो कान्ताबेनके घरमें रहती है। लड़कीने अपनेदाइय माता लता है। लताने ही लड़कीका नाम रखा है कि लताका नाम ही था लताने है और उनमें दो बेटे हैं। लताके परले बनेले गीता का नाम कान्ताबेन पर १८ वर्ष की बच्ची थी।

‘जी हाँ, मेरे तीन भाई थे और उनमेंसे एकने मुझे गोदले मार डाला।’

यह बातचीत दिल्लीमें, एक गुना और उनके बेटे गोरादरी है।

गोरादरी का जन्म १९५६:में हुआ था। बातचीतके पल उसने कहा कि ‘यह मधुराका रहनेवाला है और छठे जन्ममें उसके ‘मुख-संचारक कंपनी’ नामक एक गाँधी दूकान थी।’

गोरादरी के माता-पिताने इन बातोंको पहले तो कोरी बकवास समझा। किंतु बादमें बच्चेकी बार-बारकी रटको देखकर ३ दिन बिगाने अपने कुछ मित्रोंसे इसकी चर्चा की। उन्होंने हा—‘सम्भव है कि बच्चा जो कुछ कहता है, वह ठीक है। क्योंकि कुछ साल पहले मधुरामें ‘मुख-संचारक कंपनी’ के एक श्रीशक्तिपाल शर्मा गोलीसे मारे तो गये थे।’ इसलिये गोरादरी के पिता मधुरा गये और वहाँ आमाजीसे ही, शक्तिपाल-परिवारसे मिलकर उन्होंने सच्चाईका पता लगाया।

जब श्रीशक्तिपालके परिवारको यह माखम हुआ कि देहमें एक लड़का पिछले जन्ममें शक्तिपाल होनेका दावा करता है, तो शक्तिपालकी पत्नी और भाभी दिल्ली आयीं और गोरादरी मिलीं। गोरादरी दोनोंकी पहचान लिया। उसने माँघी तो बात की, परंतु पत्नीसे एक वाद भी नहीं कहा।

जबमें पता चला कि वह अपनी पत्नीसे बहुत नाराज था। मैंने इनसे पाँच हजार रुपये माँगे थे, पर हमने देहमें इन्कार कर दिया और कहा कि कंपनीमें जाकर लो। मैं वहाँ गया और मेरे छोटे भाईने मुझे गोलीसे मार डाला।’

श्रीशक्तिपाल शर्मादरी बिगाने हम यमानरी लड़ीक ही।

मेरी दूकान—

इसके बाद गोरादरी मधुरा के आया गया कि देहों यह

पिछली चीजोंको पहचानता है या नहीं। दारकापीरा मन्दिरके पास उससे कहा गया कि वह स्वयं आगे-आगे चलकर ‘अपने घर’ का रास्ता बताये। लड़का जैसे ही मुख-संचारक कंपनीके पास पहुँचा, उसने जोरसे पुकारकर कहा—‘यह रही मेरी दूकान।’

फिर पंचदार गलियोंमें होता हुआ वह श्रीशक्तिपालके घरके सामने रुड़ा हो गया। उसने कहा—‘यह मेरा घर है। मैं ऊपरवाले कमरेमें रहता था।’ घरमें उसने शक्तिपालकी बेटीको पहचाना। उसे एक पल्लव दिया गया, जिनमें लो हुए शक्तिपालके सभी पोद्योगाँरी। उसने अपने पोद्यो बताया।

फिर उसने यह बगह पूछी गयी, जहाँ उसे गोली मारी गयी थी। कहा जाता है कि उसने दुबारा कंपनीमें जाकर ठीक यही बगह बताया। जहाँ शक्तिपालको गोली मारी गयी थी। उसने पूरी घटनाका वर्णन किया कि वह दूकानमें किस बगह और किस तरह रुड़ा था और गोली किस दिशासे आयी थी और उसने कहाँ लगी थी।

शक्तिपालके बेटेने गोरादरीके यमानोंरी लड़ीक की।

स्वायं नहीं—

यह घोषापक्षीका मामला नहीं लगता। बल्कि हृदयके माता-पिताने हम घटनाका न कभी प्रचार बिना था और न उन्हें हमसे कोई आर्थिक लाभ ही हुआ था। गोरादरीके पीछे कोई स्वार्थ होना ही चाहिए।

न इस मामलेको हम गृहिणी मित्रों का फेद-मोह ही कह सकते हैं। बल्कि बच्चेके दर पराना ही लड़ीक है। फिर हमारे पास इन बातोंका क्या प्रचार है। उनमें बहुत-सी चीजें न सिर्फ़ गरी रहना ही, बल्कि भ्रम-भ्रम-भ्रम लोगोंके साथ, उनका बदला ही लड़ीक है। वह है कि शक्तिपालका था। क्या कोई भी फिर मित्रों का फेद-मोह है।

जीवनभर हृदयसे भगवान्‌का स्मरण करो

जैसे फल किये जीवनभर जैसे मनमें हमें विचार।
भक्तपालका भाव मनुष्यका होता उससे ही मनुष्यका।
वदनुसार ही मनुष्य, दुर्गति होता उसे भक्त शक्तिपाल।
अनः रहते मनुष्य ही मनुष्य भगवद्‌गुणों दरप उदार।

बहुत प्रमत्त हुए। अब यह प्रश्न यहाँपर बहुत महत्वपूर्ण
लिये कि आ जाता है कि जीवात्माको पुनः उसी शरीरमें
वापस आनेमें केवल घंटोंका समय ल्या। किन्तु उस जीवको
वर्षों प्रतीत हुआ। मुझे यह प्रतीत होता है कि यह
समयान्तर केवल अनुभवसे ही अधिक और कम शांत
होता है।

(२)

बालक करीम उद्दहाह

भारत और पाकिस्तानका बँटवारा १९४७ में हुआ था। बँटवारेके बाद बरेलीमें एक मुस्लिम परिवारमें पुनर्जन्म-सम्बन्धी घटना घटी। बरेलीमें ही एक प्रतिष्ठित मुसल्मान भीइक़राम अली हैं। उनके दो लड़के बतये गये हैं। एक पाकिस्तानमें हैं और दूसरे भारतमें ही रह गये। भारतमें (बरेलीमें) रहनेवाले लड़केका नाम भीमोहम्मद फारूक था। मोहम्मद फारूककी मृत्यु १९५४ ईस्वीमें हुई और उनका जन्म उसी सन्में बरेलीमें ही एक मुसल्मान-परिवारमें हुआ। इस घटनाका रहस्य तब मिला, जब मुस्लिम अध्यापक इस्मतुल्लाह अन्सारी ईद मिलने अपने पाँचवर्षीय पुत्रके साथ भीइक़राम अलीके यहाँ पहुँचे। भीइक़राम अलीने यहाँ अन्सारी साहब बच्चोंको पढ़ाते थे और ईदके दिन वे अपने बच्चेके साथ मिलने गये। उस मक़ानमें, जिसमें इक़राम अली साहब रहते थे, पहुँचकर श्रीअन्सारीके पञ्चवर्षीय बालकने उसकी अचम्भेमें डाल दिया और अनेक मंत्रियोंको अपने मजहबके विरुद्ध पुनर्जन्म-सिद्धान्तरी और आक्रुष्ट कर दिया। बालकने अपने पूर्वजन्ममें, जब वह मोहम्मद फारूकके नामसे भीइक़राम अलीका लड़का था, अपने समझा सामानोंको पहचाना और अपने पूर्वजन्मकी पीढ़ी भीमती फातिमा बेगमकी भी पहचाना। उनमें सार्वे भी उसी रूपमें थी और उगने पर ई ऐसे रहस्योंको भी उन्पट्टित किया, जिन्हें केवल दिवंगत मोहम्मद फारूक और बेगम फातिमा बेगम ही जानती थीं। उगने एक बंदूक और अपने माँके पाग पाकिस्तानमें अपने हात में ले गये। सच हजार बरपेक्षा भी रहस्य बताता। उगने यह भी बताया था कि उगता निजी दिवाय बिकने तीन हजार बनेके समर था। उस भागोछमें आकर उस बालकने फातिमा बेगमने अपनी माँमें बैठना कहा, तो उस बालकने बाल-पुत्र मेरी सोरी हो फातिमा। मैं अपनी तुम्हारे रहूँगा।' और वह बालक फातिमा बेगमकी गोदीमें नदी बैठा। यह

समाचार कई पत्रोंमें छपा था । वातावरणीके अंशमर्याम (३।७।५९) में भी छपा था । इन पत्रनाम मृत्यु और पुनर्जन्मके ठीक दिनाङ्कका पता तो नहीं चलता। मृत्यु वर्षका पता तो चल ही गया । मोहम्मद फारूक १९५५ में मरे थे और उन्नी सन्में उनका उत्तरी बरेली नगरमें जन्म हो गया था ।

गीतामें भगवान् श्रीकृष्णजीने जो पोरगायी है, उसका साधारण अर्थ यदि यही मान लिया जाय कि मरनेके बाद जीवात्माको तुरन्त दूसरा शरीर धारण करना पड़ता है तो दूसरा शरीर धारण करनेमें समयका फिनासा स्वरूपान पड़ता है ? इसका उत्तर 'शास्त्राभि जीर्णानि यथा निहाय' एवं साधारण व्याख्यासे नहीं मिल सकता । आचार्योंमें बहुत प्रकारसे इस श्लोककी व्याख्या उपस्थित की है । बृहदारण्यक उपनिषद्में पुनर्जन्मकी व्याख्या विशेषरूपसे की गयी है । जैसे भोजन करनेके बाद उसे पचानेमें कुछ समय लगता है और पचनेके बाद पुनः भोजन करनेकी आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मरनेके बाद भी नये 'कर्मवृत्त'के लिये कुछ समयका रहना पड़ता है । 'कर्मवृत्त' एक ऐसा पवित्र और गहरा सिद्धान्त है कि उसकी सत्यता और निश्चयतामें किसीकी व्यावहारिक रूपसे संदेह नहीं होना चाहिये । कुछ उल्लेखी और भ्रष्टग्रन्थोंमें पुनर्जन्मके विषयमें यह लिखा है कि 'भारतेश्वर जीवत्माको कर्मानुसार मृतमयीके रूपशरीर, मित्रशरीर आदिमें अपने कर्मोंके फल भोगने पड़ते हैं । बीबके लिये जन्म और मरण—दो ही प्रत्यक्ष ही नहीं हैं । इन दोनों अवस्थाओंके बीच प्रारम्भ, मन्त्रोत्पन्न और विज्ञानमय अवस्थाएँ भी मिलती पड़ती हैं । इस प्रणाली में मातृवय युवावस्था और उदरनिर्गमन स्थिति पुनर्जन्म प्राप्त होते हैं । मैंने यहाँ कुछ शब्द उन पद्यग्रन्थोंके लक्ष्य प्रदान किये हैं, जिनमें वास्तविकता अपनी स्मृतिके आधार पर पुनर्जन्मके लक्षण दिए हैं ।

(3)

मादे चेहरे मर्दाने बाद पुनर्जन्म

[illegible]

“जबब मुनकर मैं खड़ाटेमें आ गया । सोचा, थायद
स रह रहा है । इसलिये फिर पूछा—‘तुम्हारा नाम ?’
‘मेरे नाम बालमुकुन्द कहते हैं और समझते हैं कि मैं यहाँ नौकर
हूँ।’ (प्रमेरा नाम गंगाधर है । मैं इस होटलका मालिक हूँ ।)
‘मेरे पैर थर-थर काँप रहे थे । मैंने मुँह-हाथ बल्दी-
बल्दी धोया और दस्तर लौट आया । उस समय रातके
१ बजे थे और मेरे सोनेका प्रयन्ध दस्तरके ही एक कमरेमें
छिपा गया था । इसी रातको १२ बजे लौटना था ।
गनार स्टेशन पहुँचा । साथमें मेरे दस्तरका चपरासी
और मेरे एक क्लर्क मित्र स्टेशन आये । जब हम स्टेशन
पहुँचे तो मैं यह देखकर चकित रह गया कि बालमुकुन्द भी
वहाँ मौजूद था । मैंने उससे बहुत कम बातें कीं । इतनेमें
देन आ गयी । जब गाड़ी चलने लगी तो उसकी आँखोंमें
आँस आ गये । वह बोला—‘अच्छा, जल्दी ही मिलूँगा ।’

‘मैंने दोस्तके कानमें कहा—‘थायद गंगाधर फिर पैदा
होगया है । तुम इस लड़केपर नजर रखना और मुझे
इसके बारेमें खबर भेजते रहना ।’ इन २० वर्षोंमें
मेरी पत्नी हो चुकी थी । मेरी पत्नी गर्भवती थी । प्रसूतिपहरमें
मर्दा हो गयी । इसके छत दिनों ‘थायद’ मैं उसकेका थाप
रहा । मुझे रोज अस्पताल जाना पड़ता । दो-तीन दिन
बाद जब मैं अस्पतालसे एक शामको घर लौटा तो मैंने
अपने नाम दरवाजेपर एक लिताका पड़ा पाया । लोलार
जब तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसीने मेरे गालपर भरपूर
तमासा मार दिया हो । पत्रमें बालमुकुन्दकी मृत्युका
अवगार था । पाँच वर्ष पिना किसी महत्त्वपूर्ण घटनाके
बत गये और मैं धीरे-धीरे बालमुकुन्द और गंगाधरको भूटने
लगा पर कभी-कभी बालमुकुन्दका चेहरा अचानक मेरे

सामने आ जाता और तब मुझे ऐसा महसूस होता जैसे
मेरे मीनेमें किसीने खत मार दी है ।

‘मेरा लड़का मोहन जब पाँच मासका था, एक दिन
मेरी पत्नीने उससे पूछा—‘बेटा ! तू डाक्टर बनेगा ?’
‘नहीं ।’ ‘तो वकील बनेगा ?’ ‘नहीं ।’ ‘जन बनेगा ?’ ‘नहीं ।’
‘तो क्या करेगा ?’ ‘मैं होटल चलाऊँगा मैं ।’—‘नर बोला ।
उस समय मैं लिख रहा था । उत्तर मुने ही मेरी कट्य
छूट गयी । पर मैंने अपनेको ज़रायत कर लिया और देखी-
देवताओंको मनाने लगा । एक दिन मैं दस्तरके लौटा और
खाना खाने बैठा तो मैंने देखा कि पत्नीने टमाटरका ताग
बनाया है । गाग देखकर मोहन चिल्लाया—‘बाबूजी
टमाटरका ताग नहीं खाते । उन्हें अच्छा नहीं लगता ।’
मैंने क्षणद्वार उसका मुँह पकड़ लिया और कहा—‘मोहन !
ऐसा नहीं कहते ।’

‘क्यों, पहले तो तुम टमाटरका ताग नहीं खाते थे ।’
‘क्यों ?’ ‘पहले, बहुत माल पहले ।’

‘आगे उनसे बात करनेकी मेरी हिम्मत नहीं थी ।
मैंने फिर एक बड़ी गलती की । मैंने अपनी पत्नीसे अपना
बुलाकर कहा—‘मैं एक होटलमें खाना खाता था । पराँका
मालिक गंगाधर ही हमारे यहाँ पैदा हो गया है ।’ और
दुसरे दिनमें ही मोहनने गुगार आने लगा । एक ‘जाइ
थायद मोहन घर गया । उसके अन्तिम समयमें मैंने उसके
पूछा था—‘मोहन ! तुम मुझे क्याक उम्मी रहोगे ?’

‘‘नर मुस्कुराकर बोला था—‘मर नहीं मिले ।’
तबसे मोहनने पुनर्जन्मकी बरें खोजना मुझे फिर
नहीं मिली ।”

(२)

बालक सत्यनारायण

(शेरक—लीपनरगन्गाधी घाट)

१७ वर्षी वर्षके मत माम फाल्गुनकी है । राजस्थानके
विश्वपुरी तहसील निगारापसटनके ग्राम तेरयके मीना
फाल्गुनके बरते बड़े लड़केका विवाह था । फाल्गु उगी
फाल्गुनके ग्राम मेरुहीमें आती थी । भवानीसंकरके एक
छोटा लड़का और है—विभाता नाम सत्यनारायण है । जब
होते बड़े भारीसे याता मेरुहीमें आती थी, गङ्गाका
१ वर्षा था । गङ्गाकायने उसने कुछ ही दिनों पर

बोझा भरभन भिज था । एक दिन वह अपने मि-
भानीसंकरके साथ निगारापसटनके निगे गया था ।
पराँ उसने देवदार आने दिखते बरा निगारा बरते
(मटर) मे सो हमस बरना बरता है । उसके बड़ी
सारी बकिने आने हैं । निगारे दुल्लेस बर बरा बर
गङ्गा कि लड़का बरते मटरके निगे बरता है । बरता
होते उसने बरते निगारे बरा बरता । कुछ दिनों

बाद मन्दिर मण्डपस्थानमें अपने शरीरका नाम भेदही
 होता था। और इस मण्डपमें कई तरहकी चीजें रख
 किये जाते । अब इसका नाम भेदमि गयी तो यहाँ पहुँचने-
 पर भेदमि की बात मीठानागरजीने सुनी तो वृत्ति ही
 देखकर कहने लगा कि यह हमारा स्थान है और दौड़कर
 मीठानागरजी मीठाने स्थानमें जाता गया । और आकर
 मीठानागरजी मीठानी औरसो मीठी मीठी पुकारता
 हुआ जाता सोचने पड़ गया और उसने अपने गद्देकी
 रसी टाँसदी पड़नेमें सोची गया तब वह देवी भैरवी रक्ते
 हुए अपने पैरों पर खड़े हो बसा । रामनागदेवी की
 तब पैरोंकी लकी मलती थी । गद्देमें उस स्थानको बसाया
 गयो गया। वहाँ रक्ते हुए थे । गद्देमें अपने पैर
 आदि वगैरोंको बाँधना और उनको नामाकर बसाये ।
 रामनागदेवी की आँखमें पड़ गयी । तबने गद्देमें
 पूजा कि पूजा है । और इस छोटी थी उसमें हमें और
 हमारे गद्देमें ही हमारा है । तबने मुझे अपनी माँ की
 धारा है ।

[illegible][illegible]

(2)

कल्याणदासी लदही

1. 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-2474-2475-2476-2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483-2484-2485-2486-2487-2488-2489-2490-2491-2492-2493-2494-2495-2496-2497-2498-2499-2500-2501-2502-2503-2504-2505-2506-2507-2508-2509-2510-2511-2512-2513-2514-2515-2516-2517-2518-2519-2520-2521-2522-2523-2524-2525-2526-2527-2528-2529-2530-2531-2532-2533-2534-2535-2536-2537-2538-2539-2540-2541-2542-2543-2544-2545-2546-2547-2548-2549-2550-2551-2552-2553-2554-2555-2556-2557-2558-2559-2560-2561-2562-2563-2564-2565-2566-2567-2568-2569-2570-2571-2572-2573-2574-2575-2576-2577-2578-2579-2580-2581-2582-2583-2584-2585-2586-2587-2588-2589-2590-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-2599-2600-2601-2602-2603-2604-2605-2606-2607-2608-2609-2610-2611-2612-2613-2614-2615-2616-2617-2618-2619-2620-2621-2622-2623-2624-2625-2626-2627-2628-2629-2630-2631-2632-2633-2634-2635-2636-2637-2638-2639-2640-2641-2642-2643-2644-2645-2646-2647-2648-2649-2650-2651-2652-2653-2654-2655-2656-2657-2658-2659-2660-2661-2662-2663-2664-2665-2666-2667-2668-2669-2670-2671-2672-2673-2674-2675-2676-2677-2678-2679-2680-2681-2682-2683-2684-2685-2686-2687-2688-2689-2690-2691-2692-2693-2694-2695-2696-2697-2698-2699-2700-2701-2702-2703-2704-2705-2706-2707-2708-2709-2710-2711-2712-2713-2714-2715-2716-2717-2718-2719-2720-2721-2722-2723-2724-2725-2726-2727-2728-2729-2730-2731-2732-2733-2734-2735-2736-2737-2738-2739-2740-2741-2742-2743-2744-2745-2746-2747-2748-2749-2750-2751-2752-2753-2754-2755-2756-2757-2758-2759-2760-2761-2762-2763-2764-2765-2766-2767-2768-2769-2770-2771-2772-2773-2774-2775-2776-2777-2778-2779-2780-2781-2782-2783-2784-2785-2786-2787-2788-2789-2790-2791-2792-2793-2794-2795-2796-2797-2798-2799-2800-2801-2802-2803-2804-2805-2806-2807-2808-2809-2810-2811-2812-2813-2814-2815-2816-2817-2818-2819-2820-2821-2822-2823-2824-2825-2826-2827-2828-2829-2830-2831-2

[illegible][illegible]

एक तराई ही गलियोंके रास्ते चौराहेपर पहुँच गया।
 एक चौराहेके पास पं० लक्ष्मीचंदका मकान था। इन्हे दूसरे
 मने ले जाया गया। कहने लगा कि ब्यह हमारा घर
 नहीं है। यह तो पटवारीका घर है। वास्तवमें ही वह
 पटवारीका घर था। धीरे-धीरे चलकर उसने पं० लक्ष्मीचंदका
 मकान पा पकड़ा। स्वयं उसमें घुस गया। वहाँ पचासों
 निम्न, लड़कियाँ—इकट्ठी हो रही थीं। लक्ष्मीचंदकी
 मन लड़कियोंको बारी-बारीसे पहचानकर बतलाया।
 लक्ष्मीचंदकी स्त्रीको देखकर कहा—ब्यह मेरी माँ हैं।
 परंतु उनसे दूर ही रहा। पूछा गया लड़केसे—तुम अपनी
 माँसे दूर क्यों हो? लड़का कहने लगा—मेरी माँने मुझे
 इतना दिया तो है ही नहीं। ज्यों ही उसे पाँच रुपयेका
 केट दियाया गया, वह लक्ष्मीचंदकी स्त्रीकी गोदमें जा
 बैठा और 'माँ-माँ' कहने लगा। अन्य बातें पूछनेपर
 बताया कि मैं ९ वर्षतक बराबर पीपलपर प्रेत बनकर
 रहा हूँ। (लक्ष्मीचंदके मकानके पास ही यह पीपलका
 पेड़ है।) मैं उस समय प्रेतावस्थामें कुएँमें घुसकर पानी
 पीता था और परमें घुस रोटी खा लिखा करता था।
 एक नौकर, जो लक्ष्मीचंदके यहाँ बहुत पहले रहता था,
 उसके यहाँमें पहुँचने लगा कि अतुक नामका नौकर जो
 था कता था। यह कहाँ है? उसे भी उसने स्वयं ही
 भीड़में पहचाना। अपने पूर्वजन्मके भाइयोंको भी पहचाना।
 मर यह लड़का रोड़ी गाँवमें, जहाँ यह पैदा हुआ है,
 रना नहीं चाहता। इसे बलात्कारने दो बार गाँव रोड़ी
 गया गया। परंतु वहाँ जानेपर हमने खाना नहीं खाया।
 इस कहता है—मैं तो ब्राह्मणका लड़का हूँ और यह
 पट है। मैं जातेकि यहाँका कथा खाना, कच्चे बर्तन
 (शीशी) का दूध नहीं पीऊँगा। चार-पाँच दिन इसे
 कथा बर्तनमें दूध पिलाने रहे और अन्तमें जब परेमान
 गीर्गने तो संग आकर इसे शिखरपुर पं० लक्ष्मीचंदके
 गीर्गमेव दिया गया। अब यह पटके जन्मके माता पिता
 के यहाँमें पाग शिखरपुरमें ही है। इन्हे रज्जुमें पटने
 बना बरतन घर दिया है। स्त्रुत्तने रहते-रहते मादरती
 मर गई प्रेतप्रेत गाँवके लोगोंके मानने मैंने लड़केमें
 कोश। ठारुनक बातें कालकेके अतिरिक्त अन्य और
 मैं बहुत ही मारचपयनक बातें बतलाया। पं० लक्ष्मीचंद,
 उनके लड़के तथा अन्य लोगोंमें पहचाननेवाली बातें
 लक्ष्मीचंदके लड़के हैं।

इस घटनाने जहाँ पुनर्जन्मका सिद्धान्त सत्य प्रतीत
 होता है, वहाँ ९ वर्षतक पीपलपर प्रेत बनकर रहना एक
 अपूर्व बात है। सबको पहचानना इस बातका प्रमाण है
 कि यह अवश्य ही पीपलपर प्रेत बनकर रहा है। किम-
 किम समय गाँवमें ९ वर्षतक बना-बना होता रहा, ऐसी भी
 सभी बातें यह लड़का बतलाता है। पं० लक्ष्मीचंदका कहना
 है कि १२४ वर्ष हुए मेरा लड़का मोमदत्त ३॥ बरका मर
 गया था। उस समय कैलाशवती, प्रकाशवती और
 विष्णुदत्त थे और सरला, रविदत्त मोमदत्तके मरनेके पश्चात्
 पैदा हुए थे। अब कैलाशवती, प्रकाशवती तथा विष्णुदत्तको
 तो पहचान लिया तो ठीक है, परंतु पश्चात्के पैदा होनेवाले
 सरला तथा रविदत्तके भी पहचान लिया। क्योंकि यह
 लड़का (मोमदत्त) मरनेके पश्चात् पीपलपर ९ वर्षतक
 रहना बतलाता है, ऐसी दशामें सबको पहचानना कोई
 आश्चर्यही बात नहीं है। मोमदत्तका आत्मा पीपलपर पैदा
 सब कुछ देखता रहता था।

इस स्वयं अलीपुर रोड़ी-गाँव पहुँचे तो हमें मानस
 हुआ कि घटना अमर-अमर बिल्कुल सत्य है। लड़का
 वीरसिंह अपने पूर्वजन्मके माता-पिता पं० लक्ष्मीचंदके
 गाँव रहता है। लक्ष्मीचंदकी भाबराज नेनीग्राममें मरने
 हैं, तो वह भी उनके गाँव ही गया हुआ है। वे अपने
 अपने पाप पुत्र मानकर रखते हैं और कभी-कभी कहे
 भी चला आता है। हमने लड़के कीर्गमें ही
 शीघ्रितन्त्रमाद बाटने तथा और भी बहुत-सी बातें
 बताने कीं। जिनमें घटना बिल्कुल सत्य सिद्ध हुई।

X X X

(३)

ठाकुरसाहबका लड़का

सिलवुवा। हमारे स्थानपर सुप्रतिष्ठित विद्वान् शास्त्रार्थ-
महारथी पं० श्रीविहारीलाल शास्त्री काव्यतीर्थजी पधारे थे। उन्होंने
अने मुनिके प्रमंगवदान् पूर्वजन्मके सम्बन्धकी श्रीरामनाम
बने। श्रीगङ्गास्नान करने और दानपुण्य करनेकी अद्भुत
महिमाकी एक अपनी घटना मुतायी थी। वह सत्य घटना
संदिग्ध है—

“उहानी जिला अदायूमें एक जगह है। एक बार कुछ
पञ्चलोग, जो उहानीके पासके ही किसी गाँवके रहनेवाले
थे, आये थे। वे अपने गाँवसे श्रीमंगवती मागीरथीका
स्नान करनेकी दृष्टिसे उपरिवार जा रहे थे। उनकी अपने
पत्नी प्यारी थी, उसीमें बैठकर वे लोग आये थे। अपने
गाँवसे चलकर जब उहानी आये तो उहानीके चौरादेपर
वे विश्राम करनेकी दृष्टिसे कुछ देरके लिये रुक गये।
बिजुल महफके पास उन दिनों कुछ कंजर लोग रहा
करते थे। उन कंजरोंकी वहाँपर झोंपड़ियाँ पड़ी हुई थीं।
एक ठाकुर लोगके साथमें इनका एक छोटा बालक था।
जिसकी आयु लगभग ५ वर्षकी थी। वह ठाकुरोंका
बालक उन अपने घरवालोंके साथसे चलकर उन सामने-
बागें कंजरोंके पास उनकी झोंपड़ियोंमें पहुँच गया। अपने
पराँपर जाकर उन कंजरोंके सामने उनमेंकी एक कंजरीका
नाम लेकर पुकारा। कंजरकी उस स्त्रीको उस बालकके इस
प्रकार बिना जाने-बूझाने अपना नाम लेकर पुकारनेपर बड़ा
आश्चर्य हुआ। कंजरकी स्त्रीने उस बालकसे पूछा—‘अरे,
तू किसकी पुकारता है ? तू कौन है ?’ इसपर उस ठाकुरके
बच्चेने कहा—‘क्या तू मुझे नहीं जानती ? क्या तू मुझे
भूल गयी ?’ कंजरीने कहा—‘मैं मुझे नहीं जानती कि तू
कौन है और कहाँका रहनेवाला है ?’

ठाकुरके लड़केने कहा—‘मैं तेरा पति हूँ। तू मेरी स्त्री
है।’ उस कंजरीने एक छोटेसे बच्चेके मुखमें यह मुनकर
या आश्चर्य हुआ कि ‘यह छोटा-या ४-५ वर्षका बच्चा है
और मैं इसकी पत्नी आगुछी स्त्री हूँ। फिर भी यह मुझे
बच्चे की वैसे बतलाता है ?’

कंजरीने कहा—‘अरे, तू मेरा पति कौन बनाता है ? मैं
तेरे मुँहसे जानती भी नहीं हूँ कि तू कौन है। मेरा पति तो

कभीका मर गया है। अब मेरा पति कहाँगे आया ! तू यह
क्या कहता है ?’

उत्तरमें उस बालक ठाकुरके लड़केने कहा—‘तुझे पता
नहीं कि तेरे पतिका नाम मोहनसिंह कंजर था ?’

कंजरीने कहा—‘हाँ, मेरे पतिका नाम मोहनसिंह कंजर
था, पर तू कोई मोहनसिंह कंजर थोड़े ही है। वह तो
मर गया ?’

ठाकुरके लड़केने कहा—‘मैं ही तेरा पति मोहनसिंह
कंजर हूँ।’

लड़केने बताया कि मैं पहले जन्ममें तेरा पति
मोहनसिंह कंजर था और अब मैंने इन ठाकुरोंके घरमें
आकर जन्म ले लिया है।’ लड़केने वहाँपर बैठे हुए गय
कंजरोंको भी पदचान लिया। उगने उग गमगाकी और गय
यातें भी यतानी प्रारम्भ कर दीं और बहुत-सी गुन यातें भी,
जो उगने पूछी गयीं, उगने उन्हें यतानी। उगकी यतानी हुई
सभी यातें सत्य थीं, उन्हें मुनकर सभी कंजरोंने और कंजरियोंने
स्वीकार किया। इसलिये उन्होंने शायदे उग बालापी अपनी
गोदमें उठा लिया।

इस्र जब उन ठाकुरोंने देखा कि हमारा बच्चा पराँपर
खेत रहा था और अब देखते-देखते वह किर परगना गया तो
उन्होंने अपने उस बच्चेकी तलाश की। गामने कंजरोंकी
झोंपड़ियोंकी ओर जो उनकी दृष्टि गयी तो देखा वह बच्चा
कंजरोंके पास है। कंजर उगे अपनी गोदमें उठाकर बड़े
प्रेमसे खिला रहे हैं। ठाकुर लोग भले हुए पराँपर गये और
जाकर उन कंजरोंमें अपने बालककी माँग की। कंजरोंने
कहा—‘जहाँ, यह तो हमारा मोहनसिंह कंजर है। हम इसे
अने पास रखनेगे।’

ठाकुरोंने उन कंजरोंको बहुत कुछ गमताये-बुझायेका
प्रयत्न किया कि किसी प्रकार पर हमारे बालकको हमें लौट
दें, पर वे साथ समझानेपर भी उस बालकको ठाकुरोंको
देनेके लिये तैयार नहीं हुए। अब तो ठाकुरोंने और उन
कंजरोंमें आगमने बड़ी छीन-काटकी और बरा मुँह से गली।

जब हमारा बालक जरा बड़ा हुआ और मुँह-पाँव लगे तो
इस बालकी ठाकुरोंने गाममें जाकर दुनियाँ में प्रकाश की कि
हमारे बालकको कंजरोंने ले लिया है। माँ के रहे हैं। उनमें
हमारा बालक हमको दिखवाना चाहता है। तू तू जन्म-जन्म
पहुँच गयी। उगने उन कंजरोंमें जाकर दृष्टिसे उन ठाकुरोंकी

जिनी क्रियाके ऐसे ही विजलीमें फूँक देनेकी योजना की गयी है। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ते आदिमें तथा और भी कई जगह, सुनते हैं, यह कार्य प्रारम्भ भी हो चुका है।

दाह-संस्कारमें तनिक भी कभी रहनेसे मृतक आत्माको अगले जन्ममें कितना दुष्परिणाम भोगना पड़ता है, इसकी ये आजके पाश्चात्य सभ्यताके रंगमें रंगे लोग तनिक भी परवा नहीं करते हैं। विनातनधनुसार दाह-संस्कार न करनेसे क्या-क्या भयंकर दुष्परिणाम भोगने होते हैं; दार्जीलिंग आषी पुनर्जन्मकी यातें अक्षर-अक्षर सत्य कैसे हैं और आशुतोष भगवान् श्रीशंकरकी उपासनासे पुनः-प्राप्ति और मनोवाञ्छित फलकी प्राप्ति कैसे होती है—इस सम्बन्धकी एक विस्तृत सत्य घटना नीचे दी जा रही है।

मार्च सन् १९६० की बात है। हम मुजफ्फरनगर गये हुए थे। एक दिन सह्या काली नदीके किनारे देव-मन्दिरोंके दर्शन करते हुए किसी संतके उत्सवकी सलाशमें घूम रहे थे। अकस्मात् एक जगह एक सलत्पर विराजमान, गीताका पाठ करते हुए संत हरिगोचर हुए। संतजीकी सारी गीता कण्ठस्थ थी और उन्होंने उपनिषद् भी खूब देखे थे। आप योगाम्बाजी भी थे। शुभ नाम था—श्रीस्वामी मदनानन्द सरस्वती। प्रष्टव चल्तेपर महाराजजीने कहना प्रारम्भ किया—

“मेरा जन्म जिला कानपुरके तहमील देरापुरमें संवत् १९४२में हुआ था। मैं जालिका दुबे ब्राह्मण था। हमारी माताजीके चार लड़कियाँ हुईं; पर उनके लड़का कोई नहीं हुआ। यह लड़का न होनेके कारण दिन-रात लड़के होनेकी चिन्तामें निमग्न रहा करती थी। किसी संतके यत्नाने अनुसार उन्होंने पुनः-प्राप्तिके लिये आशुतोष भगवान् श्रीशंकरकी शरण ली। हमारे गाँवके बाहर एक भगवान् श्रीशंकरजीका मन्दिर था। हमारी माताजीने पुनः-प्राप्तिके निमित्त उन्हींकी पूजा-आराधना करना प्रारम्भ कर दिया। भगवान् शंकर बड़े ही दयालु हैं। उन्होंने हमारी माताजीमें प्रार्थना सुनी। पर जहाँ दाह-संस्कार चलकर श्रीशंकर-पूजन करनेमें भीतरकर, भगवान् प्रसन्न हुए, जहाँ उनकी कृपासे पुनःप्राप्तिका शुभ अवसर हाथमें आया, जहाँ अकस्मात् एक कार्य साम्प्रतिक्रम होनेके कारण एक घोर अनर्थ भी हो गया।

“यद्यपि यह हुई कि इसी दरम्यान अकस्मात् हमारे पुन्य पापा भीरगनुल दुबेजीका स्वर्गवास हो गया। आपकी

आयु उस समय लगभग ९० वर्षकी थी। शरीर दृढ़ होनेत उन्हीं मृतक-घाट अर्थात् स्मशान-भूमिमें ले जाया गया। हमारे उधर गालानुसार प्रथा है कि स्यास्त होते समय मुर्दा नहीं फूँका जाता है। स्यास्तके समय मुर्दा फूँकना पार माना जाता है। इसलिये मय कोई स्यास्त होनेसे पहले ही मुर्दा फूँक देते हैं। हमारे घरवालोंने अशानतावश यह शास्त्रविरुद्ध कर्म कर डाला। स्यास्त हो रहा है, इस समय नहीं फूँकना चाहिये। इस बातकी तनिक भी परवा न कर स्यास्तके समय ही दाह-संस्कार कर डाला।

“इस दाहकर्म-संस्कार करनेका घोर दुष्परिणाम यह हुआ कि जो अब उन्हीं बाबाको मुझ घोंतेके रूपमें आपर आज तक भोगना पड़ रहा है। अर्थात् मेरी एक आँखने मुझे हाथ घों बैठना पड़ा।

“यद्यपि यह हुई कि एक दिन रात्रिमें हमारी माताजीमें बाबाजीने स्वप्न-दर्शन देकर, कहा—‘तुमलोगोंने हमारा दाहकर्म स्यास्तके समय कर दिया, इसलिये हमारा-क्रियाकर्म भ्रष्ट हो गया। शंकर-पूजनसे तुम्हारे पुत्र होगा। हम ही तुम्हारी कोखसे पुत्र बनकर जन्म लेंगे; किन्तु माताके समन हमारा दाहकर्म करनेके कारण हमारा एक नेत्र बाला रहा। अब हम तुम्हारे एक नेत्रवाले पुत्र होंगे।’

“माताजीने यह स्वप्न देखा और उन्हीं वहाँ आभय हुआ। उन्होंने बाबाकी यह भविष्यवाणी मयबो सुनायी। स्वप्नके कुछ दिनों पश्चात् ही मेरी माताजीके गर्भ रहा। स्वप्नकी भविष्यवाणीके अनुसार मैं एक आँखवाला पुत्र उत्पन्न हुआ।

“माताजीको मेरी एक आँख न होनेका बड़ा कष्ट रहा। जब मैं आगे जाऊँ कुछ बढ़ा हुआ, योलने लगा तो मैं कबके सामने बाबा होनेका प्रत्यक्ष प्रमाण देने लगा। मैं स्वप्नमें यह बातने लगा कि ‘यह मेरी लड़ी है, जिसे मैं पूर्वजन्ममें बूढ़ा होनेके-कारण लेकर चला करता था। यह मेरा अंगरखा है, जिसे मैं पहना करता था। अनुर-अनुर हमारे रिश्तेदार हैं।’ ये सब बातें यतानेपर भी हमारी माताजीने हमारी पानेपर कोई ध्यान नहीं दिया। आगे चलकर हम बढ़ी-बढ़ी विचित्र बातें यताने लगे। पूर्वजन्ममें जब हम बाबा के उस समरके गाढ़े हुए रूपसे बत्ताकर अपने-अपने निशान कर दिखाये। यह देखकर मय आभयचकित रह गये।”

(३)

ठाकुरसाहबका लड़का

मिलखुवा, हमारे स्थानपर सुप्रतिष्ठित विद्वान् आचार्य-
महाराष्ट्र पं० श्रीविहारीलाल शास्त्री काव्यतीर्थजी पवारे थे। उन्होंने
अनेक मुष्के प्रयागवादात् पूर्वजन्मके सम्बन्धकी श्रीरामनाम
ब्रह्मे, धीमन्नाम्ना करने और दानपुष्प करनेकी अद्भुत
महिमाकी एक अपनी घटना सुनायी थी। वह सत्य घटना
संशयमें यह है—

“उत्तामी जिला यदायूम एक जगह है। एक बार कुछ
राजपूत लोग, जो उत्तानीके पासके ही किसी गाँवके रहनेवाले
थे, आये थे। वे अपने गाँवसे श्रीमगवती भागीरथीका
स्नान करनेकी दृष्टिसे सपरिवार जा रहे थे। उनकी अपने
पत्नी छोड़ी थी, उगीमें बैठकर वे लोग आये थे। अपने
गाँवसे चलकर जब उत्तानी आये तो उत्तानीके चौराहेपर
वे विश्राम करनेकी दृष्टिसे कुछ देरके लिये रुक गये।
विश्रुत गढ़के पास उन दिनों कुछ कंजर लोग रहा
करते थे। उन कंजरोंकी वहाँपर शौचद्वियाँ पड़ी हुई थीं।

उन ठाकुर लोगोंके साथमें इनका एक छोटा बालक था।
बिगड़ी आधु लगभग ५ वर्षकी थी। वह ठाकुरोंका
पास उन अपने घरवालोंके पाससे चलकर उन सामने-
वाले कंजरोंके पास उनकी शौचद्वियाँमें पहुँच गया। उगने
बादर जाकर उन कंजरोंके सामने उनमेंकी एक कंजरीका
नाम लेकर पुकारा। कंजरकी उस स्त्रीकी उस बालकके इस
प्रकार बिना जाने-बूझाने अपना नाम लेकर पुकारनेपर बड़ा
आश्चर्य हुआ। कंजरकी स्त्रीने उग बालकके पूछा—“अरे,
तुमको पुकारता है। तू कौन है ?” इसपर उग ठाकुरके
बच्चेने कहा—“क्या तू मुझे नहीं जानती ? क्या तू मुझे
भूत मानी ? कंजरीने कहा—“तू मुझे नहीं जानती कि तू
कौन है और कहाँका रहनेवाला है ?”

ठाकुरके लड़केने कहा—“मैं तेरा पनि हूँ। तू मेरी स्त्री
है।” उग कंजरीने एक छोटेसे बच्चेके मुँहसे यह सुनकर
बड़ा आश्चर्य हुआ कि “यह छोटा-सा ४-५ वर्षका बच्चा है
और मैं इसकी पत्नी आखिरी स्त्री हूँ। फिर भी यह मुझे
बुझती स्त्री कैसे बताता है ?”

कंजरीने कहा—“अरे, तू मेरा पनि कैसे बताता है ? मैं
ने इसे जानती भी नहीं हूँ कि तू कौन है। मेरा पनि तो

कभीका मर गया है। अब मेरा पनि कहाँसे आता ? तू यह
क्या कहता है ?”

उत्तममें उग बालक ठाकुरके लड़केने कहा—“तुझे पता
नहीं कि तेरे पति का नाम मोहनगिह कंजर था ?”

कंजरीने कहा—“हाँ, मेरे पति का नाम मोहनगिह कंजर
था। पर तू कोई मोहनगिह कंजर थोड़े ही है। वर तो
मर गया ?”

ठाकुरके लड़केने कहा—“मैं ही तेरा पनि मोहनगिह
कंजर हूँ।”

लड़केने बताया कि मैं पहले जन्ममें तेरा पनि
मोहनगिह कंजर था और अब मैंने इन ठाकुरोंके घरमें
आकर जन्म ले लिया है। लड़केने गहाँर बैठे हुए सब
कंजरोंको भी पहचान लिया। उगने उग गमराकी और सब
बातें भी बताया प्रारम्भ कर दीं और बहुत-सी सुन पाईं थीं,
जो उगने पूछी गयीं। उगने उन्हें बताया। उगकी बगानी हुई
सभी बातें सब थीं, उन्हें सुनकर सभी कंजरोंने और कंजरियोंने
स्वीकार किया। इसलिये उन्होंने सटके उग बालकको अपनी
गोदमें उठा लिया।

इसपर जब उन ठाकुरोंने देखा कि हमारा क्या पहँर
खेल रहा था और अब देखते-देखते वह फिर चग गया तो
उन्होंने अपने उग बच्चेकी तलाश की। गमने कंजरोंकी
शौचद्वियोंकी ओर जो उनकी दृष्टि गयी तो देखा वह क्या
कंजरोंके पास है। कंजर उगे अपनी गोदमें उठाकर बड़े
प्रेमसे बिला रहे हैं। ठाकुर लोग भागे हुए बाहर गये और
बाहर उन कंजरोंने अपने बानसकी माँग की। कंजरोंने
कहा—“जहाँ, यह तो हमारा मोहनगिह कंजर है। हम हमने
अपने पास रखेंगे।”

ठाकुरोंने उन कंजरोंको बहुत बड़ा सम्मान देकर अपने
प्रपल दित कि किसी प्रकार पर हमारे पास तो हमने नहीं
हैं, पर वे सब सम्माननेर भी उन बालकको ठाकुरोंको
देनेके लिये तैयार नहीं हुए। सब तो ठाकुरोंने भी उन
कंजरोंमें आगमने बड़ी धोखा बतली और बड़ा मुँह हो गये।

जब सारा सब प्रसंग सब समाप्त हो गया तो, जो
हम बालकी ठाकुरोंने पहले प्रसंग लिखी, प्रसंग ही कि
हमारे बालक को कंजरोंने ले लिया है। जहाँ से रहे हैं। उगने
हमारा बालक हमको दिखाना जब ?” इसपर उग बालक
पहुँच गये। उगने उन कंजरोंने उग गढ़के उग ठाकुरोंको

देनेके लिये कहा और उन्हें धमकाया भी, समझाया भी, फिर भी वे कंजर लड़केको देनेके लिये तैयार नहीं हुए।

पुलिंग उस ठाकुरोंके बालकको कंजरसे अपने कन्धमें लेकर उद्धानीके मुप्रतिष्ठित रहस रायबहादुर श्रीवज्रलाल भदावरजीके सामने ले गयी। ठाकुर लोग और वह कंजर भी यहाँपर पहुँच गये। व्यों ही वह ठाकुरोंका ५ वर्षका बालक श्रीभदावरजीके सामने पहुँचा तो उसने जाते ही खगे पहले भदावरजीको पहचान लिया। उसने उनका शुभ नाम लेकर कहा कि 'भदावरजी ! राम राम !'

रायबहादुर श्रीवज्रलाल भदावरजीको उस छोटेमे बालकके मुखसे ये शब्द सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने चकित होकर उन बालकके मुँहा—'भाई तू कौन है ? हमें तू पहले कभी आज्ञातक नहीं मिला है; फिर तू हमें कैसे जानता है ? तैंने हमें कहाँपर देला है ?' इसपर उस बालकने कहा—'रायबहादुर साहब ! मैं पूर्वजन्मका आपका कंजर हूँ। मेरा नाम मोहनसिंह है और मैं जब कंजर था तो उस समय आपके घरपर आकर आपकी कोठीके लिये खसके परे बनाया करता था।'

माननीय रायबहादुर साहबने जब ये बातें सुनीं तो वे दंग रह गये। उस बालककी बताया सभी बातें अक्षर-अक्षर

विल्कुल सत्य थीं। उन्होंने उस बालककी बातोंसे पुछे कि मोहनसिंह कंजर हमारी कोठीके लिये खसके परे बनाया करता था। रायबहादुर साहबने उन कंजरोंको ममता मुसाफर उस बालकको उन कंजरोंसे उन ठाकुरोंकी दिलवा दिया।

माननीय रायबहादुर श्रीवज्रलाल भदावरजीने नुते यदवत् कि 'इस कंजरका कंजरसे बनाकर ठाकुरोंके घरमें खसके लेनेका कारण यह है कि जब यह पूर्वजन्ममें मोहनसिंह कंजर था तो उस समय यह इतना संयमी था और इतना मजिद था कि कभी भी मांस नहीं खाता था। मांस-भाउली, भ्रष्टे मुत्तरे, विल्कुल दूर रहता था। यह किसी भी जीवको कभी न मारता था और न शिकार खेलता था। यह श्रीगङ्गा स्नान भद्रा-भक्ति रखता था। कंजर होकर भी यह श्रीगङ्गा स्नान करनेके लिये जाया करता था। नित्य श्रीरामनामकी स्तुति किया करता था। इतने गरीब होकर भी अपनी गरीबी परसिनीकी गादी कमाईका पैसा-पैसा जोड़कर ४०० रुपये इकट्ठे किये थे और ये रुपये मुझे देकर मेरेद्वारा एक दुष्ट भी बनवाया था कि जिससे सब लोग उस कुर्सेका पत्नी पीकर अपनी प्यास बुझा सकें। इसी श्रीरामनामके जरूरतसे गङ्गाके स्नान करनेसे, कुआँ यनवाने और जीवोंपर दया करने आदि पुण्योंके प्रतापसे इन्ने पैसा जन्म प्राप्त हुआ है।'

कर्म रहते जीवकी मुक्ति नहीं

कर्म तीन प्रकारके हैं—क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। जो नये कर्म कामना-व्यवहारसे किये जाते हैं, वे 'क्रियमाण' हैं। वे संचितमें चले जाते हैं, जैसे सेतसे धनाज आया और अन्नके फोडारमें चला गया। 'संचित' उनका नाम है, जो अनन्त जन्मोंके अच्छे-बुरे कर्म फल बिना भुगताये परे हैं और जिनमें नये कर्म जमा हो रहे हैं। उस संचित कर्मफलमेंसे एक जन्ममें फल भुगतानेके लिये जो कर्म पूर्यक हो जाते हैं और जन्मसे पहले ही जिनका फल निमोण हो जाता है, उन फलदानान्मुख कर्मोंको 'प्रारब्ध' कहते हैं। जन्मके नये कर्म यनगे रहते हैं और जयन्तक संचित कर्मोंका नाश नहीं हो जाता, संयन्तक जीव यन्धन-भुग नये हो सकता; उसे कर्मफलभोगके लिये बार-बार मनु-अमनु योनियोंमें जन्म धारण करना और स्वर्ग-नरकमें होना-जाना पड़ना ही है। आहंकार कामना न रहनेपर नवीन कर्म संचितमें नहीं जाते और फलकी अग्नि अधया भगवान्की शरणागतिसं संचितकी कर्मराशि जल जाती है, तब जीव मुक्त हो जाता है, अतएव अहंकार-कामनाका त्याग करके भगवन्तत्वागतिपूर्वक सब कुछ भगवान् ही दे, देना भगवान् ही दे, भजत करना चाहिये। मनुष्य-जीवनका यही चरम और परम ध्येय है।

यता दिया कि भक्तकी चाची उन सम्यक्की कमीजकी जेब में है, जो वहाँ टँगी है । इनके पुत्रने वक्त खोलकर कमल निकालकर ताला बंद करके ताली-वहाँ रख दी ।

सब भी यह आती, अपने घोंसले ऐसे ही वालग्य तथा प्रेमाने यहाँ करती और उनको अच्छी शिक्षा देती और यदि कोई उनको नष्ट हो जाती तो बना देती कि कहीं और किन्हे पाए है ।

इनके पतिदेव दूसरा विवाह करना चाहते थे, जो इनकी मृतपत्नीकी इच्छाके विरुद्ध था । इनलिये वे चाहते थे कि यह न थापा करे । अतः इन्होंने गढ़वाली मृत्युको निकाल दिया और दूसरा रखोया रख लिया ।

यह सची घटना है और भीकर्मचन्दजीने स्वयं मुझे बताया थी । इस विवरणसे सिद्ध होता है कि प्रसव आदि अशुद्ध अपस्थानिक मृत्युमें मृत व्यक्तिको परलोकमें कष्ट उठाना पड़ता है, जो शास्त्रोक्त कर्मोंके द्वारा दूर किया जा सकता है ।

(२)

मृत व्यक्तिका सशरीर प्राकट्य

हम भारतवासियोंके लिये, मृत्युके पश्चात् भी आत्माका अस्तित्व रहता है—ऐसा सत्य है कि जिसके लिये किसी प्रमाणकी आवश्यकता नहीं समझी जाती; क्योंकि भारतीय विचारधाराका मूल कर्मफल तथा पुनर्जन्ममें हृद विश्वास है ।

पश्चिमेके विज्ञानवेत्ताओंको इस सिद्धान्तकी सत्यताको प्रमाणित करनेके लिये यहाँ अपनी वैज्ञानिक विधिसे खोज तथा घटनाओंका अध्ययन करना पड़ रहा है और अभी भी दुर्भाग्यवश यह लोगोंने इसको नहीं माना है । पहले तो यह निर्णय करना ही एक समस्या थी कि मानवका व्यक्तित्व क्या है ? क्योंकि उनके समस्त 'आत्मा' नामकी वस्तुके अस्तित्वका प्रमाण तथा उनके सूक्ष्मशरीरके अस्तित्व तथा गुण और शक्तिका ही कोई ज्ञान नहीं था । वे केवल मनसे परिचित थे और उन्गीको सदैवमाना मानते थे । आधुनिक समयमें भी अधिष्ठित पश्चिमीय वैज्ञानिक चार्लसके सिद्धान्तके ही अनुयायी हैं कि भ्रूणविकासके मस्तीभूत होनेपर कुछ नहीं रहता । इनलिये सान्तापीना, मौज उड़ाना ही जीवनका लक्ष्य है ।

पश्चिमीय सम्प्रदायके पुजारी हमारे देशवासी भी, जो इस सिद्धान्तमें विश्वास रखते हैं, उनको इस तथ्यका

ज्ञान होना चाहिये कि पश्चिमीय विज्ञानवेत्ताओंने भी सदृशों अक्रम्य प्रमाण एकत्रित किये हैं कि मानवका व्यक्तित्व मृत्युके पश्चात् भी वैसा ही विद्यमान रहता है, जैसा जीवनमें था । किंतु ये प्रमाण अनुमानके रूपमें हैं और पश्चिमीय भाषाओंकी अनगिनत पुस्तकोंमें पाए जा सकते हैं । केवल प्रत्यक्ष ही ऐसा प्रमाण है, जिससे सत्यताको मानना अनिवार्य है । ऐसे सज्जनोंके निवृत्तिके लिये कतिपय ऐसी घटनाओंका उल्लेख किया जाता है, जिनमें मृत व्यक्तियोंको साक्षात् सशरीर देखा गया है । द्रष्टाके वचनकी सत्यतापर अधिश्ठातृका कोई कारण नहीं । यह असम्भव घटना कैसे हो सकती है; इसका भी एक सैद्धांतिक उत्तर है । किंतु यह विषय दूसरा है; हम मिलनेपर इसपर भी प्रकाश डाला जा सकता है । ये विचित्र घटनाएँ इस प्रकार हैं—

(३)

मृत पत्नीका प्रकट होकर बात करना

छिपानाके निवासी आर्यसमाजी दिवागोंके एक सज्जन पूर्वी अफ्रीकाकी राजधानी नैरोबी नगरमें जाकर बस गये और व्यापारद्वारा अपार सम्पत्तिके मालिक हो गये । उनकी पत्नी पत्नी अपने सगे-सम्बन्धियोंसे मिलने पंजाब आयी तो उसको भयानक हृदय-रोगका आक्रमण हो गया । सूचना मिलनेपर उसके पति व्यक्तिगत हवाई बहाइ लेकर उसको एक हायरके निरीक्षणमें अपने घर नैरोबी उठी । मायुषानुसार छे गये, जहाँ अपने परिवारवालोंके अतिरिक्त दो नर्सी द्वारा उसकी कई मान बड़े प्रेमसे सेवा-सुभूषा होती रही । रोग प्रायः होनेसे उस महिलाकी मृत्यु हो गयी ।

यह महिला सनातनधर्मी थी । उसने अपने पतिमें प्रार्थना की थी कि 'मृत्युके पश्चात् उसकी अस्तित्व भीषण प्रेमाने विकसित की जाय और उसकी गति मनाहान-धर्मको विधिसे अनुसर कर दी जाय ।' उसके पतिने आर्यसमाजी होनेसे हुए भी उन्गी इच्छाको पूर्ण करनेका वचन दे दिया था ।

पत्नीकी मृत्युके पश्चात् नैरोबीके वे भारत आये, अन्तिम-निर्वाण तथा अन्य संबंधित कर्मकांड पूरे किन्हीं विधानोंके रूपमें गये । यहाँ तक कि गगनमें जाकर पत्नी

शे सदृशिके लिये श्राद्ध भी करा दिया और फिर वे नन्ने देव चले गये ।

कुछ समय पश्चात् उनको एक अविज्ञात रोग हो गया और नैरोबीके डाक्टरोंने उनको रोगके निदान तथा दवावारे लिये लन्दन जानेका परामर्श दिया । वे वायुमनद्वारा वहाँ पहुँचे और विशेषज्ञोंद्वारा जाँच कराई तो उन्होंने निर्णय दिया कि जिस घातक गैसका संदेह था, वह नहीं है । यह कष्ट शीघ्र-काल है ।

रात्रिको वे अपने होटलके कमरे, जिसके किवाड़ उन्होंने दर कर लिये थे, सोने जा रहे थे । प्रकाश बंद करके लेटे ही थे कि उनको ऐसा लगा कि कोई अन्य व्यक्ति भी उस कमरे है । उन्होंने प्रकाश किया तो अपनी मृतपत्नीको वस्त्रों विद्यमान देखकर वे ठिठक गये और कुछ बोल न गये । उनकी पत्नी बोली कि 'आजके डाक्टरोंके निदानसे मेरे मनको शान्ति मिली है ।' उसने बताया कि 'मेरी इच्छाके अनुसार जो कर्मकाण्ड आपने मेरे लिये कराये थे, मुझे शांत है और जो स्वर्गकी अँगूठी आपने दक्षिणामें दी थी, वह भी मिले देनी थी । मैं आपके इन कर्मोंसे परम संतुष्ट हूँ और मैं वहाँ आपके साथ ही आयी हूँ । अमेरिकामें पिछले दिनों मेयर-पुष्टिनामे मैंने ही अपने दूसरे पुत्रके जीवनकी रक्षा की थी ।' और भी कई रहस्यकी बातें बतलायीं, जो उस पत्नीके अतिरिक्त किसीको शांत न थीं । पतिने जब वह विदा माँगने लगी तो पतिने उसे गलेमें लगाया । उस समय उसका शरीर वैसा ही था, जैसा जीवन्तमें था । फिर वह वहाँ भस्मयन हो गयी । इन घटनकी स्वयं लिखित पुस्तक 'वोरो को डुबिया' उर्दू भाषामें है । यह बृत्तान्त उरीपर प्रकाशित है ।

(५)

ललिताबाई आजगाँवकर

मराठी भाषाके 'पुद्गरा' नामक मासिक पत्रके जून १९२२ के अङ्कमें एक विचित्र घटना प्रकाशित हुई थी, जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—

बम्बई-नगरनिवासी डाक्टर श्रीभद्रगाँवकरजी धर्म-सेवा-संस्थानके स्थापक-प्रधान-पदाधीन थी । वे प्रतिभा-वान् और रचना-उत्साह-विन्यास-करती थीं । यह कम

बर्गोंसे चला आ रहा था । कर्मवश उनको कैंसरका रोग हो गया । मृतका क्रम रोगी-दशाओं भी चलता रहा । अन्तमें उनकी मृत्यु भी पूर्णमाके दिन ही हुई ।

ललिताबाईके भ्राता श्रीरामन्तजी भी बम्बईमें रहते थे । इन बहिन-भाईमें बड़ा प्रेम था । मृत्यु तथा दाह-संस्कारके दूसरे दिन, ललिताबाई श्रीरामन्तके समक्ष शरीर प्रकट हुई । इस असम्भव घटनाको देखकर भाई ठिठक गया । उसने यह देखनेके लिये कि वह स्वन तो नहीं देता रहा, अपने शरीरकी चुटकी काटी । जब उसने अपने-आपको पूर्णरूपसे सजग तथा चेतन पाया तो उसने अपनी प्रिय बहिनका स्वागत किया और हाथ पकड़कर परमपर बैठा लिया । उसका हाथ जोड़ित मनुष्यकी भाँति उभरा था । ललिताबाईने कहा—'कल मेरा पूर्णमाका उदयान था । मृत्यु हो जानेके कारण मैं पारण नहीं कर पायी । अब तुम मुझे एक कार्यका-कर्म बना दो तो मैं पारण कर दूँ ।' उमका भाई परमें उस समय अचेतना ही था । उसको पता नहीं था कि दूध कहाँ रक्ता है । ललिताबाईने पता दिया । काफी तैयार करते-करते जब का ललिताबाईने हाथमें दिया तो उसने देखकर अपने भाईकी लीटा दिया और उमगे कहा कि 'तुमको तुम ही लो । तुम्हारे पीनेमें ही पारण हो जाना ।' भाईके काशे पीनेके पश्चात् बहिन अन्तर्धान हो गयी । इस घटनकी प्रकट्यके पश्चात् जो कुछ हुआ, यह हमें भी अधिक विचित्र है, जिसके लिखनेके लोभसे मैं संवरता नहीं कर सकता ।

श्रीरामन्तजीकी पत्नीके वीरें गंगाल नदी में, दक्षिण उमरी आधुनायीन पर्यटन हो गयी थी । डाक्टर बन्तानेने कई बार परीक्षा करके यह निर्णय किया था कि इस मरितकी बन्धुवानी इतनी मनुष्यवत् है कि उसमें गर्भ रह ही नहीं सकता । मृत्युके पूर्व भी भाईके निःसंशय होनेका अनुमान पारसे हुआ था । मृत्युके पश्चात् उमने अपने-आपके अपने भाईसे कहा कि 'मैं मनुष्ये भाईकी गंगाल नदीमें अपना देनके लिये माँगना किया करती हूँ ।' फिर जब एक मास उसका भ्रमिकर्ममं रुक गया तो ललिताबाईने अनुसंधान किया—'यह भाईकी एक बार निरुद्धकालमें पकड़ कराने ।'

इस बार डाक्टर मरित पर देखकर भाईने यह गये कि केवल वही नदी हुआ कि अन्तर्गत मनुष्यवत् रूपसे

दानीका परिमाण साधारण हो गया है, अपितु उसमें गर्भ भी स्थापित हो चुका है। यह विज्ञानकी दृष्टिसे चमत्कारी घटना थी। ललितायार्इने फिर अपने माँको सूचना दी कि 'ये स्वयं ही भाभीके गर्भसे जन्म लेंगी।' उचित समयपर पैदा ही हुआ। डाक्टर भट्ट, जिन्होंने अपनी पुस्तकमें इस विचित्र घटनाका उल्लेख किया है, लिखते हैं कि 'इन सभी बातोंकी सत्यता इस कन्याके माता-पिताने स्वयं प्रमाणित की थी और कन्याको भी, जिसका नाम ललितायार्इ ही रखा गया, देखा था।

(५)

मृत मित्रसे बातचीत

शेमिल्लो फ्लेमोरिओ (Camillo Flammarion) माँस देशके प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे और राज्यकी ज्योतिर-वेधशालाके अध्यक्ष थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, जिसका नाम था 'यूरानिया' (Urania)। इसमें अपने एक धनिष्ठ मित्रके, बिनको वे रस्वोके नामसे पुकारते थे, मृत्युके पश्चात् मिलनेका वृत्तान्त लिखा है। वे कहते हैं— मेरा पॉव अभी अन्तिम सीढ़ीपर ही था कि जो दृश्य मैंने देखा, उसके मेरा पैर वहीं जम गया। भयवश होकर मेरे कण्ठसे एक चीख उठी, किंतु कण्ठमें ही समा गयी। मैं पैरिसमें जैसा उसको जीवित छोड़कर गया था, उगधी मुग्धाकृति तथा शरीर ठीक वैम-का-वैला था और वह छतड़ी मुँदेरपर बैठा था। मैंने कहा 'रस्वो !' तो वह मेरी चिर-परिचित अपनी कोमल बाणीमें बोला कि 'क्या तुमको मुझसे भय लगता है ?' वह मेरी ओर देखकर मन्द-मन्द मुग्धता रहा था। मैं उसको देखाता ही रह गया। फिर मैंने कहा— 'क्या तुम सबकुछ विद्यमान हो ? मैं तुम्हारी 'भली प्रकृति' देख-भाल कर लूँ ? मैंने अपने हाथोंसे, उसके मुख, शरीर, शालोंको स्पर्श किया तो मुझे यही लगा कि वह जीवित है। मेरे मुखसे आश्चर्यके उद्रेकसे निकला कि 'यह तुम्हीं हो।' फिर मैं उसके समीप ही मुँदेरपर बैठ गया और चिर विद्युद्वत् मित्रोंमें प्रेमालाप होने लगा। स्मृतिने अपने परलोकके अनुभव सुनाये और वहाँके जीवनपर प्रकाश डाला। उगने बताया कि 'जो आत्माएँ इस लोकमें सचेत हो जाते हैं, वे काल तथा दूरी (Time and Space) के बन्धनोंसे मुक्त होते हैं। उनके सपन होनेके कारण शरीर स्थान नहीं फेरते। मनुष्य अपने प्राक्कालमें अपने कर्तव्य स्वीकार

है। आत्माका लक्ष्य प्राकृत संसारकी मोहमायासे निवृत्ति है। तब इसका अथात्मजीवनमें प्रवेश होता है। मानव-मात्रका परम पुरुषार्थ मुक्ति तथा परमानन्दही प्राप्ति है। यह वार्तालाप पर्याप्त समयतक चलता रहा। फिर स्वर्गे की अदृश्य हो गया।

(६)

रोजाली

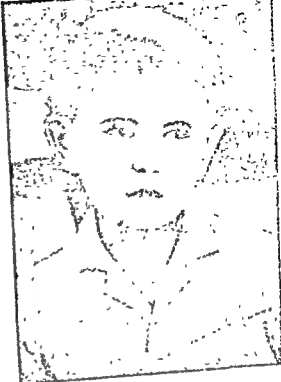
इंग्लैंडके विज्ञानवेत्ताओंकी प्रसिद्ध 'साइफिक-रिचर्व' सोसाइटीके विख्यात कार्यकर्ता थे श्रीहेरी प्रार्इस (Henry Price)। उन्होंने इस सोसाइटीके पचास वर्षके कार्यके समीक्षणपर एक पुस्तक लिखी थी, जिसका नाम था— 'फिफ्टी ईयर्स आफ् साइफिक रिचर्व'। इस पुस्तकमें एक छान्दी बालिकाके, जिसका नाम रोजाली था, शरीर पराकट्य का यहा दृढप्राप्ति वृत्तान्त है। इस घटनाकी हेरी प्रार्इस महोदयने स्वयं वैज्ञानिक दृष्टिसे जाँच की थी।

रोजाली एक धनी-मानी महिलाकी पुत्री थी। उसके पिताकी मृत्यु प्रथम महायुद्धके आरम्भमें ही हो गयी थी। उसकी विधवा माताके लिये 'रेड्डी' नामी एक यह कमी ही रह गयी थी, जिसका, देशान्त अपने पिताकी मृत्युके पाँच वर्ष पश्चात् हो गया। उसकी माताकी हमेशा बचपनातीत दुःख हुआ। वह, चढ़ा अपनी प्यारी पुत्रीको स्मरण करती रहती और उसकी देखनेके लिये छटपटाती। वह 'सीईएस' (मृत आत्माओंसे वार्तालाप करनेके मण्डल) में जाने लगी। उसको इस बातका विदवास हो गया कि 'मेरी प्यारी पुत्री परलोकमें सहजचरीने, विद्यमान है। उगगी देखे तो मैंने। क्योंकि स्मरण और प्यारका पत्र यह हुआ कि मृत्युके चार वर्ष पीछे उसने एक रात्रिप्री-रोजालीकी प्यारी बाणीमें 'मों'का मन्द सुना, जिसके श्रवणसे उगगी निश्चय हो गया कि 'उसकी पुत्री वहाँ अदृश्य है। पर है विद्यमान।' यह प्रतिदिन उगधी बाणी सुननेके लिये जान्ने रहती। 'जाने-जाने' रोजालीका प्राकट्य भी होने लगा। पक्ष धूर्तके रूपमें, फिर स्थूलशरीरकी भावित्वमें और अन्तमें एक रात्रिप्री उगने प्रकट होकर अपनी माताका हाथ पकड़ लिया। मैं—विवोगिनी मोंक मुख-संस्कारों से नदी थी।

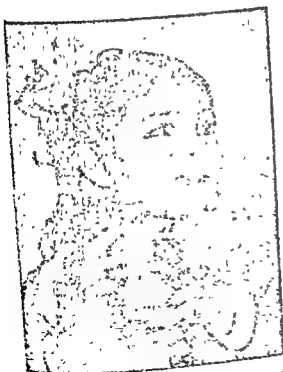
अब रोजाली दिनेके समय भी 'सीईएस' के सहजचरी पराकट्य प्रकट हो जाती।

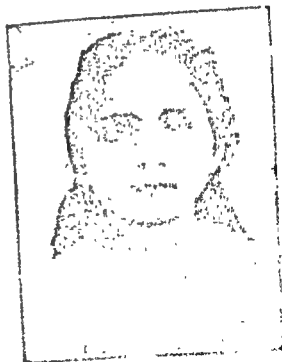
नेकाती उनल साहिकरोन [४४ ५५१]

मेयनानका भातमद पलायन [४४ ५५१]

गुडरापरी बाबुल शाह [४४ ५५१]

कापनोनाही बाबुल शाह [४४ ५५१]

गोपाल [पृष्ठ ५५८]

लेपिथ कैकिन [पृष्ठ ५७७]

दक्षिण अफिराकी जोय घवें [पृष्ठ ५९५]

जेरुसलमका डेविड मोरिस [पृष्ठ ६००]

रोजालीनी माता श्रीहेरी प्राइससे परिचित थी। जब हमें हम विचित्र घटनाका पता चला तो इन्होंने रोजालीकी मन्त्रे इसकी वैज्ञानिक दृष्टिसे जाँच करनेके लिये अनुमति तथा सहयोगके लिये प्रार्थना की, जिसके स्वीकार किये जानेपर एक दिन निश्चित हुआ। उस दिन रोजालीकी माताके घरपर 'सीएस' चक्र आयोजित किया गया। हेरी प्राइसने सिद्धीके किवाड़ बंद करके मोहरे लगा दी। सीएसकी प्रणालीके अनुसार प्रकाश मन्द कर दिया गया और रोजालीका आवाहन करते ही वह प्रकट हो गयी। कन्याके शरीरपर कोई वस्त्र नहीं था। हेरी प्राइसने उसकी माताकी अनुमति लेकर ठण्ठे शरीरको हाथोंसे स्पर्श किया। उसने कन्याके बड़, मुलापर हाथ फेरा तो जीवित ब्यक्तिकी भाँति उष्ण पता। उनका श्वास चल रहा था, जिसके कारण वह गतिमान था। उसने सारे शरीरपर हाथ फेरा। नाड़ीकी गणना की, जो ८० थी। हृदयके स्पन्दनको पक्षसे पता लगाकर गुना तो स्पन्दन स्पष्ट प्रतीत हुआ। अब प्राइस मोहरेपने कन्याका रूप-रंग देखनेके लिये प्रकाश अधिक तीव्र किया तो उसके चमकते हुए नैन और गोल करोल,

पतली नासिकासे उसकी मुलाक़ाति बढ़ी ही सुन्दर लगी। इन्होंने कन्यासे कुछ प्रश्न किये, जिसका उसने बालमुक्तम अपरिचितसे संकोचके कारण उत्तर न दिया। किंतु जब उससे पूछा गया कि धूम मातासे प्यार करती हो तो उसने बड़े प्यारसे कहा—'हाँ'। तब उसकी माताने उसको छातीसे बिपटा लिया और पंद्रह मिनटमें कन्या अहस्य हो गयी। अब प्रकाश बंद दिया गया। सिद्धीके किवाड़की मोहरे बंद की-गयी थीं। हमने सिद्ध हुआ कि रोजाली न कहसि आयी थी और न कहाँ गयी। वहाँ उसका प्रादुर्भाव हुआ और वहाँ लीन हो गयी।

इस प्रमाणित घटनासे यह सिद्ध होता है कि माताके प्रगाढ़ प्रेम तथा निरन्तर-निर्गमित ध्यानने परलोकगत कन्याको सशरीर प्रकट करा दिया। यह घटना अभूतपूर्व हो सकती है; किंतु उलम्भव नहीं। सर्वशक्तिमान् लोहनेदेवर श्रीमगपान् को भी प्रगाढ़ प्रेम, सतत निरन्तर, ध्यान तथा हृदयकी तड़पने प्रत्यक्ष दर्शन देकर भक्तोंकी इच्छारी पूर्ति करनी पड़ती है, तो एक मृत कन्याका प्राकट्य भी, यदि उगमें ऐसा करनेकी शक्ति हो तो, सम्भव है।

(७)

लेबिब कैकिन

(लेखक—श्री. श्रीदेवेन्द्रनाथ बनर्जी)

प्रेतावेशमें कहकर भी पुनर्जन्मकी घटनाओंकी व्याख्या की जाती है।

पुनर्जन्म द्वारा विश्लेषण है, किसी ब्यक्तिका अस्थायी रूपसे अपने ब्यक्तित्वकी किसी प्रेतात्माके समस्त समर्पित कर देना। निम्नलिखित घटनाके संदर्भमें अब हम इस अनुमान-प्रणाली प्रक्रियाका अवलोकन करें।

लेबिब कैकिन (Lebbi Kakin) नामक एक पुनर्जन्मी अपने ध्यान-वर्णमें हर कार्यवाही एक दृश्य (Vision) दिखायी देता था, जिसमें यह एक कहता हुआ अपना देना करती थी और एक ब्यक्ति, जो अपने मातासे कामा दादोरा जेकोस (Jama Dadora Jecose) कहा करता था, उसके सामने प्रकट हो जाता था। वह उगमें एक आश्रयित भागमें खोला प्रारम्भ कर देता था जिसे वह मुपरी पिना समीति दोहरा दिया करती थी। कभी वह ब्यक्ति गदा अन्ता कुँद टके रखता था

तो भी उन दोनोंमें एक सम्बन्धकी भावना हममा: बढ़ती गयी और वे आन्तरमें प्रेम करने लगे।

यह कम दो-तीन महीनेतक चलता रहा और एक एक बंद हो गया। कुछ बर्तोंके अनन्तरके बाद वह भक्ति रानमें उत मरिताने सामने प्रकट हुआ। उस मरिताने रान देना कि 'उमरीठग ब्यक्तिने तबुदके भिन्ने भेट हुई है और उगमें एक बार पुनः उमरी भाग गीबना प्रारम्भ कर दिया है।' उगने परतारके कार्य-कारो विविध करनेका आग्रह कर लिया, ताँतु उमरी अग्रगमने यह उम आताकी कभी भी जीव नहीं मरे। उस मरिताना विचार था कि वह उम उगमें बालन जीवनमें वापस कर आता यहाँ लकी और ता हन जीवनमें ही उसके सम्पर्कमें करती है, तो भी उमरी करता थी कि वह अपने पूर्व जन्ममें हाथे मरिताना की थी और वह उसके मरिताने मरिताने मरिताने है, जो उसके समस्त हल करने काका करती है।

(८)

मानव-जन्मका संस्कार प्रेत-योनिमें भी

(लेखक—श्रीरामचन्द्रसिंहजी)

मानव-जीवनका संस्कार अमिट होता है। आत्मा चाहे जिस योनिमें जन्म ले, पूर्व-संस्कारके अनुसार ही उसका स्वभाव बनता है। अतः वर्तमान जन्मका संस्कार ही भागी जीवनका स्वभाव होता है। इसलिये पूर्व-संस्कारके अनुसार ही भूतत्माओंका स्वभाव भी मनुष्योंके मित्रता-शुद्धता होता है। ये भी अपना कल्याण चाहते हैं तथा उनके हृदयमें भी हर्ष-विषादकी लहरें उठती-मिटती हैं।

हमारे समाजमें बहुतों ऐसी घटनाएँ घटती रहती हैं, जिनसे उपर्युक्त बातोंकी पुष्टि होती है। ऐसी ही दो उदाहरण पटनाएँ यहाँ दी जा रही हैं—

(क)

प्रेतने आत्मकल्याण किया

ब्रह्मपुर (बाहाराह) क्षेत्रमें 'गारह्मा' नामक एक छोटा-सा गाँव है। वहाँसे दो मीलकी दूरीपर 'योगियाँ' हैं, जिनमें बहुत पहले एक कथावाचक विद्वान् ब्राह्मण रहते थे। एक दिन वे गारह्यामें हरिकथा सुनाने आये थे। वहाँ रात हो गयी। दूसरे दिन अन्यत्र जाना था। अतः रातको दस बजे लोगोंके आग्रहके विरुद्ध भी वे अपने गाँव (योगियाँ) के लिये अकेले ही रवाना हो गये। हाथमें पोथी एवं एक लालटेनके अलावा उनके पास विशेष कोई सामान नहीं था। योगियाँ एवं गारह्याके बीचमें एक 'कुतलगर' नामक प्रसिद्ध ताड़बू है। पण्डितजी जब उस ताड़बूके पास आये तो अचानक एक प्रेत सामनेगे उनका मार्ग अवरुद्ध करने लगा। डरकर वे वहाँ बैठ गये, तब प्रेत भी उनके पास आकर खड़ा हो गया। पण्डितजीके यह पूछनेपर कि 'भार! तूम फील हो और मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, जो मुझे तंग कर रहे हो?' प्रेतने से-रोझ अपनी रामकहानी सुनायी—'पण्डितजी! मैं प्रेत हूँ। मानव-जीवनमें मैं एक शाला था। एक दिन आने कुतलबिनीके बहने लौट रहा था तो अचानक मार्गमें वहाँ बाढ़ आ गयी थी। गाँव आनेके लिये नदी पार करने लगा तो डूब गया। तबसे

मैं 'गामी' प्रेत (बुडवा) बनकर वहीं इस स्थानमें रहता हूँ। मैंने मनुष्य-जीवनमें लेकर आबारा कितना कुछ भी बिगाड़ा नहीं है। मनुष्य-जन्मी, साधुता ही मुझे जैनसे रहने देती है। परंतु उसे जन्मकी एक चूक इस योनिमें भी खटती है। यदि पूर्वका अम्यास होता तो मैंने डूबते समय 'हरिनाम' लिया होता, जिससे मेरा कल्याण हो जाता। पर ऐसा नहीं हो सका।' 'वो' करने-बढ़ने वह सिचक्रियाँ भरने लगा और पुनः बोला—'अब मेरा कल्याण आर ही कर सकते हैं। यदि कृपा हो तो आपने साथ रहकर नित्य 'हरिकथा' सुनूँ। हरिकथामें मेरा उद्धार हो जायगा।' उसी दशा देखकर पण्डितजी भी दया आ गयी और उसको अपने साथ रहनेकी इच्छा स्वीकृति दे दी।

यह बहुत शिरोतक पण्डितजीके साथ रहकर उनकी पोथी दौते फिरता था। उसे केवल पण्डितजी ही देख करते। दूसरोंके लिये वह अदृश्य था। अनेक परम प्रधानके एक दिन पहले वह कथामें उपस्थित हो गया और बरह-तरहसे पण्डितजीकी वचनवाद देते हुए उनके चरणोंमें लिपट गया। फिर यह कहते हुए कि 'हरिनाम-सुन कर हरिकथाने प्रमाणमें मेरी प्रेयसोनि दूट रही है। मेरा भाग्य कल्याण हो गया।' यह बरहस हो गया।

(ख)

प्रेतकी पुण्य-याचना

पटना बहुत पुरानी नहीं है और देवदह विकसित शहर। मेरे सम्पर्क श्रीरामसिंहाराज साहू बहुत दिनोंसे आगम्य ब्यापार करते आ रहे हैं। पहले वे यहाँ 'घोड़ी' खरीदते थे; अब काढ़ा आदिभी बिकाने हैं। एक दिन वे घोड़ा खानेके लिये (घोड़ेपर गमलाने गये) अपने साथियोंके साथ बहुत दूर एक पड़ी बस्तिमें गये। दोहरहने समय सभी लोग खेतोंमें पढ़नेवाली पशु-तरीके किनारे भोजन करने बैठे। इनमें एक 'मोला' नामक आदमी था, जो स्वभावशा भी भोज्य था। पर मोला खाना खाते-लेखकर नशेमें जा लगे गये। सोने-देखा कि 'शुद्ध' गमलाने एक कुत्ता लाया है जो

उसके साथी देख-देखकर हँस रहे हैं।' मनमें यह सोच-
कर कि 'खाना तो कुत्तेने ज़ेठा कर ही दिया, उसे खदेड़ने-
मलेते क्या काम?'—भोलाने कुत्तेको सारा खाना खिला
दिया और थाली मलकर रख ली। इस तरह वह उस
दिन मूँवा रहा। उसके इस भोलेपनका साथियोंने खूब
मजाक उड़ाया।

गमान लेकर लौटते समय संख्या हो जानेके कारण
एक गमीनेके गाँवमें ये लोग ठहर गये। संयोगसे ये
लोग एक ऐसे आदमीके द्वारपर ठहरे, जिसके घरमें एक
आदमी 'ब्रह्मदुली' था। घरका मालिक उदास एवं चिन्तित
बैठा था। उसे देखकर व्यापारियोंने उदासीका कारण पूछा
तो उत्तर मिला—'क्या करें भाई! हमारे घरमें एक
आदमी ब्रह्मनीहित है।' मजाकमें ही व्यापारियोंने ब्रह्मदुली
छाड़नेके लिये भोराको उस आश्रयदाताके घर जानेको कहा।
आश्रयदाता भी भोलाको तात्त्विक व्यक्ति समझकर अपने
पर चलेनेके लिये आग्रह करने लगा। भोला तो बेचारा

भोला था ही; अपने भोलेपनमें ही उसके घर चला गया।
आँगनमें बैठे ब्रह्मरायणने पीड़ित व्यक्तिने जब भोलाको
देखा तो जोरसे हँसकर कहा (उस समय घर प्रेतावेशमें था,
अतः प्रेत ही बोल उठा)—'क्या बी, तुम्हों आये हो!
अच्छा, मैं तो इसके घरसे चला जाऊँगा, पर मेरी
एक शर्त मानो तब।' भोलाने शर्त पूरी तो उत्तर मिला
'मुम आज़दी अपनी कमाई मुझे दे दो तो मैं इसे उसके
लिये छोड़कर इसके घरसे चला जाऊँ।' भोग जब इस
बातको नहीं समझ सका तो प्रेतने उसे कुत्तेको खाना
खिलानेकी बात याद दिलायी और कहा कि—

'मनुष्यरी सच्ची कमाई यही है। इसका तुम्हें अल्प
पुण्य मिला है। यदि किसी ब्राह्मणद्वारा मेरे नाममें इस
पुण्यके अर्पणका संकल्प कर दो तो मैं यहाँसे चला जाऊँ।'

भोलाने उसी समय एक ब्राह्मणको बुलाकर अपना
पुण्य प्रेतको दान कर दिया। फिर तो मर्दाने लिये यह
स्वामीकी प्रेतराईके मुटकारा मिला गया।

यमराजके दर्शन करके लौट आये

[मृत्युके पश्चात् लौटे हुए लोगोंकी घटनाएँ]

(लेखक—मह. श्रीरामचन्द्रदासजी)

(१)

भाँगरी मनिहारिन

नवम्बर, सन् १९५७ में कानपुरमें श्रीमं वैदिकशास्त्र-
अभ्यास हुआ था। उस अवसरपर भारतीय विद्वान् १०
श्रीमानविहारी मिश्रजी, अध्यापक श्रीमोहनका संस्कृत
महाविद्यालय, हमारी कुछ परलोक-भावगयी बातें दीने
लगीं। आरने आरनी पूरी जॉक की हुई परलोकमग्नगयी
यत्ना मुजानी। यह इस प्रकार है—

गणपतीदा संस्थानने (जिस यात्रागी) तीन बोंग
उलही और मनुजुर नामक एक ग्राम है। उगी ग्राममें
नौगरी नामक एक मुगलमान स्त्री थी, जो बोंगरी मृद्दिनों
देवनेके मुगलमान मनिहाररी पत्नी थी। एक बार उन
मुगलमान भोंगरीके पदोपरी एक स्त्री लंफतीव रोगमें
रिहरी थी। भोंगरी उगीरी श्रीमतीका समाचार सुनकर
उस स्त्रीके देवनेके लिये उसके मगलमान दली। उगी

बीमार स्त्रीके देवनेके पश्चात् जौ ही गौटर यह अरने
पर वापस आयी तो अचानक ही उगीरी मृगु हो गयी।
अरने परने उगी बीमार स्त्रीके पास जानेमें पड़े यह विन्मूग
ही अन्गी थी। उसे किसी भी प्रकारका कोई रोग नहीं था।

भोंगरी मुगलमान थी। उसे मुगलमानों के अपने मनुजुर
दुखनिलिही किया करनी प्रारम्भ कर दी गयी। उगी दूकनेके
लिये बोंगरी शहर जंगलके ब्रह्ममन्त्रने एक गहड़ा भी
लगा दिया गया और भोंगरीके शरीर परथीने लोहरकर ली
दिया गया। जब उसे कर्मने दूकनेके लिये रक्ता जानेला
तो यह एकदम जड़ित हो गयी। उसके मुँहमें एकदम
कुछ अन्तक दम दिहरी। उसके अरने अपने दिहरीने
अने मुगलमाने बन्दा रहनेके लिये कहा।
जब उपरने मुगलमाने बन्दा रहनेका लाल तो उसका
लालने बड़े ही आश्चर्यके साथ देखा कि जंगल में
विन्मूग हीमाराक कादर अने ही लालने दिहरीने लालने
दिहरीने लालने दिहरीने लालने दिहरीने लालने दिहरीने

दिया है। जिनसे उनके कुछ पैसा भी खर्च गये थे। बादमें जबतक भोगरी जीवित रही तबतक वे पैसा बराबर जले रहे। यह विद्युत्का निशान भी बराबर मरनेक इसी प्रकार बना रहा। लोगोंने इसका कारण पूछा तो उन्हें भोगरीने बताया—

“मैं बिजुल ठीकठाक थी। मुझे कोई रोग नहीं था। एकएक मेरे सामने दो व्यक्ति आये। वे मुझे पकड़कर अपने साथ कहीं बहुत दूरपर ले गये। वे मुझे वहाँ ले गये, वहाँ पहुँचकर मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी समा लगी हुई थी। एक ऊँचे आसनपर एक बड़ा ही तेजस्वी व्यक्ति बैठा हुआ था। उन तेजस्वी व्यक्तिने उन दोनों व्यक्तियोंको, जिन्होंने मुझे उनके सामने ले जाकर उतारित किया था, बहुत ही कटकारा कि तुम इसे यहाँ पर क्यों ले आये हो। इसकी मृत्यु अभी नहीं थी। इसकी तो आयु अभी चौदह वर्ष और बारी है। तुम्हें तो हमने इसके पड़ोसकी जो खी बीमार है, उसको लानेके लिये भेजा था। यह खी बड़ी पापावामा है। जब यह अपनी आँखोंसे अपनी दोनों लड़कियोंके मरनेका दुःख देख लेगी, तब मरेगी। तुमलोगोंने इसे बर्ष कष्ट दिया है। इसलिये इसके हितकी दृष्टिसे विद्युत्के इसके धिरेको दाग दो, ताकि इसे अब जीनेके बाद यहाँपर आनेकी बात माद रहे। यह पारोखे बचे।” उन्होंने मुझे झटके विद्युत्में दाग दिया। इसी कारण वे मेरे मरने के बाद जान गये हैं और मेरे मरनेपर उनका लगाया विद्युत्का निशान लगा हुआ है।”

भोगरीकी यतायी हुई चारों ही बातें मत्व सिद्ध हुई। तिरमें यमदूतोंदास लगाया चिह्न जीवनभर रहा। जिस समय भोगरी जीवित हुई थी, उसी समय उनके पड़ोसकी बीमार स्त्रीका देहाराग्न हो गया। १४ वर्षों भीतर ही सचमुच भोगरीके सामने उसकी दोनों लड़कियाँ मरी। उनके मरनेका घोर दुःख इसे अपनी आँखोंसे देखनेको मिला। १४ वर्ष पूरेकर वह १५वें वर्षमें मर गयी।

(२)

श्रीरत्नलामलजी

सन् १९५४ की बात है। विष्णुदास हमारे स्थानपर उद्दामीन गैंग स्थानी श्रीरत्नलामलजी महाराज काकर

पयारे थे। एक दिन उन्होंने क्याते बीच प्रमदने मरने परकी एक परलोक-सम्बन्धी घटना सुनाये हुए पढ़ा—

“सन् १९४६ की बात है। हमारे पिताजी, विनय शुभनाम श्रीरत्नलामलजी था, नानकाना सार्वभौम रहा करते थे। बर्हापर हमारा अपना घर था। हमारे निकती निग प्रति प्रातःकाल ब्राह्ममुहूर्तमें ही उठ जाया करते थे। किन्तु एक दिन वे ब्राह्ममुहूर्तमें नहीं उठे। इससे विनय होकर परके हमयोग पिताजीके कमरेमें उन्हें देखनेके लिये गये। वहाँ जाकर देखा कि पिताजी पंखपर पड़े सो रहे हैं। हमने उन्हें जोरसे आवाज देकर पुकारा। वे बोले नहीं। हमने उन्हें पागमें जाकर समीपसे देखा और उनके शरीरके अपना हाथ लगाया। उन समय उनका शरीर ऐसा था कि जैसा कोई मुर्दा होगा है। हम मर बहुत घबराये। तुरंत दौड़े हुए डाक्टरके पास गये और डाक्टरके अपने साथ बुआकर लाये। डाक्टरने पिताजीसे बात गौरसे देखा और कहा कि ‘तुम्हें अत्यधिक कमजोरी है।’ उन समय पिताजीका सारा शरीर पसीनेसे लपलप था। बिजुल पीछे पड़ गये थे।

“कुछ देरके पश्चात् पिताजीको जैसे-जैसे होत हुआ। होसमें आनेपर उन्होंने हमें बताया—‘प्रातःकाल लगभग बीच बने दो यमने दूत मुझे लेनेके लिये आये थे। उन्होंने मुझसे कहा कि ‘तुम हमारे साथ चलो।’ मैं उन दोनों यमदूतोंके साथ चला गया। दूर जाते-जाते मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा मैदान है, बर्हापर एक मनुष्य बैठा हुआ है। उसने मुझे देखते ही उन दोनों यमदूतोंके कहा—‘इसे यहाँपर मृत पाओ। हमने तुम्हें इसे लानेके लिये कष्ट पड़ा था। यह तो दूसरा रत्नामय अमराग है, जो इनके बिजुल पड़ोसमें ही रहता है। तुम बर्हापर चलो और उसी रत्नामय अमरागको ले आओ। तब आमी ले जाकर कारण कर आओ।’ वे दोनों यमदूत दौड़े बर्हापर अपने साथ लाकर यहाँपर छोड़ गये। तबसे मेरे शरीरमें बिजुल ही दफिन नहीं रही।”

हमने यह घटना कर्तव्य कर है। यह जन्मनेके लिये तुरंत अपने मोहकोड़े काया रसतामय आनन्दका रूप लगाया। मान्य हुआ कि सारा रसतामय आनन्द लीने बिजुल मत्व थे। उन्हें किसी प्रकारका कोई गैंग भी नहीं था। गान्धी परके छोड़े थे। किन्तु जनक ५। १५ की प्रातःकाल शरीर दूरा हो गया।

(३)

सागवाली अहीरिन

हमारे पिलखुवाके पास एक गाँवकी बुढ़िया थी अहीरिन। वह घेट-कचरिया या साग आदि बेचकर अपना निर्वाह करती थी। हमारी माताजीसे उसका बड़ा स्नेह था। जब भी वह कभी कोई फल बेचने आती थी तो हमारे घर अवश्य आती थी। एक दिन वह बध्नामर मर गयी। घरवालोंने उसे मरा समझकर गौंगोरी अर्धापर फरकर, रमशानघाट ले जाकर लकड़ियोंपर चढ़ा दिया। यहाँ ही आग लगानेकी तैयारी हुई, वह देखने लगी और बोल पड़ी। सबको यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। जीवित होनेपर उसने परलोक-सम्बन्धी प्रश्ना अनुभव बताया। हमने भी उसे अपने स्थानपर प्यारकर माताजीके सामने सुना। उसने बताया—

मैं बीमार नहीं थी, ठीक थी। मेरे सामने बड़ी-बड़ी ब्राह्मणी घुरतवाले दो काले-काले आदमी आकर खड़े हो गये और मुझे पकड़कर अपने साथ ले गये। मैंने वहाँपर देखा कि एक बहुत बड़ा दरवार लगा हुआ है। एक गुन्दर मिश्रगनर एक बहुत बड़ा व्यक्ति बैठा हुआ है, जिसके चित्तुन खण्डे चौड़ी-जेठे बाल हैं। उसके हाथमें बहुत बड़ी बड़ी है और फागजके ढेर लगे हुए हैं। उसने मुझे अपने सामने खड़ी देलकर उन दूतोंसे कहा—‘अरे! तुम हों क्यों ले आये? इसे अभी नहीं। इसे जल्दीसे नीचे बाले। तुम इसे भूलसे ले आये हो।’ उन्होंने जल्दीसे फार वहाँ छोड़ दिया। यमदूतोंकी लगी मार आज भी मेरी शरीरमें बस पैदा करती रहती है।’

(४)

श्रीविश्वम्भरनाथजी वजाज

दिल्लीके दैनिक पत्र ‘हिन्दुस्तान’ में ता० २० दिसम्बर १९५७ को यह समाचार छपा था—

‘मुद्रा! हम बातकर विश्वासहोना कठिन है; किंतु पटना पर ग्व है कि यहाँके एक व्यवसायी विश्वम्भरनाथ वजाज, जिसकी आयु ७५ वर्ष है और जो कई दिनोंसे बीमार बने आ रहे थे, अग्री १६ सारीपको पहले तो उनका मरना हो गया; किंतु कुछ देर बाद ने फिर जीवित हो उठे। उधर समय उनके बजाय एक दूसरे व्यक्ति का श्रावण हो गया।’

‘पटना इस प्रकार बताया जाती है कि १६ ता० को श्रीविश्वम्भरनाथकी दशा बिगड़ने लगी। धीरे-धीरे जीवनके सभी लक्षण उनके शरीरसे हट हो गये। उनकी नादीकी गति बंद हो गयी। स्वास बंद हो गया। शरीर पूर्णतया ठंडा हो गया। इसपर उनके कुटुम्बियोंने उन्हें मृत समझकर भूमिपर उतार लिया और अन्त्येष्टिक्रियाकी तैयारियाँ करने लगे। किंतु लगभग आध घंटेके बाद ही वे अचानक उठ बैठे और आश्चर्यमें पड़ने लगे कि ‘यह सब क्या हो रहा है! उन्होंने लोगोंको यह आश्वासन देते हुए कि ‘मैं मरा नहीं हूँ।’ आगे बताया कि ‘कुछ लोगोंने उन्हें उठाकर आकाशमें एक दिग्ग पुष्पके सामने रख दिया, जो एक वृषभपर आरुढ़ था। उस दिग्ग पुष्पने पाहकीकी पटकारने हुए कहा कि ‘इस आदमीको सीप ही वृष्णीपर छोड़ आओ। मैंने इसे नहीं, बल्कि दूसरे व्यक्तिको बुलाया था।’ इसपर वह वापस उन्हें वहाँ छोड़ गये, उन्होंने यह पटना सुनायी ही थी कि लोगोंको थोड़ी देर बाद यह जानकर अत्यन्त आश्चर्य हुआ कि श्रीविश्वम्भरनाथमें घटना उत्पन्न होनेके ठीक समय नगरके एक दूसरे व्यवसायी श्रीग्यापीराम, जो ४० वर्षकी आयुके थे और जिनका स्वाभ पूर्णतया ठीक था, हृदयगतिके रुक जानेसे अचानक मर गये। हम देवी पटनासी चर्चा नगरके कोने-कोनेमें हो रही है।’

(५)

जानकी खटिकिन

‘श्रीमाकतिमंजीवन’ मासिक अंक १० अक्टूबर, सन् १९५६ में यह पटना हम प्रसार छती है—

‘अभी पूरे पचीस वर्ष नहीं हुए, हाजी मुन्हाज बहाने एक महिला जनकी नामकी थी, जो पत्नी की मरिहक थी, बीमार हुई और मरिहक वही रहकर एक दिन मरनामन्त्र अवस्थानमें वृष्णीर ठिया ही गयी। दिवसियोंने उसका प्रान्ता हो गया। इसी प्रान्तकी घर मरिहक की और अपने नामकी जानकर उठावविधानमें बाहर अपने लगे श्रीग्याम नामक मरिहक, मरिहक वहाँ आकर खड़े लगी थी। उन दिनों वृष्णीरम बंजिर था। हम लैरकी अभिवांश जनकीकी ‘बहुकिता’ बरकर ही बुझते थे।’

‘आपुके उतावने उसे समझने में बनेके दिने सन्तोष लभदिनेपर उसकी अर्धावस्था बने लगी। मरिहक बुझा और दमका लगी था। लोगोंकी बुझने मरिहक वहाँ पर लगे

निकट गया। लोग अर्धों बाँध रहे थे कि उधरले जनुकियासी
 धुरी तरहते जोरले चीलनेही आवाज आनी। लोग हम
 आश्चर्यको देखने दोड़कर पहुँचे। उने रोते देगकर पूछा तो
 'उमने कमरमें घुरी तरह चोट लगने और वही दूर ऊँचेपे
 पटक देनेकी चचां करते हुए बताया कि प्यहोंमे दोकले आदमी
 मुझे धरौट कर ले गये थे। मैं रोती-चिल्लाती रही; पर
 उन्होंने तनिक भी दया नहीं दिखायी। वहाँ पहुँचनेपर मैंने
 देखा—एक बूढ़े बापा खेद दाड़ीवाले बैठे थे—तख्तार।
 उनके पाग देर-के-देर सरते रहते थे। उनके मामले पहुँची तो
 उन्होंने देगते ही उन से जानेवाले लोगोंसे कहा—'इसे
 यहाँ लाये हो! दूसरी अनुलिया है, उसे लाओ।' यह
 सुनकर उन लोगोंने मुझे वहाँमे पटक दिया; इसने मेरी
 वस्त्र हट गयी। मैं दब भी गयी तो अपमयी हो गयी।
 उसकी ये सब बातें सुनकर सब लोग अपना-अपना तर्क और
 बुद्धिमानी ब्यारने लगे; पर दो गँडेके पक्षात् स्थानीय
 एक दूसरी बुद्धिया अनुनिया नामकी लोग राजपुत्री भर गयी।
 उस पटनाके पक्षात् अनुकिया मेट्रिकन दस वर्षों भी
 अधिक जीवित रही।"

(६)

श्रीरुद्रदत्त

नवभारत टाइम्स' दिल्ली (९.१.१९६०) लिखता
 है। 'मैनीताल ८ जनवरी। गढ़वाल जिल्लेमें राजापाटके पास
 सुंदरी ग्रामका निवासी रुद्रदत्त मृत घोषित किये जायेके कुछ
 देर बाद पुनः जीवित हो उठा। उसके सगे सम्बन्धी रोजे
 हुए निराश रह रहे थे और उसकी अन्तिम विनासी नैपायी की
 जा रही थी। इतनेमें मृत ध्वनिके पुनः जीवनके चिह्न
 दिखायी दिये। उमने ओंखें खोलीं। अपने सम्बन्धियोंकी
 और ग्रामवासियोंकी परलोकनाथाके अनुमतिपुत्राये। रुद्रदत्तने
 कहा कि भुंसे भीहनुमानजीका मन्दिर बनानेका देवी आदेश

मिला है।" रुद्रदत्त काजी समाने दीगार था। अरु यह
 अच्छा हो गया है और उसने परलोकमें मित्र देवी आदेशके
 अनुसार एक भीहनुमानजी मन्दावनको मन्दिर बनाना मुं
 कर दिया है।"

(७)

तुलसी पुआ

'प्रभात' दैनिक, मेरठ तां. ४ मार्च, सन् १९९९
 छापी पटना हम प्रकार है—

'कानपुर। मौतको उन्होंने छुआ था या मौतने उन्हें—
 यह तय करना तो कठिन है, लेकिन अन्तमें भीमपती पुआको
 मरना ही पड़ा। तुलसी पुआ यहाँमे, बामन मीन मू
 स्थित एक ग्रामकी निवासीनी थीं। अपने धर्ममें तथा
 पूजापाठके लिये विख्यात थीं। विगत १४ जनवरीको उमने
 १० बजे उनका देहान्त हो गया और दूसरे दिन प्रातः जब
 उन्हें चितावर रखता गया तो ये उठकर बैठ गयी और
 बोली कि 'ममदूत मुझे भगवान्के सामने ले गये' तो ये बोले
 कि अभी इच्छा समय नहीं हुआ है। हमर वमदूत इसे
 धारत मेव गये। उन्होंने यह भी बताया कि भगवान्के
 मिहायनार हतनी धमक थी कि मुझे उनकी हत्यजक नरो
 दोल पायी।' तुलसीदेवीको, जो उस क्षेत्रमें पुआगीके नामसे
 विख्यात हैं, यात्रे-गानेके मांग पर लाया गया। समाचार-
 पत्रोंमें यह भी खबर छापी थी कि स्वयंसे लोही हम देवीके
 दर्शनके लिये हजारीकी भीड़ उठ गौषमें पहुँचने लगी।
 तुलसी पुआ एक तख्तार छेटी रामनाम बारी रखी
 थी और कभी यदा दमन-मिर्गार आशीर्वाद भी हुआ देती
 थी। टीक सिपायिके दिन उन्होंने कहा था कि भग
 मेरा अन्तकाल आ गया है। और तत्काल उनके प्रा
 यत्कर उड़ गये। उनकी अन्तर्धमें हजारी लोग शामिल हुए।"

सर ऑक्लैंड गंड़ीजका अनुभव

(नेमक—में निरुपगदाली और)

गुरु क्या है। मृत्युपरीक्षेमें सुम्परीरका नशके
 सिने भोग्य हो जाता। मनः बुद्धि, विज्ञा, अहंकार
 (अनुपरा) सुम्परीरका यह भाग है, जिसका
 मनुष्य जीवित अवस्थामें भी इन समस्त प्रयोग करता है।
 मानाका स्वरुप सुम्परीर, जिसमें अन्तःकरण है,
 रहता है। जो मनुष्यके पश्चात् भी वैसा ही रहता है। सुम्प-

रीर काय तथा आकाश (Time and Space) के
 बन्धनमें मुक्त होता है। जहाँ परत काय करी वर ग
 है। इन मृत्योकी मृत्युपरीक्षा पुष्टि सर ऑक्लैंड गंड़ीज
 (Sir Auckland Geddes) के उम निष्कर्षों से हो
 है। जो उन्होंने २६ जनवरी १९२७ को भारत में
 गोवाहटीके अधीक्षकनमें पढ़ा था, जिसमें इनके कुछ

निका अनुभव है। इस रोगीको ठीक मृत्युके द्वारसे छिटकाकर लौटाया गया था। सर औकलैंडने बताया कि उस व्यक्तिको एक प्रकारका विपूचिका रोग हो गया। वह कई वर्षोंसे व्रमन तथा अतिव्याससे आक्रान्त था। रोगकी तीव्र ध्यया तथा उसके विपके प्रभावसे उसकी शारीरिक शक्ति जाती रही और वह निश्चेष्ट होकर पड़ा। उसने अपनी आर्थिक स्थितिका मूल्याङ्कन किया, उसने सिद्ध होता था कि उसकी चेतना सजग थी।

वही स्थान उसकी दृष्टिसे समझ होता । उसको बताया गया कि काल तथा स्थान (Time and Space) के बन्धनसे वह मुक्त है । जिसका अर्थ था कि 'अब' (वर्तमान) और 'पहों' ही रह गये हैं । अब वह अपने परिचित लोगोंको पहचानने लगा; किन्तु उनके चारों ओर रंगदार प्रकाश जमा हुआ प्रतीत होता था । जब डाक्टरने कहा कि 'योगी तो हो चुका' तब उसने ये शब्द तो सुन लिये, किन्तु वह उत्तर नहीं दे सकता था; क्योंकि वह (ए) धीरेसे भाहर था । डाक्टरने तब बीमरला इंद्रियन लगा दिया; जिससे हृदयमें शक्तिका गंचार हुआ और वह गतिशील हो गया तो (क) को परिचर (ग)में डाल दिया गया । इस घटनासे उसको महान् दुःख हुआ और उसे क्रोध आया; क्योंकि वह इस मौलिकी तथा यह कहाँ है और क्या देख रहा है, समझने लगा था । रोगीने बताया कि 'यह उसका अनुभव स्वप्नवत् नहीं था, जिसको भुलाया जा सके । वह उसकी पुराना चेतनाका प्रारम्भ अनुभव था ।' हर औपन्यैयिक कथन है कि 'यह अनुभव कृत्रिम नहीं था । तोलहों आने लगे हैं ।'

श्रीबालाचन्द्रजी

[पुत्रप्राप्ति]

(लेखक—श्री कृष्णगोसावरी मयूर)

मैं खड़ी रात बटना मैंने अपनी पूजनीय माता भीवाला-
देवी की मुल्ले मुनी थी, वो मुझे आम भी बचो-भी-बचो
करे।

राष्ट्रताना दाखोती प्रान्तमें देहलनपुर नामची तहसील
में सात्याबाद, कोटा राख्वांमें रही, अन्व मृदत्त
विन्यासमें हे ।

हरी वैदलनपुर तहसीलमें मेरे पितामह पू० माला-
गंजी कारूनके पदपर नियुक्त थे। अथवा अधिक-
से बेगम भी पितामहीके फौर्द पुत्र—संतान न होनेसे दोनों
का उदास रहते थे। उन्होंने पुत्र-प्राप्त्यर्थ दान-पुन्य-
विधान आदि किये-कृत्ये; किंतु सफलता नहीं मिली।
इससे पू० पितामही स्वयं रहने लगी। विविक्तसे अपने
को दुःखा। अन्तमें उनका देहान्त हो गया।

एक मर्यादा सम्मानीयता को स्वीकार करने—
 यह एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है जो हमें अपने
 जीवन में प्राप्त करता है। तो क्या ये सब अनुमान निम्न

जाते हैं।' पारं कथा—'पुनः-प्राप्तिके हेतु पक्षे बड़े-बड़े यंत्रणा अनुष्ठान किया जाता था। अब गांधारन मरतमों क्या होता है। मरता कि बलिपुत्रमं भगवत्प्राप्त मरतमं सभी वाचनाय पूरा होती है, पर हमारे अदभुत भट्टा भी तो होनी चाहिये।'

[illegible]

भूत-प्रेत कुछ भी यदि हो जाय, तो इस धर्मरायण परतेमें कलङ्क लग जाय ।' कोई कहता—'भरणके उपरान्त जीवित होना असम्भव है । यह किसी अशक्त कारणसे रहचल हुए जान पड़ती है ।'

इतनेमें ही शायके उठनेसी विरोध चेष्टा देलकर साहनी लोगोंने उसको उठानेमें सहारा दिया । अब निगमही उठकर बैठ गयीं; मानो गहरी निद्रासे जागी हो । पीरे-पीरे उन्होंने बोलना शुरू किया—

''मुझे यमदूत ले गये और यमराज चित्रगुप्तजीके सामने खड़ा कर दिया । यह स्थान मुझे स्वर्गपुरी-सा जान पड़ा । रत्नजटित स्वर्गके ऊँचे सिंहासनपर चित्रगुप्तजी विराजमान थे । उनके सम्मुख लंबे पल्लोका साहूकारी यद्दी बही-जैसा एक बड़ा भारी पोषा रक्ता था । दूसरे ऐंसे ही सिंहासनपर यमराजजी विराजमान थे, जिनका स्वाम वर्ण, पंढ-पंढे लाल नेत्र और मोठा शरीर था । उनकी आंखोंसे पोषेके पन्ने उलटकर मेरे पाप-पुण्यका हिमाच देखते हुए चित्रगुप्तजी बोले—'इसकी तो अभी बहुत आयु भोगना दीज है । इसने जो भगवद्भाराधन, व्रत-अनुष्ठानादि किये हैं, उनके फलस्वरूप इसको एक भगवत्पात पुनरी प्राप्ति होगी ।'

यह सुन यमराजने दूतोंसे कहा—'तुमने यद्दी भूल ली है । अब इसे क्षमातिथीमें इनके स्थानपर ले जाओ । नहीं तो इसके शवको बड़ा देनेपर इनका आत्मा इधर-उधर भटककर दोर आधु चितापेगा और इसकी जगह उगीं सुरक्षेही इसी नामकी दूसरी महिलाको क्षीम लाओ ।'

मैंने कर जोड़ धर्मराजसे शानुनय निवेदन किया—'दयानिधान ! अथ मैं मृत्युलोकमें पर जाकर क्या करूँगी ? मुझ निरूपीका कोई मुँह देखना भी पसंद नहीं करोगा । पुत्र-रत्नरूपी प्रकाशके बिना घरमें अन्धकार दिखायी देगा । मैं अवाक्य और पहले-जैसी राग बनी रहूँगी । मुझे कुछ दिनोंके पश्चात् तो फिर आपके दरबारमें आना ही पड़ेगा । इसलिये चप आ गयी हूँ, तो वास्तव न भेजा जाय ।'

मेरी प्रार्थना सुन धर्मराज बोले—'देवगे, गुन्हाही मृत्यु-पक्षी अभी अभी नहीं है । दूत भूखे तुमको यहाँ ले आये हैं । अभी भगवत्पात गुणदूरीक जीवित रही । भगवत्पात हीर्षयाया करनेसे तुम्हारे धर्मशील, भगवत्पन्न और मातृ-पितृ-भक्त पुत्र उत्पन्न होगा ।'

'यह वरदान सुन प्रसन्नतापूर्वक मैंने अपने पाप स्वीकार कर लिया । किंतु, एक प्रार्थना पुनः की—'कृपायागर ! मुझे कोई निगानी दीजिये । इसने फिर यहाँ मेरी यातपर कोई विधात नहीं करेगा । शेष मुझे भूत-प्रेतारी संज्ञा देकर मेरे पास नहीं आँगे । मेरा बाँध दूर हो जायगा ।'

तब उन्होंने मुझे छोड़के चने निगमानीके रूपमें दिने । फिर तत्काल मुझे यहाँ लाया गया । यह देखी, मैंने मुद्रियोंमें छोड़के चने मौजूद हैं ।'

इतना कहते हुए दादीजीने राखी के छोड़के चने दिखाये, जिन्हें देखकर उपस्थित जनकों की विलम्बके धन विश्वास हुआ ।

यह संवाद थोड़ी देरमें ही तारे नगरमें विजयते मौलित फैल गया, जिते सुनकर नगर-नियायी एवं दूर-दूर लोगोंके समूह वहीं उमगकासे हल अनोरे हाथों देखनेके लिये आने लगे । स्वार्थ भगवत्पात बार-बार लेने पड़े । तब भी बाहरसे प्रस्तावहीरी हाथोंसे चने यातावरण मूँब उठा । सही पात पताकर पक्षी कटिनते साथ भीड़को वहाँसे हटाया गया ।

सारा समाचार जानकर राखी पूरा विश्वास हो गया कि 'पाचमुच ही हमारे गुणोंमें वर्जित यमराज है, यमराज हैं, चित्रगुप्त हैं और यहाँ भीलोंके पाप-पुण्यका व्रत होकर कर्मोंके अनुसार दण्ड दिया जागा है ।' इस प्रकार आपसमें बातोंबात करते हुए वे घरने भवनीची गये ।

उगी समय राखीने देखा-सुना कि जहाँ ही विजयते शव चेतन्य हुआ, सभी पड़ोसरी एक मरिचकी गुप्त हो गयी और यों परमात्मजी बात सदा प्रमत्त । इति तत्काल इस तारी परमाधे देल शनकाका बल्लोके अस्तित्वपर और भी हृद विश्वास कम गया ।

पूरा विजयते कथनमें पुनर्जाति देखे निज नरक-नदीकी चर्चा नहीं आनी, जितने चने कीते राखकर मौलित-भौतिके कष्ट दिने जाते हैं और पुनर्जातिमें गुप्त । जान पड़ता है—पुनर्जाति होनेसे उन्हें मेरे पाप मार्गद्वारा यमराजमें ले जाया गया होगा और उनके हीरसे नरक दिखाये भी नहीं होने । गुनपा आता है—नरक कई पीढ़ियोंमें अमर-मोक्ष तथा कल्याण कीर है

वचन नहीं रहा। यह भी एक कारण हो सकता है।

इस घटनाके कुछ दिनों पश्चात् श्रीधर्मराजका वरदान निद हुआ। पू० पितामह-पितामहीने पुत्र-कामनाके हेतु कन्युर्न-भक्ति-भावनाके साथ श्रीजगन्नाथपुरीकी तीर्थ-यात्रा की। वहाँ सविधि यात्रा पूरी कर भवनपर लौटनेके बाद द्वापान्धु श्रीहरिकी महती कृपासे मेरे पिताजीने जन्म ग्रहण किया।

श्रीधर्मराजके वरदानके अनुसार पिताजी अपने जीवनमें बड़े धर्मगोल, भगवत्परायण, मातृपितृ-भक्त, दानी एवं पशुप्रेमी रहे, जिसके कारण उनका स्वर्गवास मुक्ति-प्रदपिनी काशीजीमें हुआ।

उनका जन्म-वृत्तान्त सुनकर उन लोगोंके विस्मयकी सीमा नहीं रही, जो भूत-अनुष्ठानादिके द्वारा अथवा भगवान् की आराधनासे मनोकामना सिद्ध होनेमें संदेह करते थे, एवं धर्मराजके वरदानकी यात अत्यन्त मानकर हँसी उड़ा

रहे थे। अब तो उनके पास पश्चात्तापके सिवा हमी उड़ानेका कोई उपाय नहीं रहा।

जीव अपने कर्मानुसार विभिन्न योनिषोंमें जन्म लेकर कर्मोंका फल भोगता है। यही हमारी आर्ष-संस्कृति का शाश्वत सत्य निश्चित सिद्धान्त है। हमपर पूरा विश्वास करना ही अमीष्ट है।

आजका मानव अविश्वासी यन्, भगवान्को भूलकर स्वार्थ, व्यभिचार, अत्याचार, हिंसा, चोरी-टपेती, ईर्ष्या, द्वेष, असत्य, बेईमानी आदि अनेक दुष्कर्मोंमें प्रवृत्त हो, खुशियाँ मना रहा है। अपने दुर्लभ जीवनका इस प्रकार दुष्प्रयोग कर दिनोंदिन उमर का हाग करनेमें क्या भी लज्जित नहीं होता है। यह निश्चित ही उसे अपोगतिमें डालनेवाली मयंकर भूल है। इसे शीघ्रतन्त्रिमै त्यागना होगा, तभी संसारके मानरक्त सभी भौतिकी भोग हो सकता है। यह अकल्प्य सत्य है।

(४)

अवदान करनेवाली बुद्धिया मारि

(प्रेरक—श्रीज्योतिनाथपणवी त्रिहारी)

बंदह वर्ष पृथ्वी यात है—मेरी माताजी धीमार पर्वी। तीन दिनोंतक मूर्च्छित मृतकवत् रहें। चौथे दिन उनको होश आया और वे अच्छी हो गयीं। अब ये, जो भी भूला उनके क्षापर धाता, उसको खुले हाथों अन्न देने लगीं। उनसे पूछा तो उन्होंने बताया—“तीन दिनोंकी बेहोशीमें मैं स्वर्ग गयी

थी। वहाँ बहुत प्रकारकी वान-पानकी गाम्भी थी। मैं माँगती तो मुझे देवदूत बहते—‘तुमने अप्रदान किया ही नहीं, तो तुमको कहाँसे मिलेगा।’ इसके बाद धर्मराजने कहा कि ‘बुद्धी आयु अभी है।’ भूतः मुत्तर्षी ओढ़ दिया गया। छोड़ते ही मैं होशमें आ गयी। तबने अप्रदान करारही है।”

अन्य धर्मावलम्बी भी सद्गतिके लिये 'गयापिण्ड' चाहते हैं

अंग्रेजी राज्यमें कलकत्तेमें ब्रिटिश तथा पश्चिमीय देशोंके सैकड़ों व्यापारी-संस्थान (फर्म) थे, जो भाषा-निर्वाणक व्यापार करते थे। उनके साथ यात्राके व्यापारियोंसे प्राय-विक्रयका मोदा करनेवाले सैकड़ों बड़े-बड़े प्रतिष्ठित भारतीय फर्म थे, जो कमीशनपर मध्यस्थता करम करने थे। एक धर्मोत्तम फर्म था—धीएण्ड्रय गूल कम्पनी (Andrew Yule Co.), जो अब भी है। उनके मध्यस्थता करम करनेवाला था—एन्ड्रयुकोका प्रसिद्ध 'जटिया' फर्म।

इस जटिया फर्मके बड़ोंके दिवंगत हो जानेपर स्व० श्रीवन्हाण्डाल जटिया गणधाय बनने लगे थे। पदवी धनुर्दशीकी रायिको इन्हें उपर्युक्त ईसाई फर्मके दिवंगत श्रीयूल (Yule) गणधाय दिग्गदी दिग्गधीर उग्रादेन इनने अपने लिये पिण्डदान करनेका अनुरोध किया और दूसरे दिन यह पिण्डदान किया गया।

एक मृत पावली आत्माने एक सञ्जनसे कहकर अपने लिये गदामें पिण्डदान करवाकर गदामें

‘कल्याण’में भूत-प्रेत-चर्चा क्यों ?—प्रेतयोनि कभी न मिले इसलिये !

एक रात्रन लिखते हैं—‘कल्याण’ तो परमार्थ-पथपर ले जानेवाला आध्यात्मिक पथ है । इसमें भूत-प्रेतोंकी चर्चा नहीं होनी चाहिये और न प्रेतावेश या प्रेतोंके उपद्रव आदिकी घटनाएँ ही अपनी चाहिये । ‘पञ्च-लेखक महोदय ‘कल्याण’के प्रेमी हैं और उन्होंने जिम दृष्टिकोणसे पत्र लिखा है, वह सर्वथा आदरणीय है । ‘कल्याण’ उनका तथा उन्होंने जैसे प्रेमी बन्धुओंका नित्य हस्तक है । वाल्मिकी ‘कल्याण’का उद्देश्य भगवत्पत्नी और प्रवृत्त करना ही है । प्रेत-चर्चा करना या प्रेतोंमें आस्था उत्पन्न करना ‘कल्याण’का कदापि लक्ष्य नहीं है । न ‘कल्याण’ प्रेत-पूजाका प्रचार चाहता है । इसीलिये इस विरोधाद्धर्म प्रेतोंके सम्बन्धमें आनी हुई घटनाओंमें बहुत मोड़ी-सी ही दी गयी है । मय दी जाती तो विरोधाद्धर्म उठाते भर जाता । ये भी इसीलिये दी गयी है कि प्रेतयोनि सत्य तथ्य है, फलना या बहमसाय नहीं है । यह सर्वथा सत्य है कि प्रेतावेशके नामपर ढोंग, ठगी, बहमसाय बहुत चखती है और उठते खपान हो रहना चाहिये । कहीं जान-बूझकर चोला नहीं भी दिया जाता तो यहाँ मानस-दुर्बलता या हिस्टीरिया आदिभी बीमारीको प्रेरणाया मान लिया जाता है । तथापि तथ्य तो ये ही । और संसारके मनुष्य विगुणमयी सृष्टिके हैं । उनमें समीगुणी भी हैं ही । ऐसे कर्म भी प्रायः बहुत लोगोंसे हो जाते हैं, जिनके फल-स्वरूप प्रेतयोनि भोगनी पड़ती है । प्रेतयोनि अत्यन्त पातना-मयी है । इसमें मनुष्योंकी न जाना पड़े और वे धर्ममार्गपर चलें तथा फलतः अध्यात्म-पथारूढ़ होकर भगवत्पत्नी प्राप्त करें, इसी उद्देश्यसे प्रेतचर्चा भी आरम्भक समझकर की जाती है । प्रेतयोनिके सम्बन्धमें गेहोवमें नीचे लिखी बातें जाननी हैं—

प्रेतयोनि सत्य है

प्रेतयोनि होती है । यह वास्तुप्रमाण परीत होता है । प्रेत सभी प्रकारकी शक्ति, बुद्धिपात्रे नहीं हो । यहाँकी शक्ति विभिन्न जातियोंके प्रेत, कम बरादा शक्ति-सामर्थ्यवाले, अच्छे-बुरे स्वभाववाले, शान्त-अशान्त प्रवृत्तिवाले, तमोगुणप्रधान होनेवाले भी सत्य, सब का समशी मनुष्यविरुद्धाग्रहे होते हैं और उन्हींके अनुसार उनके आचरण होते हैं । इस लोके-जैसी ही उनकी आह्वान प्रवृत्ति होती है । यहाँके अनुसार ही उनमें स्वयं-देह, अन्तः परमात्मा, समग्र विभक्ता अदि होते हैं और वे अनुसार ही शक्तिभर भना-बुरा करना चाहते हैं । जिनकी होती है तो शक्तिके अनुसार दित-अदित करने भी हैं । कदाबाराके

प्रेत भी होते हैं; परन्तु अधिराज्यमें वे पादात्मा देह विभक्त-परंपरा ही होते हैं । वे प्रायः अनवरत अत्यन्त अशान्त तथा दुःखी रहते हैं । प्रेत नीचे लिखे कारणोंसे अप्रियकर होते हैं ।

प्रेतयोनि क्यों मिलती है ?

१—संसारमें किसी प्राणी-पदार्थके प्रति प्रवृत्त द्वेष या वैर होनेपर या अत्यन्त आकर्षिक या ममता होनेपर प्रेतयोनि प्राप्त होती है । किमीके द्वेष स्थावर मन्तेराजको यही कैला-दायक प्रेतयोनि मिलती है । (अतः किमीके द्वेष न रखने । किमीका अपराध हो गया हो तो मनुष्यमें पहले उन्मेष क्षमा माँग ले । अपने मनमें द्वेष निःकात दे ।)

२—जिनका अत्यधिक संस्कार, शास्त्रिक निन्दन, तिराछादि, वाद्विद्विषादि नहीं होते, उनको प्रेतयोनि प्राप्त होती या उनके प्रेतयोनिमें निराश्रय अथवा बद्ध जाती है ।

३—जो यहाँ भूत प्रेतोंकी पूजा करते हैं, तामसी पापन करते हैं, तामस गान-यान तथा आचार-व्यवहार करते हैं, वे प्रायः प्रेत होते हैं ।

४—आचारगोत्र, चोरी-डकैती करनेवाले, हत्याकारी, व्यभिचारी, शास्त्रविरुद्ध आचरण करनेवाले तथा अधर्मके प्रचारक प्रेत होते हैं ।

५—जो आत्महत्या करते हैं, वे प्रेत होते हैं ।

६—जिनकी किमीके द्वारा हत्या कर दी गयी हो, वह जीन भी मारनेवाले बहला देनेकी प्रवृत्त प्राणनामे प्रेत होता है ।

इनके विना और भी कई कारण प्रेतत्व प्राप्तिके होते हैं । इन सभी कारणोंमें बचना चाहिये तथा परवाहोंसे बचनाओं से बचना कभी चाहिये । प्रेतत्व बचने देना या प्रेत-योनिसे मुक्ति देनेका प्रयत्न करना भगवत्पत्नी । विष-बन्धुओंका कल्याण ही है ही । महान पुण्यका कार्य भी है ।

प्रेतयोनिसे छुटनेके उपाय

प्रेतत्व निवारणके विवेकपूर्ण, भाव आदि विविध प्रकारके उपाय-अस्त्र करने चाहिये । जो भावके, शक्तिवाले हैं, वे ही सम्बन्धित भी उपायविधायक हैं । पुन इसलिये उपायविधायक नहीं कि यह पुण्य है, इसलिये है कि वह निन्दन, भाव करके अपने विष-निशमर आदि का उपाय करते हैं ।

प्रेतत्व निवारणके लिये भीम-प्रायश्चित्त गणतः विष्णु-

छिये करना चाहिये। मँगनेपर तो तुरंत कर देना चाहिये। अनुचित पावकी माँग हो तो न मानिये। प्रेतवाधा-निवारण-के छिये नीचे लिखे उपाय करने चाहिये। इनसे छाम होता देखा गया है।

बिग कम्बरे या मछानमें यह व्यक्ति रहता हो, जिसको प्रेतवाधा हो। उग्र कम्बरे या मछानमें अलण्ड भगदभाम-कर्मन किया जाय।

गायत्रीमन्त्रसे अभिमन्त्रित जल (मँजे हुए शुद्ध बर्तनमें शुद्ध कुपजल या गन्नाजल डालकर ११ बार गायत्रीमन्त्र बोझने हुए उगमें दाहिने हाथकी तर्जनी अँगुली छिटाकर) उग्र मछानमें या कम्बरेमें छपे छिड़क दें। थोड़ा-थोड़ा। प्रातः-रात्रि दोनों समय उस व्यक्तिको निला दें और उसके पिछोनीपर छिड़क दें। उसके कानमें गायत्रीमन्त्र सुनावें। गायत्रीमन्त्रसे अभिमन्त्रित गन्नाजल नहाने समय उसके गन्तकर थोड़ा-गन्ना टाक दें।

भीमद्वयवद्रीताका यह श्लोक उसको बार-बार सुनावें और कई प्लेटोंपर लिखकर दीवालपर टाँग दें—

रखने हरीवेरा तब प्रदीप्यो जगप्रहृष्ययनुरज्यते च।
रक्षामि भीतानि दिशो द्रवप्ति तवै नमस्तस्मि च सिद्धस्तथा ॥

(११ । १६)

इसके द्वारा (उपयुक्त रीतिमें) अभिमन्त्रित जल भी रोगीको पित्तना चाहिये। नीचे दिया गया मन्त्र मन्त्रधारके दिन मोक्षत्रयपर सायं चन्द्रान्न छिटाकर और उगके नीचे उपयुक्त गीताका श्लोक छिटाकर रोगीके (पुरा हो तो दाहिने हाथमें, स्त्री हो तो बाएँ हाथमें) लीपके तापीजमें डालकर, धूर देकर छोप दें और प्रतिदिन गायत्रीमन्त्रसे अभिमन्त्रित जल उगपर छिड़कने और उसे पिछो दें।

२४	२१	२	७
६	३	२८	२७
३०	२५	८	१
४	५	२६	२९

ऐसे और भी बहुत-से मन्त्र-मन्त्र भी हैं, जो प्रेतवाधा-निवारणके लिये लक्षण हैं। परंतु इनके बलकार बहुत कम मिलते हैं और आजकल तो अधिकांश स्थानोंपर नहीं चलती है। कुछ वर्ष पहले हमारे एक मित्र प्रेतवाधासे पीड़ित थे। वे इन मन्त्र-मन्त्रवाजोंसे मुझे तरफ देने लगे थे। अतएव मन्त्र-मन्त्रका प्रयोग मैं ही सोच कर, गर्वित हूँ, वे इस विषयमें पूरा ज्ञान रखते हैं। तथा जो मन्त्रांतरिका हैं, व्यवसायियों तथा विद्वान्वाजोंसे गायधान करना चाहिये।

आयुर्वेदमें भी प्रेतवाधाकी विधिगता बराबरी बनी है। उगमें ऐसे विशेष धूनों तथा अम्लोहा उक्तेन है। प्रेतपीडा मिट जाती है। उनका उपयोग इतिहास में भी परंतु उसमें भी बानकारीसी बलवत् तो है ही। ऐसे कई 'वेदस्थान' भी माने जाते हैं, यहाँ जानेपर प्रेतवाधा होती है, पर इनमें भी उगी न चलती है। वे इसमें हैं। अतः कौन-सा स्थान, फिलेने अंगमें ठीक है, पर ज्ञान बहुत बढिन है।

महाशयुष्यत्रयके जाय, श्रीधनुस्मृत्युक्त लक्ष बज्रंगकणके पाठसे भी प्रेतवाधा दूर होती है।

प्रेतेसागना या प्रेतपेना-कभी न करे। प्रेतों को उठानेका कभी प्रयत्न न करे। यह सब तत्त्वही है। इस पर परमार्थपरसे प्युक्ति और प्रेतवाधा का ज्ञान प्राप्ति ही है।

घोर प्रेत कौन होता है ?

भूत-प्रेतकी पूजा करना, करता जो तामस व्यवहार।
मंटे-मांस-शराय उढ़ाना, घोरोका करता ध्याहार ॥
रखना मनमें पैर-छेप मद्, करना जो हिंसा, व्यभिचार।
दोषा घोर प्रेत यह, पाता असहनीय, यानना अपार ॥

पुनर्जन्ममें योनिपरिवर्तन

(१)

लड़कासे लड़की

हीराकुँवरिका जन्म सितम्बर सन् १९१९में हुआ था ।
उमने पिता बाबू श्याममुन्दरलाल, स्टेशन मास्टर इलहाबादी
आर० के० आर० सन् १९२२ ई० के अगस्तमें अपनी
पत्नी और कन्या हीराकुँवरिके साथ तीर्थयात्रा करनेके
लिये मथुरा गये हुए थे । उन्होंने मथुरासे गोकुल जानेके लिये
एक नाव ली । गोकुलमें जिस समय वे उन स्थानमें होकर
सुबर रहे थे जिसे माघी लोग प्राचीन 'मन्दमहल' कहते हैं
वो वह छोटी-सी बालिका जवरदस्ती जोहरपुरी गोदीमें उतर
पड़ी । इसी ऐतिहासिक गढ़के समीप एक छोटा-सा मकान
था, जिसके दरवाजेपर एक बूढ़ा ली बैठी हुई थी ।
बालिका मकानके अंदर तेजीके साथ घुसती चली गयी
और उसरी मौं भी उसके साथ-साथ चल दी । यहाँपर
बद-लड़की बातें करने लगी । मानो वह लड़का है । उसका
पदला गया। उस तपस्वीके पास था, जिसपर वह लिपटा
करती थी । उसने अपनी कलमके बारेमें भी पूछा, जिसे
वह तपस्वी नीचे छोड़ गयी थी । दूसरी चीज जिसके बारेमें
उमने पूछा, वह बीवी थी, जिसके ऊपर वह लिपटनेके
लिये बैठा करती थी । इन प्रश्नोंको सुनते ही वह बुढ़िया

रोने लगी । तब उस बालिकाने बुढ़ियाने कहा कि 'हमारे
माँको पान दो और मुगारी हमारे पीतलके गरीतेमें काट
लो ।' इसके बाद उसने अपनी माँमें कहा कि 'तुम चली
जाओ, क्योंकि मैं अपने घर आ गयी हूँ, किंतु जानेके पहले
पान ले लो ।' हीराकुँवरिकी माँने नीकरको इगारा किया
और उसने हाट उन बालिकाको महानगरे लौंचकर बाहर
निकाल दिया ।

इसके बाद सब लोग मथुनाजीरी और चले गये और
वहाँ पहुँचकर उन्होंने कलुओंको चले और लाई चुनायी ।
कलुओंको देखकर हीराकुँवरिके बदा—'तुमने पहले मुझे हुनो
दिया था और इस बार फिर बदी करनेके लिये आये हो ।'
वह सुनते ही जो बुढ़िया सामने आयी थी, वह फिर बूट-
बूटकर रोने लगी । अंतो और बूछनेपर उस बालिकाने वह
स्थान भी यादया। जहाँपर वह नाने समय फिटक पड़ी थी
और छपकर भर गयी थी । बुढ़ियाने बालिकाली गयी
बातोंका समर्थन किया और कहा कि 'बरीर बार बार हुए
मेरा एक बार परना लड़का होगी शान्तर इस गया था ।'

(२-२)

दो अद्भुत घटना

(देगाह—जय श्रीगणेशाय नमः)

१.

मैं पिछले जन्ममें मूलमास्टर थी, फिर मैं बनी
और अब एक लड़की हूँ ।

दिनांक: देविक पत्र 'हिन्दुमान' में ८ जूनकी, १९६६
में यह 'पुनर्जन्मकथा' घटना इस प्रकार ली थी—

मोहन । मोहन बच्चोंद्वारे धर्मशालाके लिये
पढ़ने आनेके समय पर आने लगा किताब तथा
कमानों मगली पैदा कर दी है । जिसके लिये हमारी
मगली निरीक्षक पर क्या सुननेके लिये गयी । अब वह
क्या सुनकर धर्मशाला आने लगे धर्मशालाके लिये

कमान—मैं ! क्या सुनकर आती हो ? मैंने उस दिन—
मुझे कुछ पता नहीं । लड़कीने कहा—'मैं सुनने लगे
हम क्या कह लगे, किंतु मुझे लगे आने लगे कमानों
क्या कह है ।'

कमानशालाके लिये हमारे २ बच्चों है । हमने अपने
पुनर्जन्मके लिये हमारे कुछ क्या कि क्या कीजिये है
कमानोंके लिये हमारे लिये है । हमारे लिये हमारे लिये
है । हमारे लिये हमारे लिये हमारे लिये हमारे लिये हमारे लिये

कुछ थी। पर विवाह नहीं हुआ था। मुझे अपने भाइयों के तथा माता का नाम भी बाद है।

चञ्चकुमारी ने बताया कि भूतलाल ने मरकर गौड़ा जन्म लिया। वह गौ शाहवा बिल्वा साहबों के एक मुस्लिम परिवार के पाठ रही। जो कुछ बम देती थी। उसके मायिकने एक दिन लठियोंने उसे इतना मारा कि गौ निद्राल होकर मर गयी। गौने मरने के बाद गौव घरोंपुर्तमें आकर पर जन्म लिया।

गय गताह चञ्चकुमारी के जोर देनेपर उनके घरवाले उसे पानीया ले गये। पानीयामें उनगे स्कूली पिन्डिंगको पहचाना एवं अपने पुराने घरको भी देगा। इस मुहल्ले के कुछ परिवारोंने तारीफ की कि 'पुछ क्यों पूर्व हग गलीमें एक स्कूलमास्टरकी मृत्यु घटनें दर्दहोने के कारण हुई थी। बच्चोंके पिछे जन्मके परिवारके लोग पानीयन छोड़ चुके हैं। रीतगार करनेके लिये कहीं बाहर चले गये हैं।'

२.

नार्ही लड़कीने अपने पूर्वजन्मकी यातें बतलायीं

बिल्वा मुखारतनगरमें हमारी बहन गणिवीदेवी विवाही हैं। मैं अभी पिछे दिनों बच उमरे भिजने गया तो मुखारतनगरके गुमगिद शपकहादुर कुँवर भीमारीसप्रगाद-बी रहंगे भी मेरी भेंट हुई। मामनीय कुँवर साहबने मुझे बताया कि हमारे नार्ही लड़की है, जो अपने पूर्वजन्मकी सब बातें बतलाती है। मैंने उसे देवनेरी

(४५)

बमकि प्रमाण—स्त्रीका जन्म पुरुषरूपमें

(देख—पृ० श्रीदेवप्रदाय वमकी)

बमकि भूतार्थ प्रमाण मन्त्री भी ऊ नू ने बीड-दर्शनपर अपने विचार प्रकट करते हुए पुनर्जन्मकी कुछ घटनाओंके बारेमें बताया था।

१.

एक पटना उम महिला है, जो भूतार्थ सूचनामन्त्री मन्त्री की ओरोंह ऊ० बा पो (Deedok U. Ba Choe) की मन्त्री है। इस महिलाकी मृत्युके बाद ही एक संवेष्टीने महिलाकी की कि पर अपनी किमी (महिला) मन्त्रीकी पुत्रके रूपमें जन्म लेती। पुत्रका नाम गच्छी बनार होमा और जन्म किमी सुपराको होता।

इच्छा प्रकट की। कुँवर साहबने तुरंत अपने भाइयों के मेरे गाय कर दिया और वह मुझे भूमिद नार्ही मन्त्री के गया। बालिकका नाम गीतारानी है। आयु लगभग उम. चामन ४ वर्षके थी। मैंने उसे अपने पास बिठाकर पूछा—

मैं—देटी। तुम्हारा क्या नाम है।

गीतारानी—मेरा नाम गीतारानी है।

मैं—तुम्हें अपने पहले जन्मकी याद है। उम एमर तुम क्यों रहती थी।

गीतारानी—मैं ब्यामली गाँवमें रहता था।

मैं—वहाँपर तुम क्या करते थे।

गीतारानी—दुकान करता था।

मैं—काहेरी दुकान करते थे।

गीतारानी—मैं यहाँपर फलीकी दुकान करता था।

मैं—क्या वहाँपर तुम्हारी पत्नी भी थी।

गीतारानी—हाँ, मेरी स्त्री भी थी।

मैं—तुम्हारा है तुमने वहाँ ब्यामलीमें अपना लड़का भी बताया था।

गीतारानी—मेरा लड़का भी था।

उमसे हमारी बहुत-सी बातें हुईं। परन्तु नहीं चाहते थे कि ज्यार ही इस बातकी सूट दिया जान और चर्चा करिय बनाया जाय।

बस एक अँगूठी उठा ली। यह अँगूठी उसकी दादीको विशेषरूपसे पसंद थी।

२.

श्री क नू ने एक दूसरा उदाहरण एक नर्तकी बल्ल्यान (Balbyan) का भी दिया। उसने कभी बताया था कि तिल्ले जन्ममें वह अँगवाला (Aungbala) नामका एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ नर्तक था।

उत्ते अँगवालाने व्यक्तिगत जीवनकी भी जानकारी दी। अँगवाला उसके जन्मसे बहुत पहले मर चुका था। वह यह भी कहती थी कि उसके दादीका चिह्न अँगवालाने का आरेखन होनेके कारण ही बन गया है। जब अँगवालाकी शय्यक्रिया हो रही थी, तभी वह मर गया था।

पुराना निशान

भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीने एक डा यीन (Daw Yin) नामकी बूढ़ाका भी उदाहरण दिया। डा यीनने अपनी बही बहनकी मृत्युके बाद उसके पतिसे विवाह कर लिया था। उसकी बहनकी मृत्यु एक गिट्टीके अचकल आरेखनके कारण हो गयी थी।

घादमें डा यीनने एक पुत्रीको जन्म दिया। उस पुत्रीके बचेंमें आरेखनका निशान था। जब यह पुत्री बड़ी हुई तो यह अपनी मृत मौसीके जीवनकी घटनाओंका उसी विवरण बताने लगी। उसे यह भी याद था कि डा यीन अपनी मृत बहनके बच्चोंको दण्ड दिया करती थी।

यह उन बच्चोंके (जो इस जन्ममें उसकी मौसीकी संतान थे) बेटा ही व्यवहार करने लगी, जेमे माँ अपने बच्चोंके माध बरती है।

आलोचना

पुनर्जन्मकी घटनाओंपर शोधकर्त्ता करनेवाले परामर्श-वैज्ञानिकको भीम दृष्टि बहकर पुकारा गया है और उनके शोधकर्त्ताओंके अभ्युपनिषद् कहा गया है। इन घटनाओंके प्रमाणित होनेके कारण आलोचना कम होने लगी है और लोगोकी रुचि हम और हुई है। पुनर्जन्मकी अनेकानेक घटनाएँ प्रकाशमें आ रही हैं। परित्यक्त वैज्ञानिक अब यह मानने लगे हैं कि पुनर्जन्म वैज्ञानिक जीवनका एक उपपन्न विषय है। इस प्रकाशकी घटनाओंमें एक हम सबके प्रमाण कर रहे हैं—

(६)

लङ्काकी घटना

गानाटिल्लेका वैकुविथाना (Gnanatilleka Baddewithana) का जन्म मध्य लङ्कामें हेदुनवेया (Hedunawewa) के निकट १४ फरवरी, सन् १९५६ को हुआ था। जब यह एक वर्षकी बच्ची थी, तभीसे यह दूसरे माता-पिताके बारेमें बताने लगी थी। दो वर्षकी आयुमें उसने अपने गत जीवनके बारेमें स्पष्ट संकेत किया। उगने कहा कि उसके माता-पिता, दो भाई और बहुत-सी बहनें किंगी दूगरे स्थानपर हैं। पहले तो उसने अपने पुनर्जन्मके निवासका स्थान ठीक-ठीक नहीं बताया, लेकिन जब कुछ गोंवराके तालापावने (Talawakele) नामक स्थानमें होते हुए उसके घर आये, तब उगने कहा कि उसके माँ-बाप तालापावनेमें रहते हैं। उसने कहा कि वह अपने तिल्ले जन्मके माँ-बापको देखना चाहती है। उगने पूर्वजन्मके अपने परके बारेमें कुछ विस्मयकारक जानकारी दी और परिवारके लोगोंके नाम भी बताये। इस बातचीत पर कौन्दी नामक स्थानके पिपारानी थेरा (Piyaadassi Thera) और भी एच० एम० निस्सांका (Mr. H. S. Nissanka) के पास पहुँची। उन दोनोंने इस बच्चीके द्वारा बतायी हुई बातोंके आधारपर एक परिवारको ढूँढ़ निकाला। जोष बरनेगर पना चला कि बच्चीके द्वारा बतायी गयी बातें विस्तृत सच हैं। ९ नवम्बर, सन् १९५४ की इस परिवारमें तिल्लेवैरावे (Tillekeratne) नामके एक लड़केकी मृत्यु १२ वर्षकी अवस्थामें ९ नवम्बर, सन् १९५४ को हो गयी थी।

जन्मी ही (सन् १९९० में) मातृशिक्षाके परिवारवाले उसे तालापावने में लगे। तालापावनेमें बहनें बचके बहुत-से बच्चोंमें टीकने परचाय दिया। भेदक विम जगद उगने अपने 'पुण्डे' मन्त्रके बारेमें बताया, वहाँ पहुँचनेपर यह बच्ची विम जगद विम पुनर का और उगना 'पुण्डा' परिवार मिलेदेवके (जिसे परचायने पुनर्जन्मका सच बताने की) की मृत्युके संदे ही दिन बाद दूसरी जगद बत गया था। इस घटना का स्पष्ट-दृष्टिवाला बत तालापावनेमें लगे तो उगने 'जदे' और 'पुण्डे' परिवार एक दूसरेमें जोड़े मिल पाये।

दलनेके कबोंमें लिपटा हुआ एक शव रक्खा है। इसके कर्तबोहर मुखके लिये सैनिक नियुक्त थे। अपार भीड़ थी। शव घेरकर ढक दिया गया था, जिसमें कुछ तो शोक-मुक्त मुशमें शवको निहार रहे थे और अन्य लोग बुरी तरह रो रहे थे।

‘मैंने एक सैनिकसे पूछा—‘व्हाइट हाउसमें किसकी मृत्यु हो गयी है ?’ उसने उत्तर दिया—‘प्रेसीडेंटकी ।’
‘तब ही एक हत्यारेने हत्या कर दी ।’

इस प्रकार ऊपर पुनर्जन्मके स्वीकरणके लिये अन्यान्य विषय प्रस्तुत किये गये हैं ।

(२)

एक युवक

इसका अर्थ है कि इन्द्रियोंकी सीमाओं पर स्थित
पशुनोको जाननेकी शक्ति। यहाँ दूरदर्शनका एक उदाहरण
प्रस्तुत किया जा रहा है—

‘एक युवक अपने घरसे पाँच मील दूर छातादिक छुटियाँ बिता रहा था। अचानक उसने स्वप्न देखा कि उसके घरमें भाग लग गयी है। वह अर्धनिद्रित अवस्थामें पड़पड़ते हुए उठा और अपने घरकी तरफ भागा। उसकी मौन इस स्थिति अर्धहीन समक्षपर उसे रोकनेकी चेष्टा की। पण्डित युवक गीधा गाढ़ीमें तेजीसे आगे चल रहा था और चला और वहाँ बाहर स्वप्नकी घटनाको गहरा पाया। तबतक मीरेज (मोहरपाना) पूरी तरहमें जल चुका था और निनासागरी धनईं तीव्रतासे घरकी ओर बढ़ रही थी। पड़ोसियोंकी गदायतामें बहुत कठिनाईसे किसी तरह भरोसे बचाया जा सका।’

કચ્છના ધરદર્શનની વિગિઘાઓના દિશ્વરન
ચાલી છે, જો ટેલિવિઝન (Television) ને ગમણ હી
શેઈ વાગુ છે. પરમનાંપિહાન જેની વાળોના મી અપચન
ચલા છે ।

(३)

कुमारी गीता चौधरी

अन्तर्गत आरम्भमें एक अनिवासी बालक मि. चोमपत्तली एक २२ वर्षीय सदासी गीता बेचो (Miss Gina Beauchamp) तथा उसकी माँ पुत्री मरनेवाली गीतों का पदनाम विदेशीय बाल विवाह का समाप्त कर रही हैं। वे काँट केन्ट (Kent) का केन्ट हार्ड अंग्रेज

जानेके लिये अपनी घोड़ागाड़ीकी प्रतीक्षामें था। जहाँमें अपनी छुट्टी बितानेके लिये क्रोस्टा गांवमें इवाइंशपातर जानेवाला उनका विचार था।

अचानक गीना (Gina) ने अपनी माँ की ओर मुड़ते हुए कहा—'मैं नहीं जा सकती। दोर घटना होनेवाली है।'

उसकी मौके समझाने पर भी वह अपने निर्णय पर दृढ़ रही। उसकी निराश माताने अकेली ही राधा जारी रखी और गीता घर लौट आयी।

कुछ घंटे बाद वह हवाई अड्डान परानके दक्षिणमें परपीयों (Perpignan) स्थानपर दुपेटना प्रप्त हो गन और गीनारों में अन्य ८२ सहयात्रियोंके साथ भारी गरी ।

क्या यह केवल आकस्मिक संयोग था ? या केवल यों ही उसकी छद्मकीने द्वारा जहाजने न जानेरा सिंग कर रित्त अथवा उसने भावी संकटको देर लिया था ? निश्चिन्तासे इस छद्मकी मोर्चा (Miss Beauchamp) की घटनाको अन्य इसी प्रकारकी हजारों घटनाओंसे तुलना करनेपर यह सामान्य इन्द्रियोंके सीमा क्षेत्रमें बाहर और ऊपरकी बात प्रतीत होती है। इसका विवेचन इसके अतिरिक्त अन्य दंगों नही किया जा सकता कि यह फाल और देहांत सीमाक्षेत्रमें अतीत मानसिक क्रियाकलापोंका एक निश्चिन्ता उदाहरण है।

(v)

एक सिपाही

इसे एक उदाहरणों में एक ही—

द्वितीय विधुद्वारे प्राथमिक शालां एक मित्रही हो
उगळे पर्यंत लगभग ५० मीन दूर एक भव्यगर्भ हो भरी
पडला होता । पर मित्रही भली पर्यंत भरी हो पडला होता
बला था । एक दिन उगरी पर्यंत हो उगरी पर्यंत ५५ मीन
मिना पर्यंत शालां लगभग ८ वटे भरी भव्यगर्भ हो
एक भव्यगर्भ हो पर्यंत भरी भव्यगर्भ हो पर्यंत भरी
देखिलेला शालां पर्यंत भरी भरी हो पर्यंत भरी भरी
हो । उगरी पर्यंत भरी भरी हो पर्यंत भरी भरी हो
उगळे देखिलेला शालां पर्यंत भरी भरी हो पर्यंत भरी भरी
हो हो भरी हो भरी हो भरी हो भरी हो भरी हो
भरी भरी हो भरी हो भरी हो भरी हो भरी हो
भरी भरी हो भरी हो भरी हो भरी हो भरी हो
भरी भरी हो भरी हो भरी हो भरी हो भरी हो
हो पर्यंत भरी हो भरी हो भरी हो भरी हो
हो पर्यंत भरी हो भरी हो भरी हो भरी हो

८.१० के बीचमें देखीयेन करनेके लिये किया था और दूसरे पक्षमें दूसरे पक्षमें लिये करनेके लिये किया प्रकट की थी; क्योंकि यह भाषे पंडितक बहुत उद्योगोंके साथ प्रतीति करता रहा था ।

उद्योग पंडितके द्वारा हम दूरानुभूति (Telepathy) का लक्ष्य हो जाता है, जो परामर्शविज्ञानकी शोधा का एक विवर है ।

(५)

मुन्सियर द च.

भारती पत्राभितो परांशे ही ज्ञान लेनेकी योग्यताके सम्बन्धमें प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डाक्टर लाइबोरी (Dr. Liebeault) उद्योग निम्न उदाहरण बहुत रोचक है—

सन् १८८६ की ७ जनवरीको डाक्टर लाइबोरी (Dr. Liebeault) ने मुन्सियर द च. (Monsieur de Ch.) नामक एक सज्जन परामर्श करनेके लिये भारे । उक्त सज्जनने २६ दिसम्बर, १८७९ को पेरिसमें कीवटलसका एक माध्यम (medium) से परामर्श किया था । उस माध्यमको रूपमें एक महिलाने उगले कहा था—'टीक आनेके दो दिन एक वर्ष बाद तुम्हारे मित्रों मृत्यु हो जायगी । तुम अच्छी ही भोजन कराओ, वन जाओगे, परंतु मैं मर-सकूँ संसारमें नहीं रहूँगी (उस समय उमरी अगस्त १९ वर्षकी थी) । तुम मुझास्वामी हो निरादर कर लोगे । तुम्हारे दो बच्चे होंगे और २६ वर्षों अवधामें तुम्हारी मृत्यु हो जायगी ।' २६ दिसम्बर, १८८० को उनके मित्रों मृत्यु

हो गयी । वह मेजामें सिगरी पना, परंतु केवल ३ मिनट लिये । उद्योग विचार भी होसुका था और उसके दो बच्चे थे । अब उद्योग सम्बन्धमें स्पष्टीकरण निम्न आता है और वह मुरी तबहमें क्या हुआ था और मुरी शेषक का कि अब उनके जीवनके मोड़में किन दोष पड़े हैं ।

डाक्टर लाइबोरी उगे हम मनोवैज्ञानिक मुन्सियर दिलेनेका निश्चय कर लिया । उन्होंने उक्त एक ऐसे व्यक्तिसे परिचय कराया, जिसने अपने हीनामिक वाक्योंमें मुक्त होनेकी अभिप्रायणी की थी और माध्यमों मुन्सियर प्रतिसादास अपनी लक्ष्यको भी समुक्त कर दिया था । उस व्यक्तिने मुक्त एम. द च. को उपस्थित करने का उद्योग किया जाना करनेकी चेष्टा की । इस व्यक्तिने उनके सामनेकी स्थितिसे देखी हुए बहुत प्रभावशाली दंगले एम. द च. को बताया कि उनकी मृत्यु ४१ वर्षों अवधामें होगी ।

इसका परिणाम आश्चर्यजनक हुआ । मुन्सियर उद्योगमें भर गया और वह ४ फरवरीका दिन निश्चय मान ले रहा, अपने-आपको मुन्सियर अनुभव करने लगा । इस मुक्त व्यक्तिसे मनोविज्ञानके एक उदाहरण अपने अपने मुक्त करने काय कर दिया था और अपनी मृत्युमें मरनेकी होनेके बचा किया था । परंतु एक घटना भी पड़ी । १० दिसम्बर, १८८६ को अपनाक उमरी आनेके २० वर्ष होनेके पूर्व ही उदरव्याधिका (Peritonitis) रोगसे अपनी मृत्यु हो गयी । इस प्रकार डाक्टर लाइबोरीका लक्ष्य सफलतापूर्वक करनेके भी उस माध्यमकी प्रतीतिमें पूरी हो गयी ।

गया-पिण्ड सर्भीको दीजिये

मित्री भी जानि-संजानि कोई भी मनुष्य हो, पर मरकर कर्मवत्ता प्रेयसेनिमें जा सताया है और प्रेयसेनिके प्राणिप्राणिके लिये गया-पिण्डकी कड़ी आवश्यकता होती है । अथवा गयामें या कहीं भी निराश्रय किया जाए तो अपने कुटुम्बके लिये ही नहीं, बल्कि-आत्म, मित्र, शत्रु, परिचित-अपरिचित जो कोई भी सारे प्राण, सबको पिण्डदान करवाना चाहिये । यहिनिन भैत तो आत्मा प्रतीति करने रहते हैं और सम्पूर्ण प्रत्यक्ष होकर लीज भी लेते हैं । ऐसी—प्राणस्थानके स्व-सांस्कारिकोंकी मादोदिया गया भाव करने पाते थे । परी एक दिन यहिनिन एक नीजयान सार प्रेयसेनिके प्रकट होना, 'मैं आनेके गोपना समुद्र लई है, तुम्हें निम्न दीजिये ।' कहा । मादोदियाकी उसे पदमात्रसे नहीं थे, पर निम्नदान दे दिया । पर रीतिभंग पर सगाया तो मानस हुआ कि 'परं परं परं हम नामक एक नीजयान सार मर गया था ।'

अनेक जन्मोंकी स्मृति

(लेखक—प्रो० श्रीहेमचन्द्रनाथ बनर्जी)

इसके विभिन्न भागोंसे ऐसी घटनाओंकी सूचनाएँ मिली हैं जिनमें पुनर्जन्म लेनेवाला व्यक्ति एकसे अधिक जन्मोंकी स्मृति स्वनेका दावा करता है। आइये, अब एक अत्यन्त शक्तिशाली तथा थोड़े ही काल पूर्वकी घटनाका परीक्षण करें। घटनाका विवरण इस प्रकार है—

19 वर्षी जोय वर्वे (Joey Verwey) को विश्वास है कि उसके दस जन्म हो चुके हैं। वह कहती है कि एक पूर्वजन्ममें उसका अन्त तब हुआ, जब उसका सिर बँट दिया गया।

दक्षिण अफ्रीकाके प्रियोटेरिया नगरवासी इस छायासे अपने
 सौजन्यके सम्बन्धमें तभीमें दयावाना प्रारम्भ कर दिया था,
 उनसे बोल्का भीजा ही था और वह बैल्गिस्का प्रयोग
 में लगी थी । कुछ ही मास पूर्व तक उसी राष्ट्रीय
 बहरी गरी कपाओं तथा विपणित कृत्तियोंसे केवल
 बौरी पत्रगाएँ गणना जाता था और इस बातका
 कि दक्षिणके सिने गैस्मिन्, जैन-सद्व्याज प्रारम्भ नहीं
 की कि या शरीरें उसका पुनर्जन्म हुआ है, अथवा नहीं,
 अब इनका विभाग किया जाने गया है ।

(१) एका भिन्नगट (Dinosaur—प्राचीन भिन्नगट) ने उगता वीरिंग किता था ।

(३) वह रोममें एक स्थानपर रहती थी और रोममें घागेसे कमल बुना करती थी ।

(५) वह भिचियों तथा छत्तोंपर बनाये गये पड़े-पड़े चित्रोंवाले देशमें यही हुई थी (उमरा गंजन उत गमरदे इटली देशकी ओर है, जव वहाँ कला और गान्धर्वका पुनर्जागरण हो रहा था) ।

(७) यह सन् १८८३ में सन् १९०० में द्वांग्वात गणतन्त्रके तत्कालीन प्रेसीडेंट (President) स्टेफानस जोहन्स फर्गस (ऊमपॉल) (Stephanus Johannes Paulus or Oom Paul) तमरके नाम भात रखा करती थी ।

प्राध्यापक आर्थर ब्लेक्सले (Professor Arthur Bleksley) ने ब्रोमो मैट बरतने दृढतापूर्वक वी है । पर प्राध्यापक दक्षिणी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग नगर में विक्टर स्ट्रैंड (Wittater Strand) निवास करते हैं । तत्कालीन में राजनय-अनुमति (पासपोर्ट) के अभाव में प्रवेश कर रहे हैं ।

हैं। पूर्वी खुदाईके शब्द स्पष्ट हो गये। कुतियालज्जे वेदुव भगवान् निलिवके लिये अर्पण किया।

"डाक्टर हिल प्रेचटने इन्फ्रामोलकी, जो उस समय टर्की राज्यकी राजधानी थी और वहाँके राजकीय संग्रहालयमें निगुरकी खुदाईमें निकली वस्तुएँ सुरक्षित थीं, यात्रा की और वहाँ संग्रहालयमें तीसरे खण्डको जोड़ा तो स्वयंकी धार्मिकताकी सत्यता प्रत्यक्ष हो गयी।"

(४)

मिस्रदेशकी प्राचीन भाषाका शुद्ध उच्चारण

महाभारतके समयके घने हुए मिस्रदेशके प्रसिद्ध सिमिड नामी साग्न यह प्रमाणित करते हैं कि मिस्रदेश में बहुत प्राचीनकालसे सम्प्रदायका केन्द्र रहा है। पुतातवेसाभिने वहाँकी सख्तों वर्ष पुराने राजाओंके समाधिस्थानों अथवा कब्रोंको खोदकर विविध भौतिकी बहुमूल्य स्वर्णनिर्मित वस्तुएँ निकाली हैं, जिनमें विशेष भौतिकी चर्मपर लिखित ग्रन्थ भी थे, जिनको 'स्क्रॉल' (Scroll) कहते हैं। ये ग्रन्थ एक विचित्र प्रकारकी लिपिमें लिखित थे, जिनको 'ह्राइरोग्लिफिक' कहते हैं, जिसको हमारे देशकी 'मिथुनात्मता' की मोहरोंकी भाँति कोई पढ़ नहीं सकता था। किंतु विशेषज्ञोंके अनपेक्ष प्रयत्नसे इस विचित्र लिपि की झुकी मिल गयी, जिससे इन ग्रन्थोंका वास्तव्य समझा जाने लगा। जिस भाषामें ये ग्रन्थ लिखे गये हैं, उसके बोलनेवालोंका प्रतीत वर्ष पूर्व हो चुका था।

सन् १९११ में बीदीवर्न होमको एक धोब मेरी नामक सुनौका पता लगा, जिसमें एक मृतात्म्याका आवेष्ट होना था, जो अन्तर्गत नाम 'मोना' बताता था। इस आत्म्याके पुतात कदमपर शास हुआ कि ईसवी १९८० वर्ष पूर्व पर 'माराओह' आनेगरीका सुनौका की थी। पुराने आधुनिक उद्योग तो कुछ-कुछ पहले भी रहा हो चुका था, इसका उच्चारण 'मोना' ही होना होमने गीता। मोना वह भाषा बोलती थी, जो १९०० वर्ष पूर्व मिस्रमें बोलित थी। प्राचीन मिस्रजनकी विदेशी तथा प्रजासिन्धुओंकी मोनाकी कृष्ण और भी कई रत्नोंका इस्तेमाल हुआ और मोनामेरी (Xenolossy) नामक पुतासिन्धुकी मोनाका सुनौका हुआ। प्राचीन मिस्रकी मोनाके दो दो उदाहरण मोनाके दिये, जिनका

परिच्छेद तथा अनुवाद विशेषज्ञोंने किया। रोम मेरी एक साधारण अंभेज वाला थी, जिसमें मिस्रका कोई ज्ञान नहीं था। मोनाका कहना था कि मैं अपने पार्थिव जीवनमें रोम मेरीसे परिचित थी।

(५)

स्वयं कनकपुस्तिसद्वारा कूट कविताका उच्चारण

दाई महल पूर्व चीन देशमें कनकपुस्तिस नामके एक जगदुनिल्यात तत्ववेत्ता, विद्वान्, तथा धर्मशास्त्र महान्मा हो गये हैं। उन्होंने अपने समयमें एक अति प्राचीन ग्रन्थका उद्घाटन भी किया था, जिसका नाम 'शेतिफि' था। इस प्राचीन ग्रन्थकी टीका पीछेके कई चीनी विद्वानोंने की थी, किंतु पश्चिमी चीनी भाषाके विशेषज्ञोंका मत है कि कई कविताओंका वास्तविक अभिप्राय वे नहीं समझ सके। अंतर्निहित पूर्वदेशी भाषाओंके प्रसिद्ध विशेषण डाक्टर याइमान्ड महोदय थे। उनका भी दूरी मत था। जार्ज वाट्सनविन् न्यूकार्ने एक भीटियम (माध्यम) था, जिसके शरीरवाला परलोकागामी अन्तर्गत मार्गगत करते थे। यह व्यक्ति स्वयं एक अशिष्टि, गरल तथा मन्दबुद्धि था।

डाक्टर याइमान्डने एक दिन इस भीटियममें मुनाके चीनदेशी सुनौका मन्द मुना और मन्द या 'मु' 'मु' 'मु' (कनकपुस्तिस) नाम मुना। पर कुछ और भी बोल रहा था जो डाक्टर मरोदय समझ नहीं सके थे। भीटियमके कई बार दुर्घटनासे दाहवर्णो का हुआ कि कनकपुस्तिस महान्मा अपने समयकी सुनौका चीनी भाषा बोल रहे हैं, जिनकी शिन्धी मृतात्म्यामें कुछ बहुत समझ हो गया था। इस बातकी वृत्ति करनेके लिये कि कनकपुस्तिस पर भी कनकपुस्तिस महान्मा ही है, जो भीटियमके मुनाके को 'देई', डाक्टर मरोदयने 'शेतिफि' की एक संकी कविताकी वृत्ति करनेके लिये प्रार्थना की। उनसे स्वयं लोके मन्दरा एक पद ही समझ था, जो उन्होंने पढ़ दिया।

मंदिरमन्दरा मोनाके को 'मन्द' वह मन्द कविता अन्तर्गत मुना है। इसका उद्घाटन ही मिस्र के एक मन्द, जिसकी विद्वान्ताकी तथा कविताकी दाहवर्णो मंदिरमन्द तथा मंदिरमंदी कर दिया। यह एक मंदिरमंदी,

हुई। पूर्वकी खुदाईके शब्द स्पष्ट हो गये 'हुरिगाल' जैसे बेलपुत्र भगवान् निलिविके लिये अर्पण किया।

“डाक्टर हिल प्रेचटने इस्मोलकी, जो उस समय टीकी राजकी राजधानी थी और वहाँके राजकीय संग्रहालयमें निगुरकी खुदाईमें निकली वस्तुएँ सुरक्षित थीं, यात्रा की और वहाँ संग्रहालयमें तीसरे लण्डनको जोड़ा तो स्वयंकी सारी बातोंकी सत्यता प्रत्यक्ष हो गयी।”

(४)

मिस्रदेशकी प्राचीन भाषाका शुद्ध उच्चारण

महाभारतके समयके बने हुए मिस्रदेशके प्रसिद्ध विरामिड नामी कृष्ण यह प्रमाणित करते हैं कि मिस्रदेश भी बहुत प्राचीनकालसे सभ्यताका केन्द्र रहा है। पुरातत्त्ववेत्ताओंने यहाँकी लहखों वर्ष पुराने राजाओंके समाधिस्थलों अथवा कब्रोंको खोदकर विविध भौतिकी बहुमूल्य स्वर्णनिर्मित वस्तुएँ निकाली हैं, जिनमें विशेष भौतिक चर्मपर लिखित ग्रन्थ भी थे, जिनको 'स्क्रोल' (Scroll) कहते हैं। ये ग्रन्थ एक विचित्र प्रकारकी लिपिमें लिखित थे, जिसको 'ह्राइरोग्लिफिक' कहते हैं, जिसको हमारे देशकी 'चित्रयुग्म्यता' की मोहरोंकी भाँति कोई पढ़ नहीं सकता था। किन्तु विशेषज्ञोंके अनुसंधानसे इस विचित्र लिपिकी कुड़ी मिल गयी, जिससे इन ग्रन्थोंका तात्पर्य समझा जाने लगा। जिस भाषामें ये ग्रन्थ लिखे गये हैं, उसके बोलनेवालोंका यहलौं वर्ष पूर्व लोग हो चुका था।

एन् १९३१ में श्रीहोवर्ड होमको एक 'रोज मेरी' नामक पुस्तिका पता लगा, जिसमें एक मृतात्माका आवेश होता था, जो अपना नाम 'नोना' बताता था। इस आत्माके एकदम करनेपर शांत हुआ कि ईसाके १२८० वर्ष पूर्व पर 'यात्राओर आमेनहोतर' कृतियकी रानी थी। मनुज भयभीत उपाय तो कुछ-कुछ पहले भी शांत हो चुका था, सर्वथा उपाय 'नोना'के ही होवर्ड होमने मीना। नोना पर भारी बोझ थी, जो ३३०० वर्ष पूर्व मिस्रमें स्थित थी। प्राचीन मिस्रमन्त्रकी विचित्रता तथा प्रकटनेवालोंको नोनाकी कृपासे और भी कई रहस्यों का उद्घाटन हुआ और 'जेनोग्लोसी' (Xenoglossy) के उदाहरणकी शान्ति का प्रकटन हुआ। प्राचीन मिस्रकी बोलीके दो दो उदाहरण नोनामें दिये, जिनका

परिच्छेद तथा अनुवाद विशेषज्ञोंने किया। रोज मेरी एक माषाण अंग्रेज वाद्य यो, जिसको मिस्रका कोई राजा नहीं था। नोनाका कहना था कि मैं अपने पार्थिव जीवनमें रोज मेरीसे परिचित थी।

(५)

स्वयं कनफूसियसद्वारा कूट कविताका उच्चारण

टाई महल पूर्व चीन देशमें कनफूसियस नामके एक जगद्विख्यात तत्त्ववेत्ता, विद्वान्, विद्वान् तथा धर्मशास्त्र महात्मा हो गये हैं। उन्होंने अपने समयमें एक अति प्राचीन ग्रन्थका संस्करण भी किया था, जिसका नाम 'शेतिर्कि' था। इस प्राचीन ग्रन्थकी टीका पीछेके कई चीनी विद्वानोंने की थी, किन्तु पश्चिमी चीनी भाषाके विशेषज्ञों का मत है कि कई कविताओंका कनफूसियस अभिप्राय ये नहीं समझ सके। अमेरिकाने पूर्वेस्थानी भाषाओंके प्रसिद्ध विशेषज्ञ डाक्टर वाइमण्ड महोदय थे। उनका भी यही मत था। जार्ज बालियार्डिन म्यूसाहमें एक सीडियम (गणपत) था, जिसके शरीरद्वारा परलोकवासी आत्मा पराजित करते थे। यह व्यक्ति स्वयं एक अविद्वित, सत्य तथा मनुष्यवृद्धि था।

डाक्टर वाइमण्डने एक दिन इस सीडियमके मुँहसे चीनदेशकी मूलकी शब्द सुना और अरब का 'कु' (कनफूसियस) नाम सुना। वह कुछ और भी शब्द सुना था जो डाक्टर महोदय समझ नहीं सके थे। सीडियमके कई बार दुहरानेपर डाक्टरको मना हुआ कि कनफूसियस महाराज अपने समयकी सुन्दर चीनी भाषा बोल रहे हैं, जिसकी मिनती म्यूसाहमें हुए बहुत समय हो गयी थी। इस बातकी वृत्ति करनेसे सिद्ध कि बात कनफूसियस पर 'कनफूसियस' महात्मा ही है, जो सीडियमके मुखसे बोल रहे हैं। डाक्टर महोदयने 'सीडियम' की एक लंबी कविताकी व्याख्या करनेमें सफल हुए थे। उनके स्वयं लोकेन्द्रका एक पद हो गया था, जो उन्होंने पढ़ दिया।

सीडियमद्वारा बोलनेवाली सीडियम पर अपने अविद्वान् प्रकट हुआ है। इसका उद्घाटन ही निम्नलिखित था, जिसकी विचित्रताकी तथा सीडियमके उद्घाटन महोदयों के विचित्र तथा स्वयंवेदा पर किया। यह ही सीडियम

जिसको समाजनेके लिये इतना प्रयत्न किया गया था, एक देनके लिये कनफ्यूशियस महाराजको बारह बार अनसरल कविताका रूप धारण कर लिया। इस कार्यमें सहयोग पड़ा था।

(६)

पुनर्जन्ममें धार्मिक मान्यताओंका स्थान

[डेविड मॉरिस]

(लेखक—प्रो० मीडेमेन्टाल कर्नी)

पुनर्जन्म होनेकी घटनाओंमें अपनी आत्मा या धार्मिक मान्यताओंका भी कुछ भाग होनेकी सम्भावना है, इसलिये भी अधिकतर घटनाएँ उन स्थानोंमें उपलब्ध होती हैं, जहाँके लोग पुनर्जन्मपर आस्था रखते हैं। अनुकूल सामाजिक वातावरण पुनर्जन्मका स्मरण दिलानेके लिये एक उपयोगी मानसिक दृष्टिकोण प्रदान करता है और प्रतिकूल परिस्थिति उस स्मरणका निवारण करती है। जिस प्रकार कलाकारको अपनी कलाके प्रदर्शनके लिये विशेष परिपात्रकी आवश्यकता है, उसी प्रकार यह प्रतीत होता है कि स्मृति उपलब्ध कर सकनेकी योग्यताके सम्पादनके लिये भी अनुकूल सामाजिक परिपात्रकी आवश्यकता है। परंतु इसका यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि उन स्थानोंमें पुनर्जन्मकी घटनाओंके समाचार प्रकाशमें नहीं आये हैं, जहाँ पुनर्जन्मकी आस्थाकी निन्दा की जाती है। अब हम आपके समक्ष जेरुसलमकी घटनाका उदाहरण रखते हैं, जहाँ पुनर्जन्म-सिद्धान्त मान्य नहीं है।

अनेक जन्मोंकी स्मृति

पवित्र भूमि (Holy Land) की एक घटना

जेरुसलममें दौंतोंके डाक्टर रामे मॉरिस (Samme Morris) का ६ वर्षीय पुत्र डेविड मॉरिस (David Morris) अपने गल जीवनकी स्मृतिका दावा करता है। उसके कथनके अनुसार यह यहूदी शाह डेविड (King David) था, जिसे मरे हुए तीन हजार वर्ष हो चुके हैं। शाह डेविडने जेरुसलममें एक यहूदी देवालय बनवाया था, जिसकी अब केवल पश्चिमी दीवार शेष है और जिसे अब पण्डन करती हुई दीवाल (Walling wall) कहा जाता है।

उस लड़केकी कहानी यों प्रारम्भ हुई—एक दिन डाक्टर मॉरिस अपने जेरुसलमके अस्पतालमें कार्य कर रहे थे कि उनकी पत्नी एडना (Edna) वहाँ पहुँची और उनसे शिशु-मनोविज्ञानके विशेषज्ञसे मेटका समय निश्चित करनेकी बात कही।

कारण बताते हुए उसने कहा कि मैं डेविडके विषयमें चिन्तित हूँ; क्योंकि वह आजकल स्वामाधिक दंगरे बातचीत नहीं कर रहा है। उसे एक प्रकारकी समाधि-सी लग जाती है और वह मुझे लार गिराने लगता है तथा कुछ जल्दी-जल्दी बड़बड़ाता है। वह अन्य-यथांसे तथा घर लौटनेपर आपसे तो स्वामाधिक बातचीत करता है, पर मेरी धारणा है कि वह जान-बूझकर मुझे तंग करनेके लिये ऐसा करता है और यदि मैं उसे दृष्ट देती हूँ तो उसके लार टपकने लगता है तथा बड़बड़ानेकी क्रिया बंदकर स्थिति और भी अधिक खराब हो जाती है। उसे किसी विशेषज्ञके पास ले चलना चाहिये, अन्यथा बच्चा मानसिक दृष्टिसे विकृत हो जायगा।

डाक्टर मॉरिसने अपने सचिवको उस दिनके छारे अन्य कार्य समाप्त करनेकी बात कही और अपनी पत्नीके साथ उसने घरकी ओर प्रस्थान किया। वहाँ उसने देखा कि डेविड उनके नियास-यज्ञमें प्लास्टिक तथा लकड़ीके टुकड़ों आदिको मिलाकर एक दुर्ग बना रहा है। श्रीमती मॉरिसने क्रोधमें उसे शिङ्कते हुए कहा कि मैंने इसे किन्हीं ६०० बार केवल अपने ही कमरेमें खेलनेके लिये कहा है। यह कमरेमें तिष्ठे इस उलूके नये गलीबेका खराबाना कर डाल्या।

परंतु उसके पतिका ध्यान अपने बच्चेदाता निर्मित उस दौंचेकी ओर था, जो आश्चर्यजनक दंगरे उसे परिचित-सा लग रहा था। उसने अपनी स्मरणशक्तिपर प्रयत्न किया और सहसा एक चौड़े घनके प्रकारके समान उसके मस्तिष्क में कौंध गया कि यह तो ध्वल अश्वती पवित्र देनस्थ (Original Holy Temple) का नमूना (Model) है। उसने कुछ सप्ताह पूर्व राष्ट्रीय संमेलनमें प्रमत्त करते समय पुरातत्त्ववेत्ताओंका खींचा गया एक दस्तावेज देखा था, पर इस छोटे बच्चे डेविडने तो उसे नहीं देखा, इसलिये वह इसे कैसे शक्त हुआ!

डाक्टर दुबकर अपने मौन बच्चेके पास बैठ गया और धीमी आवाजमें पूछा—“डेविड, बेडा। क्या बना रहे हो। यह कोई दुर्ग है या रेलवे स्टेशन ?” बच्चेने एकाग्रतासे बत्ती हुई आँलोकें साथ उसकी ओर देखा। उसके अधरोंसे शब्दोंका एक निरंतर-सा फूट पड़ा। जो-केवल बच्चेके समान सुनायी देता था। उसमेंसे केवल एक शब्द ‘आ’ को डाक्टर मॉरिस समझ सके। जिसका यहूदी भाषामें अर्थ है—‘देवालय’। यथा उसके द्वारा निर्मित भवनकी एक दीवारकी ओर घण्टर अह्वलिनिरदेश करता रहा।

डाक्टर मॉरिसने क्षीमतासे कहा—“जल्दी करो, टेप रेकार्डर लामो।” उसकी पत्नी क्षीमतासे इसे लानेके लिये दौड़ी। गप ही यह भी सोचती जाती थी कि बच्चेके अस्वामाधिक व्यवहारका रेकार्ड किया हुआ नमूना मानसिक-चिकित्सकके समक्ष उपस्थित करनेपर दुःख भी नहीं होगा। टेप रेकार्डकी मशीनके चालू होते ही उस नन्हे डेविडके स्पष्ट तथा उच्च स्वरोंं उच्चरित वाक्य टेपपर अद्वित होने लगे। उसमें ‘आ’ शब्दको वह बार-बार बोल रहा था। अचानक यथा उठा, अपने नन्हेसे पाँवकी छोकर मारी और लकड़ीके उन चौकोर टुकड़ोंको उसने बिखेर दिया। वह विविध प्रकारसे हँसा और तेजीसे भागकर अपने कमरेमें प्रविष्ट हो गया।

श्रीमती मॉरिसने शिकायत की कि ‘डेविड’, वह बिलकुल अधिक उत्तेजित हो जाता है।” डेविड, जल्दी यहाँ आओ। घराली लड़के। जल्दीसे इन टुकड़ोंको बटोरो, नहीं तो दौड़ते पैर न आनेपर आज आइएजरीम नहीं मिलेगी—”

डाक्टर मॉरिसने टेपकी रीलों निकाला और सीधे एजीप्ट संमहालयकी ओर गाड़ी चला दी। उसके पुराने मित्र तथा इस समयके राष्ट्रीय संमहालयके प्राचीन पाण्डुलिपि-विभागके प्रमुख डाक्टर डी हरमन (Dr Zvi Hermann) ने अपने बीजाहलभर कार्यालयमें इनका स्वागत किया। डाक्टर हरमन पवित्र देश इसरायल (Holy Land) के इतिहासके सर्वोच्च अधिष्ठित ज्ञानकार व्यक्ति हैं। गप ही प्राचीन शिलालेखों और चमड़ेपर लिखी हुई प्राचीन पाण्डुलिपियोंके पढ़ सकनेवाले एक प्रसिद्ध विद्वान हैं। डाक्टर मॉरिसने डाक्टर हरमनकी टेप मशीनपर उन टेपोंके डाक्टर मशीनको चालू करनेवाले बटनको दबा दिया।

पनिनिनामक (Loud Speaker) से डेविडकी पंक्ति निकलते ही उन्होंने आश्चर्यचकित विशालते कहा—“ऐसे सुनिये।” उन्होंने बार-बार उस टेपको विभिन्न गतिसे

तथा ऊँची-नीची च्वनिमें तत्काल सुनाया, जतनक डाक्टर हरमनने कुछ सोचते हुए अपने होंठ भींचकर तेजीसे खिलना आरम्भ नहीं कर दिया।

उसने कहा कि ‘यह च्वनि प्राचीन हिब्रू (यहूदियोंकी भाषा) के समान सुनायी देती है। हमारी वर्तमान भाषामें उसके बहुतसे शब्द मिलते-जुलते हैं। इसी कारण हम प्राचीन पाण्डुलिपियोंको आगामीमें पढ़ सके हैं; परंतु उगता शब्द, रूप, विभक्तियाँ, उच्चारणशैली तथा व्याकरण बहुत ही भिन्न है। फिर भी मेरे विचारमें मैंने इसे पढ़ लिया है और वह इस प्रकार है—‘हमने एक साइराह अपनी प्रजाते कर रहा है कि मेरे करे अनुगार चलो। मैं तुम्हें गौरवकी ओर ले चढ़ रहा।’

डाक्टर हरमनने जितना ही कि शुरू आने के कहोमें रेकार्ड किया। यह किसी नाटकमें अग्रास करनेवाले पेशेपर कलाकारकी च्वनि-सी प्रतीत होती है। चाहे डेविड और देवालयके निर्माणका विरोध करनेवाले मुदके संघर्ष इतिहासकार मनीमोसि परिचित हैं। विरोधियोंमें इमोके निर्माणका कार्य पूरा होनेसे पूर्व ही हम संज्ञानात्ता स्थापन करनेके लिये उसे बाध कर दिया था। हम बाधोंसे उगने उत्तराधिकारी चाहे मोलेमनने पूरा किया था। यह नाटकके लिये एक अच्छा गिरा है, परंतु मुझे यह पता नहीं था कि हमारे कलाकार पुरानी हिब्रू भाषाके भी जानकर हैं। वास्तवमें मुझे आश्चर्य ऐसा दर्शा नहीं मिल गया जो इतनी सरलता और अधिकारपूर्वक ढंगमें इसे बोल सके, जैसा कि यह कलाकार। परंतु यह है क्या ?

एक मरुदेदार पुरानीमें लड़के हुए डाक्टर मॉरिसने उत्तर दिया—“धैरा बेडा।”

डाक्टर हरमन दंडकर गली टंडा करनेकी मशीनकी ओर लड़के और पत्नीका एक भग हुआ दिगम दिख लीते—“धैरा हमला है कि तुम पुत्र धारण हो। लो, वह पत्नी की लो। हमला है, तुम वह सब सम्पत्तिमें मरी कर रहे हो। क्या संभवुक्त नहीं कर रहे हैं।”

यह सब उन पञ्चमा विस्तार है, जो १९१४ में पड़ी। उन समय इस कालमें डेविडकी उमरा केवल तीन वर्षकी थी और उगता अग्रास तीन हजार वर्ष पुराना था।

मनीमोसिक काव्यमन

डाक्टर मॉरिसने बताया कि डेविड मनीमोसिक

प्राध्यापक एफ्रेम एयूरबैच (Ephraim Auerbach) तथा डाक्टर ज़्वी हरमन (Zvi Hermann) को मेरे घर पर मैंने रोक कर रक्खा, ताकि वे काफ़ी समयतक कई बार लड़केका निरीक्षण कर सकें और उसकी बड़बड़मे लेखपढ़ करें तथा उसके व्यवहारकी कारण-मीमांसा कर सकें। इन वैज्ञानिकोंने देखा कि उसके कञ्चकी सिङ्किश्यों बंद कर देनेपर तो अपनी आयुके अन्य बच्चोंके समान वह व्यवहार करता है और सिङ्किश्योंको खोल देनेपर वह अन्तर्लीन होने लगता है। उन्होंने यह भी देखा कि उसकी अन्तर्लीनताकी स्थिति उस समय जल्दी-जल्दी आती थी, जब कि बायुकी गतिशील दिशा उत्तर-पूर्वसे दक्षिण-पश्चिमकी ओर रहा करती थी। पवित्र नगरी (जेरुसलम) के एक मानचित्रपर बायुलहरियोंकी दिशाको खोज की गयी। उनके शोध-प्रयत्नोंसे पता चला कि डाक्टर मॉरिसका रेहविया क्वार्टर (Rehavia Quarter) जैसे सुन्दर क्षेत्रमें स्थित निवास माउन्ट मोरिया (Mount Moriah)

की दक्षिण-पश्चिम दिशामें दो मीलकी दूरीपर है। यह स्थान पुराने जेरुसलममें ईश्वरके प्रथम देवालय तथा शाह डेविडके दुर्गका स्थान था। वैज्ञानिकोंने तथ्योंको लिपिपद्ध पर दिया, परंतु वे कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सके।

माता-पिता भयभीत हैं

बादमें 'डाक्टर' हरमनने टेपको एक बड़े लिफाफेमें बंद करके, उसे चिपकानेके पीतेसे चिपकते हुए कहा—'देखो, सामे। यदि हम इस सारी सामग्रीका प्रचार करते हैं तो तोमतासे एकके पश्चात् एक तीन पातें होंगी—

(१) प्रथमतः तुम्हें और मुझे दोनोंको विकृत मस्तिष्कका समझकर मानस-चिकित्सककी जाँचके लिये बंद कर दिया जायगा।

(२) दम्बेको असंतुष्टित मस्तिष्कवाले बच्चोंको किसी संस्थामें भरती करनेके लिये ले लिया जायगा, और

(३) तुम्हारी पत्नी भयानक रूपसे पथरा जायगी।

एक अन्धे रामायणी बालककी कथा

(प्रेमिच—गुन्नी सु० कुमारी)

कोई पचीस-छत्तीस साल पहलेकी बात है। हमारे शहरमें एक व्यक्ति आया, जो जातिका लेवी था और उसके साथ उसका एक ५-६ वर्षका बच्चा था। उसे लेकर वह घर-घर फिरता था। वह बच्चा रामायण बोलता था और लोग मुन-मुनकर कुछ पैसे दे देते थे। इस प्रकार उसने बालकको जीविकाका साधन बना रक्खा था।

हमने जब सुना तो उसको अपने घर बुलाया। उन दिनों मैं पढ़ा करती थी, इसलिये अकेले बालकको गोदमें उठाकर मैंने बैठकके कमरेमें ले आये। बालक देखनेमें अच्छा था; उसका रंग गेहूँआ था। वह जमान्ध था और उसके पैर पतले और कमजोर थे, जिससे वह चल नहीं पाता था। जैसे ही उसको गोदमें ले लीं उसे उतारने लगे और उसके पैर गलीचेसे छुए, वह एकदम चिल्ला उठा—'हटो-हटा दो।' जब गलीचा हटा दिया तो नीचे फर्शपर ही बैठ गया और बैठे-बैठे अपने पाँव आगे-पीछे हिलाता रहा। हम सब भी वहीं बैठे थे। हमारे यहाँके राज्यगुरु भी वहीं थे।

सबसे पहले गुरुजीने प्रश्न किया कि क्या तुम रामायण

बोलते हो?' उसके, 'हाँ' करनेपर कहा कि 'बोले। तो।' उसने कहा कि 'पहले रामायण मेरे हाथमें दो।' उसके हाथमें रामायण दी, तो उसने पहले बड़ी भक्तिपूर्वक सिर झुकाया। फिर थोड़े देर कुछ स्थान किया। फिर उसने रामायण गुरुजीके हाथमें दे दी और कहा कि 'वताओ—कहाँसे बोलें?' गुरुजी रामायण बीचसे खोलकर एक आधी चौपाई बोले, 'वहाँसे उसने बोलना शुरू कर दिया। वह बोलता गया और गुरुजी मिलते गये; रामायणसे एक-एक शब्द मिलता गया। इसी प्रकार रामायण बंद करके फिर दूसरी जगहसे दूसरे प्रसङ्गसे चौपाई बोले। वहाँसे वह 'बालक' टीक-टीक बोलता गया; यानी उसको सारी रामायण कण्ठस्थ थी, चाहे करते भी पूछो। इसके बाद उसने 'गीतगोविन्द' तथा रावणकृत 'शिव-ताण्डवस्तोत्र' भी सुनाये, जो कि अक्षरशः ठीक थे।

फिर उससे पूछा कि 'वह क्यों था? क्या था?' तो उसने इतना ही कहा कि 'मेरा चीमटा रह गया है। उसको मैं गाड़ आया हूँ। वह मुझे मंगा दो।' जब पूछा कि 'कहाँ रक्खा है' वह चीमटा! तो उसने बताया कि 'मार्कण्डेय-आश्रममें है।' फिर पूछा कि 'कहाँपर है'

महंजिर-आभम, तो हम गुहरीको यहाँ पहुँचा दें ।' फिर उसने ठीकते जवाब नहीं दिया । बात ही टाल गया कि दिल्ली दूध पी गयी और मेरा बाप मुझे घर-घर घुमाता है और तंग करता है ।' पता नहीं, उसने जान-बूझकर नहीं बताया था; या फिर उसे स्मरण ही न रहा हो ।

बादमें सुना कि वह सबेरे चार बजे उठ जाता है और दीवारकी तरफ मुँह करके बैठ जाता है तथा यद्दी

देरतक कुछ पाठ किया करता है । उसका यह नित्य नियम है, जबसे उसने बैठना और सोलना सीखा ।

उस समयके बाद फिर उन लोगोंका कोई पता नहीं लगा । ऐसा भी सुना कि वह लड़का ग्यारह सालका होकर मर गया । परंतु ठीक-ठीक कुछ पता नहीं लगा । यह पुनर्जन्मकी आँखों-देखी घटना है, इससे कर्मभोग और पुनर्जन्मपर विश्वास कैसे न करें !

एक हजार वर्षों तक प्रेतयोनिमें रहनेवाले मुसलमान पीर सुलेमान

(लेखक—वक्त औरानन्दरत्नसखी, पिल्लुमुखा)

एक हजार वर्षों तक प्रेतयोनिमें रहनेवाले मुसलमान पीर सुलेमान, जिसे अभी गिलोंके पूरव संत राड़ेवाले श्रीश्र-निहजी महाराजकी कृपासे ५ अगस्त सन् १९६८ को एक सितमरिवारमें मनुष्ययोनि प्राप्त हुई है, छात्र मनमोहनसिंहके शरीरमें प्रवेश करके जो परलोकसम्बन्धी आश्चर्यजनक अपनी खरंकी आँखों-देखी घटनाओंका वर्णन किया है, वह जहाँ तक ऐमाश्चर्यकारी है, यहाँ हमारे शास्त्र-पुराणोंकी परलोक-सम्बन्धी सभी बातोंको सर्वथा सत्य प्रमाणित करनेवाला भी है । पूरव संतजी महाराजकी सेवामें हर समय रहनेवाले मास्टर श्रीराजेन्द्रसिंहजीने हमें बताया कि हमने छात्र मनमोहनसिंहको अपनी एकान्त कोठरीमें बैठाकर मनमोहनसिंहके शरीरमें स्थित एक हजार वर्षों के मुसलमान पीर प्रेतसे परलोकसम्बन्धी प्रश्न किये और उसने हमें जो उत्तर दिये, यह ल्यों-कै-ल्यों इस प्रकार हैं—

श्रीराजेन्द्रसिंहजी—‘गुहारा क्या नाम है ?’

प्रेत—‘मेरा नाम सुलेमान है ।’

‘तुम कहाँके रहनेवाले हो ?’

‘मैं ईरानका रहनेवाला मुसलमान हूँ ।’

‘तुम हिंदुस्तान देशमें कैसे आये ?’

‘हम मुसलमान बादशाह नादिरशाह अब्दालीके साथ, जब वह हिंदुस्तानको लूटनेके लिये हिंदुस्तानमें आया था तो उसके साथमें आये थे । वह नादिरशाह तो इस हिंदुस्तानको लूटकर अपने मुल्कको वापस चला गया और मैं यही हिंदुस्तानमें रह गया । यहाँ मैंने एक औरतसे शादी कर ली और मैं जिला गहरानपुरके मुगलखेड़ा नामक एक गाँवमें रहने लगा । मेरे उस औरतसे दो लड़के और दो लड़कियाँ हुईं । इस प्रकार मेरे चार बच्चे हुए । मेरे नजदीक ही उन

दिनों एक हिंदू तपस्वी रहा करता था, जो इस समय मनमोहनसिंहके रूपमें आपके सामने बैठा है । वह तपस्वी गण्डे-तागें, तारीज आदिका काम करता था और पाखण्ड भी करता था । मेरी एक नौ जवान यद्दी खूबसूरत लड़की थी, जिससे उस तपस्वी साधुने अपने नाजायज ताल्लुकात पैदा कर लिये । उन नाजायज ताल्लुकातका मुझे पता चल गया । मैंने उस समय बहुत कोशिश की कि किसी प्रकार इनके नाजायज ताल्लुकात टूट जायें । खुद भी मैंने बहुत समझाया-बुझाया और उस वक्तकी हुकूमतके जरिये भी ताल्लुकात तुड़वानेकी यद्दी कोशिश की, लेकिन मुझे कामयाबी नहीं मिली । मेरे दिलपर इस बातका ऐसा गहरा असर हुआ, मैंने उस वक्त अपने उस खुदाबन्दतालासे यह दुआ की कि मैं इससे इसका बदला किसी प्रकार जरूर लूँ । इसी ख्यालमें मैं कुछ दिनोंके बाद मर गया ।”

‘सुलेमान ! तुम अपने मरनेके वक्तकी सारी हकीकत बताओ । तुम कैसे मरे और उस समय तुम्हारे साथ कैसे गुजरी ?’

‘जब मेरे मरनेका वक्त आया, तब मेरी आँखोंसे आँसू निकलने लगे । मेरी जवान एकदम बंद हो गयी । मुझे उस समय चार यमराजके दूत लेने आये थे । वे आकर मेरे हृद-गिर्द खड़े हो गये और मुझे बुरी तरहसे मारने-पीटने लगे । वे चारों दूत बड़ी भयंकर डरावनी सूरतके दिखायी दिये । मैं उन्हें देखकर बहुत डर गया । मैं इसारे करता था, लेकिन मुझसे उस समय अपनी जवानसे बोला नहीं जाता था । उन दूतोंके स्थूलशरीर नहीं थे, इसलिये वे किसीको दिखायी नहीं देते थे । बस, वे चिरं मुझे ही दिखायी देते थे । मुझे मरते वक्त बहुत ब्यादा तकलीक हुई,

जैसे एक झाड़ी, जिसमें कोई पत्ता न हो, उसमें लंबे-लंबे तुकड़े काटे लगे हुए हों, उसके ऊपर चारों तरफ मलमलका कपड़ा डाल दिया जाय और उसे बड़ी बेरहमीसे खींचा जाय तो उस कपड़ेका एक-एक घागा हो जायगा, यही मियाल उस समयके मेरे आत्माकी है। मुझे मरते वक्त इतना घोर-दुःख हुआ कि मैं उसे बता नहीं सकता।

‘यमराजके दूत जब तुम्हें धर्मराजके सामने ले गये तो उस समय रास्तेमें तुम्हारे साथ क्या गुजरी?’

‘जब उन यमराजके दूतोंने शरीरसे मेरे प्राण निकाले तो मेरे आत्माको, मेरी रूहको जिसका सूक्ष्मशरीर होता है और वह आम लोगोंको नजर नहीं आता, उसको वे मारते-पीटते ले गये। करीबन एक वर्षका समय लगा होगा। तब मुझे धर्मराजके सामने ले जाकर पेश किया।’

‘अब तुम यह बताओ कि जब तुम्हें धर्मराजके सामने पेश किया गया, उस समय तुम्हारे साथ क्या गुजरी?’

‘धर्मराजके पाम पहुँचनेपर चित्रगुप्त नामके फरिश्तेने मेरी जिदगीके जितने भी पुण्य-पाप थे, सबका सारा हिसाब-किताब धर्मराजको बताया। धर्मराजने सब देख-सुनकर मुझे यह सजा सुनायी कि तुम्हारे पापकर्मोंके फल-स्वरूप तुम्हें अब कुम्भीपाक नरकमें डाला जायगा और उस नरक-भोगके बाद तुमको एक हजार वर्षतकके लिये प्रेतघोनि मिलेगी। तुम्हारा यह प्रेतघोनि का एक हजार वर्षका समय पूरा हो जायगा, उस पक्ष तुम्हें जिनने तुम्हारी लड़कीके साथ नाजायज तात्सुकता पैदा किये थे और जिससे तुमने उस समय बदला लेनेकी इच्छा की थी और जिसके लिये खुदासे प्रार्थना की थी, वही तुम्हें फिरसे मनुष्यके रूपमें मिलेगा। तब तुम उससे अपना बदला ले सकोगे। फिर तुमको और-उसको कोई महापुरुष मिलेगा। वे तुम दोनोंका कल्याण करेंगे।’

‘कुम्भीपाक नरकमें तुमने क्या देखा?’

‘कुम्भीपाक नरक तटस्थवन एक हजार योजनसे भी ब्यादा बड़ा है। एक योजन करीबन चार कौसका होता है। यह एक हजार योजन लंबा और एक हजार योजन चौड़ा है। उसका मुँह करीब १ इंच होता है। उस १ इंच मुँहसे पाँचों ओरकी कुम्भीपाक नरकमें डाग देते हैं और उस पाँचों ओरकी जयतक गया पूरी नहीं हो जाती, उसे उसी नरकमें रहना पड़ता है।’

‘उस कुम्भीपाक नरकमें क्या-क्या तटस्थीके हैं?’

‘उस कुम्भीपाक नरकके अंदर गंदगी, दही, पेशाब, खून, पस, पीक, आम तथा और भी ऐसी-ऐसी बहुत-सी दुःख देनेवाली वस्तुएँ हैं कि जिनके द्वारा उस पापी जीवको बड़ी-बड़ी तकलीफें दी जाती हैं। कभी तो उसे पकड़कर नरककी आगमें जलाया जाता है, कभी गंदगी अर्थात् दहीके कूएँमें डुबो दिया जाता है। जो परस्त्रीगामी होते हैं, उन्हें पकड़कर आगमें तपायी हुई खीसे चिपटा दिया जाता है। बड़ी-बड़ी मार पड़ती है और भी तरह-तरहकी घोर यातनाएँ दी जाती हैं। इस प्रकार उस पापीको अपने किये हुए पापोंका फल भुगताना पड़ता है। समय पूरा होनेपर फिर उस जीवको कुम्भीपाक नरकसे निकालकर दूसरी घोरताओंमें डाल दिया जाता है।’

‘तुम्हारा कुम्भीपाक नरकसे निकालनेके बाद क्या किया गया?’

‘मुझे कुम्भीपाककी घोर यातनाएँ भोगनेके बाद निकालकर यह प्रेतघोनि दे दी गयी। प्रेतघोनि मिलनेपर मैं अपने गाँव, मुगलतेहनामें बड़ा मेरी कन्न बनी हुई है और मेरा मजबूर है, वहाँ जाकर रहने लगा। मेरी मजबूरपूजा करने-वालों जो लोग आते थे, मैं उन सबको देखता था; लेकिन मुझे कोई नहीं देख पाता था। मेरे साथ पाँच पीर और भी रहते थे। उनमेंसे एक प्रेतकी उम्र पौने तीन हजार और दूसरेकी तीन हजार, तीसरेकी साढ़े तीन हजार वर्ष है, चौथेकी पाँच हजार वर्षकी है और पाँचवेंकी उम्र चार युगकी है। वह पिछले कलियुगका प्रेत बना हुआ है।’

‘जिस प्रेतकी उम्र चार युगकी है, उसका कल्याण कैसे होगा?’

‘कोई महापुरुष उसका उद्धार करेगा। नहीं तो कलियुगके आखीरमें जब कल्किमगवान् अवतार लेंगे, तब वे उसका कल्याण करेंगे।’

‘तुम इस मनमोहनविह्वले शरीरमें कैसे आये?’

‘मेरी प्रेतघोनिसे छुटकारा होनेके लिये एक हजार वर्ष पूरे होनेमें कुछ समय बाकी था तो यह लड़का मनमोहनविह्वल जो उस समय तपस्वी था और बिराधा मेरी लड़कीके नामपर तात्सुक हो गया था तो एक दिन अचानक आकर उसने मेरे मजबूरपूजा कर दिया। मैंने इसे बड़े गौरसे देखा तो इसके आत्माको मैंने पहचान लिया कि यह तो वही तपस्वी

कि जिसने मेरी लड़कीसे अपने नाजायज तास्त्वकात पैदा किये थे और मैंने यह तै कर लिया कि मैं अब इससे अपना बदला अवश्य लूँगा। मैंने हाटसे इसे पकड़ लिया और मैं इसके शरीरके अंदर दाखिल हो गया। मैंने और खुदोंको पकड़-पकड़कर मार दिया था; पर इसे इल्लिये नहीं मारा कि इसके द्वारा मेरा उद्धार होना था। अब सात सालसे मैं इस लड़के मनमोहनसिंहके शरीरके अंदर रहता हूँ और अब यह समय आ गया है कि जो मैंने इसे खून खताकर इससे अपना बदला भी ले लिया है और अब हमें संतजोका मिलार हो गया है और अब हम दोनोंका ही कल्याण होनेवाला है।'

'इन्सानका कल्याण कौन-से भजनसे हो सकता है ?'

'अपने-अपने गुरुका दिया हुआ भगवान्का नाम ज़रनेसे इन्सानका कल्याण हो जाता है।'

'धर्मराज कैसा था ?'

'धर्मराज बहुत ही खूबसूरत था और उसके सफेद लंबी दाढ़ी थी और उसके सिरपर भी केना थे और धर्मराज बड़े रोबवाला और जलालवाला था और उसका सूल और बड़ा दिव्य शरीर था और उसमें अपने शरीरको पलटनेकी भी ताकत है।'

'प्रेतोंकी क्या खुराक है और प्रेत क्या-क्या खाते-पीते हैं ?'

'प्रेत हाडियाँ चूटते हैं और खून पीते हैं और गंदगी खाते हैं और टट्टी खाते हैं और लकड़ीके बुंसे इस-के-पले खाते हैं। यही उनकी खुराक है।'

'तुम प्रेतलोग कहाँपर रहते हो ?'

'हम खण्डहरोंमें रहते हैं और पेड़ोंके ऊपर लटकते हैं। खून पीते हैं, चिल्लाते हैं, पुकारते हैं; लेकिन हमारी कोई आवाज नहीं सुनता। हमें भूख-प्यास भी खूब लगती है और हमलोग बहुत ही दुखी रहते हैं।'

'प्रेतयोनि क्यों मिलती है ? तुम्हें प्रेत-योनि क्यों मिली ?'

'मुझे प्रेतयोनि इसलिये मिली कि मेरे पाप तो थे ही, मैं भी अपनी सारी जिंदगी गंडे-तावीज, शाड़े-फूँकेका काम करता था और भूत-प्रेतोंको निरालता था और छुड़-सच बोलकर लोगोसे पैसे लूटता था। इसी काले इल्मकी वजहसे मुझे यह प्रेतयोनि मिली। मेरी जिंदगीमें मेरे कर्म सब बड़े बड़े थे और मैंने दूसरोंको औरतोंसे अपने बड़े नाजायज तास्त्वकात पैदा कर रखे थे। और भी मैंने बड़े-बड़े कुकर्म और बड़े-बड़े घोर पाप किये थे, जिसके कारण मुझे कुम्भीपाक नरकमें जाना पड़ा और अपने किये हुए पापोंका फल इस प्रकारसे भोगना पड़ा और फिर मुझे यह एक हजार वर्षके लिये प्रेतयोनि मिली जिसके कष्ट मैं अब इस समय भोग रहा हूँ।'

'क्या तुम प्रेतोंको, भूतोंको कया-कीर्तनमें, सत्संगमें शान्ति प्राप्त होती है ?'

'प्रेत या भूतयोनिवाँको सत्संगमें और कया-कीर्तनमें आनेका हुक्म नहीं है। अगर कया-कीर्तनमें, सत्संगमें भूत-प्रेत आयेंगे तो उन्हें आग लग जाती है और शरीर जलने लगता है। जहाँपर कया-कीर्तन होता है और जहाँपर सत्संग होता है, वहाँसे भूत-प्रेत एकदमसे भाग जाते हैं। यदि कोई प्रेत किसी मनुष्यके शरीरके अंदर प्रवेश कर जाय और फिर वह आदमी यदि किसी महापुरुषकी शरणमें चला जाय तो उस महा-पुरुषकी दया-रहिते और उनकी दयालुतासे उसके लिये यह वचन हो जाय कि तुम सत्संग-कया-कीर्तन सुनो तो तुम्हें शान्ति प्राप्त होगी तो उसे सत्संग-कया-कीर्तन सुननेसे अवश्य शान्ति प्राप्त होती है।'

'यह सब प्रेतसे किये गये मारदार भीराजेन्द्रसिंहजीके प्रश्नोंवर ज्यों-के-त्यों दिये गये हैं। यह सरण रहे कि छात्र मनमोहनसिंहके शरीरमें रहनेपर वह मुसल्मान प्रेत कुरानकी आपर्न बोखता था, जब कि छात्र कुरानका एक अक्षर भी नहीं पढ़ सकता। और भी बहुतसे प्रश्नोंवर है कि जो कमी फिर सामने रखे जायेंगे।

बोखे सनातन धर्मको जय।

परमधाम

निर्गुण-निराकार स्वरूपके एकत्व तथा उसकी सर्व-व्यापकता समझमें आनेवाली बात है, परंतु विविध विचित्र रूपोंमें प्रकट त्रिगुणानीत सगुण-माकारका एकत्व तथा उसकी सर्वव्यापकताकी बात समझमें नहीं आती। पर यह परम मत्त्व है कि वह सगुण-माकार तत्त्व नित्य अनेक होते हुए ही नित्य एक है और एक देशमें होते हुए ही सर्वत्र है। वह स्वयं और उसमें सब हैं—इस अचिन्त्य, अनिवंचनीय परमरहस्यका ज्ञान भगवत्प्राप्ताध्य ही है।

भगवान् श्रीराम सम्पूर्ण अयोध्यानिवासियोंसे एक ही राय पृथक्-पृथक् मिले। भगवान् श्रीकृष्ण रासमण्डलमें सहस्र-सहस्र कृष्णरूपमें प्रकट थे। क्या वह भगवान् की माया थी? जानू या? नहीं, वह वास्तवमें भगवान् की स्वरूप-स्थिति है। वे एक रहते हुए ही अनन्त स्थानोंमें, अनन्त भक्तोंके सामने पृथक्-पृथक् स्थित रहकर उनकी पूजा-अर्चना स्वीकार करते हैं। एक ही समय, एक ही साथ परस्पर-विरोधी गुणधर्मोंका आश्रय उनका स्वरूप है—अणोरणीयान् महतो महोयान्। 'वे ही एक भगवान् विभिन्न नित्य दिव्य लीलारूपोंमें लीलायमान हैं। सत्यस्वरूप, सत्यसंक्षेप भगवान् का कुल भी अमत्य नहीं है। लीलाके अनुरूप ही उनके अनादि-अनन्त विभिन्न दिव्य नित्यलोक हैं—उनमें सृष्टि-प्रलयका कोई संशय नहीं है। इन मत्त्व दिव्यलोकोंकी भांति ही इनकी विभिन्न-विविध रचना, वहाँकी प्रत्येक अणु-महान् पत्तु, प्रत्येक स्थान, प्रत्येक पारंगद-परिकर, प्रत्येक निवासी, वहाँके नद-नदी, वृक्ष-वृक्षा, गिरि-कूट, सर-सागर तथा वहाँकी सभी लीलाएँ भी सत्य दिव्य हैं। सभी भगवत्स्वरूप हैं। इसी प्रकार वे एकदेशीय होनेपर भी सर्वदेशीय तथा सर्वदेशीय होनेपर भी एकदेशीय हैं; क्योंकि सब भगवत्स्वरूपकी ही अभिव्यक्ति है।

वैकुण्ठ, गोलोक, सायेत, कैलास, देवीदीप या मणि-दीप आदि सभी दिव्य परमधाम हैं। पृथक्-पृथक् होते हुए ही वे नित्य एक ही दिव्य परमधामके स्वरूप हैं। परमधाम कोई महाविशाल, अतिविस्तृत प्राकृतिक महादीप, लोक, देश या स्थानधारे नहीं है। जैसे भगवान् प्रकृतिते, प्रकृतिजनित तीनों गुणों तथा सभी आवरणोंसे अतीत एवं प्राकृतिक-प्राग्भूतिक आकार—शरीरसे अतीत निजस्वरूपभूत गुण-देह हैं, वैसे ही उनके ये धाम तथा धामगत पदार्थमात्र भी भगवत्स्वरूप ही हैं।

यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति ।
तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥

(गीता ६।३०)

जहाँ भगवान् की नित्य दिव्य व्यक्त लीला है, वहाँ दिव्य परम और भाव-स्वरूपका प्रकाश है। परम-स्वरूप भगवान् देव हैं और भाव-स्वरूप उनका अभिन्न-तत्त्व ह्लादिनी देवी हैं। भगवान् शक्तिमान् हैं, ह्लादिनी शक्ति हैं। दोनोंका नित्य अविनाभाव-सम्बन्ध है। भगवान् भीष्म और प्रेममयी श्रीराधा, भगवान् श्रीविष्णु और भगवती श्रीलक्ष्मीजी, भगवान् श्रीराम और देवीशिवोमणि श्रीसीताजी, भगवान् श्रीशंकर और उनकी प्रिया सतीशिवोमणि श्रीसती देवी शक्तिमान् और शक्तित्वरूप हैं। श्रीदेवी-स्वरूपमें विपरीत लीला है। वहाँ शक्तिका स्वामित्व है, शक्तिमान् की पशुता है; पर वहाँ भी है—वही अभिन्न शक्ति-शक्तिमान् तत्त्व ही। ये सभी एक ही नित्य दिव्य लीलाके नित्य स्वरूप हैं, परम मत्त्व हैं, महात्माओं तथा संतोंके द्वारा अनुभूत, उपलब्ध और सेवित हैं।

जैसे एक ही भगवान् के प्रत्येक स्वरूपमें उस एक ही प्रधानता तथा अन्यान्य सभी रूपोंकी गौणरूपसे विद्यमानता है, वैसे ही उनके प्रत्येक दिव्यलोकमें उस एक ही प्रधानता तथा अन्यान्य लोकोंकी गौणरूपसे विद्यमानता है। उनमें कोई श्रेष्ठ और कनिष्ठ नहीं है। सभीमें नित्य एकत्व, समत्व तथा श्रेष्ठत्व है। भक्त अपने भावानुसार एकसे तयोंपर सर्वश्रेष्ठ देखता तथा दूरतोंको उससे कनिष्ठ देखता है—उन दिव्य लोकोंका तथा भक्तहृदयका यह अनुपमेश्वर अनन्त-वैचित्र्य तथा ही आह्लादजनक है, पर वैसे यह नित्य अमेदमे ही भेद-दर्शन है।

जहाँ 'वैकुण्ठ'की प्रधानता है, वहाँ गोलोक, सायेत, कैलास, देवीदीप आदि उसमें गौणरूपसे विद्यमान हैं और चतुर्जंम भगवान् विष्णु, जो वहाँ सर्वोपरि प्रधान देव हैं। जहाँ 'गोलोक'की प्रधानता है, वहाँ वैकुण्ठ, सायेत, कैलास, देवीलोक-गौणरूपसे विद्यमान हैं और 'मुरलीमनोहर' शिबुभ भगवान् श्रीकृष्ण की सर्वोपरि प्रधान देव हैं। वहाँ 'सायेत' की प्रधानता है, वहाँ वैकुण्ठ, गोलोक, कैलास, देवीलोक गौणरूपसे विद्यमान हैं और 'पतुर्धर भगवान् श्रीराम' की सर्वोपरि प्रधान देव हैं। जहाँ 'कैलास'का प्राधान्य है, वहाँ

वैकुण्ठ, गोलोक, साकेत, देवीद्वीप गौणरूपसे विद्यमान हैं और 'महर्गौर भगवान् श्रीशंकर' ही सर्वोपरि प्रधान देव हैं। इसी प्रकार भगवती श्रीदेवीजी तथा देवीलोककी प्रधानतामें कैलाश, वैकुण्ठ, गोलोक, साकेत आदि गौणरूपसे विद्यमान हैं। दिव्य गणपति तथा दिव्य सूर्यलोकके लिये भी ऐसा ही कल्पना चाहिये। पर यह पेश्वर रामानन्दकी ही बात या कोई 'अर्थवाद' नहीं है। वास्तवमें यह नित्य परम गत्य है।

प्रत्येक दिव्यलोक—परमधाम उसके प्रधान भगवत्-

स्वरूपकी महत्ताको घोषित करता हुआ उस रूपकी आराधना करनेवालोंकी निष्ठाको पुष्ट तथा संतुष्ट करता है और उन भक्तोंके तत्त्वज्ञानमें तनिक भी गूढ़ि न रहनेपर भी उनको नित्य-नित्य लीलानन्द-महानुपायमें निमग्न रखता है।

वास्तवमें भगवान्के स्वरूपका रहस्य भगवान् ही जानते हैं। भगवान्की दृष्टि भगवान्से अभिन्न है और उनकी दृष्टिमें जो कुछ है। वही सत्य है। उनकी दृष्टिमें, ऐसा ही विश्वास होता है कि उनके अपने सिवा कुछ है ही नहीं।

मनुष्य-जीवनका एकमात्र उद्देश्य भगवत्प्राप्ति

(कर्मानुसार गतियोंके भेद)

मनुष्य-जीवनका एकमात्र पवित्र उद्देश्य या परम ध्येय है—जन्म-मृत्युके चक्रसे नित्यमुक्ति। इसीको मोक्ष, आत्मसहायकार, तत्त्वज्ञान, योग, भगवत्प्राप्ति या भगवत्प्रेम-की प्राप्ति कहते हैं। अनन्य सीमा इच्छाके साथ उपयुक्त साधन करनेपर मनुष्य इसी जन्ममें अपने इस महान् ध्येयको प्राप्त कर सकता है। इसीलिये उसको मानवजन्म मिला है।

पर वह कर्म करनेमें स्वतन्त्र है—साधनानुसृत कर्म भी कर सकता है और इसके सर्वथा प्रतिकूल भी। कर्मानुसार ही फल प्राप्त होता है। मनुष्य साधना करके मुक्त भी हो सकता है; गल्फमें करके विपुल भोगमय स्वर्गकी प्राप्ति भी कर सकता है; अमृत-कर्म करके घोर यन्त्रणामय नरकोंमें भी जा सकता है और पशु, पक्षी, कीट-पतंग तथा जड़ वृक्ष-प्लता-पारण भी बन सकता है। मानव-जीवनको व्यर्थ-अनर्थके कार्योंमें लोकर अनन्तकालीन दुःखका भविष्य निर्माण कर सकता है। इसीलिये कहा जाता है कि दुर्लभ मनुष्य-जन्मका एक क्षण भी व्यर्थ-अनर्थमें न खोकर केवल भगवत्प्राप्तिके साधनमें ही लगाना चाहिये। स्वर्गके भोग-पुण्य मिलेंगे, तो वे भी वस्तुतः विनाशी तथा दुःखप्रद ही रहेंगे। कहीं कर्मके फलस्वरूप दुर्गति हो गयी, तब तो बहुत ही दूरी बात होगी। लेनेके देने पड़ जायेंगे। पर वर्तमानकालमें अधिकांशमें मनुष्य ऐसा भोगासक्त हो गया है कि वह जीवनके असली उद्देश्य भगवत्प्राप्तिको भूलकर अर्थ-काम-ममता, राग-द्वेष एवं काम-क्रोध-लोभसे अभिभूत हो ऐसे ही कर्म करता है, जिनसे जीवनभर यहाँ भी भगवन्ति, दुःख, मय, विराद तथा चिन्ता आदिसे प्रसन्न-संनद्ध

रहता है और भोगोंकी प्राप्तिके लिये पापकर्ममें लगा रहनेके कारण मृत्युके बाद आसुरी योनियोंको तथा नरकोंकी घोर यन्त्रणाओंको प्राप्त होता है। भगवान्ने गीतामें कहा है—

आसुरीं योनिमाप्नुता मूढा जन्मन्ति जन्मन्ति ।

सामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्मथर्मा गतिम् ॥

(१६।२०)

« (ऐसे लोगोंकी) मेरी (भगवान्की) प्राप्ति तो होती ही नहीं, वे मूढ़ पुरुष जन्म-जन्ममें आसुरी योनि (राक्षस, पिशाच, भूत-प्रेत या कुत्ते, सूअर, गधे आदि) को प्राप्त होते हैं; फिर उससे भी अति नीच गतिमें अर्थात् घोर नरकोंमें पड़ते हैं । »

दुर्लभ मनुष्य-जीवनका यह कितना अयाच्छनीय दुष्परिणाम है !

कर्मानुसार मनुष्य निम्नलिखित गतियोंको प्राप्त होता है—

(१) अहंता-राग-द्वेषसे सर्वथा रहित जीवन्मुक्त पुरुष अथवा इस भावके साधनसे सम्पन्न पुरुष, मरनेपर ब्रह्मस्वरूप हो जाता है, उसके प्राण उत्सर्ग नहीं करते। सूक्ष्म-कारण शरीर नष्ट हो जाते हैं। यह 'सद्योमुक्ति' है।

(२) भगवान्की भक्तिमें ही जीवन समर्पण कर देने-वाले भक्तकी भगवान्के दिव्य पार्षद स्वयं आकर ज्योतिर्मय, स्वप्रकाश सच्चिदानन्दमय भगवत्स्वरूप नित्य परमधाम—वैकुण्ठ, गोलोक, साकेत, कैलाश आदिमें दिव्य विमान-द्वारा ले जाते हैं। वह वहाँ उस दिव्य धाममें मालोत्सव, सामीप्य, सारूप्य, सार्ध आदि भगवत्-स्वरूपताको प्राप्त

करके अचिन्त्य-अनिर्वचनीय भगवत्स्थितिमें रहता है। पर, प्रेमी साधक इस स्थितिको भी स्वीकार नहीं करते; वे साधार्थ सेवारूप बनकर नित्य भगवत्-सेवापरायण ही रहते हैं। देनेपर भी उपर्युक्त सालोक्यादिको ग्रहण नहीं करते। १० यही पराभक्ति या प्रेमाभक्तिको प्राप्त पुरुषका भगवत्सेवामें नित्य प्रवेष्ट है।

ये दोनों ही परम गति हैं। यही मानव-जीवनकी परम सफलता है। यही अनादिकालसे भटकते हुए जीवका उससे मुक्त होकर, नित्य सत्य परमानन्द-स्वरूपको प्राप्त होना है।

(३) निष्काम भावसे परमार्थ साधन करनेवाले ब्रह्मवेत्ता पुरुष देवयान—उत्तरायण या अर्चिमागसे दिव्य देवलोकोंमें देवताओंके द्वारा ले जाये आकर, वहाँ अम्ययित होते हुए ब्रह्मलोकमें पहुँच जाते हैं और वहाँ ब्रह्माजीके साथ ही मुक्त हो जाते हैं। संसारमें उनका पुनरावर्तन नहीं होता। यह 'कर्ममुक्ति' है।

(४) सकाम भावसे शास्त्रोक्त सत्कर्म करनेवाले पुरुष विदुषाण—दक्षिणायन या धूममागसे दिव्य चन्द्रलोक तक जाते हैं, यही भोगमय प्रकाशमय स्वर्गधाम है। इसके सहस्रों रूप हैं। पुण्यात्मा पुरुष इस जरा-ज्याधिरहित स्वर्गमें देव-भोग-मुख प्राप्त करते हैं और पुण्य क्षीण होनेपर पुनः मर्त्यलोकमें लौट आते हैं।

(५) शान-विशानरहित मोहप्रलभ भोगासक्त पाप-परायण मनुष्य मरनेके बाद घायुके सहारे चलनेवाले (वायुप्रधान) दूसरे शरीरको धारण कर लेते हैं, जो रूप, रंग और अवस्था आदिमें ठीक पहले (मृत) शरीरके जैसा ही होता है। यह शरीर माता-पिताके द्वारा उत्पन्न नहीं होता। यह कर्मजनित होता है और यातना-भोगके लिये ही मिलता है। तदनन्तर शीम ही उसे दारुण पाशसे बाँधकर घोर भयंकर-आकृति भूतकर्म यमदूत डंडोंसे पीटते तथा यही घुरी तरह यातना देते हुए दक्षिण दिशामें यमलोककी ओर खींचकर ले जाते हैं। वहाँ कर्मानुसार उसके लिये नरकादि यन्त्रणा-भोगकी व्यवस्था होती है।

• सायबमर्षिभाष्यभाष्येऽथवा

दीपानं न गृह्णीति विना मलेनैव जनाः ॥

(श्रीमद्भा० ३। ११। ११)

† वायुप्रधान 'हृद' रूप देहमय प्रपद्यते।

तद्वर्गं याजन्त्यं न भावयिष्येऽयम् ॥

तत्प्रमाणवद्वैतस्य संस्थाने प्राप्यं दया ॥

(६) जो न तो मुक्त होते हैं, न देवयान विदुषाण भगवत्प्राप्त होते हैं और न नरकोंमें ही जाते हैं—ऐसे प्राणी कर्मानुसार यहाँ मच्छर, मकड़ी, जूँ, लिङ्गा, घुन आदिकी योगिने प्रान्त करते हैं।

कहाँ-कहाँ ऐसा भी होता है कि मनुष्य मरते ही तत्काल यहाँ दूसरे मनुष्य-शरीरको अथवा पशु-पक्षी-तिर्यक् या वृक्ष-पाराण आदिके शरीरको प्राप्त हो जाता है, अन्य लोकोंमें नहीं जाता। साप-नरदानवे या प्रदल याचनासुक्त तत्काल पुनर्जन्मदायक कर्मोंके कारण ऐसा होता है। कई योगब्रह्म पुरुष भी मरनेपर तुरंत मनुष्य-शरीर प्राप्त करते हैं। इससे भी नियम है।

वैसे साधारणतः मरते ही दूसरा वायुप्रधान देह मिल जाता है, जिसे 'आतिथ्यादिक देह' कहते हैं। क्योंकि सग्न-शरीरधारी जीवको किसी भाग्यभूत शरीरकी आवश्यकता होती है। इसीसे कहा गया है कि जैसे जोंक अपना अगला पैर अगले पक्षेपर रख देती है तब पिछलेको छोड़ती है अथवा पुराना वृक्ष त्यागते ही नवीन वृक्ष जैसे पहन लिया जाता है; वैसे ही मरते ही 'आतिथ्यादिक शरीर' मिल जाता है। तत्पश्चात् समयपर 'कर्मानुसार सुख-भोगार्थ', 'देयादि शरीर' या पीढ़ा भोगनेके लिये 'यातना-शरीर'की प्राप्ति होती है।

इन सब बातोंपर विचार करके मनुष्यको अपने जीवनके वास्तविक एकमात्र परम तथा नरम ध्येय भगवत्प्राप्तिके साधनमें ही प्रवृत्त रहना चाहिये और वास्तवमें अर्हता-राग-द्वेष-अभिविचाररूप अविद्याने मुक्त होकर ब्रह्मस्वरूपता या भगवान्‌के दिव्य परमधामको प्राप्त कर लेना चाहिये। इसमें जरा भी प्रमाद नहीं करना चाहिये। भगवत्प्राप्ति प्राप्त मनुष्यशरीर-रूप सुभयसर भविष्यमें भयानक दुःख देनेवाले व्यर्थ-अनर्थके कार्योंमें खला न जाय। 'शरीर क्षणभङ्गुर है; अतः किसी स्थितिविशेषकी प्रतीक्षा न हो भजनपरायण हो ही जाना चाहिये। नामरूपके, अभिमान तथा राग-द्वेषके दूटनेपर ही मनुष्य परम पद या भगवान्‌को प्राप्तकर सत्त्वजीवन हो सकता है; केवल संत-नरकामा भक्त-प्रेमी या शान्ती कहलानेमात्रसे नहीं। कहलाने चाहे नहीं, पर यन् अवश्य।

गो दूतो वमप्यस्य पापेऽन्नाति राक्षसः।

दण्डप्रारम्भमन्त्रं कथं दक्षिणं दिग्म ॥

(भा० पु० १०। १५। १५)

मैंने कहे कोई भी शानी मुक्त भागवत योगी संत ।
मन-द्वेष-अहंता रहते कभी न होगे भगवत् आं ॥
मन-द्वेष-मुक्त हो जाओ, कष्ट-आँ गिर मने असंत ।
तो आओगे सहज स्वयंतुम (निम्न परमानन्द) अनन्त ॥

मनुष्य मरनेके बाद पुनः मनुष्य ही होता है—यह
प्रान्त है । वह कर्मानुसार मोक्ष या परमधामको
ही मकाना है, देवता या राजगणयोगिमें जा सकता

है, मनुष्य भी बन सकता है और पशु-पक्षी, कीट-पतङ्ग,
वृक्ष-पाशपाण भी । अतएव मनुष्यको गावधानीके साथ सदा-
सर्वदा ऐसे ही भजनरूप कर्म करने चाहिये, जिससे मानव-
जीवनके परम ध्येय भगवान्‌की ही प्राप्ति हो । यही
मानवका एकमात्र धर्म है—

तपै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर्योक्षते ।

अद्वैतव्यतिष्ठता यथाऽऽत्मा सम्प्रसीदति ॥

(श्रीमद्भा० १ । २ । ६)

प्रार्थनाकी अद्भुत शक्ति

(लेखक—डॉ० श्रीहेमचन्द्रनाथ बनर्जी)

प्रार्थना असम्भवको सम्भव बना सकती है ?

जनवरी १९६५ में मेरे मस्तिष्कमें कैटरकी गिल्डी
लानेके लिये, तीन बार गम्भीर शल्यक्रिया की गयी ।
मेरे मैं जीवित बन निकली । मेरे इस अनुभवकी कहानी
नाइट आँ डाइड' (The Night I Died)
के अन्तर्गत मार्च, १९६६ में प्रकाशित हो चुकी है ।

थोड़े दिन पूर्व डाक्टरोंको यह विश्वास हो गया था कि
मैं स्वस्थ हो गया हूँ और अब पुनः खोपड़ीके उस
को लगानेके लिये शल्यक्रिया की जा सकती है, जिसे
ने पिछली शल्यक्रियाओंको ठीक करनेके लिये अपने
से हटा दिया था । मैं इस कठिन परीक्षात बहुत
ली थी । अस्तु, मेरे पति श्रीहग (Hugh) ने
इसके मामल्य सुझानेके लिये प्रार्थना करनेमें मेरी सहायता
। हमने मेरे अस्पताल रहनेकी अवधिमें तीन छोटी
गोंकी देख-भालका प्रयत्न कर दिया और मैंने अपने-
को इसके लिये तैयार कर लिया ।

डाक्टरोंने चतुर्थ शल्यक्रियाको सफल घोषित कर दिया
हम घावके भरनेकी प्रतीक्षा करने लगे । परंतु किसी
गण मेरा शरीर प्लास्टिककी उस प्लेट (Plate) को
न नहीं कर पा रहा था, जिसे मेरी खोपड़ीमें ठाकने
के लिये लगाया गया था । सिरमें उस स्थानपर एक तरल
पदार्थ-ना इकट्ठा होने लगा और इस स्थितिके कारण
मैं भयंकर सिरदर्दका सामना करना पड़ा । मेरे सिरकी
नाओंका अन्त तभी हुआ, जब डाक्टरोंने एक बहुत

बड़ी सुई, जिन में घोड़ेवाली सुई (Horse Needle)
कहती थी, उस तरल पदार्थको खींचनेके लिये उसमें
धुसा दी । अब घावके ढाँकोंके जख्मी ठीक न होनेके कारण
एक नयी समस्या उत्पन्न हो गयी । शल्यक्रियाओंके इन
विविध प्रयोगोंके कारण मेरी त्वचा बहुत ही मुलायम और
जलसिक्त हो गयी थी और ठीक ही नहीं हो पाती थी ।

एक शनिवारको मुझे बहुत असह्य पीड़ा होने लगी । यह
मन देखकर डाक्टर बहुत चिन्तित हुए । उन्हें आशा थी
कि अबतक घाव भरना आरम्भ हो गया होगा । डाक्टरने
कहा—‘हमें इसे कम-से-कम एक सप्ताह और देना चाहिये
और तब सम्भवतः तुम्हें घर जानेकी अनुमति मिल सकेगी ।’
मैंने पूछा कि ‘यदि उस समयतक भी ढाँके न भरे और
तरल पदार्थ बहता रहा तब ?’ उसने उत्तर दिया कि ‘उस
स्थितिमें उस कष्टकारक प्लेटको हटानेके लिये पुनः शल्यक्रिया
करना आवश्यक हो जायगा ।’

डाक्टरके जाते ही मेरे पति आ गये और मुझे अपनी
भुजाओंमें ले लिया । मैं निराश होकर रोने लगी ।

मैंने रोते हुए कहा कि ‘अब और शल्यक्रिया नहीं
कराऊँगी ।’ पहले ही एक वर्षमें चार बार करा चुकी हूँ,
अब उसे सहन नहीं कर पाऊँगी ।’

मेरे शान्त एवं सुदृढ़ पतिने मुझे विश्वास और प्यारभरे
शब्दोंमें ढाँढस वैधायी । हम दोनोंने मिलकर भगवान्‌से
प्रार्थना की कि ‘वह हमपर अपनी दया-दृष्टि डाले तथा
अपनी कृपासे मेरा सिर ठीक कर दें ।’

मृत्यु, परलोक और और्ध्वदैहिक कृत्य

(लेखक—शास्त्रार्थ-महाराषी पं० श्रीमधवाचार्यजी शास्त्री)

वेदका वेदत्व केवल इन विशेषतापर निर्भर है कि जो रहस्यप्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान आदि किसी भी प्रमाणद्वारा वेद्य न हो। उस रहस्यको जो प्रकट करे, तादृश प्रमाणको 'वेद' कहते हैं। इसलिये आस्तिक समाजकी यह गवौंकि शास्त्रसिद्धि है कि 'शास्त्रप्रमाणिक वचन' अर्थात् 'हम धान्य (वेद) को प्रमाण माननेवाले—आस्तिक हैं।'।

यह बात युक्तिसङ्गत भी है। बहुतसे ऐसे विषय हैं, जिनतक मानवकी पहुँच नहीं हो सकती है। जैसे उदाहरणार्थ 'मृत्युके बाद क्या गति होगी ?'—यह रहस्य मानव-बुद्धिका विषय नहीं। जो मर जाते हैं, वे लौटकर कुछ कहने नहीं आते और जिन्हें मरना है वे उसका स्वयं क्या अनुमान कर सकते हैं ? इसी प्रकार 'परलोक क्या है ? यह है भी या नहीं ? है तो तदर्थ हमारा अपना क्या कर्तव्य है ? परलोकगत प्राणीकी उसके जीवनगन्धर्वी भी कुछ महापता हम कर सकते हैं क्या ?' इत्यादि अनेक प्रश्न हैं, जिनका उत्तर एकमात्र वेद ही दे सकता है। वस्तुतः वेदका आरम्भ वहीँ होता है, जहाँ मानव-बुद्धिकी दौड़ समाप्त हो जाती है। इसलिये मृत्यु क्या है, परलोक क्या है, मृत्युके अनन्तर क्या-क्या ऐसे अनुष्ठान हैं, जिनके करनेसे परलोकगत आत्माकी सद्गति हो सकती है—इत्यादि परोक्ष विषयोंपर ही इस लेखमें वेद-शास्त्रके प्रमाणानुसार संक्षिप्त विचार किया जायगा।

मृत्यु क्या है ?

हमारा यह मानव-शरीर पञ्चमहाभूत (पृथ्वी, अपः, तेज, वायु और आकाश), पञ्चकर्मैन्द्रिय (दृष्ट, श्रवण, शुद्ध, स्निग्ध और जिह्वा), पञ्चज्ञानेन्द्रिय (श्रोत्र, चक्षुः, रसना, स्पर्श और घ्राण), पञ्चप्राण (प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान), अन्तःकरण-चतुष्टय (मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार), तथा अविद्या, काम और क्रम—इन २७ तत्त्वोंका संघात है, जिसे 'मृत्यु-शरीर' कहते हैं।

स्थूल पञ्चमहाभूत और सूक्ष्म पञ्चकर्मैन्द्रिय—इन दस तत्त्वोंके अतिरिक्त जो दोष स्रष्टा तत्त्व बचते हैं, उतने संघातका नाम 'भूतमहाशरीर' है। मृत्युका अर्थ है—स्थूल

पञ्चमहाभूत और सूक्ष्म पञ्चकर्मैन्द्रियोंका मृट् जाना। अर्थात् मृत्युमें प्राणीका सर्वनाश नहीं हो जाता; किन्तु केवल पृथक्-दश तत्त्वोंकी निवृत्तिमात्र हो जाती है। दोष स्रष्टा तत्त्वोंका सूक्ष्मशरीर और कारणशरीर मुक्तिपर्यन्त तथैव विद्यमान रहते।

मृत्युके अनन्तर क्या गति होती है ?

यह गति सबके लिये समान नहीं है। अपने-अपने कर्मानुसार प्राप्त होती है। शान्तिनिर्णय जिनके शुभाशुभ कर्म दण्डवत् होते हैं, वे मुक्त हो जाते हैं—'तथा पुनरावर्तते।' वे फिर जन्म-मृत्युके चक्रमें नहीं पड़ते। जिनके उग्र सत्कामशुभ कर्म हैं, वे स्वर्ग आदिलोकोंमें अपने-अपने कर्मोंका फल उपाभोग करते हैं। जिनके उग्र पापकर्म हैं, वे नरकमें सड़ते हैं। परंतु जब भोगते-भोगते शुभ किंवा अशुभ कर्म ऐसे हाके अवशिष्ट रह जाते हैं, जो मृत्युलोकमें ही भोगे जा सकते हैं, तब स्वर्गीय प्राणी शुचि-श्रीमानोंके या योगियोंके कुलमें उत्पन्न होकर पुण्य-फल प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार नारहीन प्राणी मुक्त, कृकर, कुद्री, निर्धनके रूपमें जन्म लेकर अपने दोष पापकर्मोंका उपभोग करते हैं।

चन्द्र-कक्षाके उपरिभागमें विन्दुलोक है। स्वर्ग-कक्षामें सुःस्वर्गश्रेष्ठ है और धुनिकी अन्धकारमय कक्षामें अडारित नरक-लोकोंकी अवस्थिति है।

मृत्युके अनन्तर सूक्ष्मशरीरवारी जीवकी स्वर्गोपभोगके लिये दिव्य शरीरकी प्राप्ति होती है, नरकोपभोगके लिये भ्रान्ता-शरीर प्राप्त होता है, सर्वोपम पारिवर्तोंका एक ही दिनमें जन्म और मरणका कष्ट भोगनेवाली कौटम्बवृद्धिरी 'जायस्य विषय' गति मिलती है। जिनके न अपने शुभ कर्म हैं, न अशुभ उग्र कर्म हैं और न उनके सम्बन्धी ही और्ध्वदैहिक अनुष्ठानोंद्वारा उनकी कुछ महापता करते हैं, वे लोकान्तरमें न जाकर 'भूतभूतोंका दिग्गम' हैं। रूपमें मृत्युलोकमें ही भूत-प्रेत आदि योनियोंमें परिभ्रमण करते हैं। इस प्रकार अपने-अपने कर्मोंके तारतम्यसे विभिन्न गतियों होती हैं।

और्ध्वदैहिक कृत्य

वेदका तीन चतुर्थांश भाग केवल परलोकशरीर

और्ध्वदेहिक' कृत्योंकी इतिकर्तव्यतामें ही भरा पड़ा है। वस्तुतः वेदोंका मुख्य विषय आध्यात्मतः परलोक ही है; क्योंकि यह विषय परोक्ष होनेके कारण मानव-मुक्तिदिग्गम नहीं है। उक्त सब और्ध्वदेहिक कृत्योंका संग्राहक पारिभाषिक नाम 'श्राद्ध' है। मृत पितरोंके उद्देश्यमें अपनी प्रिय भोग्य वस्तुओंको वैदिक विधिसे अनुगार श्राद्धपूर्वक जो प्रदान किया जाता है, उन अनुष्ठानोंको 'श्राद्ध' कहा जाता है। यही श्राद्धालङ्घन है। यही श्राद्धकी मुख्य चार क्रियाएँ हैं—पिण्डदान, तर्पण, हवन और ब्राह्मण-भोजन।

क्या श्राद्धद्वारा मृत प्राणियोंकी तृप्ति होती है ?

नास्तिकलोग प्रायः कहा करते हैं कि मृत प्राणी स्वर्गमनुगार न जाने किस लोकमें और किस योनिमें गया है। ऐसी दृष्टातमें हमारे द्वारा किये श्राद्धकी वस्तु उसे कैसे प्राप्त हो सकती है ? यदि यह भूलकर हाथी बन गया तो हमारा दिया घेरभर अन्न उसको कैसे वृत्त कर सकेगा ? और यदि वह कीट-पतङ्ग आदि लघु क्षीरपायी बन गया तो वे घेरभर अन्नका पिण्ड उसपर भारभूत होकर उसकी हलुका कारण हो जायगा। साथ ही हमारी दो गयी शम्पा-ल्ल आदि वस्तुओंका भी पशु-पक्षी आदि योनिषोंमें निर्गन्ध घासन करनेवालेके लिये क्या उपयोग हो सकता है ? (त्पादि-इत्यादि)।

इन सब शङ्काओं और संदेहोंका एकमात्र यही कारण है कि नास्तिक अपनी प्रदत्त वस्तुओंकी व्योम-नी-त्थों गलतमें मिलनेकी कल्पना किये बैठा है; अन्यथा वेदादि शास्त्रोंके अनुगार तो-पूर्वोक्त चारों श्राद्ध-कृत्योंके अनुष्ठानके दण्डभ्रममें मृत प्राणीकी सर्वव्यापक और सर्वान्तर्गामी भूतके स्थापित 'तृप्ति' प्राप्त होती है अर्थात् यह जिस भी योनिमें पहुँचा होगा, उस योनिमें उसको वृत्त करनेवाली जो जो स्वाभाविक वस्तुएँ होंगी, श्राद्धका फल उसी रूपमें परिवर्तित होकर मृत प्राणीकी तृप्तिका कारण होगा। 'तृप्ति' का अर्थ है—भोग्य पदार्थोंकी छालसाकी निवृत्ति। जबतक किसी भी जीवमें यह छालसा बनी रहती है, जबतक वह भोजका अधिकारी नहीं हो सकता। अतः जीवनकालमें अपनी राधनासे जिन प्राणियोंमें छालसाकी निवृत्ति प्राप्त नहीं की है, वे मृत्युके अनन्तर भी छालसाके भ्रमावर्तमें पड़े भटकते रहते हैं। इसलिये मृत प्राणीके पुत्रादि

सम्बन्धियोंका यह कर्तव्य है कि वे श्राद्धक्रियाद्वारा मृत व्यक्तिकी छालसाको निवृत्त करनेका प्रयत्न करें।

श्राद्धका भार पुत्रादियर क्यों ?

शास्त्र कहता है कि यदि मनुष्य अल्पवृद्ध ब्रह्मचर्यका पालन करे तो उसके द्वारा उसकी प्राणशक्ति इतनी प्रबल हो जायगी कि मृत्युके समय बिना प्रयास उसके प्राण कपाल पोंदकर क्षीरसे बाहर निकलेंगे और सूर्यमण्डलका भेदन कर ब्रह्माण्डकी परिधिमें वार कर जायेंगे। यह मुक्त हो जायगा। परंतु संतान उत्पन्न करनेवाले यह स्त्रीकी, वह शक्ति क्षीण हो जाती है। उनके प्राण अन्य किसी द्वारासे निकलते हैं। इसीलिये दाहसंस्कारके समय पुत्र पिताकी कपालक्रिया करता हुआ; मानो यह प्रतिभा करता है कि 'मृत पिताजी ! यदि आप मुक्त-क्षीरसे पुत्रको उत्पन्न न करके अपने अल्पवृद्ध ब्रह्मचर्यको धारण करते तो आज उस ब्रह्मचर्यके ही कारण आपकी मृत्यु कपाल फूटकर होती और आप मुक्त हो जाते; परंतु आपने मेरे उत्पन्न करनेमें अपनी मुक्तिका लोभ छोड़ा है। अतः अब मेरा यह कर्तव्य है कि मैं श्राद्ध-कृत्यद्वारा आपकी उस कमीकी पूर्ति करके आपकी मुक्तिमें सहायक बनूँ।'

क्या हमें कभी मिला है ?

क्या हमें पूर्वजन्मके सम्बन्धियोंद्वारा किये श्राद्धका फल इस जन्ममें मिल रहा है ? आखिर हम भी तो आस्तिक पुत्रोंके पिता हो सकते हैं। हमारे लिये पूर्वजन्मके सम्बन्धी भी श्राद्ध करते ही होंगे—परंतु क्या हमें कभी यह अनुभव हुआ है कि अमुक वस्तु हमें श्राद्धके उपलब्धमें प्राप्त हुई है ?

इत्यादि शङ्काओंकी निवृत्तिके लिये कहा जा सकता है कि संतारमें हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि सभी जीव दो प्रकारके हैं—एक वृत्त और दूसरे अवृत्त। जैसे एक कुत्ता आँगनके एक कोनेमें शान्त बैठा रहता है। यह स्थानी जो प्राप्त उसको प्रदान करता है, वह उसे साकर ही संतोष कर लेता है; परंतु दूसरा कुत्ता इसके सर्वथा विपरीत इस ताकमें रहता है कि घरवालोंकी जरा-सी आँख चूके तो वह चौकेमें घुसकर रोटी उठाकर रकड़कर हो, जाय। इसी प्रकार अधिर्मांस माय, मँस आदि—मांसिक जो चारा उनके आगे रखता है, उसे साकर ही संतोष करती है; परंतु

कुछ ऐसी भी होती हैं, जिनको हरे खेत खानेकी चुरी आदत होती है। गोपाल उनके गलेमें चंदी बाँधता है, मोटा लकड़ बाँधता है; परंतु फिर भी वे काँटोंकी ऊँची बाड़ें लाँचकर हरा खेत खाये बिना नहीं मानती हैं। इसी प्रकार मनुष्य भी दो प्रकारके स्वभावके हैं—एक वृत्त, दूसरे अवृत्त। वृत्त यह है, जो अपने घरका चनाचूरी—जो भी भोजन मिलता है—उत्ते खाकर ही संतुष्ट रहता है। उसे अपने पड़ोसमें रहते घनीके उन उत्तुल पदार्थोंकी कमी खाली नहीं होती। परंतु ऐसे भी जंगी जीव हैं, जो घनी-मानी हैं, दिनभर नानाविध पदार्थ चरते रहते हैं; परंतु उनकी भोगसि कमी वृत्ति नहीं होती। रातको सोते-सोते भी उनको खानेपीनेके ही स्वप्न आते हैं। वर, समझ लीजिये कि जो प्राणी वृत्तकोटि-के हैं, वे ये हैं, जिनके कि पूर्वजन्मके सम्बन्धी आद-वृत्त्य करते हैं, जिसके फलस्वरूप उनको यह वृत्ति प्राप्त है। दूसरी कोटिके अवृत्त व्यक्ति वे हैं, जिनके पूर्वजन्मके नास्तिक पुत्र आदि नहीं करते। वे छालभाके शर्तमें पड़े भटकते हैं।

पितरोंको दिखा दो तो हम मानें ?

यह नास्तिकोंका अन्तिम प्रश्न है। परंतु इन सज्जनों-को यह विदित नहीं कि स्थूलशरीर ही नैत्रका विषय है। सूक्ष्म आत्मा स्वर्गचक्रोंका विषय नहीं। मरते हुए प्राणीका

जीव सबके देखते-देखते निकल जाता है, परंतु यह किसीको भी दीख नहीं पड़ता। अतः जो जीव शरीरसे निरुत्पन्न गया है, वही आदम आनादन करनेपर आता है। जब वह जाता हुआ नहीं दीख पड़ा, तब वह आता हुआ है, दीखेगा। जातेको नास्तिक दिखा दें तो हम आतेको दिखा देंगे। योगी और दिव्य चक्षुवालोंको ही पितृदर्शन होते हैं। भगवान् रामके वनमें आदि करते समय सीता माताने निर्ममित्र ब्राह्मणोंमें दण्डरथजीके दर्शन किये थे। भीष्मजीने आदिनाम अपने पिता शान्तनुके हाथके दर्शन किये थे। यद इतिहास

निकाशते हैं। रोमन कैथलिक ईसाई कबोपर पुष्पादिक लगाते हैं, दूधकी शीतलें रखते हैं, श्रौंगका चिह्न खड़ा करते हैं। आपसमाज अजमेरमें स्वामी दयानन्दजीके चित्तात्मनार अलख अग्नि जल रहे हैं। अन्त्याय सभ्य लोग भी उमा गुदाकर एक मिनट सब मौन खड़े होकर खात प्रार्थना करते हैं; अर्द्धाङ्गलि अर्पण करते हैं। वे सब विभिन्न क्रियाएँ आदिको प्रतिनिधिबूत क्रियाएँ ही हैं। यह विचार इतना विस्तृत और परिभ्रमणमय है कि जिते एक छल क्या किसी एक ग्रन्थमें भी पूरा-का पूरा नहीं किया जा सकता। *

नरकोंसे मनुष्ययोनिमें आये हुए प्राणियोंके लक्षण

परनिन्दा छतप्रत्वं परममविघट्टनम् । नैष्ठुर्यं निर्घृणत्वं च परदारोपेयनम् ॥
परस्यापहरणादीन् देयतानां च कुरसना । निवृत्त्या यश्च नृणां कर्पणं च नृणां यधः ॥
यानि च प्रतिपिद्वानि तत्प्रवृत्तिश्च संतता । उपलक्ष्याणि आनीयान्मुक्तानां नरकानाम् ॥

(भाष्यदेवपुराण १५।१९-२१)

परनिन्दा करना, इतमता (उपकार करनेवालेका उपकार न मानना), दूसरेके गुण भेदको खोलना, निष्ठुरता, निर्दयता, परछी या परपुरुषके, दूसरेके हकका हारा करना, अपवित्र रहना, देवताओंकी निन्दा करना, छत-कपड़ोंसे मनुष्योंको ठगना, कर्मजो करना, मनुष्योंको हत्या करना इत्यादि निन्दित कर्मोंमें निरंतर गमे रहना—नरक भोगकर होते हुए मनुष्योंकी पहचान है।

* जिसप्रकारके गरिब जातेकी इच्छा हो तो वे सेतक मरोरपके (करी) नामक सहस्रहरानक ग्रन्थके ४८७वें पृष्ठ मरते हैं। यह ग्रन्थ १०१८, वसनागल, दिल्लीमें मिक सभा है।

महामृत्युञ्जयका चमत्कार

(लेखक—श्रीवैद्यलालजी जोषा)

मेरे जीवनमें एक समय ऐसा आया, जब मेरे सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। चारों ओर परेशानियाँ-ही-परेशानियाँ दिखायी दे रही थीं। अच्छे कार्यका भी परिणाम बुरा ही निकल रहा था। पूजन पिताजीके आदेशसे मैं जन्मपत्रिका लेकर देखनेके पास गया। उन्होंने पत्रिका देखकर कीनती दया करवाई है, यह कुछ नहीं कहा। कहा वस इतना ही, कि 'यदि मरना कल्याण चाहते हो तो स्वयं 'महामृत्युञ्जय' का जप करो। दुःख प्राप्त हो। दूसरेसे जर फरानेमे मुझे फल नहीं मिलेगा। यदि इसके लिये तैयार हो तो मैं जर बतलाता हूँ।' अतः मैं इसके लिये तैयार हो गया। पण्डितजीके आदेशमे मैंने स० १९९७ भाषण शुक्ल पूर्णिमाके शुभ सुहृत्से महा-मृत्युञ्जयका जप आरम्भ किया। तत्काल फल मिटने लगा। मैं उल्टे हुए कार्य अनायास ही सुलभ गये। बिगड़े काम बन गये। जर बराबर चलता रहा। स० २००१ माघ शुक्ल ११ को अचानक जप मैं एक यन्त्रको खोलकर, वापस ब्या-स्थान बैठाकर उल्टा परीक्षण कर रहा था। दस अक्षरबलसे चलनेवाला यन्त्र एकाएक रुक गया जब कि बिजली चालू ही थी। यन्त्र रुक जानेपर पता चला कि मेरा हाथ उल्टे आ गया है। दूसरे आदमीने बिजली बंद की। यन्त्रको हाथोंसे ढलदा घुमाकर हाथ निकाला गया। हथेली और अँगुलियों तो बच गयीं, पर अंगूठा मूलीकी तरह कटकर पतली चमड़ीके छाप लटक रहा था। मुझे किसी प्रकारका कष्ट नहीं हुआ, न दर्द ही। पर एक व्यक्ति इसे देखकर मुँहलत हो गया। अस्पताल गया। पट्टी बाँधकर घर आ गया, तब कहीं दर्द चालू हुआ।

जैसे ही पण्डितजीको समाचार मिला, उन्होंने वही कहा 'अच्छा हुआ।' तब कहीं उन्होंने आकर पूज्य पिताजीको बतलाया कि 'प्राणघातक मार्फत था, जो अब टल गया है। शरीरी पीड़ा मुझमें थपल गयी।' चार-पाँच मास मैं बहुत बीमार रहा। दुआ और दवा दोनों चलते रहे। जो कोई मिलने आता, यही कहता—'सीधे हाथका अंगूठा कटा है। अब लिखना कैसे होगा?' मैं कोई उत्तर न देकर मौन रह जाता; क्योंकि अस्पताल जानेके पहले मैंने अपने सीधे हाथसे हस्ताक्षर करके देल लिये थे। अतः हितैषियोंके

निराशावादी कथनका मुझपर कोई प्रभाव नहीं हुआ। मेरा आत्मबल अशुण्ण रहा। शारीरिक दृष्टिसे मैं बीमार था, पर मेरा मानसिक बल अशुण्ण बना रहा।

डाक्टरद्वारा गलत दंगसे पट्टी बाँधनेसे मेरी अँगुलियाँ पहले तो मूली और बादमें पतली पड़ गयीं। पर सद्भाग्यसे जर्मनीसे लॉटे डा० चण्णत बसु मिल गये। उनकी चिकित्सासे हाथ बच गया। अन्यथा रक्तसंचार न होनेसे हाथ सूख जाता।

भगवान् महामृत्युञ्जयकी जप-विधि यही सरल है। जो इस प्रकार है—१. संकल्प, २. श्रीगायत्रीकी एक माला, ३. महामृत्युञ्जयकी पाँच माला और ४. श्रीगायत्रीकी एक माला।

महामृत्युञ्जय जप—

अथ पदव्यासः—

ॐ त्र्यम्बकं विरासि। यन्नामहे भुवोः। सुगन्धिम् धृतिः। पुष्टिर्द्वन्द्वं मुखे। उर्वारकं कण्ठे। इव हृदये। सन्धनात् उदरे। सृष्ट्योः शुभे। मुक्षीय ऊर्वोः। मां जन्वोः। अमृतात् पादयोः। इति पदव्यासः।

अथ मृत्युञ्जयध्यानम्—

ॐ हस्ताभ्यां कलसद्व्यामृतरसैराप्लावयन्तं दिशो द्वाभ्यां तौ दधतं मृगाक्षबलये द्वाभ्यां बहन्तं परम्। अक्षय्यसकरद्व्यामृतघटं कैलासकान्तं शिवं स्वर्णाम्बोजगतं त्र्यम्बुमुकुटभातं त्रिनेत्रं भजे॥ मृत्युञ्जय महादेव प्रादि मां शरणागतम्। जन्ममृत्युजहाशोभोः पीडितं कर्मबन्धनैः॥

अथ बृहन्मन्त्रकी पाँच माला जप—

ॐ ह्रीं ह्रीं जूं सः भूर्भुवः स्वः त्र्यम्बकं

यन्नामहे सुगन्धिपुष्टिर्द्वन्द्वम्।

उर्वारकमिव

सन्धनान्मृत्योर्मुक्षीयमाधुताम्।

भूर्भुवः स्वर्तं जूं सः ह्रीं ॐ।

मैं तो उपर्युक्त मन्त्रका जप आज भी कर रहा हूँ। पर कुछ विज्ञान निम्नलिखित छोटे मन्त्रके लिये भी कहते हैं—

ॐ जूं सः सः जूं ॐ।

इस प्रकार महामृत्युञ्जयके दैविक चमत्कारसे उत नि-

यन्त्र स्वयं ही कट गया और मेरा हाथ बच गया। अन्यथा, गोधा हाथ कट जानेमे मैं बेवश हो जाता। मेरा पदना-
लिनना ही नहीं दूट जाता, मेरा जीवन भी दूमर हो जाता,

जो मृत्युसे भी अधिक भयंकर और कष्टदायक था। हाथके
साथ ही कोई नाड़ी कट जाती तो मृत्यु तो निश्चित ही थी।
मेरा तो पुनर्जन्म ही भगवान् मृत्युञ्जयी कृपते हुआ।

अध्यात्म-लोकका विज्ञानात्मक आलोक

(लेखक—श्रीगुणसिंहजी चौबी, एम० ए०, बार-एट-न्या, बिक्रानपुरि)

गण, १९८३मे जब द्वितीय महासुद्धकी ज्वाला
गमल सागरको प्रकाश कर रही थी, मुझे जयपुरके एक
होस्टलमें अमेरिकीजोंके साथ ठहरनेका सुयोग प्राप्त हुआ।
यह दल जापानके विरुद्ध इस ज्वालामें कूदने जा रहा था।
उसका नेता अमेरिकाके किसी विश्वविद्यालयमें भौतिक
शास्त्रका प्राध्यापक था। हम दोनोंके कमरे निकट होने-
के कारण परस्पर सम्पर्क स्थापित हो गया और विविध
विषयोंपर बातोंलापकी नौबत शामकी चायपर आ
गयी। आत्मिके बारेमें चर्चा छिड़नेपर ये कहने लगे
कि 'जिज्ञे आत्मा माना जाता है, वह हमारे शरीरके
परमाणुओंके संपर्कमें उत्पन्न हुई चेतना, भौतिक विज्ञानके
अनुसार मानी जाती है और देहका नाश होनेपर यह नष्ट
हो जाती है।' मुझे प्रश्न करनेपर मैंने कहा कि 'भारतीय
संस्कृतिके मूलमें चार मुख्य सिद्धान्त हैं—(१) आत्मा,
(२) कर्मफल, (३) परलोक और (४) पुनर्जन्म।'
यार यह है कि जीवात्मा अपने कर्मके अनुसार परलोकमें
जाता है या भूतलपर फिर जन्म लेता है।

पाश्चात्य देशोंमें अधिकांश विज्ञानप्रेताओंके कौशमें
आत्मिके लिये कोई स्थान नहीं है। हमारे यहाँ भी
इस प्रकारके अनेक विद्वान् हैं, जो आत्मा, परमात्मा,
परलोक और पुनर्जन्मको अन्वेषिभावसूची बरकवास बतलाते
हैं। ता० २२।१०।१९६८ के 'इण्डियन ऐक्सप्रेस' नामक
दैनिक पत्रमें 'पुनर्जन्म और उसकी स्मृतिके सम्बन्धमें'
कतिपय भारतीय विज्ञान-विशेषज्ञोंके तत्सम्बन्धी विचार लिखे
गये हैं। एक प्रोफेसरने फरमाया कि 'हमारे यहाँके
नितान्त अनारद प्राणीगणोंमें पुनर्जन्मके घनान्त मिले हैं
और अविश्वाराधके अतिरिक्त उनका कोई आधार नहीं है।'
दूसरे एक महोदयका मत था कि 'वर्च्योंमें पुनर्जन्मकी
स्मृति हिस्टीरिया रोगकी सूचक है।'
हमारे धर्मका मूलतत्त्व यह है कि नश्वर-देहमें जेहन

अमर आत्मा विद्यमान है और प्रकृतिके सारे पदार्थ
अचेतन हैं। आध्यात्मिक प्रश्नोंका विचार घटाना फलदा
है और विज्ञानका क्षेत्र भौतिक तत्त्व है। मनीषी वैज्ञानिक
के शब्दोंमें 'हम प्रकृतिके समक्ष प्रश्नों प्रस्तुत करते हैं
और उनमें उत्तरयुक्त उत्तर प्राप्त करने हैं।' वैज्ञानिक
परिपाटीका मूल सिद्धान्त यह है कि किसी घटनाकी खोज
पूर्वग्रहहित होकर निरीक्षण या परीक्षणद्वारा की
जाय। निरीक्षणमें किसी घटनाका अनुकरण इन्द्रियोंद्वारा
किया जाता है। उदाहरणके लिये ऐसे या नन्दके ग्रहण
की हम केवल देख सकते हैं। चन्द्रमा और धूपकी
गतिका ज्ञान प्राप्त होनेके कारण हम गणितशास्त्रद्वारा
अगले ग्रहणका निश्चित करना बतला सकते हैं। परीक्षण
प्रयोगात्मक है और घटनाएँ हमारे नियन्त्रणमें घटित की
जाती हैं। उदाहरणके लिये हम प्रयोगद्वारा यह ज्ञान
सकते हैं कि वस्तुका आघातन गरम करनेपर पड़ता है
और ठंड पाकर ठिगुड़ जाता है। किसी धातुका गोला
जो लोहेके छलनेमेंसे होकर निकल जाता है, पर यह
गरम किये जानेपर उसी छलनेमेंसे नहीं गुजर सकता।
अब ठंडा पानी डालनेपर यह शीतल हो जाता है, सब
छलनेमेंसे होकर निकल जाता है। अब विचारमग्न
यह है कि आध्यात्मिक समस्याओंके सुलझनेमें वैज्ञानिक
प्रणाली कदाँतक सहायक हो सकती है? यह निश्चिन्त
है कि प्राकृतिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रोंमें अन्वेष-
लेखनका प्रयोग होता है। जैसे कर्मोंका फल और
पूर्वजन्मकी स्मृति अवलोकन और अनुभवके अन्तर्गत है।

आध्यात्मिक रहस्योंसे जाननेके लिये परस्पर संशयों
और समस्याओंका सामना करना पड़ता है। ऐसे रहस्यों
के बारेमें कहा गया है—'बसो बाबो निरर्तने अभाव मरन
सह।' (तत्त्वितोप ३००२।४); क्योंकि ये अनित्य हैं।
महाभारतके भीष्मपर्वमें अचिन्त्यस्य ग्राह्यता इस प्रकार है—

अचिन्त्याः यत्तु ये भावा न सांमर्थेण माधयेत् ।

प्रकृतिम्यः परं यत्तु तदचिन्त्यस्य लक्षणम् ॥

(५ । १२)

अर्थात् 'जो पदार्थ इन्द्रियातीत होनेके कारण चिन्तन नहीं किये जा सकने, उनका निश्चय केवल तर्कमें नहीं हो सकता । जो मूल प्रकृतिमें परे हैं वे पदार्थ अचिन्त्य कहलाते हैं ।' इस भावको शेषश्लोकोपरने निज नाटक 'इम-प्लेट'में इस प्रकार व्यक्त किया है—

"There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy."

अर्थात् 'स्वर्गमें और पृथ्वीपर ऐसे अनेक 'पदार्थ' हैं, जिनके सम्बन्धमें दर्शनशास्त्र कल्पना तक नहीं करता ।' ऐसी हालतमें प्रश्न उठता है कि 'जो पदार्थ निरिक्षण, ग्रेषण या चिन्तनकी गतिसे परे हैं, उनकी जानकारी से की जाय ?' प्रश्नका उत्तर यह है कि वे स्वयंसेव या नुमयगम्य हैं । मनुहारिके शब्दोंमें स्वाभुभूत्येक-कथ-अर्थात् उनके अस्तित्वका एक मात्र प्रमाण तब अनुभव है । अनुभव पुरुषोंके अन्तःकरणमें होता । अतएव पवित्र अन्तःकरणवाले महात्माओंका अनुमान । प्रमाण माना गया है । आत्मपुरुषका वचन प्रमाणोंके समर्पक है । प्लेटोने अपने ग्रन्थ 'रिपब्लिक' (Republic) 'एने पुरुषको 'आत्मा' (prudent) कहा है और उसीके तत्वको अन्तिम माना है । यही महाजन कहलाने योग्य और उसका आचरण दूसरोंके लिये पथ-प्रदर्शक है । क्या कि कहा गया है—'महाजनो येन गतः स ज्ञानः ।' सचा मार्ग वही है, जिसपर महाजन चलता है । सीरी ए. हक्स्टेने अपनी पुस्तक (Perennial Philosophy) 'शाश्वत दर्शनशास्त्र'में संतों और महात्माओंके विचारोंको ज्ञानका मूलभार बतलाया है ।

सृष्टि दो प्रकारकी है—जड़ या अचेतन और चेतन । हमारे सृष्टि-विज्ञानके अनुसार चेतन सृष्टिके चार विभाग इस तरह हैं—(१) जरायुज (वह जीव, जो आवरणमें लिपटा उत्पन्न हो), (२) अण्डज (अंडेसे पैदा होनेवाले जीव), (३) स्वेदज (पसीनेसे उत्पन्न होनेवाले जीव), (४) उद्भिज्ज (जो भूमि फोड़कर निकलते हैं, जैसे पेड़-पौधे) । श्री. जे. सी. बोसने अपने वैज्ञानिक यंत्रोंसे यह सिद्ध कर दिखाया कि वनस्पतिमें

चेतना है । जड़-जगत् पञ्चभूतात्मक हैं और आकाशादि किसी भौतिक तत्त्वमें चेतना नहीं है । आधिभौतिक विज्ञानने उन्नति करते-करते ऐसे यन्त्रोंका आविष्कार कर दिया है, जो गणना, अनुवाद, मंदेश इत्यादि कठिन कार्य स्वतन्त्रपूर्वक कर रहे हैं । वैज्ञानिक अणु-बम-से लाखों प्राणिप्राणी हत्या कर सकता है, पर एक अणु-में भी चेतनता उत्पन्न नहीं कर सकता । अमेरिकाके विश्व-विख्यात वैज्ञानिक श्री जे. बी. राइन अपने ग्रन्थ (The Reach of the Mind) के प्रारम्भमें लिखते हैं—

"Science cannot explain what the human mind really is and how it works with the brain. No one even pretends to know how consciousness is produced."

'विज्ञान यह नहीं बतल सकता कि मानव-मन वास्तव-में क्या है और वह भस्तिपुरुषके माथ कैसे काम करता है । कोई वैज्ञानिक यह जाननेका दावा तक नहीं कर सकता कि चेतना कैसे पैदा होती है ।'

कहा जाता है कि शरीरका चेतन होना प्रत्यक्ष प्रतीत होता है । शंकरने ब्रह्मसूत्रोंपर निज शारीरक-भाष्यमें देहात्म-वादका पूरी तरह खण्डन किया है । वे चेतनाका कारण आत्मा मानते हैं । धर्म और उसका धर्म अभिन्न है । अग्नि धर्मा और जलाना या तपाना उसका धर्म है । जहाँ आग है, वहाँ यह गुण देखा जायगा । यदि शरीरका धर्म चेतना होती तो वह सदा शरीरके साथ रहती । पर मरनेपर शरीर पड़ा रहता है और उसमें चेतनाका अभाव हो जाता है । योगवासिष्ठमें देहके चेतनवत् प्रतीत होनेका कारण इस प्रकार बतलाया गया है—

अग्निर्लगाद् यथा लोहमग्निश्चमुपगच्छति ।

आत्मसङ्गाच्छया गच्छत्यात्मनामिन्द्रियादिकम् ॥

'जैसे लोहा अग्निके सङ्गसे तपकर अग्निमय बानी प्रकाशवान् प्रतीत होता है, वैसे ही देह और इन्द्रियों इत्यादि आत्माके संघर्षसे आत्माके ही समान चेतन दीप्त पड़ती हैं ।' परम योगी शंकरने प्रयोगात्मक पद्धतिमें यह प्रमाणित कर दिया कि 'जब उनके आत्माने परकायाप्रवेश किया तो उनका शरीर शवमात्र रह गया और जब वे फिर अपने देहमें आ गये तो वह चेतन हो गया ।' मातासिंह-हिंदुस्तानके १७-५-१९५९के अङ्कमें भारतीय सेनामें अवसरप्रप्त अंग्रेज अफसर श्री एल० पी० पैरलका

परकायाप्रेष और पुनर्जन्मके बारेमें रोचक लेख प्रकाशित हुआ था। वे अध्यात्मवादमें विश्वास रखते थे और किसी योगीमें आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। सन् १९३९में देवयोगसे उन्हें एक विचित्र घटना देखनेका मौका मिला। उन्होंने देखा कि नदीमें किसी युवकका शव बहता हुआ था रहा है और गोड़ी देरके बाद उन्होंने उसीको किनारेपर चढ़ते-फिरते देखा। अपने अर्दलीको उसे लिवा लानेके लिये बोझाया। वह उसे लिया लाया और विस्मय-विस्फारित नेत्रोंसे निवेदन किया कि नदीके तटपर एक बृद्ध साधुकी लाश पड़ी हुई है। फैसलेके प्रश्नोत्तरमें उस युवकने कहा कि 'यह शव मेरा ही है और योगचलसे मेरी ही हड्डी शरीरमें प्रवेश किया है।' कुमारोंके पहाड़ोंमें भ्रमण करते हुए फैसलको पुनर्जन्मके सम्बन्धमें एक योगीकी रूपाने प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त हुआ।

अब पुनर्जन्मकी समस्याका विवेचन किया जाता है। मनुष्य इस जन्ममें मले या घुरे जैसे कर्म करता है, तदनुसार उसे देहत्याग करनेपर अगला जन्म या लोक मिलता है। अतएव इस विधातका प्रभूत प्रभाव प्रत्येक पुरुषपर पड़ना स्वाभाविक है। इस विधातका अभाव अधोगतिका कारण होता है। समस्या यह है कि ऐसे प्रमाण प्रस्तुत किये जायें कि इस युगके मानवीपर प्रभाव पड़ सके। पूर्वजन्म और पुनर्जन्म अन्योन्याश्रय हैं और जीवात्माकी अमरतापर निर्भर हैं। आध्यात्मिक क्षेत्रमें सहस्रों अनुसंधानोंने पुनर्जन्मके दो प्रपक्ष प्रमाण प्राप्त किये हैं—

(१) पूर्वजन्मकी स्मृति और (२) जन्मजात विलक्षण प्रतिभा। सर्वप्रथम स्मृतिके सम्बन्धमें मनोविज्ञानके नियमोंके अनुसार विचार करना है। इन्द्रियोंद्वारा जो अनुभव होते हैं, वे हमारे मनोमपक्वतामें जमा रहते हैं और वे इस प्रकार अन्तःकरणके संस्कार बन जाते हैं। इस जमा रहनेकी धारणा (Retentiveness) कहते हैं। यही विद्वान्त योगदर्शनके सूत्र 'अनुभूतविषयास्तस्मिन्मोक्षः स्मृतिः।' (१-११) अर्थात् अनुभूत विषयका न चोरा या चोखा जना स्मृति है। तात्पर्य यह है कि धारणा उन्नी बालकी पनी रहती है, जो अनुभवमें आ गयी है। मनोविज्ञान सिद्ध करता है कि 'बालकमें किसी अनुभवकी स्मृतिका दोष नहीं होता।' निश्चये ऐसे संस्कार किसी निमित्तको पाकर स्फुरित हो जाते हैं और इस प्रक्रियाका संरण या याद आ जाना (Recall) कहलाता है। तीसरी प्रक्रिया

स्मृतिके स्थान, पुरुष, इत्यादि किसी विषयकी पहचान है और उसे पहचान (Recognition) कहा जाता है। अनेक पत्रोंमें प्रकाशित घटनाओंकी सहायतासे पूर्वजन्मके सम्बन्धमें वे सीनों विद्वान्त स्पष्ट किये जाते हैं। अतएव स्मृतिका मनोविज्ञान पूर्वजन्मको सिद्ध करता है।

पुनर्जन्मके सम्बन्धमें प्रतिभाके पहलूसे विचार करना जरूरी है। ता० १०-११-१९६८ के साप्ताहिक 'सण्डे टैण्डर' (Sunday Standard) के दिल्ली संस्करणमें यह समाचार छपा है कि 'अहमदाबादका एक बालक तीन वर्षकी अवस्थासे ही गुजराती कहानियाँ कहने लगा और वह अब चार वर्षका है। उसका कहानी शब्द (The Black, Black Rain) बम्बईमें हालमें ही प्रकाशित हुआ है। लिखना-पढ़ना तो वह अब किङ्गडॉम स्कूलमें सीख रहा है।' संस्कारका इतिहास प्रतिभाशाली बालकोंके विचित्र वृत्तान्तोंमें भरा हुआ है। माभात्य जगतमें जे० एस्० मिलने छः सालकी अवस्थामें पूनाकी माराठी मंडान् कृतिपोंकी पढ़ बाला और मोबाईने छठे सालमें ही संगीतकी रचना कर प्रख्याति प्राप्त की। इनमें देशमें अंगणन प्रतिभाशाली बालकोंमें अपनी गुणगर्भामें प्रसिद्धि प्राप्त की है। उनमें संसाराचार्यका नाम अलग है। वे आठ वर्षकी अवस्थामें चारों देशोंमें और बार-बारके होनेतक मय, बाल्बोमें वारंगत हो गये और लोग साल पूरे करनेपर उपनिषद्, वेदान्तदर्शन और गीतार भाष्य लिख बंले। सारे भारतमें वैदिक धर्म और अद्वैतादका प्रचार करते हुए पुरी, मथुरा, वाराणसी और बरौनीनाथमें मठोंकी स्थापना की। इन मठोंके अग्रज परम विद्वान् होते हैं और 'शंकराचार्य' कहलाते हैं। अति शंकराचार्यकी भी प्रतिभाकी जन्मका सिद्धि की गंदा हो जाती है। महर्षि पञ्चकालिने योगदर्शनके केवलनादके प्रथम सूत्रमें जो पाँच प्रकारकी सिद्धियाँ गिनानी हैं, उनमें स्मृति सिद्धिको प्रथम स्थान दिया गया है। पूर्वजन्ममें जो जन्मा जो ज्ञान प्राप्त करता है, वह उसके ज्ञान शरीरमें बना रहता है और उसका पुनर्जन्म होनेपर प्रतिभाके रूपमें प्रकट होता है। 'मोनेकि' अन्वयार्थ १५ श्लोक ७८ में ब्रह्मसंहिता दे कि 'येनैव साधु गन्धर्वकी गण से जाता है, उन्ने प्रसार जीवन्मा स्मृत्यदरीको छोड़ने हुए स्मृत्यदरी

साय लेता हुआ नयी देहमें जाता है। यही बात छडे अध्यायमें कही गयी है कि 'तत्र नं बुद्धिसंयोगं लभते पीवंदेहिक्म्।' (६।४३) अर्थात् जब पुरुष मतिमान् योगियोंके कुलमें जन्म लेता है तो पहले देहमें प्राप्त किये हुए बुद्धिके संस्कारोंका उसे अनायास ही लाभ मिलता है। इस प्रकार मिद्धि प्राप्त करनेमें उसका प्रयाग सरल और सहज हो जाता है।

शास्त्रोंमें पूर्वजन्मकी स्मृतिको 'जाति-स्मृ' या 'जाति-ज्ञान' कहा गया है। ऐतरेयब्रह्मसूत्र (२।५) में और बृहदारण्यक (१।४।१०) में वामदेवश्रुतिको पूर्व-जन्मोंकी स्मृतिका उल्लेख है। योगदर्शनके सूत्र (१।१८) 'संस्कारमाक्षतकरणान् पूर्वजतिज्ञानम्।' पर व्यास-भाष्यमें योगीश्वर जैगीरव्यको अनेक जन्मान्तरोंकी स्मृति होनी बतलायी गयी है। बुद्ध भगवान्की जातक कथाओंमें उनके पूर्वजन्मोंकी स्मृतिका विशद वर्णन है। भारतमें परामर्शोपनिशानसम्बन्धी संस्थाओंमें ऐसी अनेक घटनाओंकी खोज की है, जिनमें पूर्वजन्मोंकी स्मृति सखी साधित हुई है। इन घटनाओंमें यह प्रमाणित होता है कि अनेक पूर्वजन्मोंकी स्मृति धारण करनेवाला यही जीवात्मा सतत विद्यमान रहता है। इगी सिद्धान्तका वेदान्तदर्शनके सूत्र 'ज्ञोऽन एव।' (२।३।१८) में अर्थात् 'जीवात्मा जन्म-मरणसे रहित है, इसलिये वह पूर्वजन्मोंको जानता है'—प्रतिपादन किया गया है। यह अनुभवशुद्ध है कि बालकपन, जबानी और बुद्धिमें हमारे शरीरकी अवस्थाएँ बदलनेपर भी प्रत्येक पुरुषको लड़कपनकी कदं यातें याद रहती हैं। क्योंकि वह (जीवात्मा) नहीं बदलता। शरीर शब्दकी (शब्द-रूप) व्युत्पत्ति बतलाती है कि वह श्रव्य होता जाता है। और शरीर-विज्ञानके अनुसार जब घातश्रोकान् वीनीकरण क्षतिकी गतिमें पिछड़ने लगता है, तब बुद्ध्या और निर्वलताका आरम्भ होने लगता है। जिस प्रकार किसी कार्यालयमें पुराने कर्मचारियोंके अवसरप्राप्त होनेपर नये नौकर उनकी जगहोंपर आते रहते हैं, उसी प्रकार हमारी देहमें भी उपर्युक्त क्रम चलता रहता है।

हमारे सामने अब यह प्रश्न आता है कि पूर्वजन्मकी स्मृतिका आशय कौन है? कटोपनिषद्के श्वेदक 'आप्तेन्द्रियमनोयुक्तं' (१।३।४) अर्थात् 'तत्त्वज्ञानी पुरुषशरीरसे युक्त मानते हैं।' आत्मा

निर्विकार होनेके कारण संस्कारोंके विकारोंसे रहित है जैसा कि गीतामें कहा है—'सर्वज्ञात्पश्चितो वेदे तथाम्मा नोपलिप्सते।' (१३।३२) अर्थात् 'जिस प्रकार आकाश लिप्तमान नहीं होता है, उसी प्रकार वेदमें सर्वज्ञ शिव आत्मा विकारोंसे निर्विश रहता है।' जैसे कामजने दो घृष्ट होते हैं—अमला और पिछड़ाने, ऐसे ही जीवात्माका अंश आत्मा है और पीछे सूक्ष्मशरीर है। गीताके अध्याय ७ श्लोक ४-५ के अनुसार सूक्ष्मशरीर परमात्माकी अपरा प्रकृति और जेवरूप परा प्रकृति है। अध्याय १५ श्लोक ७ में जीवात्माको परमात्माका ही अंश बतलाया गया है, अतएव यह भी दो प्रकृतिवाला है। यदान्तदर्शनके रूप 'तत्त्व एव निवृत्त्यात्।' में जीवात्माको निष्प माना गया है। गीताके अध्याय १३ में पुरुष और प्रकृति दोनोंको 'भगवद्' कहा है। इसी अपरा प्रकृतिके दो भाग हैं—सूक्ष्मशरीर और सूक्ष्म-शरीर। सूक्ष्मशरीरके मरणपर—परित्याग, मरणपर जीवात्माका सम्बन्ध सूक्ष्मशरीरसे बना रहता है और, उसीमें पूर्व-जन्मोंकी स्मृतिका निवास है। सूक्ष्मवेद प्रकृतिप्रमा है। अतएव प्रकृतिके स्वरूपका आध्यात्मिक तथा आधिभौतिक पहलुओंसे विवेचन करना है।

सांख्यदर्शनके अनुसार मुख्य तत्त्व दो हैं—पिता या पुरुष और अचित् या प्रकृति। इन दोनोंके सम्पर्कसे सृष्टि उत्पत्ति होती है। सख, रज और तम—ये तीन प्रकृतिके गुण माने गये हैं। अतः यह त्रिगुणात्मिका कहा जाती है। यह मूलप्रकृति अमरक है और सूक्ष्मशरीरके शुद्धि, मन, इन्द्रियाँ इत्यादि प्रकृतिमें ही उत्पन्न होते हैं। अमृत-करण और भौतिक कर्मात् मजालीय होनेके कारण एक दूसरेकी प्रभावित करते हैं। कहा भी है—'आदाशशुद्धी सखशुद्धिः।' आदाश शुद्ध हो तो अनादिकरण शुद्ध हो जाता है। इसीलिये गीतामें 'आदाशः सात्त्विकप्रिया।' (१७।८) का उल्लेख है। तामसप्रिय भोजनके कारण हमारा देहा अपोगमिको प्राप्त हो रहा है। सूक्ष्मशरीरका प्रत्येक तत्त्व अमोनर होता है और अनुमान ही उपक्रा प्रमाण है। उदाहरणके लिये प्रेम, दया इत्यादि अन्तःकरणके धर्म या गुण हैं। बाहरी व्यवहारमें उनके प्रकृतिके अनुमान होता है। इस प्रकारकी सात्त्विक नेष्टाएँ व्यक्तियों में जानी जाती हैं। बुद्धिमें 'परेश्वरज्ञानकला' कहा है। अर्थात् 'दूसरी विषय-श्रुतिका ज्ञान ठगकी नेष्टाओंमें बुद्धि कर लेती है।' सूक्ष्म-देहके आकारके बारेमें श्वेताद्वययोगनिरूपमें कहा गया है—

'वाल्मिश्रानुसंगस्य ज्ञानधाम कल्पितस्य च ।' (५-९) अर्थात् 'यह वास्तविक नोकरों के दम हजार भाग करनेपर एक भाग-जितना मूल्य है ।' स्थूलशरीरमें विद्यमान होनेपर जीवात्मा हमी विज्ञानदेहमें युक्त रहता है और वह योगबलमें परकस्थानमें प्रवेश कर सकता है । यह आत्मबलमें पूर्ण स्थूलशरीरमें प्रकट हो जाता है । वाल्मीकिरामायणके मुद्रकाण्ड, अध्याय ११९ में यह वर्णन है कि 'भीताजीकी अग्निपरीक्षाके पश्चात् इन्द्रजीरने दशरथजी विमानद्वारा आये और उन्होंने रामको गोदमें लिया ।' महाभागमें भी उल्लेख है कि 'दिवंगत परीक्षित अपने पिय पुत्र जनमेजयमें मिलने पूर्वदेह धारणपर आये थे ।' जीवात्मा प्रेतपैतृकी प्राप्त करनेपर सूक्ष्मशरीर धारण करता है, पर वह स्थूलदेहमें भी प्रकट हो सकता है ।

इस जन्म और पूर्वजन्मोंकी स्मृतियोंका सम्भार जिस प्रकृतिमें उत्पन्न सूक्ष्मशरीरमें समाया हुआ है, उसके सम्बन्धमें आधिमौलिक विधानकी दृष्टिमें विचार करना है । आधुनिक अनुसंधानोंके अनुसार इस भूतस्वरूप जो प्राकृतिक तत्त्व पाये जाते हैं, उनकी संख्या १०३ है और उनके दो भाग हैं । यथा (१) भातृ—लोहा, मोता, चाँदी इत्यादि और (२) अपातृ—ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन इत्यादि । 'तत्त्व' यह पदार्थ है जिसकी स्वतन्त्र इकाई (unit) है । प्रत्येक तत्त्व कणोंका समूह है । प्रातृ-कणोंमें सूर्यकी किरणें आगके कणोंमें प्रवेश करनेपर अनेक कण ऊपरकी ओर उड़ने हुए दिखायी देंगे । यदि हम सोनेके छोटे-से टुकड़ोंको तोड़ने चले जायें तो ऐसी सीमा आ जायगी जब हम अन्तिम कणों और अधिक छोटे कणोंमें नहीं तोड़ सकते । यानाचें मौलिक रीतिविधानोंका इस अन्तिम सीमातक नहीं पहुँचा जा सकता; केवल ऐसा अनुमान किया जाता है । अनुमान ही हो प्रमाण माननेका एकमात्र कारण यह है कि यह अन्तिम कण इतना सूक्ष्म होगा कि उसे न तो छू सकते हैं, न तो छू सकते हैं और न किसी यन्त्रद्वारा देख सकते हैं । तबसे ऐसे सूक्ष्म कणोंको 'परमाणु' (Atom) कहते हैं । परमाणु अर्थात् नहीं रहते । वे उन्नी तत्त्वोंके दूखे परमाणुओं में विभक्त उनका अणु (MOLECULE) बना होते हैं । जो वे अन्य तत्त्वोंके परमाणुओंमें मिल जाते हैं वे तब मौलिक (Compound) अणु बनते हैं । अनुमान लगाना यथा है कि यदि एक अणु परमाणुओंकी लाइन लगाने जाय तो उसकी लंबाई एक इंच होगी । इस अनुमानकी सुल्ला धुत्तके इस बचनमें भी जाय कि

जीवात्माका स्थिर या सूक्ष्मदेह "अक्षुप्तमात्रो रविपुत्र-रूपः ।" (१०० ५-८) है ।

मौलिक विज्ञानकी आधुनिक प्रगतिमें यह सिद्ध हो दिया है कि परमाणुको इलेक्ट्रॉन (Electron), प्रोटॉन (Proton) और न्यूट्रॉन (Neutron) में विभाजित किया जा सकता है । इस प्रकार परमाणुके इन तीन सूक्ष्म कणोंमें समान सृष्टि रचना है । गहरी वर्षा पड़े स्त्री मुनिने प्रकृतिको विगुणागिका पतलाया और धाँप्यदर्शनके सत्य, रज और तम गुणोंको परमाणुके कणोंमें समानता है । कणाद मुनिने संसारमें गहरा प्रथम परमाणुको इसका अन्तिम रूप वैज्ञानिकदर्शनमें कहा है और उसे 'निल' माना है । परमाणुकी रचनाके आधारपर ऐटम-समकी विनाशकारी शक्तिका आविर्भाव हुआ । सूक्ष्मशरीरमें निहित स्मृतिके सम्बन्धमें कनाडाके प्रसिद्ध रसायन-सर्वज्ञ डा० पेनरील्लके प्रयोगोंका विविध वर्णन थोरेजी मासिकपत्र 'पीटर्स डाइजेस्ट' मई १९५८ के सितम्बर अङ्कमें प्रकाशित हुआ है । 'मौलिक विज्ञानके अनुसार मानव-संज्ञिककर्म कोशिका (Cells) की संख्या दस अरब आँकी गयी है । सूक्ष्माणु-जिगमें स्मृति संचय है, गतिशक्ती अन्तर्गत है । प्रत्येक कोशमें परमाणुकी रचनाके अनुसार विद्युत्-शक्ति विद्यमान है । जानवाहिनी और गतिवाहिनी नाड़ियों इन कोशोंमें संलग्न हैं और प्रत्येक इन्डिविडुअल अनुसंधानोंकी स्मृतियोंके अलग-अलग विभाग हैं । पेनरील्लके वाल्मिश्रीकी महीन सुर्की पर महित्यके विभागके मरे सूक्ष्ममें लगाना तो वह वर्गों परसे जन्मागानेके अनुभवोंको इस प्रकार बताने लगीं, मने वे उन्नी समय उनके सारमें हो रहे हैं । इसी प्रकार पर सुवर्तीको अपने परिवारगतित गहनेकी पंद्रह गात प्रकृतिमें याद ताजा हो गयी और वह अपने मकानके प्रागर्धनका गान सुनने लगी । इसमें प्रमाणोंका होता है कि स्थूलशरीरमें अवयव विनाशशील हैं, पर सूक्ष्मशरीर निरन्तर रहता है ।'

सारमें यह है कि जिन पुरुरोंको भूतशरीरों की रचनामें स्मृति वर्तमानमें कभी रहती है, उनका अन्तिम होने कालमें होना स्वयंभूत है और यही निदान प्रकृतिमें स्मृतिके आधारपर पुनर्जन्मको सिद्ध करता है । प्रत्येक स्वामी विवेकानन्दके जीवनमें एक श्रेयक पदनाम था

किया जाता है। सन् १८९३ में शिकागोके धर्म-सम्मेलनमें माग लेनेके बाद जब वे अमेरिकाके अनेक नगरोंमें भाषण करते हुए भ्रमण कर रहे थे, तब उनकी मुलाकात उस देशके प्रसिद्ध वक्ता और विद्वान् इन्जरखोलमे हुई। बातालयके दोरानमें वे कहने लगे कि मैं अपने इस जीवन-कालमें संसारका पूरा आनन्द लेना चाहता हूँ; क्योंकि यह जीवन ही निश्चित और सब कुछ है। मैं स्वामीजी को कि मैं आत्माकी अमरतामें विश्वास करता हूँ और पुनर्जन्मको मानता हूँ। इसलिये मेरे लिये जल्दवाजी करनेका कोई कारण नहीं है। सब वस्तुओं और प्राणियोंमें परमात्माकी स्वायत्ततामें विश्वास होनेके कारण मेरा आनन्द असीम और

अनन्त है। निज अनुभवके आधारपर श्रीशंकराचार्यने अपरोक्षानुभूतिमें कहा है—‘दृष्टि ज्ञानमयी कृत्वा पश्येद् ब्रह्ममयं जगत्।’ (११६) अर्थात् ‘जब जीवात्माकी दृष्टि ज्ञानमय हो जाती है, तब वह सारे संसारमें परमात्माको देखने लगता है।’ यह एक सूफी भक्तके शब्दोंमें कह उठता है—‘जिपर देखता हूँ उधर तू ही तू है।’ पुनर्जन्मका नियामक परमेश्वर है और जिसे यह दृढ़ धारणा हो जाती है, वह इस जन्ममें शुभ कर्मोंकी ओर प्रवृत्त होता है और गीताके अनुसार—‘यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते।’ (६।१२) अर्थात् ‘इस अवस्थामें स्थित हुआ पुरुष दारुण दुःखसे भी विचलित नहीं होता।’

—१८१६—

गया-श्राद्धसे पुत्र

(लेखक—श्रीवैकुण्ठराजजी जोशी)

गया-श्राद्ध पितरोंकी हस्तिके लिये परमावश्यक बताया गया है। पर आजके आधुनिक वातावरण और शिक्षा-दीक्षामें पालित-पोषित लोग इसे ढोंगमात्र कहकर हँसी उड़ाते हैं। मैं एक ऐसे सज्जनको जानता हूँ, जिनको इसमें नाममात्रके लिये भी विश्वास नहीं था। घरमें श्राद्ध आदि होते थे, पर उनके लिये कोई महत्त्व नहीं था। परम्पराका निर्वाहमात्र था।

उनके कई पुत्र हुए। पर होते ही मर जाते थे। कई ज्योतिषियोंने भाग्यमें पुत्र नहीं है, कह दिया। पर सौभाग्यसे एक पण्डितजीने गया-श्राद्धका सुझाव दिया। वंशकी रक्षाके लिये विवश हो वे तैयार हुए। सबसे पहले इसशानमें जा पितरोंको गया-श्राद्धके लिये आमन्त्रित किया और वहाँसे घर न आकर सीधे स्टेशन चले गये। पहले प्रयागमें त्रिवेणीस्नान और बादमें काशीमें गङ्गास्नान किया। पटना होते हुए पुनपुन गये। पहला पण्डितजी वहाँ किया।

गयाजीमें श्रीभाग्यसे उन्हें उत्तम कर्ममण्डी पण्डितजी मिल गये। उन्होंने ‘कल्याण’के तीर्थाङ्गमें बताया विधिके अनुसार गयाजीमें सभी स्थानोंपर पण्डितजी शाखोक्त रीतिसे सम्पन्न करवाया।

इसके दो वर्ष बाद पितरोंकी रूपासे उनके एक पुत्र हुआ और दो वर्ष बाद और एक पुत्र हुआ। इस प्रकार आज उनके एक नहीं, दो-दो पुत्र हैं। यह सब ‘गया-श्राद्ध’ का ही पुण्य-प्रताप वे मानते हैं। अब तो श्रद्धा और भक्तिपूर्वक श्राद्ध करते हैं। उनका विश्वास दृढ़ हो गया है। वे अपने अनेक मित्रोंको गया-श्राद्धके लिये प्रेरितकर भेज चुके हैं।

—१९२२—

परलोक-सुधारके साधन

[एक वीतराग ब्रह्मनिष्ठ सिद्ध संतके महत्त्वपूर्ण सदुपदेश]

[नाम प्रकाशित करनेकी आज्ञा नहीं]

(प्रथम—महत् श्रीरामनन्ददासजी)

यदि तुम अपना परलोक बनाना चाहते हो और समझौती मार और नरकके द्वारमें बचना चाहते हो तो निम्नलिखित बातोंपर अवश्य ही ध्यान दो, तभी तुम्हारा परलोक बन सकता है। अन्यथा लाख प्रयत्न करो, नहीं बन सकता।

१—भूलकर भी पूज्य गौ-ब्राह्मणोंका कभी अपमान और निरादर मत करो। इन्हें कष्ट मत पहुँचाओ और जितनी बने, इतनी सेवा करो।

२—भूलकर भी कभी अपनी बेटी, जिम घरमें विवाही हो, उस परका भोजन मत करो, पानी मत पीओ। यद्येतरक कि मनीजी, भानजी जहाँ बिगड़े हो, उसके परका भी खाना-पीना पाप समझो। बेटीके परका खाने पीनेमें तेज नष्ट हो जाता है और परलोक विगड़ना है।

३—भूलकर भी यथेच्छाचारो नेताओंके चक्रमें फँस जानि-पाँव लौड़कर विवाह सादी मत करो। अपनी ही जातिमें गणोपादि बचाकर गलतन-धर्मनुसार शास्त्रानुसार विवाह करो। यदि तुमने जानि पाँव लौड़कर विवाह किया तो उनमें उत्पन्न होनेवाली संतान वर्णनकर दोगी और उनका दिया सिङ्गदान, भाद-सर्पण आदि गिरवीको नहीं पहुँचेगा। परलोक विगड़ जायगा। यथाश्रमधर्मके अनुसार चलो। इसीमें परम कल्याण है।

४—भूलकर भी देवमन्दिर, धीतुनही-पीरल-गो-साधु—इनका अनादर-अपमान मत करो और इन्हें अपने दाहिने हाथ करने चलो और इनका मान सम्मान करते रहो।

५—भूलकर भी प्रतिभाषणी फलिम्न-हारियों भगवती भागीरथी भीमद्रा, भीमनुना, श्रीगुरु, भीमिदणी आदिके समीर जलर कोई पाप मत करो और इनमें पूछो मत, साधुन-सेल मलकर इनमें स्नान मत करो, मल-मूत्रका त्याग मत करो और इन्हें दही मद्य-मांसके नमन करो।

६—भूलकर भी परन्धीको घुरी दृष्टिमें मत देखो। परन्धीसे अपना कोई सम्बन्ध मत रखो। गाधु हो तो परलोकका चित्र भी मत देखो और भगवान्के भक्त हो तो परन्धीमें यातें करना भी पाप समझो।

७—भूलकर भी कभी मांग, मछली, अंडे, हारण मा लाओ-पीओ। प्याज-सहसुन, गालबम, विरुड, परका, चांग, कोकोनेला, यीही-मिगरेट आदिका भी त्याग करो। नहीं तो परलोक विगड़ना अवश्यम्भावी है।

८—भूलकर भी कभी सिनेमा मत देखो। बरत लड़कियोंके दान्त मत देखो। विरपासक्ति यद्गानेवाले मादक, द्रामा, स्वांग मत देखो। नहीं तो मन वृथित हो जायगा और परलोक विगड़ जायगा।

९—भूलकर भी कभी गंदे उज्ज्याम, अस्सीक सादित्य और नासिकोंकी किनारें मत घड़ो। नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जायगी और परलोक विगड़ते देर न लगेगी।

१०—भूलकर भी कभी होठलोंका बना खाना मत खाओ। गोमधक तथा बर्द्धन जातिके हाथका बना मोहन मत करो। गोभिचारिणी स्त्री, रत्नलला स्त्रीके हाथका बना मत खाओ। खान-पानमें दूध-घुरी मांघपानी बरतो। अपने परका शुद्ध पवित्र नीकेला बना अथ भींडा-सुरजीको भोग लगा भोजन करो। हाथ-पैर धोकर, बनीमपर भावनार बैठकर भोजन करो। अचरित्र बलु, जूटी चीज मत खाओ। भोजन करते, मुल्ले करो, हाथ-मुँह धोओ। खान-पानमें तनिक भी अगाधपानी हुई कि परलोक विगड़ने देर न लगेगी।

११—भूलकर भी बीनीभिटीके पात्रोंमें, कंबोके मिथुनमें कोई भी चीज मत खाओ-पीओ। नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट होगी और परलोक विगड़ने देर न लगेगी।

१२—भूलकर भी दानक एक पैना भी मत खाओ। चमदिका एक पैसा भी मत हड़नो। चर्मरतन, गोमाला, मन्दिरका

रूपा मत खाओ। नहीं तो परलोक विगड़ जायगा और तुम्हें परलोकमें शिद्द नोच-नोचकर खाँयेंगे। 'संत' कंवीरकी यह बात याद रखलो—

संसारिका टूटड़ा नो-नो आँगल दाँत।

भजन करे तो ऊबरे नातर फाड़े आँत ॥

किसीका दुकड़ा खाना भी जब पाप बताया गया है तो जो धर्मके नामपर रुपया इकट्ठा करके डकार जाते हैं, उनकी क्या घोर दुर्दशा होगी, इसे कौन कह सकता है।

१३—भूलकर भी धर्मद्रोहियोंसे, गो-ब्राह्मण-द्रोहियोंसे, नास्तिकोंसे और पारसियोंसे, व्यभिचारियोंसे, नेशवाँजोंसे 'अरना सम्बन्ध मत रखलो। नहीं तो परलोक विगड़नेमें, 'देर मत समझो।

१४—भूलकर भी ग्लेच्छ-आचरण मत करो; 'रंड़े-खड़े मत मूँतो' और 'पादचात्य सम्बन्ध-संस्कृतिके गुलाम मत बनो। 'पैशनपरस्ती' मत करो। 'परस्त्रीका' स्पर्श मत करो। चर्चसे बने खानुन, 'फ्रीम-पाउडरका' प्रयोग मत करो और 'हॉटल-पियो', 'बोतलपथी' मत बनो। 'विदेशी' बेशर्भूपा मत पहनो। 'भारतीय' पोशाक पहनो। 'अपनी' प्राचीन भारतीय सम्प्रदाय-संस्कृतिको अपनाओ और ऐसा कोई भी काम मत करो, जो परलोक बननेमें बाधाक हो।

१५—भूलकर भी अपने 'शिला-सूत्रका' परित्याग मत करो और 'उनातनधर्मकी' शरणमें रहो तथा 'धर्मपर' दृढ़ रहो। 'वर्णाश्रम-धर्मानुसार' चलो और यदि 'अनधिकार' हो तो 'वेदमन्त्रोंका' उच्चारण मत करो। 'श्रीरामनाम', 'श्रीकृष्णनाम'-मृतका 'निरन्तर' प्रेमसे 'पान' करो। अधिकार न हो तो

देवमन्दिरके शिखरका दर्शनकर महान् पुण्यके भागी बनो। 'भूलकर' भी 'देवमन्दिरोंमें' बलात् जानेका प्रयत्न मत करो और 'मर्यादानुसार' जीवन बनाओ।

१६—भूलकर भी किसी भी जीवको किसी प्रकारका भी कष्ट मत पहुँचाओ। किसीको भी मत सताओ, मत रूखाओ। किसीको भी कभी 'अपशब्द' मत कहो और सभीमें अपने प्रभुको देखो और इसे याद रखलो—

जो जग सो जगदीश ईश नहीं जग से न्यास।

करिये सब सों प्रेम, प्रेम-मगनत को ध्यास ॥

सबको 'सुख' पहुँचाने तथा सबका 'हित' करनेका 'प्रयत्न' करो।

१७—भूलकर भी 'पूज्य माता-पिताका', 'गुरुजनका', 'बाबा-दादीका', 'बुढ़ीका', 'साधु-संतोंका', 'प्राश-विद्वानोंका' 'अपमान' मत करो और इनका 'अनादर' मत करो। 'जहाँतक' धन सके, 'भूदेव' 'ब्राह्मणोंका' 'शुभाशीर्वाद' 'प्राप्त' करनेसे 'न' झूको और इसे याद रखलो—

पुण्य एक जग नहीं नहीं दुःखा।

मन क्रम बचन विप्र पद पूजा ॥

मंगल भूल विप्र परितोष।

दहश कोटि कुल भूमुर रोष ॥

१८—भूलकर भी शालीकी अवज्ञा मत करो और शालीक उपवास, व्रत, आद्र, तपण, तीर्थयात्रा, श्रीगङ्गा-यमुनास्नान, कथा-कीर्तन, सस्वज्ञ आदिमें खूब भाग लो।

बोलो 'सनातन धर्मकी' जय !

लोक-परलोक-सुधारके अनिवार्य उपाय

तन-इन्द्रियको चशमें रखना, करना नित्य सभी शुभ काम।
अनाचारसे बचना, करना संयम, नित सेवा निष्काम ॥
मधुर-सत्य-हित वचन बोलना, त्याग झूठ-कटु-अहित तमाम।
जपना प्रभुका नाम निरन्तर जिह्वासे मनसे अभिराम ॥
मनमें दया सौम्यता रखना, रखना उसपर निज अधिकार।
रंग-द्वेष-भेद कर पाये नहीं, कभी यह अशुभ विचार ॥
नित्य देखना प्रभुको मनमें, बाहर भी संबंधों सांकर।
लोक तथा परलोक सुधारके हैं ये उपाय अनिवार ॥

हम अपना भला-चुरा स्वयं ही करते हैं

[भ्रमण नारद*]

पाटनगणके नामसे उस समयकी एक आख्यायिका उद्भिन्नी की जाती है, जिस नामसे भारतमाता उन्नतिके शिखरपर पहुँचकर स्वर्गीय सुखका अनुभव कर रही थी। उसकी गंतान हर तरहसे शान्त, सुखी, गदाचारी और स्वयन्त्र थी। धनी, मानी, उद्योगी और जानी थी। समा, दया, परोपकार आदि सद्गुण अन्य देशोंकी इच्छा से सीखने में। उस समय यहाँके व्यापारी सुदूर देशोंमें व्यापारके लिये जाया करते थे और विदेशी व्यापारी यहाँ आते रहते थे।

उक्त समय यहाँ बहुत-से यम्पई और कलकत्ता-जैसे मम्दिशाली नगर थे और व्यापारका क्षेत्र विद्याल होनेके कारण लोभाल आना-जाना भी बहुत था।

छोटे शहरों, कस्बों और गाँवोंकी स्थिति अच्छी थी। प्रजा-जीवन सुख-शान्तिसे व्यतीत होता था।

बीदधर्मका यह मन्थनकाल था। जहाँ-तहाँ बुद्धदेवकी शिक्षाका पवित्र, शान्त और दयामय संगीत सुनायी देता था। यहाँ-यहाँ राजा-महाराजा और धनिक बीदधर्मका प्रचार करते थे। हजारों बीद-भ्रमण जहाँ-तहाँ विहार करते दृष्टिगोचर होते थे।

× × × ×

(१)

पारणगीकी ओर जानेवाली सड़कपर एक घोड़ागाड़ी दौड़ी जा रही थी। पीछे यही तेजीसे बढ़े जा रहे थे। गाड़ीमें केवल दो ही व्यक्ति थे। एक मालिक और दूसरा उसका नोकर। मालिकने अपने वैभव और प्रतिष्ठाके अनुरूप मूल्यवान् पशुवाहन पराज कर रक्ते थे। उनकी सुल-सुदामे पैसा जान पड़ता था कि वे अपने निश्चित स्थानपर बस्ती पहुँचना चाहते हैं।

हान्डीमें बरपात होनेके कारण ठंडी हवा चल रही थी। लगानारकी झुट्टिके पक्षान् बहल बिगार गये थे। गर्तनागवर्गके प्रकाशसे धरती उजली हो रही थी। दिन सुहावना लगता था। काफी जल्द सुल्कर खच्छ हुए हरे-हरे पत्ते पपनकी लहरोंमें आनन्द-नृत्य कर रहे थे। प्रहृष्टिसे भरे अर्ध-सोमा पालन कर रक्ते थे।

आगे घोड़ा-गा चढ़ा था, अतः घोड़ीनी चाल कुछ धीमी पड़ी। सेठने जब बाहरकी ओर दृष्टि की, तब उसने एक बीद-भ्रमणसे नीची नजर किये, गहकते निशाने गुजरते हुए देखा। उनकी सुलसुदार शान्ति, पवित्रता और गम्भीरता छापी थी। उनके दर्शन करने ही सेठके हृदयमें उनके प्रति पूज्यभावका उद्भवन हुआ और उनके मनमें यह विचार आया—ये कोई महात्मा लगते हैं। पवित्रमूर्ति और धर्मावतार दिव्यानी देते हैं। विद्वान् लोगोंने राजन-समागमको पारसमणिकी उभया ही है। जैसे पारसके संयोगसे लोहा सुपना संग जाता है, ठीक उसी तरह राजनके संगमसे भाग्यहीन भी भाग्यशाली बन जाते हैं। यदि महात्माको बराणसी जाना हो तो मैं इसे अपनी गाड़ीमें बैठनेके लिये प्रार्थना करूँ। यदि इन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली तो बहुत ही उत्तम है। इन्हें समागमसे मुझे अवश्य लाभ होगा। इस तरहका निश्चय मनमें आते ही सेठजीने गाड़ी रोक ली और महात्मा पुरवसे प्रणाम करके उनके गाड़ीमें बैठनेके लिये प्रार्थना की। महात्माजीको काशी ही जाना था, इसलिए वे गाड़ीमें बैठ गये और कहा—

सेठजी! आरका सुतार यही उपकार है। बहुत मनसे चलो-चलोते मैं बक गया था और आगे मुझे गाड़ीमें नान बैठना लिया, इससे मैं आरका श्रेणी हो गया। सुल-सेठ सापुके पास आरकी देने योग्य ऐसी कोई उपयुक्त वस्तु नहीं है, जिससे मैं आरका श्रेणी सुल गहूँ। फिर भी पस गुल महात्मा बुद्धदेवके उद्देश-करी अथवा भाग्यसे तो कुछ भी मैं संग्रह कर सका हूँ, उसमेंसे आरके इच्छानुसार थोड़ा कुछ देकर मैं आपके इस श्रमभारको तनिक हलका करना चाहता हूँ।

सेठजीको इससे बड़ी प्रसन्नता हुई। सामन्यमें पस सीनेसे लगा। उन्होंने भ्रमणके सुयोग्यनी स्थलों में से प्रेमसे अपने हृदयमें धारण करना शुरू किया। गाड़ी प्रगे बढ़ रही थी। लगभग एक घंटेके बाद गाड़ी रुक रही।

नालेके पास पहुँची । आगे एक बड़ी बैलगाड़ी थी; हमसे
सेठजी गाड़ी वहाँ आगे नहीं बढ़ सकी । वहाँ रुक गयी ।

वह बैलगाड़ी देवल नामक एक किसानकी थी ।
उसमें चावलके बोरे भरे थे और वह चारापत्ती जा
रही थी । संघाते पहलू ही देवलको चारापत्ती पहुँचना
था, परन्तु नालेपर आते ही गाड़ीके झुण्की कील निरुद्ध गयी
और एक पहिया अलग हो गया । अब क्या हो ? देवल
बैठा अकेला था । उतने बहुत माथा-पची की; परन्तु गाड़ी
चल नहीं पायी ।

सेठजीने देखा—वह बैलगाड़ी रास्ता रोके खड़ी है ।
उन्हें देर हो रही थी । सेठजीको गुस्ता आ गया और
उन्होंने नौकरको आदेश दिया—“चल, जल्दी कर, उतर
तेबे । हमलोग कबतक रुड़े रहेंगे ? चावलके बोरेको
तेबे फँककर गाड़ीको एक किनारे हटाकर अपनी गाड़ी
बहा ।”

आदेश सुनते ही किसानने मिहिंमिहाकर कहा—सेठजी !
मैं एक गरीब किसान हूँ । दया करो । कुछ देर रुक
जाओ । चावलके बोरे नीचे गिरा दिये जायेंगे तो मुझे
पड़ा नुकसान होगा । आप देख रहे हैं, बरगालके
कारण कितना भारी कीचड़ हो रहा है । सब चावल सड़
जायेंगे । क्षमा करो । मैं अभी पहिया चढ़ाकर, गाड़ी आगे
बढ़ाकर किनारे किये देता हूँ । फिर आप अपनी गाड़ीको
धुंधले ओर ले जाइयेगा ।”

परन्तु सेठने किसानकी प्रार्थनापर विस्कुल ही ध्यान
नहीं दिया । यत्कि और भी रोपमें भरकर नौकरको डौटा ।
नौकरने तुरंत सेठजीकी आज्ञाका पालन किया । चावलके
बोरे नीचे फँक दिये और गाड़ीको हटाकर अपनी गाड़ीको
आगे निकाल लिया ।

“अँ! इस संसारमें गरीबका सहायक कोई नहीं है ।”
आने नगण्य लाभके लिये दूसरोंका सर्वनाश करनेवाले धन-
मदमोंकी उस समय भी कमी न थी । गरीबोंके रक्षक
कामके शत्रु उनके भयक बननेवाले अमीरोंसे यह जगत
न तो कभी खाली था और न होगा ही । हाँ, उस समय
बौद्धधर्मके साधुओंका दयामय हाथ गरीबोंकी सहायताके
लिये सदा तत्पर रहता था । वे लोग धार्मिक विवादोंमें व्यर्थ
न पड़कर मनुष्यमात्रके साधारण हितकी चिन्तामें निरन्तर
आते थे । वे लोग अपने मन, वचन और तनका

उपयोग मुख्यतः परोपकारके कार्यमें ही किया करते थे ।

सेठजीकी गाड़ी न्या ही आगे बढ़ने लगी कि उसी
समय भ्रमण नारद गाड़ीमेंसे कूद पड़े और सेठजीसे बोले—
“सेठजी ! क्षमा कीजियेगा । अब मैं आपके साथ गाड़ीमें
नहीं चल सकूँगा । आपने विवेकपूर्वक मुझे एक घण्टे अपने
साथ गाड़ीमें बैठाया; इससे अब मेरी यकायद दूर हो चुकी
है । फिर भी मैं आपके साथ चलता, किन्तु अब मेरे मनमें
आपके उपकारका बदला चुकानेकी इच्छा उत्पन्न हो गयी
है और बदला उतारनेका अच्छा अवसर भी मिल गया है ।”

सेठजीने कहा—“आप गाड़ीसे उतर जायेंगे तो इससे
उपकारका बदला किस तरह और किसके प्रति चुकायेंगे ?”

सेठजी—भ्रमणने कहा । जिस किसानकी बैलगाड़ीको
उलटाकर हम आगे बढ़े हैं, वह किसान आपका बहुत
निरुद्धका सम्बन्धी है । मैं उसे आपके किसी पूर्वजका
अवतार मानता हूँ । इसलिये आपके उपकारका बदला
उसकी सहायता करके चुकानेके लिये उत और जा रहा
हूँ । उसे जो लाभ होगा, वह लाभ आपको ही हुआ
समझिये । इस किसानके भाग्यके साथ आपकी भलाईका
बहुत गहरा सम्बन्ध है । आपने उसे जो कष्ट दिया है, मुझे
लगता है कि इससे आपका बहुत नुकसान हुआ है ।
इसलिये मेरा यह कर्तव्य है कि आपकी भलाई करनेके उद्देश्यसे
तथा इस नुकसानसे आपको बचानेके लिये मैं यथाशक्ति
उसकी सहायता करूँ ।”

सेठने भ्रमणकी इस मार्मिक उक्तिपर कोई ध्यान नहीं
दिया । उन्हें वे व्यवहारमें अकुशल बुद्धिवाले, बहुत भले
आदमी जान पड़े । आखिर भ्रमणको छोड़कर सेठजीने
गाड़ी आगे बढ़ा दी ।

× × × ×

(२)

भ्रमण नारद पहुँच किसानके पास । उसे नमस्कार
किया और गाड़ीकी छीक करनेमें उसकी पूरी सहायता की ।
मृगि और सूखे चावलको अलग करना शुरू किया ।
दोनोंकी मेहनतसे काम जल्दी होने लगा । किसानने सोचा—
“भाग्य प्रवृत्त होनेके कारण कोई अदृश्य देव ही भ्रमणका
रूप लेकर मेरी सहायता करने आ पहुँचे हों तो कोई
आश्चर्यकी बात नहीं । ऐसी अनपेक्षित सहायता मिलनेसे
काम कितनी जल्दी होने लगा है, यह देखकर मुझे भी

नालेके पास पहुँची। आगे एक नदी बैलगाड़ी थी; इससे सेठजी गाड़ी वहाँसे आगे नहीं बढ़ सकी। वहाँ रुक गयी।

वह बैलगाड़ी देवल नामक एक किसानकी थी। उसमें चावलके बोरे भरे थे और वह वाराणसी जा रही थी। संभ्रासे पहले ही देवलको वाराणसी पहुँचना था, परन्तु नालेर आते ही गाड़ीके जुएकी फील निकल गयी और एक पहिया अलग हो गया। अब क्या हो ? देवल बेचारा अकेला था। उसने बहुत माथा-पची की; परंतु गाड़ी चल नहीं पायी।

सेठजीने देखा—वह बैलगाड़ी रास्ता रोके खड़ी है। उन्हें देर हो रही थी। सेठजीको गुस्सा आ गया और उन्होंने नौकरको आदेश दिया—“चल, जल्दी कर; उतर नीचे। हमलोग फयतक लड़े रहेंगे ? चावलके बोरेको नीचे फेंककर गाड़ीको एक किनारे हटाकर अपनी गाड़ी चला।”

आदेश सुनते ही किसानने गिड़गिड़ाकर कहा—“सेठजी ! मैं एक गरीब किसान हूँ। दया करो। कुछ देर रुक जाओ। चावलके बोरे नीचे गिरा दिये जायेंगे तो मुझे यहाँ नुकसान होगा। आप देख रहे हैं, बरसातके कारण कितना भारी फीचड़ हो रहा है। सब चावल उड़ जायेंगे। क्षमा करो। मैं अभी पहिया चढ़ाकर, गाड़ी आगे बढ़ाकर किनारे किये देता हूँ। फिर आप अपनी गाड़ीको छुड़ीसे आगे ले जाइयेगा।”

परंतु सेठने किसानकी प्रार्थनापर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया। बल्कि और भी रोपमें भरकर नौकरको बोटा। नौकरने तुरंत सेठजीकी आज्ञाका पालन किया। चावलके बोरे नीचे फेंक दिये और गाड़ीको हटाकर अपनी गाड़ीको आगे निकाल लिया।

‘अरे! इस संसारमें गरीबका सहायक कोई नहीं है।’ अपने नगण्य लाभके लिये दूसरोंका सर्वनाश करनेवाले धन-मदमसौकी उस समय भी कमी न थी। गरीबोंके रक्षक धनके बन्नाय उनके भक्षक धननेवाले अमीरोंसे यह जगत न तो कमी खाली था और न होगा ही। हाँ, उस समय सौंदर्यमय साधुओंका दसमस हाथ गरीबोंकी सहायताके लिये खड़ा तत्पर रहता था। वे लोग धार्मिक विवादोंमें व्यर्थ न पड़कर मनुष्यमात्रके साधारण हितकी चिन्तामें निरन्तर ओ रहते थे। वे लोग अपने मन, वचन और तनका

उपयोग मुख्यतः परोपकारके कार्यमें ही किया करते थे।

सेठजीकी गाड़ी वहाँ ही आगे बढ़ने लगी कि उसी समय भ्रमण नारद गाड़ीमेंसे कूद पड़े और सेठजीसे बोले—‘सेठजी ! धमा कीजियेगा। अब मैं आपके साथ गाड़ीमें नहीं चल सकूँगा। आपने विवेकपूर्वक मुझे एक घण्टे अपने साथ गाड़ीमें बैठाया, इससे अब मेरी थकावट दूर हो चुकी है। फिर भी मैं आपके साथ चलता, किंतु अब मेरे मनमें आपके उपकारका बदला चुकानेकी इच्छा उत्पन्न हो गयी है और बदला उतारनेका अच्छा अवसर भी मिल गया है।’

सेठजीने कहा—‘आप गाड़ीसे उतर जायेंगे तो इससे उपकारका बदला किस तरह और किसके प्रति चुकायेंगे ?’

‘सेठजी’—भ्रमणने कहा। ‘जिस किसानकी बैलगाड़ीको उलटाकर हम आगे बढ़े हैं, वह किसान आपका बहुत निकटका सम्बन्धी है। मैं उसे आपके किसी पूर्वजका अवतार मानता हूँ। इसलिये आपके उपकारका बदला उसकी सहायता करके चुकानेके लिये उस ओर जा रहा हूँ। उसे जो लाभ होगा, वह लाभ आपको ही हुआ समझिये। इस किसानके भाग्यके साथ आपकी भलाईका बहुत गहरा सम्बन्ध है। आपने उसे जो कष्ट दिया है, मुझे लगता है कि इससे आपका बहुत नुकसान हुआ है। इसलिये मेरा यह कर्तव्य है कि आपकी भलाई करनेके उद्देश्यसे तथा इस नुकसानसे आपको बचानेके लिये मैं यथाशक्ति उसकी सहायता करूँ।’

सेठने भ्रमणकी इस मार्मिक उत्तिपर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्हें वे व्यवहारमें अकुशल दुष्टिवाले, बहुत भले आदमी जान पड़े। आखिर भ्रमणको छोड़कर सेठजीने गाड़ी आगे बढ़वा दी।

× × × ×

(२)

भ्रमण नारद पहुँचे किसानके पास। उसे नमस्कार किया और गाड़ीकी डीक करनेमें उसकी पूरी सहायता की। मृगि और सूखे चावलको बलग करना शुरू किया। दोनोंकी मेहनतसे काम जल्दी होने लगा। किसानने सोचा—‘भाग्य प्रयत्न होनेके कारण कोई अदृश्य देव ही भ्रमणका रूप लेकर मेरी सहायता करने आ पहुँचे हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। ऐसी अनपेक्षित सहायता मिलनेमें काम कितनी जल्दी होने लगा है, यह देखकर मुझे भी आश्चर्य

होता है ।' दरते-दरते किसानने पूछा—'महाराज ! क्यों तब मुझे याद है, मैंने इन गेठजोंका कुछ भी नहीं बिगाड़ा था । फिर भी, बिना कारण उन्होंने मेरा इतना नुकसान क्यों किया ? क्या कारण है इसका ?'

धमण—'साह ! आज जो कुछ भी तुम भोग रहे हो, वह तुम्हारे पूर्वजमेंका ही फल है ।

किसान—क्यों क्या है महाराज ?

धमण—'मनुष्योंके द्वारा स्थापित हुए कार्य ही उनका 'कर्म' है । अनेक जन्मोंके कर्मोंकी एक माला है । इस मालामें विविध कर्मरूपी मनके हैं । वर्तमान कार्य एवं विचारोंसे इसमें परिवर्तन भी होता है । हमलोगोंने जो कुछ कर्म पूर्वमें किये हैं, उन्होंने फल इस जीवनमें भोग रहे हैं और इस जन्ममें इस समय जो कर्म कर रहे हैं, उनका फल अगले जन्ममें भोगेंगे ।

किसान—'ऐसा होगा; किंतु ऐसे घमंडी और दुष्ट मनुष्योंके लिये, जो हमारे-जैसे निरपराधियोंको हिरान करते हैं, क्या किया जाय ?

धमण—'साह ! मेरी समझमें तो तुम्हारे विचार भी लगभग उस छेड़के विचारोंके समान ही हैं । जिन कर्मोंके फलस्वरूप यह जोहरी और तुम किसान बने हो, ऊपरी दृष्टिसे देखा जाय तो उनमें यदा भेद दिखायी देता है, किंतु यदि हम गहराईसे विचार करेंगे तो बहुत अन्तर नहीं दिखायी देगा । मानव-स्वभावके अन्यायके कारण मैं कहता हूँ कि यदि तुम उस जोहरीकी जगह होते, तुम्हारे पास भी उसके नोकर-बैसा रहवान् नोकर होता और तुम्हारी गाड़ी रास्तेमें उगरी गाड़ीमें दबती तो तुमने भी वैसा बर्ताव किया होता; जैसा कि गेठने तुम्हारे साथ किया है । उसके चावलोंका सम्मानार्थ ही जायगा—'ऐसा विचार तुम्हारे मनमें भी उत्पन्न न होगा और किसीका पुरा करनेपर हमारा पुरा होगा। उस समय इस निचारको तुम भी भूल जाते ।

किसान—'महाराज ! आपका कहना सत्य है । उन परित्यजितमें मैं भी वैसा ही व्यवहार करता; किंतु अब तो मुझे आरंभ समझात प्राप्त हो गया है । आरंभ बिना किसी क्षमाके मेरी महाराज की है । आरंभ की महान्तरही मैं अपने माँझी राजा कर रहा हूँ और गाड़ी चला गया हूँ । अब मैं आरंभ उदाहरण कदा सामने रखकर अपने मानव-गुणोंका सम्मान करूँगा ।

किसानकी बेलगाड़ी दुस्त हो गयी । कुछ दूर चले ही दोनों बेल चौकर रुक गये । किसानने पुकारा—'मो महाराज ! सामने यह गाँव-जैसा क्या पड़ा है ? हमने देखा तो कोई बेलो-जैसी चीज दिखायी दी । समीप आकर देखा तो योनेकी मोहरोंमें भरे हुए बेली ही थी । उनको पता कि 'अन्य किसीकी न होकर यह बेली उन गेठकी ही है ।' उन्होंने वह बेली उठाकर किसान देवलकी देते हुए कहा—'पागलकी नाकर उन छेड़का पता लगाना और उन्हें यह बेली रें बेली-सी दे देना । उनका नाम पागु जोहरी है और उनके नोकरका नाम महादत्त है । तुम्हारे ऐसा करनेपर उसे अपने किये हुए अन्यायके लिये पश्चात्ताप होगा । बेली देकर उनसे कहना कि 'आरंभ मेरे साथ जो कुछ बर्ताव किया, उसको लेकर मेरे मनमें अब कुछ भी नहीं है । मैं आपको क्षमा करता हूँ और चाहता हूँ कि आरंभ अपने व्यापारमें सभी सफलता मिले ।'

'तुम्हारा भाग्य उनके मांगसे सुधा हुआ है । जो-जो उनकी उन्नति होगी, त्यो-ही-त्यो तुम्हारा भाग्य भी सुलेगा ।'

इतना कहकर 'पोरकारकी प्रतिमा' दीर्घदृष्टि से समस्त महादत्त वहाँ एक पलक भी न उद्धरकर अपने रास्ते सँव दिये । रास्तेमें विचार करते गये—'यदि मैं जोहरी फिर कभी मुझे मित्रों तो मैं यथाशक्ति उनका भला करनेका प्रयत्न करूँगा । उपदेश देकर उन्हें सदा मानव बनाऊँगा ।'

(३)

'वाराणसीमें महिष्ठ नामके एक व्यापारी थे । वे पागु जोहरीके आदित्य थे । पागु वाराणसी आकर उन्हींके मित्र । जोहरीके मित्रों ही महिष्ठ से पड़े और पागुके पूछनेपर उन्होंने अपनी कठिनाई बतायी—

'महिष्ठ-मित्र ! मैं एक महान् संकटमें आ रहा हूँ । मुझे प्यार है कि कहाँ मेरा आरंभ व्यापारी मत्ता दूँ न जान । मैंने राजकी उनके अपने उपयोगके लिये महिष्ठ कायम रक्का। यत्न वे रक्का है । फल उसकी मुहल पूरी हो गई । यत्नके अनुसार फल प्राप्तवान् मुझे उनका चावत देना ही चाहिये । मैं क्या करूँ ? इस समय मेरे पास आरंभका एक घाना भी नहीं है । दूरे बहोने मित्रोंकी भी आज्ञा नहीं है; क्योंकि यहाँ मेरा प्रत्यक्ष ही एक बड़ा व्यवहार स्थानी है । उसे न जाने कैसे इस बलाका पता चल गया कि

छोटासीसे मैंने चावलके नापदेका व्यापार किया है। यह जानने ही उमने मुँहमौगे दाम देकर, जिनने अच्छे चावल समीमें थे, सब खरीद लिये हैं और पैसा जान रहा है कि उसने कुछ स्थित देकर छोटासीको भी अपने वचन पर लिया हो। कल मेरी क्या हाजिर होगी—इसकी मुझे बड़ी चिन्ता हो रही है। मेरी इज्जत बचनी कठिन है। मैं तो मरा जा रहा हूँ। माई! यदि विधाता मेरी सहायता करे और कहीं यदिया चावलकी एकाप गाड़ी मिल जाय तो मैं बच सकता हूँ। अन्यथा, मेरी तो मौत ही हुई होगी।

मलिककी बातें सुनते-सुनते पाण्डु एकाएक चीक उठे। उन्हें फौरन ही गाड़ीमें अन्य चीजोंके साथ रखी हुई अपनी पैलीका स्मरण हो आया और वे तुरंत ही दीड़े हुए गये। सारी चीजें, करड़े-लते छान मारे। गाड़ीकी पैली बाँच की किंतु कहीं भी पैली नहीं मिली। उन्हें अपने नौकर महादत्तपर संदेह हुआ। पुलिसको फौरन ही खबर दी गयी और पुलिसने आरु गरीब निदोष सेवक चारे महादत्तको गिरफ्तार कर लिया। फिर क्या था! गिरफ्तारीको अवग्राही साधित करनेवाली यमदूत-सी पुलिसने गरीबक अनपराध स्वीकार कर लेनेके लिये महादत्तको लूट दा। महादत्त जोर-जोरसे रोने लगा। गिड़गिड़ाकर बोला—‘अरे! मैं बिल्कुल निरपराध हूँ। मैं सब कहता हूँ कि मैंने पैली नहीं चुरायी। मुझपर दया करो। सेठके रुपये मैंने उस बेचारे गरीब किसानकी रास्तेमें बहुत सताया। मुझे उसी पारका यह फल मिल रहा है। हे भाई! मुझे तू तो जगत्का पिता (कितान) है। मैंने तुझे बिना लूट खाया है। छत्रपुत्र मुझे यह दण्ड मिलना ही चाहिये।’

इस तरह महादत्त पक्षात्ताप करने लगा; किंतु पुलिसको उसकी बातोंपर ध्यान देनेकी फुरसत ही कहीं थी। उसका काम नहीं। उसका काम तो था—उसे बुरी तरह से सजा देना ही।

इधर पुलिस महादत्तको बुरी तरह मार रही थी। इसी पक्ष देवल किसान वहाँ आ पहुँचा और आते ही उसने इलाहरीके सामने मोहरोंकी पैली रख दी। सभी लोग भयचकित हो गये। पाण्डु तो गद्गद हो गये। उन्होंने ब्रित आदमीको विपत्तिमें डाला था। उसी आदमीने अब आज उनको एक महान् विपत्तिसे बचा लिया। यह सब उन्हें बहुत ही लजित होना पड़ा। उन्होंने बड़ा

पक्षात्ताप किया और देवलने भ्रमा मोगी। महानुभाव भ्रमणके गद्गद गदाके गरल-हृदय किंगानका हृदय उदार हो गया था। उसने अपने सच्चे हृदयसे उन्हें भ्रमा दे दी और उनके अभ्युदयकी इच्छा की।

महादत्त छोड़ दिया गया। उसे अपने सेठपर बड़ा गुस्सा आ रहा था। देखते-ही-देखते वह कहीं दूर चला गया, एक पलके लिये भी वहाँ नहीं रुका।

मलिकको जब इस बातका पता चला कि देवलके पास यदिया—अच्छे किरमके एक गाड़ी चावल हैं, तब उसने मुँहमौगे ऐसे देकर सबके सब चावल खरीद लिये। इस तरह उसके वचन तथा मानकी रक्ता हो गयी। राजाके छोटासमें समयपर चावल पहुँच गये। इधर, देवलने कमी खर्चमें भी, उसे चावलकी इतनी बड़ी कीमत मिलेगी, यह आशा नहीं की थी। वह तो बेहद खुश हो गया और तुरंत ही उसने अपने गाँवका रास्ता पकड़ा।

अब पाण्डु ‘यह विचार करने लगे कि “यदि वह देवल वहाँपर न आया होता तो मेरी और मलिककी क्या स्थिति होती? वह कितना ईमानदार है! यह भ्रमण महाशयके समागमका ही परिणाम है। छोटेको सुवर्ण बनानेकी शक्ति ‘पारस’के सिवा और किसके पास हो सकती है?” पाण्डुका हृदय रो उठा। महात्माजीके दर्शनकी प्रबल उत्कण्ठा जाग उठी उनके मनमें और वे फौरन ही उनकी खोजमें निफल पड़े तथा विहारोंमें पूछ-ताछ करते-करते वे अन्तमें उनके पास जा पहुँचे।

कृतशतापूर्ण अन्तःकरणसे उन्होंने भ्रमणको साक्षात्-दण्डवत् प्रणाम किया। व्यापारीका दस और कठोर हृदय भी कुसुम-क्रीमल महात्माजीके दर्शनसे कोमल बन गया। वे कुछ भी बोल न सके। उनका हृदय भर आया। महात्माजी उन्हें आश्वासन देने हुए समझाने लगे।

भ्रमण—सेठजी! देखा न, कर्मकी रचना कितनी गहन है!

पाण्डु—महानुभाव! मेरी तो समझमें कुछ नहीं आता।

भ्रमण—अभी आप यह बात नहीं समझ सकेंगे। साधारण लोग इसका मर्म नहीं समझ सकते। इसे समझनेके लिये जब आपके मनमें रुचि उत्पन्न होगी और उत्कण्ठा बढ़ेगी, तब यह बात अपने-आप ही समझमें आ जायगी। किंतु इतना अवश्य याद रखियेगा कि जब कभी दूसरोंको दुःख पहुँचाने-

का मन हो। गर पहले अपने-आपसे यह पूछना चाहिये कि ऐसी ही दुःख कोई मुक्त हो दे तो मेरे मन पर उग्रा क्या असर होगा ? क्या मैं उसको सहन कर सकूँगा ? यदि तुम सहन करनेमें असमर्थ हो तो फिर दूसरेको दुःख पहुँचानेकी शक्ति क्यों हो ? ऐसी शक्ति हो तो उसे सुख दवा देना चाहिये । इसी तरह दूसरा यदि कोई हमारी सेवा करता है तो यह हमें किन्ती अच्छी लगती है । ठीक उगी तरह, हमारी सेवा भी अन्तरसे अच्छी लगती है—यह हृदय निश्चय रखें। दूसरेकी सेवा करनेका एक भी अवसर हाथमें नहीं मिला चाहिये । आज हम जिस मुक्तके शीघ्र योग्य तो उपाय अच्छा कम हमें कालान्तरमें अवश्य मिलेगा, यह विश्वास रखना ।

पाण्डु—महाराज । आपकी अमृतपाणी सुनते-सुनते मेरे मनकी वृत्ति नहीं मिलती । मेरा चरित्र उत्कृष्ट बने और मन हृदय रहे । इसके लिये कुछ और सुनाइये । मैं कर्मकी गहन गतिसे समझना चाहता हूँ ।

भगवन्—अच्छा, ओ सुनो । मैं आपको कर्मभेदकी कुंजी बना रहा हूँ । मेरे और आपके बीच एक पर्दा पड़ा है । इस पर्देको 'माया' कहते हैं । इस मायावृत्ति पर्देके कारण आप मुक्तकी ओर मैं आपको दृष्य-दृश्य समझ रहे हैं । इस पर्देके कारण ही तो मनुष्य मत्स्यकी नहीं देख पाता और पानके कुएँमें जा गिरता है । चूँकि आपकी आँखोंके आगे यह मायाका पर्दा पड़ा हुआ है, इसीसे आप अन्य अपने मानव-वन्धुओंके साथ आका, पितृ, निरुद्ध सम्बन्ध है, उसे जान नहीं सकते । गन्ध पूछा जाय तो एक क्षीरके भिन्न-भिन्न अवयवोंका एक दूसरेके साथ जैसा प्रगाढ़ सम्बन्ध है, वैसा ही, वरं उससे भी अधिक प्रगाढ़ सम्बन्ध मानव-मानवके बीच है । इस स्थितिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं । इस सत्यको समझकर हमने अनुगार बतलाना करना—यही तो मानव-जीवनका कर्तव्य है । इस सत्यकी भाँतिसे छिने मैं आपको तीन मन्त्र दे रहा हूँ । इन्हें आप अपने हृदयमें लिख लीजिये—

(१) दूधपैयोंसे दुःख पहुँचानेवाला स्वयं ही अपनेसे दुःख देनेवाले दुःखके बीज बोता है ।

(२) दूधपैयोंसे सुख पहुँचानेवाला अपने लिये सुखका बीज बोता है ।

(३) समग्र मानव-जाति एक ही है । इसमें भिन्नताका विचार भ्रममात्र है ।

—इन तीन बातोंपर गहराईसे विचार करने पर—
उनकी उपासना करते रहिये—आपको स्वयं दर्शन प्राप्त होगा ।

पाण्डु—महाराज ! आपके प्रदर्शनों में हरसमय बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा है । आपके चर्चन तो अतिशय शक्ति-प्रतिबिम्ब है । मैंने घारागसी आते समय एक पत्रके लिये आपको अपनी माँहीमें बैठा किया था । इसमें मेरे एक पत्रका भी गन्ध नहीं हुआ । शि भी कितना महान् यक्ष । प्रभो ! मुझपर आपका महान् प्रभाव है । आपने ही तो देवलको मोहरें देनेके लिये मेरे पाग प्रेषित था । यदि वे मोहरें मुझे प्राप्त न हुई होतीं तो मैं शिप गौदा न कर पाता । आरकी दीर्घरुद्धि है । मैं शिप दली वारिक कहूँ । देवलको सहायता देकर उसे आने में शिप वारागसी भेज दिया, जिससे मेरे मित्र मदिरका भी रुद्ध हो गया । उनका इज्जत बन गयी । मेरे गुरु महाराज भी रक्षा हुई, नहीं तो, पतनही । उग बेचारेकी क्या वृत्ति होती ।

महाराज । जिस तरह आप सत्यके दर्शन करते हैं, ठीक उगी तरह मानवमात्र करने लगे ही सारा वगन् जिन मुक्त हो जाय । अर्चल्य पाव एक जायँ और सर्व दुःख प्रगाली प्रचलित हो जाय । महाराज । तनकी चेष्टा करनेसे इच्छा मेरे मनमें जाग्रत हुई है । कौशाम्यीमें एक शिव बनना हूँ, नर्तार आप-जैसे भगवन् रहें और वगन् समामापर चलारें ।

(४)

कौशाम्यीमें पाण्डु जोहरिका विहार सैवार हो चुका है । इसमें सैरुद्धों विश्रान् और दयामूर्ति भगवन् निवास करी है । अत्यन्त समयमें ही इस विहारकी समाप्ति दूर-दूर तक फैल गयी । दूर रहनेवाले धर्मनिवाह लोग भी यहाँ आकर उपदेशावृत्तका पान करने अन्गी वृत्तको हान्य करने लगे ।

पाण्डु जोहरी भी एक सुप्रसिद्ध जोहरी बन गये और उनको यथोगाथा दूर-दूर तक सुनायी देने लगी ।

× × ×

कौशाम्यीमें समीर ही एक गतासी राजकीसी थी । एक दिन राजाने अपने कोशाम्यीको पाग पुत्रास प्रयोग किया कि पुत्रों एक ऐसा योग्यता मुक्त बनवना है, ऐसा एक

संगारमें कहीं भी न देखा गया हो। इस मुकुटमें बहुमूल्य रत्न जड़े हैं। ऐसी मेरी इच्छा है। पाण्डु जौहरीके सिखा इतना बड़ा काम कोई भी दूसरा नहीं कर सकता। इसलिये शीघ्र ही पाण्डु जौहरीको ऐसा मुकुट बनवा देनेके लिये कहलया दो। राजाके आदेशानुसार वीरपाथकने पाण्डु जौहरीको सूचित कर दिया।

निश्चित समयपर मुकुट तैयार हो गया। इसके अतिरिक्त भी पाण्डु जौहरीने अपनी सारी पूँजी लगाकर हीरे-भाषिक और सोने-चाँदीके बहुतसे आभूषण तथा अन्यान्य चीजोंके बर्तिया नमूने बनवाये। ये सभी चीजें अपने साथ लेकर वे राजधानीकी ओर निकल पड़े। पंद्रह-वीस बलवान् रथक अपने साथ ले लिये और खुशी तथा सावधानीके साथ आगे बढ़ने लगे। उन्हें विश्वास था कि उनकी सारी चीजें राजाके यहाँ रख जायँगी और अच्छी कमाई एवं कीर्ति बढ़ेगी। किंतु जब वे एक घने जंगलमेंसे गुजर रहे थे, तब उन्हें डाकुओंका एक दल मिला। इस दलमें पचास-साठ बाढ़ू थे। उन डाकुओंने जौहरीको लूट लिया। जौहरीके साथ आगे हुए रथकोंने बहादुरीके साथ सामना किया, पर आखिर डाकुओंकी ही जीत हुई और वे जौहरीकी तमाम चीजें लेकर चम्पत हो गये।

यह समाप्त। एक क्षण पहलेके लड़ाधिपति जौहरी विस्तृत फंगाल स्थितिमें आ गये। उनकी सारी आदार्ण धूलमें मिल गयीं। वे कहींके भी न रहे। अब उन्हें अपने अवीतके पारोंके लिये बड़ा पश्चात्ताप हो रहा था। जवानोंमें किसका कितना बुरा किया था, सब सामने आ गया। जो सोया था, वहीं पल गया। उनकी आँखोंके आगेका पर्दा दूर हो गया। कर्मकी गतिका अभिप्राय जैसा, जिनका इस समय समझमें आ रहा था, उतना पहले कभी नहीं आया था। अब उनका अन्तःकरण निर्मल हो गया। उनके हृदयमें दयाका स्रोत उमड़ने लगा। पश्चात्तापकी अग्निसे मानस पवित्र हो गया।

पाण्डुको आज अपनी निर्पन्न परिस्थितिका कोई दुःख नहीं हो रहा है। दुःख है तो केवल इतना ही है कि धनके द्वारा जो दूसरोंकी भलाई कर सकते थे और श्रमणोंकी सेवा करके उनके द्वारा धर्म-प्रचारका जो कार्य हो रहा था, उसमें रुकावट आ गयी।

(५)

कौशाम्बी नगरीके पास एक जंगल है। इसी जंगलमें

रात्रभी डाकुओंने बेचारे पाण्डुको लूट लिया था। उसी रास्तेमें आज एक बौद्ध भाधु जा रहे थे। वे तो अपने ही विचारोंमें मग्न थे। हाथोंमें एक कमण्डलु और एक छोटी-सी गठरी थी, जिममें कुछ हस्तलिखित पुस्तकें थीं। गठरीके ऊपर एक बहुमूल्य वस्त्र बंधा था। किसी श्रद्धालुने ग्रन्थमहिमासे आकर्षित होकर पूर्यभावसे गठरी बाँधनेके लिये उन्हें यह कपड़ा दिया हो, ऐसा लगता था। यही बहुमूल्य वस्त्र साधुके लिये विपत्तिका कारण बन गया। डाकुओंने दूरसे ही इस गठरीको देखा और बहुमूल्य वस्त्रमें अवश्य कोई कीमती चीज छिपी होगी—यों समझकर वे उस साधुपर दृष्ट पड़े। जब उन्होंने गठरी खोलकर देखी और उसमें केवल कुछ कागज ही निकले, तब तो उनके क्रोधका पाप और भी बढ़ गया। उन्होंने मिलकर साधुको घूँससे मार-मारकर गिरा दिया और यों अपनी नीचताका प्रदर्शन करके चले गये।

साधु अत्यन्त पीड़ासे कातर था। उस रातको वहाँसे आगे नहीं बढ़ सका। सुबह होनेपर बड़ी कठिनतासे आगे बढ़नेका प्रयत्न किया। कुछ ही आगे बढ़ा होगा कि उसे समीपकी झाड़ीमें घोरगुल और हथियारोंकी खड़बड़ाहट सुनायी दी। साधु धीरे-धीरे वहाँ आ पहुँचा। पहुँचते ही देखा कि पिछली रातके जिस डाकुओंके दलने उसे छुटा-मारा था, उसी दलके लोग आपसमें लड़ रहे थे। इनमेंसे एक बाढ़ू बड़ा बलवान् था। जैसे शिकारी कुत्तोंके पिरा हुआ सिंह गुस्सेमें आकर उनपर दृष्ट पड़ता है, वैसे ही वह बलवान् बाढ़ू उन सब डाकुओंको मार रहा था। किंतु वह अकेला था, जब कि विरोधियोंकी संख्या बहुत अधिक थी। दस-बारह आदमियोंको उसने जमीनपर गिरा दिया; किंतु आखिर वह भी घायल होकर जमीनपर गिर पड़ा। उसके शरीरपर बहुत चोटें थीं। उसे बर्हीपर छोड़कर जीवित बाढ़ू भाग गये।

अमणने समीप आकर देखा तो दस-गंद्रह लार्गे पड़ी थीं। इनमेंसे केवल एक वही बहादुर बाढ़ू जीवित था, जो अपने जीवनकी आखिरी माँस ले रहा था। साधुका हृदय भर आया। इस निरर्थक इत्याकाण्डसे उसे बड़ा दुःख हुआ। करीब ही एक निर्मल पानीका क्षरणा बह रहा था। उसमेंसे अपने कमण्डलुमें ताजा जल भरकर साधु ले आया और उस बाढ़ूकी आँखोंपर थोड़ा-थोड़ा छिड़कना शुरू किया। बाढ़ूकी आँखें

दुसरा माता श्वर जो मैंने सुना था, वह गय यही करीबकी गुफामें गढ़ा हुआ है। ये यहाँ आकर ठे जायें। मेरे जिन दो साथियोंको उस गढ़े हुए धनका पता था, वे अब मर चुके हैं। इसलिए अब वह धन सुरक्षित है।" मैं चाहता हूँ कि मरते-मरते भी मैं कुछ ऐसा काम करता जाऊँ जिससे मेरे पापोंका बोझ कुछ हल्का हो जाय। मेरी मानसिक मजिदना भी इस तरह धुलकर स्वच्छ हो जायगी और मोक्षके मार्गकी ओर जानेका कोई बाधक अवलम्बन भी मुझे मिल ही जायगा।" यों कहकर गुफाकी जगहका घड़ी पता बताते हुए भगवती गोदमें ही महादत्तने अपनी जीवनपाना समाप्त कर दी।

(७)

भगवत महात्माने कौशाम्बीमें जाकर पाण्डु जोहरीको घारी बाँतें बता दीं। पाण्डु तुरंत ही कुछ शिवाशियोंको साथ लेकर गुफारर पहुँचे। गुफामें जाकर वहाँ अपने गढ़े हुए धारे धनको बाहर निकाला। फिर उन्होंने महादत्त और दूसरे ऋक्षगोत्रियों तथाप्रांशु सम्मानपूर्वक अग्निपंक्तिकर करवाया। उस समय महादत्तकी चित्तोंके अग्रे लड़े दोहर पाण्डव भगवतने निम्नलिखित उपदेश दिया—

"इस स्वयं ही सुरे काम करते हैं और स्वयं ही उन सुरे कामोंका फल भोगते हैं। इसलिए हमें स्वयं ही इस धुराईको दूर करके स्वयं ही सुद होना चाहिये। पवित्रता और अपवित्रता दोनों अपने ही हाथमें हैं। दूसरा कोई भी हमें पवित्र नहीं बना सकता। हमें स्वयं ही पवित्रता पानेके लिये प्रयत्न करना होगा। सुदभगवान्का भी यही उपदेश है।

"हमारे कर्म किसी दूसरे देशकते बनाये नहीं हैं, उनके रचयिता हम स्वयं ही हैं। भगवते कर्मकी भौति हम अपने ही कर्मस्वी कर्मस्थानमें जन्म लेते हैं और वे ही कर्म हमें चारों ओरसे घेरते रहते हैं। इनमें हमारे जो सुरे कर्म होते हैं, वे हमारे लिये अभिप्रायस्वरूप सिद्ध होते हैं और अच्छे कर्म आशीर्वादका दानते हैं। इस तरह

हमारे कर्मोंके भीतर ही मोक्ष-प्राप्तिका पीय छिपा हुआ है।"

पाण्डु तमाम धनको कौशाम्बी में आये। वहाँ पहुँचकर वे यही गावधानीके साथ धनका अनुपयोग करने लगे। पैसेकी दृष्ट होनेमें व्यापार भी खूब बढ़ गया। उस व्यापारकी कमाईको भी वे उदारतापूर्वक संस्कारमें ही व्यय करने लगे।

जब उनकी दृढावस्था आयी और आयुके दिन दूर होते दिखायी दिये, तब उन्होंने अपनी सभी रीतियोंको बुलाकर कहा—"मेरे प्यारे बच्चों! निराश होकर कभी भी किसी भी अच्छे कामको छोड़ ना देना। यदि किसी कार्यमें तुम्हें सफलता न मिले तो उसके लिये किसी दूसरे पर दोष न मँदना। हमें अपनी निष्कलना या दुःखके कारणोंको अपने ही कामोंमें ढूँढ निकालना चाहिये। वरन् यह कारण इन्हींमें छिपा है। उस कारणको दूर करना चाहिये। यदि तुम अभिमान या अहंकारके पदोंको हटा दोगे तो तुम्हें अपने जीवनमें ही स्थित अपनी निष्कलना और कठिनाईयोंके कारणोंका पता अपने-आप ही हम जायगा और साथ-ही साथ उनमें सुदनेका मार्ग भी होयाने लगेगा। दुःख-नाशका उपाय भी हमारे हाथमें है। तुम्हारी आँखोंके सामने मायाका पर्दा न पड़ जाय। इसका राखल यदा राना और मेरे जीवनमें जो पवन अश्रयः सिद्ध हुआ है, उसका उदा सत्पन करना। यह गाथा यह है—

"जो दूसरोंको सुख देता है, वह अपने-आपसे दुःख पहुँचाना ही और जो दूसरोंका भला करता है, वह अपना ही भला करता है।" ऐसा मानना।

"देहकर्म ममताका पदों दूर होने ही स्वाभाविक सन्त्यक्ता मार्ग मिल जाता है।"

"यदि तुम मेरे इन वचनोंको याद रखकर हमारे अनुसर जीवन बनाओगे तो तुमके सम्पत्ति भी तुम अपने करके ही हाथमें रहेंगे और तुम्हारा जीवनका तुम्हारे सुख कर्मोंमें भगवत बन जायगा।"

सुन्दर परलोककी बात

(लेखक—श्रीकृष्णदत्तजी मधु)

कौन जानता है कि मरनेपर क्या होगा !

मृत्युके पदोंके उग पार न जाने क्या है ! कैसा है !

उस रहस्यमय अवयुग्मनको किसने गोल पाया है !

अनिश्चितताके उस महाभागमें दुयकी लगानेपर कहाँ ठिकाना लगेगा—इसे कौन जानता है !

इत ते सब ही जाबही भार उदाय उदाय ।

उत वे कोई न आवई.....

पर हताश होनेकी बात नहीं ।

कुछ प्रमाण 'उत ते' आनेवालोंके भी मिले हैं ।

रहस्यका मेद जाननेके लिये मानवकी जिज्ञासा अनादिकालसे सचेष्ट रही है । जीवनके साथ लगी हुई अनिराई मृत्युकी ओर मानव कयतक आँख मूँदे बैठा रहता !

हमारे वेद, उपनिषद्, योगशास्त्र, पुराण आदिमें तो स्थान-स्थानपर जीवन और मृत्युके रहस्यका निश्चय विवेचन मिलता ही है, विश्वके भिन्न-भिन्न धर्मोंमें भी इसपर कुछ-न-कुछ चर्चा मिलती है । पर आजके संशयशील मानवने भी यह दिशामें कदम उठाया है । मृत्युके उपरान्त जीवनकी शोचके लिये विश्वके विभिन्न अंशोंमें जो कार्य हुआ है, हो रहा है, उसे उपेक्षाकी दृष्टिसे नहीं देखा जा सकता । इस विषयमें हुई अनेक शोधों प्रकाराने भी आ चुकी हैं । मरणोत्तर जीवन, परलोक धर्म पुनर्जन्मपर पर्याप्त साहित्य भी उपलब्ध है ।

इस सम्बन्धमें प्रामाणिक विवरण प्राप्त करनेके लिये मानसशास्त्री, परामनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक अनेक बयोधे प्रयत्नशील हैं । निम्नलिखित कुछ पुस्तकोंसे इन बातोंकी अच्छी जानकारी प्राप्त की जा सकती है—

लेखकोंके नाम	पुस्तकोंके नाम
१. Dr. D. D. S. Clark	Psychiatry Today
डा० डी० डी० एस० क्लार्क	आधुनिक मनोचिकित्सा
२. Harry Price	Fifty Years of Psychological Research
हैरी प्राइस	पचास वर्षों के मनोवैज्ञानिक शोध

३. Dr. Richet	Thirty Years of Psychological Research
डा० रिचेट	तीस वर्षों के मनोवैज्ञानिक शोध
४. Dr. J. B. Ryne	Extra-sensory Perception
डा० जे० बी० राइन	परमैत्रा-संवेदी परमेष्यन
	New Frontiers of Mind
	न्यू फ्रंटियर्स ऑफ माइंड
	The Reach of Mind
	दि रीच ऑफ माइंड
	The World of Mind
	दि वर्ल्ड ऑफ माइंड
५. William James	Varieties of Religious Experience
विलियम जेम्स	वैराट्तीय और रेलीजस एक्स-पीरियन्स
६. Professor Pratt	Religious Consciousness
प्रो० प्रेट	रेलैजस कांशसनेस
७. F. W. Wyres	Human Personality and its Survival
एफ० डब्ल्यू० वायर्स	ह्यूमन पर्सनेलिटी ऐण्ड इट्स सर्वाइवल
८. Dr. Hudson	Law of Psychological Phenomena
डा० हड्सन	लॉ ऑफ साइकिकल फेनोमेना
९. Kanga	Lives of Alien Incarnation,
कांगा	लाइव्स ऑफ एलियन इन्कार्नेशन
	Fact or Fallacy where Theosophy and Science Meet
	फैक्ट ऑर फैलेसी हेयर थियॉसॉफी ऐण्ड साइन्स मीट
१०. Theosophical Publication	The other side of Death
थियॉसॉफिकल प्रकाशन	दि अदर साइड ऑफ डेथ

११. Bishop
Leadbeater	Chakras;
Clairvoyance;
Invisible Helpers and
Man;
Whence, How &
Whither	१५. Aurobindo
Ghosh
अविन्द घोष	The Problem of
Rebirth
दि प्रान्देम ऑन रीबर्न
विश्व सेटवोटर	चक्र, क्लैरवायन्स; इन्विड-
बल हेल्पर्स एण्ड मैन। हेन्स,
हाउ एण्ड थिदर	२०. Vishnu
Mahadev Bhatt
विष्णु महादेव मह	Yogic Powers and God-
Realization
योगिक पावर एण्ड गॉड रिअला-
इजेशन
१२. Butler	Exploring the Psychic
World	११. Arthur Findlay
आर्थर फिन्डले	On the Edge of the
Ethereic
ऑन दि एज ऑफ दि एथेरि
बटलर	एक्सप्लोरिंग दि साइकिक वर्ल्ड	२१. William Cooks
विलियम कुक्स	Researches in Spiritualism
रिसर्चेस इन स्पिरिटुअलिज्म
१३. Oliver Lodge
ऑलिवर लॉज	Survival of Man
सर्वाइवल ऑव मैन	२१. Simeon
Edmunds
साइमन एडमंड्स	Spiritualism: a Critical
Survey
स्पिरिटुअलिज्म: ए क्रिटिकल सर्वे
१४. J. C. Bose	Response in the Living
and Non-living	साइमन एडमंड्स	सिस्टिगुअलिज्म: ए क्रिटिकल सर्वे
Miracles of the Mind
मिरैकल्स ऑव दि माइंड
जे० सी० बोस	रिस्पॉन्स इन दि लिविंग ऐंड
नॉनलिविंग		Spirit Photography
स्पिरिट फोटोग्राफी
१५. Dr. Krafftord	Reality of Psychic
Phenomena	१६. F. W. H. Myers
एफ० एच० एच० मायर्स	Human Personality
and Its Survival of
Bodily Death
ह्यूमन पर्सोनिटी ऐंड इट्स
बॉडी डेथ ऑव थोडिकी डेथ
डॉ० क्रेफर्ट	रियलिटी ऑव साइकिक फेनोमेना	२५. Frank Podmore
फ्रैंक पॉडमोर	Modern Spiritualism
मॉडर्न स्पिरिटुअलिज्म
१६. S. Desmond	You can speak with the
Dead	२१. Sir William
Crookes
सर विलियम क्रूक्स	Researches in the
Phenomena of
Spiritualism
रिसर्चेस इन दि फेनोमेना ऑव
स्पिरिटुअलिज्म
एस० डेसमॉन्ड	यू कैन स्पीक विथ दि डेड
The Incarnation for
Every man
दि इन्कार्नेशन फॉर एवरी मैन
We do not die
बी डू नॉट डाय
World Birth
वर्ल्ड बर्थ
How you live when
you die
हाउ यू लिव व्हेन यू डाय !	२२. J. Arthur Hill
जे० आर्थर हिल	Spiritualism: Its
History, Phenomena
and Doctrine
स्पिरिटुअलिज्म: इट्स
हिस्ट्री, फेनोमेना, एण्ड डॉक्ट्रिन
१७. Randell	The Dead Live never
Died	२२. Antony Flew
एंटनी फ्लू	A New Approach to
Psychical Research
एन्यूअप्रोच टू साइकिकल रिसर्च
रैण्डेल	दि डेड लैव नेवर दायड	२३. Sir William
Pletcher Barrett
सर विलियम फ्लेचर बर्रेट	Psychical Research
साइकिकल रिसर्च
१८. Sir Arthur
Edlington	Science and The
Unseen World		
सर आर्थर एडलिंग्टन	साइन्स ऐण्ड दि अनसीन वर्ल्ड		

Hereward-
Langton
इपरवार्ड कैरिगटन

The Psychical Phenomena of Spiritualism
दि साइकिकल फेनोमेना ऑव
स्प्रिच्युएलिज्म

Joseph
MacCabe
जोसेफ मैककेब

Spiritualism: a Popular
History from 1847
स्प्रिच्युएलिज्म: ए पोपुलर हिस्ट्री
फ्रॉम १८४७

Charles Richet
चार्लस रिचेट

Traite de Metapsychique
ट्रेटे द मेटासाइकिक

S. G. Soal
एस. जी. सोल

My Thirty Years of
Psychical Research
माइ थर्टी ईयर्स ऑव साइकिकल
रिसर्च

Dion Fortune
दियो फोरट्यून

Psychic Self-Defence
साइकिक सेल्फ-डिफेंस

B. Abdy
Collins, C. I. E.
बी. एब्डी कॉलिन्स,

The Death is not the
End
दि डेथ इज नॉट दि एण्ड

टी. आर्. ई.
टी. आर्. ई.

दि डेथ इज नॉट दि एण्ड

T. R.
Ganapathiramier
टी. आर. गणपथिरामियर

The Life After Death
दि लाइफ आफ्टर डेथ

टी. आर. गणपथिरामियर

Conquest of Death, its
Fears
कॉन्क्वैस्ट ऑव डेथ, इट्स फीयर्स

Chamanlal
चमनलाल

Mysteries of Life and
Death
मिस्टेरीज ऑव लाइफ एंड डेथ

Sir Colin
Garbett K. C. I. E.,
C. S. I., C. M. G.
सर कॉलिन्स गारबेट,
के. सी. आई. ई.,
सी. एम. आई.,
सी. एम. जी.

The Ringing Radiance
दि रिंगिंग रेडियेंस

Kenneth
Richmond
कैनेथ रिचमंड

Evidence of Identity
एविडेंस ऑव आईडेंटिटी

W. H. Salter
वी. एच. साल्टर

Ghosts And Apparitions
गोस्ट्स आंड अपारिशन

H. F. Saltmarsh Foreknowledge
एच. एफ. साल्टमार्श फोरनोलेज

Evidence of Personal
Survival from Cross
Correspondences
एविडेंस ऑव पर्सनल सर्वाइवल
फ्रॉम क्रॉस कॉरिस्पॉन्डेन्सेज

Zoe Richmond
ज. रिचमंड

Evidence of Purpose
एविडेंस ऑव परपस

C. K. Shaw
सी. के. शा

Yes, We do Survive
येस, वी डू सर्वाइव

Robert Crookall
राबर्ट क्रूकल

More Astral Projections
मोर ऐस्ट्रल प्रोजेक्शन्स

X X X

मृत्युके उपरान्त जो जीवन है, उसकी शोष बहुत ही
मनोरंजक है। 'इन्स्टीट्यूट ऑफ साइकिकल
रिसर्च'के संस्थापक और 'साइकिकल लीग' के अध्यक्ष
थीशा डेसमण्डने 'हाउ यू लिव ब्हेन यू डाइ' (मृत्युके
उपरान्त आप कैसे रहते हैं!) पुस्तकमें उसका अत्यन्त
ही आश्चर्यपूर्ण वर्णन किया है। आइये, हम उसकी हलकी-सी
सॉकी करें।

X X X

थीशा डेसमण्डने एक मित्र थे—नाटककार। 'जान ब्लेक'
मान लीजिये उनका नाम। उनकी बीबी नहीं चाहती उनका
नाम प्रकट करना। हाँ, तो ब्लेक साहब 'परलोक' आदिमें
कोई विश्वास नहीं करते थे। डेसमण्डने बात होती तो
थे इसीमें उड़ा देते। कहते, 'क्या बेकारकी बातें करते
हो? वहाँ है, क्या है परलोक.....'।

ब्लेकके एक प्रसिद्ध नाटकका फिल्म बना।

एक दिन ब्लेक छन्दनके किरी नृत्यमें हाथ धो रहे
थे कि उनपर श्रमन्सी (लम्बगो-Lumbago) का हमला
हो गया। बादमें सुना कि ब्लेक साहबका देहान्त हो गया।

X X X

ब्लेक साहबका गरीब दिनपर पड़ा है।

उनकी मुन्दरी पत्नी बगलमें खड़ी रो रही है। विधान
कर रही है। ब्लेकको आश्रय हो रहा है—यह सब क्या
तमाशा है। पत्नीसे कहता है—'जोडो, बालिंग। क्या बात है:
जो तो रही हो। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ।.....'

वह उन समय भी विमानमें थी। हवा वह रही थी और ऊपर था खुला आकाश। वह गोचरती है—‘पर यह शरीर तो मेरा ही है—मेरीवा। तो क्या मैं मर गयी ? पर मैं तो जीवित हूँ। मुझे अपने मित्र आर्थरसे मिलना चाहिये। कितनी बातें कहनी हैं उससे।’ और इतना सोचते ही वह आ पहुँची आर्थरके पास।

वह आर्थरको देख रही थी, उनकी बातें सुन रही थी। इतना ही नहीं, आर्थरने भी स्पष्ट रूपसे मेरीकी बातें सुनीं।

‘फिर मिलेंगे’—कहकर मेरी वहाँसे बिदा हुई।

× × ×

शा डेसमण्डने अपने ‘मृत’ पुत्र—जॉनके साथ हुई अपनी मुलाकातका भी वर्णन किया है। उन्होंने कई बार उससे भेंट की। २९ दिसम्बर १९३३ को कितने ही लोगोंके समक्ष जॉनने आकर डेसमण्डका हाथ और घुटना छूकर बड़े प्रेमसे कहा—‘पादर, आई लव यू !’ (पिताजी, मैं उन्हें प्यार करता हूँ !)

× × ×

शा डेसमण्डका ही नहीं, परलोकविद्यामें सम्बन्ध रखनेवाले अनेक लोगोंका कहना है कि ‘मरकर भी मनुष्य मरता नहीं। शरीर छूट जाता है, पर आत्मा अमर है। मृत्युके उपरान्त जीव परलोकमें मस्तीमें भ्रमण करता है।’ और कैसा मुन्दर है—परलोक ! शरीरकी आधि-व्याधिका वहाँ कोई पता नहीं। न कोई रोग है, न कोई बीमारी। न कोई चिन्ता, न कोई परेशानी। पैसकी वहाँ कोई ज़रूरत नहीं। न कोई डेन-डेन, न कोई खरीद-बिक्री, न कोई मोदेबाज़ी। न कोई दूकान, न कोई व्यापारी। इच्छाएँ मारमें आगे ही पूरी हो जाती हैं वहाँ। एसा लगता है, मानो कल्पवृक्ष नीचे ही बैठे हैं सब लोग।

को इच्छा की, वह तत्काज पूरी हो जाती है।

जिससे मित्रता है, इच्छा करते ही उसके पास मौजूद।

आगसे, पानीसे, पत्थरसे, लोहेसे, पहाड़ोंसे बिना किसी अड़चनके आत्मा पार चला जाता है। उसने मार्गमें कहीं कोई बाधा ही नहीं आती। परलोकमें न कोई राजनीति है, न कोई दलबंदी। न मुद्दा है, न अत्यान्ति। पुरुष और स्त्री—युव वहाँ समान हैं।

सर्वत्र प्रेम और आनन्दका गाम्भीर्य है। मस्ती और मौजते भरा जीवन है। आनन्द-कानन है। रंग विरंग पुष्प हैं, मंगीत है और क्या नहीं है ?

हाँ, जो त्योग वगत्के मायाजालमें बहुत बँधे रहते हैं, खपे-खपेसे बहुत बँधे रहते हैं, राग-द्वेषके चक्करमें अपनेको हुवाये रखते हैं—वे जब परलोक पहुँचते हैं तो कुछ दिनोंतक परेशान रहते हैं, रोते-झाँकते और कुदते रहते हैं—परंतु कुछ उदार और दयालु आत्मा उनके पास आकर उन्हें ढाढस देते हैं, उन्हें समझाते हैं, उन्हें रास्ता दिखाते हैं। तब धीरे-धीरे उनके बीबी गलन दूर होती है और वे भी तब स्वस्थ और प्रसन्न जीवन बिताने लगते हैं।

परलोकका शरीर ईथर (ether) का बना होता है। स्वाद, स्पर्श और गन्धसे उसका कोई वास्ता नहीं रहता। बेतारके तारकी भाँति सारे समाचार उसे मिलते रहते हैं। जिससे जब चाहिये मिलिये, भेंट कीजिये। जब चाहिये पृथ्वीके लोगोंसे मिलिये, जब चाहे परलोकवासियोंसे। जिन्हें इस वगत्से बहुत मोह होता है, ऐसे जीव पुनर्जन्म लेकर फिर इस पृथ्वीतन्त्रमें चले आते हैं।

× × ×

मतलब !

परलोक कोई हौशा नहीं।

परलोककोई कष्ट और गन्धपाता आगार नहीं। परलोक कोई भयोत्पादक स्थान नहीं। परलोकमें दुनियाकी कोई शंका नहीं। वही हाल है—

‘मानो मत बहाने मे जाते’

गुबह हुई आगन किया !’

हमारे जी मृत संगे सम्बन्धी परलोकमें हमने मिल जाते हैं। हमारी मारी इच्छाएँ वहाँ आनन जानन पूरी हो जाती हैं। सर्वत्र प्रेम, आनन्द और मंगीतकी सन्ध्याम लहराती दीप रङ्ग है। आत्माना अन्तरात्मा प्रसन्न दर्शन होता है। अर्धन न-चित्त आनन्द सम्बन्धमा प्रसन्न स्थान होता है। फिर परलोकके नाममें उर और भयभीत होनेका प्रसन्न ही क्यों उठता है ?

सचमुच, कैसा सुन्दर है इतको।

कैसा मुन्दर है परलोक !

एतेषां संनिरुपां दुःखं यद्यपिपरितापजम् ।
तथोपगन्धं तापि दुःखं नरकसम्भवम् ॥
सुखिपातामवन् दुःखं यद्य मूढां प्रदं महत् ।
एतेषां प्राणदानं तु मन्ये स्वर्गमुत्तमं परम् ॥
प्राप्तान्तापतां यदि सुखं महतो दुःखिने सखि ।
किं तु प्राप्तं मया न स्यात् तस्मात् स्वं मज्जमाचिरम् ॥

(मार्कण्डेयपुराण १५ । ६३-६५)

राजा आपदपूर्वक बड़ गये, तब उन्हें लेनेके लिये स्वयं धर्मराज और इन्द्र वहाँ पहुँचे । धर्मराजने विमानपर उभार होकर उन्हें स्वर्ग चलनेके लिये कहा । पर राजाने कहा दिया कि 'ये दुखी जीव मुझे लक्ष्य करके आदि-आदि प्रकार रहे हैं । अतः मैं नहीं जाऊँगा । आपलोग जानते हैं तो देवराज इन्द्र और धर्मराज । बताइये मेरे कितने दुख हैं ।' (जिनसे इनको सुल मिल सके) ।

धर्मेने कहा—'जैसे रामदेवके बलविन्दु, आकाशके तारे, पार्थकी धाराएँ, गङ्गाजीके यादूका-कण या गङ्गाजलकी बूँदें सर्वस्य हैं, वैसे ही तुम्हारे पुण्य भी असंख्य हैं और आज

तो इन नारकी जीवोंपर कृपा करनेके तुम्हारे पुण्य लाखों गुने और बढ़ गये हैं ।

राजाने कहा—'मेरे समीप आनेसे इन दुखी जीवोंको यदि उच्च पद नहीं मिला तो फिर क्या हुआ ! मेरे जो कुछ भी पुण्य हैं, उनके द्वारा ये यातनामें पड़े हुए पापी जीव नरकसे छुटकारा पा जायें ।

अब तो नारकी जीव मुक्त होने लगे । इन्द्रने कहा—'प्राज्ञ ! इस तुम्हारी उदारताने तो तुमकी और भी ऊँचे स्थानपर पहुँचा दिया है । देखो, ये सब पापी प्राणी नरकसे मुक्त हो गये ।'

उपर पापी नरकमुक्त हुए, इधर राजापर पुण्यवर्षा होने लगी । स्वयं भगवान् पिण्ड प्रकट हो गये और उन्हें विमानमें बैठाकर दिव्य धाममें ले गये ।

ततोऽपतत् पुण्यवृष्टिस्तस्योपरि महीपतेः ।

विमानं चाशिरोच्यैव स्रष्टोकमतयद्धरिः ॥

(मार्कण्डेयपुराण १५ । ७८)

आत्मीय अनिवार्य आवश्यकता

मृतारामके लिये तर्पण, आद्य आदि अवश्य करने चाहिये । प्रतिदिन ही तर्पण तथा बलिबैश्वदेवके अङ्ग-रूप आद्य अवश्य करना चाहिये । वैसे आश्विन कृष्ण अश्विने मृतककी निबन्धन-तिथिकी तथा जिस मासमें जिस तिथिकी मृत्यु हुई थी, उसी मासकी उस तिथिके दिन प्रतिवर्ष अपनी शक्तिके अनुसार अङ्गपूर्वक आद्य अवश्य करना चाहिये । यदि मृतारामा यमलोकके प्रेतविभाग या नेत्रविभागमें है, तब तो उसकी भयानक भूलमें इससे बड़ी तृप्ति मिलेगी । देवलोकमें चला गया है या किसी स्थूलशरीरको प्राप्त हो गया है तो वहाँ भी उस देहके अनुरूप तृप्तिकारक वस्तुके रूपमें परिणत होकर वह वैसे मिल जायगा । जीव जहाँ भी होता है, वहाँ उसको उसके अनुरूप होकर वह वस्तु मिल जाती है; वैसे ही वैसे हस्त देवमें भारतसे प्रेषित रूपसे, प्रेरणविभागद्वारा वहाँ भेज दिये जाते हैं और वहाँके प्रचलित सिक्केके रूपमें (वैसे भारतका रुपया अमेरिकामें डॉलरके रूपमें मिल जाता है; वैसे ही) जिसके नाम भेजे गये हैं, उसको मिल जाते हैं ।

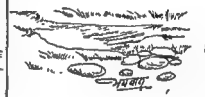
आद्यके अतिरिक्त सम्य-समयपर मृतकके लिये

अन्नदान, बलदान और वस्त्रदान ता यथाशक्ति करते ही रहना चाहिये ।

पंचा कहा जाता है कि गयाभाद्र करनेपर या जमुक तीर्थमें पिण्ड देनेपर उसके लिये आद्य करनेकी आवश्यकता नहीं रहती; क्योंकि वह प्राणी मुक्त हो जाता है । यह सत्य भी हो सकता है । परंतु यदि कदाचित् किसी कारणवश वह मुक्त न हुआ हो तो आद्य न करनेसे वह आत्मा अवृत्त, दुखी रह जाता है तथा हम कर्तव्यसे च्युत होते हैं । अतएव गयाभाद्र या तीर्थमें विशेष पिण्डदान देनेके बाद भी आद्य तो करते ही रहना चाहिये ।

जिसके लिये आद्य किया जाता है, कदाचित् वह मुक्त हो गया तो यहाँ किया हुआ आद्यकर्मरूपी पुण्य, वैसे ही कर्त्तके पास लोट आता है, वैसे किसीके नाम मनीआर्डर या बीमा भेजे जानेपर उमके मृत हो जाने या न मिलनेपर भेजनेवालेके पास वापस लोट जाता है । अतएव आद्य हात्तमें आद्यकर्म धरना ही चाहिये ।

मृतकके लिये आद्य अनिवार्य आवश्यकता है ।

प्रह्लादका पूर्वजन्म

[पृष्ठ ४९८]

देवर्षि नारदके पूर्वजन्म

[पृष्ठ ४९८]

विपश्चिन्ने नारदी आनियोर्ध पुकार [४४ २१८]

विपश्चिन्ने धर्मराज बीर इन्द्रजी मानवीन [४४ २१९]

विपश्चिन्ने भगवान् विष्णुके भाग्य विमानमे [४४ २२०]

स्वाभाविकरूपसे ही उसका दर्शन अथवा अनुभव क्यों नहीं होना चाहिये ?

अब हम इस सम्बन्धमें यथार्थ कारणकी खोजके लिये मोक्षप्रवहारके स्वाभाविक नियमोंकी ओर दृष्टि ले जाना उचित समझते हैं ।

संसारमें देखा जाता है कि कोई वस्तु सामने उपस्थित होते हुए भी जब हम उसे देख नहीं पाते, तो अवश्य ही उस वस्तुके और हमारे बीच कोई आवरण होता है। उसीके कारण सामने उपस्थित रहते हुए भी हम उस वस्तुको देख नहीं पाते । अतएव ऐसी ही कोई बात हमारे और सर्वव्यापी परमात्माके बीच भी सम्भव हो सकती है, जिसके कारण उस परमात्माके जगत्के कण-कणमें व्याप्त होते हुए भी सर्वसाधारणको उसका दर्शन अथवा अनुभव नहीं हो पाता ।

अब यह आवरण भी संसारमें कितने प्रकारके हो सकते हैं, इस बातकी ओर ध्यान ले जाना भी आवश्यक होगा क्योंकि इसीके सहारे हम अपने और सर्वव्यापी परमात्माके बीच आवरणकी खोज कर सकेंगे ।

साधारणरूपसे एक आवरण होता है—दीवार-जैसा । इसमें दीवारके बीचमें होनेके कारण, उस पाखी वस्तु सामने उपस्थित होते हुए भी हमें दिखायी नहीं देती । पर हमारे और सर्वव्यापी परमात्माके बीच इस तरहका कोई पर्दा नहीं है; क्योंकि यदि ऐसा कोई पर्दा हो, तो वह सर्वव्यापी प्रभु उस पर्देमें भी तो व्याप्त है; अतएव उस पर्देपर ही उसका दर्शन अथवा अनुभव बिना किसी प्रयत्नविशेषके स्वाभाविकरूपमें ही सम्भव होना चाहिये ।

दूसरा एक प्रकारका पर्दा अभ्यास अथवा निर्माण-फलके द्वारा सामने उपस्थित होनेवाले चमत्कारों अथवा आविष्कारोंके सम्बन्धमें देखा जाता है । जैसे शीतोष्णका व्यवसायारूपसे सहन कर लेना; पहाड़की चोटियोंपर झगमगाते साथ चढ़ जाना; नेत्र बंद करनेपर अनेक प्रकारके दृश्य सामने उपस्थित होना; कान बंद करनेपर अनेक प्रकारके शब्द सुनायी देना; शब्दभेदी वाण चलाना; इत्यादि; ऐसे ही कई वस्तुओंके गुणिकपूर्वक संयोग और संयमके द्वारा रेलके इंजन, तार, मोटर, वायुयान, छिनेमा, रेडियो आदि आविष्कारोंका मामने आ जाना । इन चमत्कारों, अथवा आविष्कारोंकी सम्भावना निश्चित होनेपर

भी, उनकी प्रत्यक्षतामें अभ्यासके अभाव अथवा निर्माण-कलाके अज्ञानका ही पर्दा रहता है, जिसके कारण सामान्य-रूपसे उनकी प्रत्यक्षता सम्भव नहीं हो पाती । पर हमारे और सर्वव्यापी परमात्माके बीच इस प्रकारका कोई आवरण भी सम्भव नहीं है; क्योंकि परमात्मा किसी प्रकारके अभ्यास अथवा निर्माणका परिणाम न होकर नित्य सच्चिदानन्दप्रद, सकल प्रभु, जैसा वह है वैसा ही नित्य एकरस रहनेवाला, भगवान् है और सभी प्रकारके अभ्यासों और निर्माण-कौशल्लोंके पीछे मौलिकरूपसे उसका ही नियन्त्रण छिपा हुआ है । भौतिक विज्ञानके आविष्कारोंमें भी वैज्ञानिक विशेषण प्रकृतिके नियमोंका निर्माण नहीं करते; किन्तु बात अथवा अज्ञातरूपसे प्रकृतिके अन्तर्गत उस सर्वव्यापी परमात्माद्वारा नियन्त्रित नियमोंको ही खोजते और किसी सीमातक उनकी एहमतातक पहुँच पाते हैं ।

एक और विचित्र प्रकारका पर्दा होता है—बाजीगर नटके इन्द्रजालका । बाजीगर नट एक जन-समूहके बीच उपस्थित होकर जादूके द्वारा अनेक प्रकारके आश्चर्यजनक दृश्य दिखाता है; जो वास्तवमें उस रूपमें सत्य न होकर केवल जादूके प्रभावसे उस रूपमें दर्शकोंको दिखायी पड़ते हैं । इसे प्रायः नजरबंदीका खेल कहा जाता है । इस जादू अथवा नजरबंदीके पर्देमें विचित्रता यह होती है कि वास्तवमें उस स्थलपर हर एक वस्तु अपनी बगलपर जैसी-सी-तैसी बनी रहते हुए भी दर्शकोंको दिखायी दूसरे रूपमें पड़ती है और जादूका प्रभाव हटा देनेपर फिर पूर्ववत् जैसी-सी-तैसी दिखायी पड़ने लगती है । उदाहरणके त्रिदे जैसे बाजीगर नट जादूके द्वारा रुपयेके ढेर दिखा देता है । पर वास्तवमें वहाँ रुपये न होकर केवल जादूके प्रभावसे रुपयेके ढेर दिखायी पड़ते हैं । उन जादूके रूपोंसे कोई व्यापार नहीं हो सकता । यदि ऐसा होता, तो बाजीगर नट इस प्रकार रुपयेके ढेर पैदाकर स्वयं बहुत बड़ा धनी बन जाता और पैसेजने लाज्जमें लड़कोंपर अपना दार-द्वार जादूका खेल दिखाते फिरनेकी उसे आवश्यकता न होती । इसी प्रकार बाजीगर नट शरीरकी दुकने-दुकने पत्रा हुआ दिखाकर पुनः जादूका प्रभाव हटाकर शरीरको फिर पूर्ववत् जैसा-जैसी-तैसा दिखा देता है । वास्तवमें शरीर मरना नहीं; किन्तु केवल जादूके प्रभावसे कदा-कदा दिखा दिया गया था । इससीद्ध रामचरितमानसमें, भोगद-सद-प-

सर्ववेदमयेनेद्भारमनाऽऽरम्भाऽऽरम्भयोगिना ।

प्रजाः सृज यथापूर्वं याव्य मय्यनुवोते ॥

भगवान् ब्रह्माको अपनेसे उत्पन्न करके उन्हें भाषा देते हैं कि हे ब्रह्माजी ! तुम स्वयम्भू, सर्ववेदमय, अपने-आपसे ही मुझमें लीन हुई सम्पूर्ण प्रजाकी पूर्वके समान रचना करो । और भी—

कदाचिद्वयायतः स्रष्टुर्वेदा भासंश्चतुर्मुखात् ।

कथं सद्याम्यहं लोकां समवेतान् यथा पुरा ॥

(श्रीमद्भा० ३ । १२ । ३४)

‘ब्रह्माने विचार किया कि मैं पहलेके ही समान सब लोकोंकी रचना किम प्रकार करूँ। उस समय उनके चार मुखोंसे चार वेद प्रकट हुए ।’ और भी भगवान्का सभात्कार कर लेनेके पश्चात् ब्रह्माद्वारा विश्व-सृजनके सम्बन्धमें निम्नलिखित श्लोक आया है—

अन्तर्हितेन्द्रियाधाय हरये विहिताञ्जलिः ।

सर्वभूतमयो दिश्व ससर्जेंदं स पूर्वम् ॥

(श्रीमद्भा० २ । १ । ३८)

‘ब्रह्माने अन्तर्धान हुए हरिको हाथ जोड़कर प्रणाम किया और पूर्ववत् इस विश्वको रचा ।’

उपर्युक्त श्लोकोंमें आये शैलाङ्कित यथापूर्वं, यथापुरा और पूर्ववत् शब्द इस सम्बन्धमें विशेष रूपसे ध्यान देने योग्य हैं ।

इस प्रकार महाप्रलयमें जब सारी सृष्टि परमात्मामें लय हो जाती है, उस समय वह परमात्मा अपनेमें लय हुई सृष्टिके सहित एक रहते हैं; यही ‘एकोऽहं बहु स्याम ।’ में ‘एकोऽहं’ का तात्पर्य है । फिर उस एकसे बहुत हो जानेका संकल्प होनेपर उस अपनेमें लीन सृष्टिको ही पूर्वकी भाँति पुनः प्रकट कर देते हैं, यही ‘बहु स्याम’ का अभिप्राय है । अथ इस सृष्टि अथवा जगत्-प्रपञ्चकी परमात्मासे पृथक् कोई स्वतन्त्र सत्ता न होकर, उनके अङ्गविशेषके रूपमें नित्य स्थित रहते हुए, उन परमात्माके ही संकल्पसे रचनाकालमें, उनसे ही इसका केवल आविर्भाव और प्रलयकालमें उनमें ही तिरोभावमात्र होता रहता है । यह संसार जब-चेतनात्मक होनेसे इसे ‘चिदचित् प्रकृति’ भी कहा जाता है । यह चिदचित् प्रकृति अथवा जगत् यद्यपि उपर्युक्त दृष्टिसे परमात्मासे पृथक् न होकर उनका भाग ही है; फिर भी इसकी अपनी एक विविच विशेषता

है । वह विशेषता यह कि इस चिदचित् प्रकृतिमें परिवर्तन अथवा विकृति भी सम्भव है; पर इसके परिवर्तन अथवा विकृतिसे, परमात्माके स्वरूप और उनकी नित्य एकरसता और निर्विकारतामें कोई अन्तर नहीं आता । मनुष्यके शरीरमें बालोंके दृष्टान्तसे इस बातको सुगमतासे साय समझा जा सकता है । वह इस प्रकार कि जैसे शरीरमें सिरके अथवा अन्य स्थलके बाल भी हैं तो शरीरका ही भाग; पर जैसे शरीरके किसी भागपर त्वचामें किसी प्रकारकी चोट अथवा आघातमें शरीरमें क्षम अथवा पीड़ा उत्पन्न होकर वह भाग विकृत हो जाता है; उस प्रकार बालोंमें किसी प्रकारकी चोट अथवा दबाव पड़नेपर भी उनमें कोई विकृति नहीं आती। सिरके बालोंको अनेक प्रकारसे ऎँडिये, गुँडिये, गोंठ लगाइये, कंघीसे उन्हें छेड़कर श्वर-उपर फीनिये; पर उससे शरीरमें कोई आघात अथवा विकृति नहीं आती। किंतु इस प्रकार बालोंको छेड़कर उनमें अनेक प्रकारके गठन अथवा रूप-परिवर्तनसे शरीरके सौन्दर्य और शृङ्गारमें ही एक विशेषता उत्पन्न होती है । इसी प्रकार उपर्युक्त कथनके अनुसार परमात्मामें ही उसके अङ्गभूतमें स्थित चिदचित् प्रकृति अथवा संसारके परिणामी और परिवर्तन-शील होनेसे भी, उस नित्य एकरस परमात्माके स्वरूपमें कोई अन्तर नहीं आता। प्रत्युत वेदान्तदर्शनके ‘लोकोऽवशु लीलाकैवल्यम् ।’ (२ । १ । ३३) सूत्रके अनुसार उग प्रभुमें बिना किसी विकारके केवल लीलाके रूपमें; उनके द्वारा इस सृष्टि-व्यापारका अवकाश प्राप्त होना है । इस दृष्टिसे ब्रह्माको चिदचिद्विशिष्ट भी कहा जाता है । पर इस चिदचित् प्रकृतिकी ब्रह्मसे पृथक् कोई स्वतन्त्र सत्ता न होकर, शरीरमें रोम और नखके समान यह उस परमात्मामें ही स्थित है । इसलिये इसने ब्रह्मके अद्वैत होनेमें भी कोई बाधा नहीं उपस्थित होती ।

अथ जैसे नटके द्वारा उपस्थित किये हुए जादूके दृश्योंको देखनेवाले अश्र वाक्क तो उन दृश्योंको मत्त ही मानकर भ्रमित रहते हैं; पर त्रिन प्रौढ़ लोगोंको जादूया शन हो जाता है, वे उन जादूके दृश्योंमें भ्रमित, चकित और मोहित न होकर उन्हें जादूका खेल समझकर सचेत और सावधान रहते हैं; यद्यपि दृश्य तो उनके सामने भी वही रहते हैं । इसी प्रकार धाम्य और सत्संगद्वारा त्रिनके इतना पता हो जाता है कि यह संसार मायाद्वारा उत्पन्न

पुनः प्रसिद्ध प्रकाश निजि प्रगट् फावर नाव ।
रघुकुलमनि मम स्वामि सोइ कदि सिनि नावड भाव ॥

(बालकाण्ड ११६)

इसुक्त विपाद्विभूति अथवा पर विभूतिको उपनिषदोंमें
दिव्य ब्रह्मपुर, परब्रह्म, त्रिगुणपरमपद इत्यादि अनेक
नामोंमें वर्तक किया गया है, जिनमें उक्त परम पुष्ट
परमात्माका निराय सूचित किया गया है । यथा—

मुण्डकोपनिषद्, मु० २ । सं० २ । ७ में—

॥ सर्वज्ञः सर्वविद् यस्यैव महिमा भुवि ।

दिव्ये ब्रह्मपुरे होय स्योग्यात्मा प्रतिष्ठितः ॥

‘यः सर्वज्ञः’=जो सर्वज्ञ; सर्वविद्=सब ओरमें सब
कुछ जाननेवाला है; यस्य=जिसकी; भुवि=जगत्में; एषः=
यह; महिमा=महिमा है; एषः हि आत्मा=यह ही सबका
आत्मा (परमात्मा) । दिव्ये स्योमनि ब्रह्मपुरे=दिव्य आकाश,
ब्रह्मपुरमें प्रतिष्ठित है ।

और भी—मुण्डकोपनिषद्, मु० २, सं० २ । ९ में—

हिरण्यमे परे कोदो विजं ब्रह्म निष्कलम् ।

तच्छुभं ज्योतिषां ज्योतिस्तद्यत्नमविदो विदुः ॥

तत्=वह; विजन्तम्=निर्जाल; निष्कलम्=अवयवरहित;
ब्रह्म=ब्रह्म; हिरण्यमे परे कोदो=प्रकाशमय परमकोश
(परब्रह्म) में प्रतिष्ठित है; तत्=वह; शुभं=विशुद्ध; ज्योतिषां
ज्योतिः=ज्योतिषोंकी भी ज्योति है; यत्नं=जिगमो; आत्मविदः=
आत्मज्ञानी; विदुः=जानते हैं ।

उक्त परमपद अथवा परमधाममें न सूर्य प्रकाश करता है,
न चन्द्रमा, न अग्नि; तात्पर्य यह कि वह स्वयं प्रकाशमान
है । इस सम्बन्धमें प्रमाणके लिये श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय
१५, श्लोक ६, प्रस्तुत नियन्त्रके आरम्भमें ही दिया जा
सुका है । इसके अतिरिक्त उपनिषदोंमें भी यही बात स्पष्ट
है । यथा—मुण्डकोपनिषद् में—

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं

नेमा विद्युतो भान्ति कुण्डोऽयमग्निः ।

तस्यैव भान्तमनुभाति सर्वं

तस्य भासा सर्वमिदं जिभाति ॥

(२ । २ । १०)

‘तत्र=वहाँ; न सूर्यः भाति=न सूर्य प्रकाश करता है;

न चन्द्रतारकम्=न चन्द्रमा और नक्षत्र ही प्रकाश करते हैं;

न हमाः विद्युतः भान्ति=न ये बिजलियाँ ही वहाँ प्रकाश
करती हैं; अयं अग्निः कुण्डः=फिर इस (लौकिक) अग्निकी
तो बात ही क्या है । तात्पर्य यह कि तो फिर यह लौकिक
अग्नि वहाँ क्या प्रकाश करेगी ? (कारण कि); तस्य
भान्तम् एव=उसके प्रकाश करते हुए ही (उसके
प्रकाशमें); सर्वम्=ऊपर कहे हुए सूर्य, चन्द्रमा आदि सब
प्रकाशित होने हैं । तस्य भासा=उसीके प्रकाशमें; इदं सर्वम्=
यह सम्पूर्ण विश्व—जगत्; जिभाति=प्रकाशित होता है ।

यह विपाद्विभूति, दिव्य परब्रह्म अथवा परम-
धाम उन परब्रह्म परमात्माने भिन्न कोई अन्य तत्त्व न
होकर, उर्द्धात् प्रकाश, उर्द्धात्का रूप, शुद्ध ब्रह्म ही
है । केवल संसारी कर्मबन्धन और आवागमनके चक्रसे
मुक्त आत्माओंके उसमें प्रवेश और निवासके सम्बन्धसे उरो
परमधाम, ब्रह्मपुर आदि (स्थानमूलक) शब्दोंसे व्यक्त
किया गया है । दृष्टान्तके लिये, जैसा सूर्य अपनी किरणोंसे
प्रकाशके बीच रहता है; वर किरणोंका प्रकाश, सूर्यसे
भिन्न कोई पदार्थ न होकर सूर्यका ही रूप है; ऐसे ही
परमधामके सम्बन्धमें भी समझना चाहिये ।

कर्मोंके भोगपर्यन्त जीव इस एकपाद्विभूति संसारमें
अनेक शरीर धारण करते हुए, आवागमनके चक्रमें जन्म-
मरणको प्राप्त होने रहते हैं । पर ज्ञान और भक्तिसे
साधनाद्वारा कर्मबन्धनसे मुक्त होनेपर फिर वे इस संसारमें
जन्म नहीं धारण करते । अब ऐसी स्थितिमें वे मुक्तत्वा
कहीं तो रहेंगे ? वही है यह ‘परमपद’ अथवा ‘भगवान्का
परमधाम’, जहाँ कर्मबन्धनसे मुक्त जीव, अपने सहस्र
आत्मस्वरूपको प्राप्त होकर स्वयं ब्रह्ममें निवास करते हैं ।

इस प्रकार परमात्माका सर्वव्यापकत्व तो इस एक-
पाद्विभूति, विश्व-जगत् तक ही सीमित है, कारण कि
व्यापक शब्द कहते ही, व्यापक और व्याप्य दोनो कल्पना
सामने आ जाती है और इस प्रकारका त्रुट इस मायिक
जगत्में ही सम्भव है । यहाँ जगत् व्याप्य और परमात्मा
व्यापक है । यह व्याप्य और व्यापकता द्वैत, परमपद
अथवा परमधाममें नहीं होता । यहाँ तो एक अद्वितीय
शुद्ध ब्रह्म ही है; वहाँ धाम भी है और वही पामी भी
है । द्वैतरूप मायात्मक आवरण वहाँ नहीं है ।

पर उक्त दिव्य परमधाममें त्रिगुणात्मिका मायाका
व्यापार न होत हुआ भी एक अलौकिक विभिन्नता यह है

भगवान् ने कहा है, वे हममें मोहित और भ्रमित न होकर, इसे भगवान् के ऐश्वर्य के रूपमें ही देखते हैं।

अब जैसे पदों मोटा और घना होनेपर उस पारमेष्ठिक चिन्तक नहीं दिखायी देती; पर किन्हीं उपायोंद्वारा पदों के हल्का और शोभा हो जानेपर कुछ दिखायी देने लगती है; और इस प्रकार विशेष उपायोंद्वारा पदों जितना-जितना हल्का और शोभा होता जाता है, उतना ही पारमेष्ठिक चिन्तक स्पष्टरूपमें दिखायी देने लगती है। इसी प्रकार भक्ति, योग और ज्ञान को सम्भार माननाद्वारा, मायाका आवरण भी हल्का पड़ता जाता है और इस प्रकार उपायान्तों द्वारा जितना यह मायाका आवरण हल्का पड़ता जाता है, उतना-ही-उतना इस मायिक बगवन् के पीछे सर्व-व्यापी ब्रह्म की संज्ञा भी स्पष्ट होने लगती है। इस प्रकार अनेक भक्ति और अध्यात्म-पथों के साधकों तथा महापुरुषों को शरीर रहते हुए मानव-जीवनमें ही परमात्माका साक्षात्कार अथवा अनुभव होने लगता है। पर इस जगत्-प्रपञ्च की उत्पत्ति ही मायाद्वारा हुई है; अतः इस जगत्में वह साक्षात्कार अथवा अनुभव कितना भी स्पष्ट क्यों न हो, पर उसमें कुछ-न-कुछ प्रकृति अथवा मायाका आवरण रहता ही है। अब इन स्थलपर स्वाभाविकरूपमें ही एक प्रश्न उठता है कि शास्त्र तथा अनुभवी संत-महात्माओं के वाक्योंमें भगवान् को जो बड़े सच्चे स्वामी, पिता, माता, स्वस्त्यः, प्रियतम—कहकर अतिशय निकटका सम्बन्ध सूचित किया गया है। तब इन प्रकारकी आत्मीयता और इतना अनिष्ट सम्बन्ध होते हुए भी वे प्रभु साधक जीवात्मा के लिये भी उदा पदोंमें ही रहें; प्रलय निराकरण और स्वायीरूपमें उनका संयोग कभी सम्भव ही न हो; यह भी कदाचित् मुक्तिसंगत कहा जा सकता है। साथ ही दूसरी समस्या यह भी है कि यह प्राकृत शरीर तो कर्मोंसे उत्पन्न होता है और प्रारब्ध-भोगतक ही रहता है। इस संगारमें आवागमन और शरीरोंकी प्राप्ति कर्मों के द्वारा होती है; पर ज्ञान और भक्ति की साधना के द्वारा कर्म-बन्धन समाप्त हो जानेपर, इस संगारमें शरीर-धारण करनेका अन्धकार ही नहीं रहता; अतः उस स्थितिमें वह मुक्त जीवात्मा कहीं रहेगा?

यद्यपि सामान्यरूपसे लोगोंका ज्ञान प्रायः परमात्मा के सर्वव्यापकत्व के गौरवतक ही सीमित रहकर, वे जानते ही ठहरे सर्वदेशी मानते हैं; पर वास्तवमें उस परब्रह्म परमात्माको व्यभिचा इतने तक ही सीमित न होकर वह इस सर्वव्यापकत्वसे

भी बहुत महान् है। इस वातका संकेत श्रीमद्भगवद्गीतामें भगवान् ने स्वयं अर्जुन के प्रति किया है। यथा—

अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तवात्मनः।

विष्टन्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत् ॥

(१०।१२)

भगवान् कहते हैं—अर्जुन! इस बहुत ब्रह्मने तुम्हारा क्या, प्रयोजन! (आपका रूपमें यह कि) मैं इस सम्पूर्ण जगत् को अपने एक अंशमात्रमें धारण करके स्थित हूँ।

अब भगवान् के इस कथनसे अनुसार उपर्युक्त समस्याओंके समाधानके सम्बन्धमें भुक्ति-मोक्षोंकी और ज्ञान कीजिये।

परमात्माकी इस महिमाकी स्पष्ट घोषणा वेदोंमें भी की गयी है। वहाँ परमात्माको चतुष्पाद् कहकर, उनके एक पारमें उत्पत्ति, पालन और संहारके व्यापारबाला यह सारा विश्व जगत् और इससे परे तीन पाद अमृत, शुद्ध ब्रह्म, प्रकृतिपर दिव्य विभूतिमें कहा गया है। यथा—

‘सोऽयमात्मा चतुष्पाद्। पादोऽयं सर्वभूतानि विषादकः शृत्तं दिवि।’ और भी पुराणमूलमें—

पुनारवतस्य महिमाऽतो ज्ञायार्थं पुरुषः।

पादोऽयं विश्वः भूतानि विषादकस्यामृतं दिवि ॥

(श्वेद १०।१०।१)

पुराणमूलकी उपर्युक्त भूमिमें परमात्माकी उक्त महिमाका संकेत करते हुए उनी स्थलपर आगेकी निम्नलिखित भूमिमें ‘त्रिपादूर्ध्व उदैत् पुरुषः’ उग परम पुरुष परमात्माको विषादके भी ऊर्ध्व अर्थात् एकपाद और त्रिपाद दोनों विभूतियोंका स्वामी, अधिष्ठातादेव अर्थात् उभय विभूतिनामक सूचित किया गया है। यथा—

त्रिपादूर्ध्व उदैत् पुरुषः पादोऽप्येहामवत् पुरुषः।

ततो विष्वक् व्यग्रामर्त्त मागन्तव्येन अभि ॥

(श्वेद १०।१०।४)

तुलसीदास रामचरितमानसमें भी वाक्यान्त में अन्तर्गत मानव-प्रतिपक्ष भगवान् श्रीगुरुदेवों के कर्मोंके धारकनाथ (पर अर्थात् त्रिपादस्थिति) प्रवर अर्थात् अपर एकपादस्थिति) इस प्रकार दोनों विभूतियोंके नाम कहा गया है। यथा—

पुण्य प्रसिद्ध प्रकाश निजि प्रष्ट पतावर नाथ ।

रघुकुलग्नि मम स्तानि सोद कटि सिनै नामउ भाव ॥

(भावभाष्य ११६)

उपपुनः निरादविभूति अथवा पर निभूतिको उपनिषदोंमें दिव्य ब्रह्मपुर परद्योम, विष्णुपरमपद इत्यादि अनेक नामोंमें व्यक्त किया गया है, जिनमें उस परम पुन्य परमात्माका निवास सूचित किया गया है। यथा—

गुण्डकोपनिषद्, मु० २। खं० २। ७ में—

यः सर्वज्ञः सर्वविद् यस्यैव महिमा भुवि ।

दिव्ये ब्रह्मपुरे ऐव स्योम्यात्मा प्रतिष्ठितः ॥

‘यः सर्वज्ञः’=ज्ञो सर्वज्ञः सर्वविद्=सर्व ओरसे सब कुछ जाननेवाला है; यस्य=जिसकी; भुवि=जगत्में; गुणः=गुण; महिमा=महिमा है; गुणः हि आत्मा=गुण ही सबका आत्मा (परमात्मा); दिव्ये स्योमिनि ब्रह्मपुरे=दिव्य आकाश, ब्रह्मपुरमें प्रतिष्ठित है ।’

और भी—गुण्डकोपनिषद्, मु० २, खं० २। ९ में—

हिरण्यमे परे कौशे विरजं ब्रह्म निष्कलम् ।

सत्त्वप्रं ज्योतिषां ज्योतिरुपधाममधिरो विदुः ॥

तत्त्व=वह; निरजम्=निर्मल; निष्कलम्=अव्यवहित; ब्रह्म=ब्रह्म; हिरण्यमे परे कौशे=प्रकाशमय परमकोश (परलोक) में प्रतिष्ठित है; तत्त्व=वह; सत्त्व=विशुद्ध; ज्योतिषां ज्योतिः=ज्योतिषोंकी भी ज्योति है; यत्=जिसकी; आरमविद्=आत्मज्ञानी; विदुः=जानने हैं ।’

उस परमपद अथवा परमधाममें न सूर्य प्रकाश करता है, न चन्द्रमा, न अग्नि; तात्पर्य यह कि वह स्वयं प्रकाशमान है । इस सम्बन्धमें प्रमाणके लिये श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय १५, श्लोक ६, प्रस्तुत निबन्धके आरम्भमें ही दिया जा चुका है । इसके अतिरिक्त उपनिषदोंमें भी यही बात स्पष्ट है । यथा—गुण्डकोपनिषद् में—

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं

नेमा विद्युनो भान्ति कुतोऽप्यमग्निः ।

ततोऽन्तः शान्तमनुभाति सदैव

तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥

(२। २। १०)

‘तत्र=तहाँ; न सूर्यः भाति=न सूर्य प्रकाश करता है;

न चन्द्रतारकम्=न चन्द्रमा और तारक ही प्रकाश करते हैं;

न इमाः विद्युतः भान्ति=न ये बिजलियाँ ही यहाँ प्रकाश करती हैं; सयं अग्निः कुन्=किर इस (लौकिक) अग्निकी तो बात ही क्या है ! तात्पर्य यह कि तो फिर यह लौकिक अग्नि यहाँ क्या प्रकाश करेगी ! (कारण कि); तत् आत्मात् सूर्य=उसके प्रकाश करने हुए ही (उसके प्रकाशमें); सर्वम्=ऊपर कहे हुए सूर्य, चन्द्रमा आदि सब प्रकाशित होने हैं । तस्य भासा=उन्नीके प्रकाशमें; इदं सर्वम्=यह सम्पूर्ण विश्व=जगत्; विभाति=प्रकाशित होता है ।

यह विषाद-विभूति, दिव्य परलोक अथवा परमधाम उस परब्रह्म परमात्माने भिन्न कोई अन्य तत्त्व न होकर उन्नीका प्रकाश, उन्नीका रूप, शुद्ध ब्रह्म ही है । केवल संसारी कर्मबन्धन और आवगमनके चक्करे मुक्त आत्माओंके उसमें प्रवेश और निवासके सम्बन्धसे उसे परमधाम, ब्रह्मपुर आदि (स्थानमूलक) शब्दोंसे व्यक्त किया गया है । दृष्टान्तके लिये, जैसे मूर्ख अपनी चित्तांशके प्रकाशके बीच रहता है; वह किरणोंका प्रकाश, सूर्यके भिन्न कोई पदार्थ न होकर मूर्खता ही रूप है; ऐसे ही परमधामके सम्बन्धमें भी समझना चाहिये ।

कर्मोंके भोगपर्यन्त जीव इन एकपाद-विभूति संसारमें अनेक शरीर धारण करते हुए, आवगमनके चक्करमें जन्म-मरणको प्राप्त होने रहते हैं । पर ज्ञान और भक्तिकी साधनाद्वारा कर्मबन्धनसे मुक्त होनेपर फिर वे इस संसारमें जन्म नहीं धारण करते । अब ऐसी स्थितिमें वे मुक्तात्मा कहीं तो रहेंगे ? वही है यह ‘परमपद’ अथवा ‘भागवान्का परमधाम’, जहाँ कर्मबन्धनसे मुक्त जीव, अपने सहज आत्मस्वरूपको प्राप्त होकर स्वयं ब्रह्ममें निवास करते हैं ।

इस प्रकार परमात्माका सर्वव्यापकत्व तो इन एकपाद-विभूति, विश्व-जगत् तक ही सीमित है कारण कि व्यापक शब्द कहते ही, व्यापक और व्याप्य दोही कल्पना सामने आ जाती है और इस प्रकारका द्वैत इन भाविक जगत्में ही सम्भव है । यहाँ जगत् व्याप्य और परमात्मा व्यापक है । यह व्याप्य और व्यापकता द्वैत, परमपद अथवा परमधाममें नहीं होता । वहाँ तो एक अद्वितीय शुद्ध ब्रह्म ही है; वहाँ पाम भी है और वहाँ चामे भी है । द्वैतरूप मागास आवगम चरन नहीं है ।

पर उस दिव्य परमधाममें प्रियुनामिना भगवत् व्यापार न होते हुए भी एक अलौकिक निविप्रता पर है

कि उपासनाके विभिन्न दृष्टिकोणोंके अनुसार, वहाँ मुक्तात्माओंको उस ब्रह्म अथवा परमात्माकी प्राप्ति विभिन्न रूपोंमें होनी है। कुछ आत्मा ज्ञानमार्गकी साधना-द्वारा, ब्रह्मरूपी आनन्दसागरमें नमकके टेलके समान अपने शुद्ध अहंको विर्यन करके 'ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति' की वरिष्ठायताकी प्राप्त करते हैं; इसे 'कैवल्य मोक्ष' कहा जाता है; जैसा कि श्रीरामचरितमानस, उत्तरकाण्डमें ज्ञानमार्गकी साधनाकी सिद्धि का संकेत करते हुए कहा गया है—

जो निर्बिंश पंच निर्वहई । सो कैवल्य परम पद लहई ॥

पर जिन आत्माओंमें भगवान्‌के प्रति त्वामी, सत्ता, प्रियतम आदि सन्ध्याओंमें रागात्मिका भक्तिके संस्कार तीन और प्रबल होते हैं, उन भगवत्प्रेमभक्तपरायण मुक्त आत्माओंको तो उस परमप्राप्तमें भी उन सच्चिदानन्दधन स्वरूप परब्रह्म परमात्माके साथ प्रेममय दिव्य अप्राकृत नित्यलीला और निरपेक्षरूपमें ही प्रवेश प्राप्त होता है। वही उनकी उपासनाका चरम लक्ष्य होता है।

कैवल्यमोक्षके अतिरिक्त, ज्ञानद्वारा कर्मबन्धके मुक्त हो अपने गृह्य आत्मस्वरूपको प्राप्त कर लेनेपर भी, भक्तिपरायण आत्माओंके सन्ध्याओंमें सगुण साकार उपासनाके समान ही एक अद्वितीय निर्गुण निराकार शुद्ध ब्रह्ममें भी लीला और विहारकी सम्भावनापर एक विशिष्ट प्रकारके अद्वैतवादी वेदान्तिकोंमें भी भावना देखी जाती है और उनके विचारते उस अद्वितीय शुद्ध ब्रह्ममें यह बात एक अलगभग कल्पना है। पर तथ्यको समझनेके लिये, इस सन्ध्यामें बहुत जल्दी निर्णय न लेकर कुछ गहराईमें घाना अवशित है। एक अद्वितीय शुद्ध ब्रह्मका यह अर्थ नहीं कि वह निर्गुण निराकार ब्रह्म केवल आकाश-जैसा कोई एतत्त्व मात्र है; किंतु वह सच्चिदानन्दधन सब ओरसे परिपूर्ण है। इस तथ्यके सश्रीकरूपके लिये अब हम कुछ मार्मिक बातें पाठकोंके समक्ष उपस्थित करते हैं। इस सन्ध्यामें श्रीमद्भगवद्गीता, अध्याय ११में भगवान्‌ने स्वयं अर्जुनके प्रति स्वतत्त्वमें संकेत किया है। पर प्रवाहमें सब सुश्रुताक्षी और प्रायः गीताके विद्वान्‌को दृष्टि नहीं पाली। अतः पहले उस प्रसंगपर ही कुछ गहराईके साथ दृष्टिगत कीजिए।

उस प्रसंगमें भगवान्‌के प्रति उनका ऐश्वर्य-रूप देखनेकी इच्छा प्रकट करते हुए अर्जुनने निम्नलिखित वाक्य कहे—

एवमेतद्यथात्थ स्वमात्मानं परमेश्वर ।
द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वरं पुरुषोत्तम ॥
मन्यसे यदि तच्छ्रव्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो ।
योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमन्ययम् ॥

(गीता ११।३-४)

हे परमेश्वर ! आप अनेको जैसा करते हैं, यह इस प्रकार ठीक ही है। पर हे पुरुषोत्तम ! आपके उस ऐश्वर्य-रूपको मैं देखना चाहता हूँ। प्रभो ! यह आपका रूप मेरेद्वारा देखा जा सकता है, ऐसा यदि आप मानते हैं तो हे योगेश्वर ! आप अपने उस अविनाशी ऐश्वर्य-रूपका मुझे दर्शन कराइये ।

उपयुक्त श्लोकोंमें अर्जुनकी ओरसे उस ऐश्वर्य-रूपके लिये रेखाङ्कित रूपों और 'तद्' एक वचनका ही प्रयोग हुआ है। इसके स्पष्ट है कि अर्जुनने भगवान्‌का ऐश्वर्य-रूप कोई एक ही समझ रक्खा था। पर उसके उत्तरमें, आगेके श्लोकमें भगवान्‌ने एक ही ऐश्वर्य-रूप दिखाना न कहकर चैकड़ों-हज़ारों ऐश्वर्य-रूप देखनेके लिये उन्हें आमन्त्रित और सावधान किया। यथा—

पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽप्यसहस्राः ।

नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतानि च ॥

(गीता ११।५)

हे पार्थ ! मेरे चैकड़ों, गहज़ों, नाना प्रकार, नाना वर्ण और आकृतियोंवाले दिव्य रूपोंको देखो ।

इस श्लोकमें भगवान्‌की ओरसे 'रूपाणि' बहुवचन शब्द साथ ही 'शतशः' और 'सहस्रशः' शब्दोंका प्रयोग स्पष्ट है, साथ ही उन रूपोंके विशेषणोंमें भी 'नाना-विधानि', 'दिव्यानि' आदि बहुवचन शब्द ही प्रयुक्त हुए हैं। इसके भगवान्‌के श्रीमत्पुनर्वचनते उनका कोई एक ही ऐश्वर्य-रूप न होकर, उनके ऐश्वर्य-रूप भी अनेक और नाना प्रकारके हैं, यह स्पष्ट है।

पर अनेक चैकड़ों-गहज़ों ऐश्वर्य-रूप देखनेके लिये अर्जुनको आमन्त्रित और सावधान करते हुए भी भगवान्‌ने पहले वह एक रूप दिखाना जिस एक रूपको ही देखकर अर्जुन भयसे काँप गये, फिर आगे दूसरे ऐश्वर्य-रूपको देखनेके लिये उनसे प्रार्थना की नहीं हुई। अतः उनको ही भगवान्‌के प्रति पूर्ववत् शङ्क-चक-गदा-पराधी चतुर्मुख नीम्य मानुरूपमें ही दर्शन देनेकी प्रार्थना की।

अतएव फिर भगवान्‌की ओरसे दूसरे ऐश्वर्य-रूपोंको प्रकट करनेका अवकाश ही नहीं रहा। अब अपने असंख्य ऐश्वर्य-रूपोंमें भगवान्‌ने पहले ही अर्जुनको अपना कौन-सा ऐश्वर्य-रूप दिखाया। इस बातको भी अर्जुनके पूछनेपर उनी प्रसंगमें स्पष्ट कर दिया है। यथा—

आख्याहि मे को भवानुप्रसूये

नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद ।

विशतुमिच्छामि भवन्तमाद्यं

न हि प्रजानामि तव भवत्पिम् ॥

(गीता ११।३१)

अर्जुन भगवान्‌के प्रति कहते हैं—‘मेरे प्रति कहिये कि उपरूपवाले आप कौन हैं? देवोंमें श्रेष्ठ! आपको नमस्कार है; आप प्रसन्न होइये। आदिस्वरूप आपको पानना चाहता हूँ; क्योंकि आपकी प्रवृत्तिको मैं नहीं जानता।’ इसके उत्तरमें अगले श्लोकमें भगवान्‌ अपने उस उभ ऐश्वर्य-रूपका परिचय देते हैं। यथा—

कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रबुद्धो

लोकान् समाहर्तुमिह प्रभूतः ।

अस्तेऽपि र्वा न भविष्यन्ति सर्वे

येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥

(गीता ११।३२)

‘लोकोंका नाश करनेवाला, बुद्धिको प्राप्त हुआ मैं काल हूँ। इस समय इन लोकों (लोगों) का संहार करनेके लिये प्रबुद्ध हुआ हूँ। जो प्रतिपक्षियोंकी सेनामें स्थित हुए योद्धालोग हैं, वे सब तुम्हारे विना भी नहीं रहेंगे; अर्थात् तुम्हारे युद्ध न करनेपर भी, इन सबका संहार होगा।’

अब अपने सैकड़ों-हजारों असंख्य ऐश्वर्य-रूपोंमें भगवान्‌ने अर्जुनको पहले यही उग्र रूप क्यों दिखाया? इसका कारण भी अर्जुनको युद्धके लिये शीघ्र तैयार हो जानेको प्रेरित करना ही था। यह भी उनी स्वत्पर आगेके श्लोकमें स्पष्ट हो जाता है। यथा—

तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यतो लभस्य

त्रित्वा दापून् बुद्धश्च राज्यं समृद्धम् ।

मयैवंते मिहताः पूर्वमेव

निमित्तमात्रं भव सत्यमचिन् ॥

(गीता ११।३३)

भगवान्‌ अर्जुनके प्रति कहते हैं—‘इसलिये तुम उठो,

यशको प्राप्त करो और शत्रुओंको क्षीतकर घन-भान्द्यसे सम्पन्न राज्यका भोग करो। ये सब योद्धा पहलेसे ही मेरे-द्वारा मारे जा चुके हैं। हे सत्यसाचिन्! तुम तो केवल निमित्तमात्र हो जाओ।’ अब भगवान्‌के द्वारा इतनी स्पष्टोक्तिपर भी, यदि उनके सैकड़ों-हजारों, असंख्य ऐश्वर्य-रूप न मान करके, अर्जुनको दिखाये हुए उस एक उग्र रूपको ही भगवान्‌का समग्र विश्वविराट् रूप माना जाय तो उसमें विश्वमें उपस्थित होनेवाले सभी समर्थक दृश्य एक साथ उपस्थित होने चाहिये। उदाहरणके लिये जैसे महाभारतके योद्धाओंके संहारका जो दृश्य उस विश्वरूपमें अर्जुनको दिखाया गया, वह तो अभी बाहर कुक्षेत्रको युद्धभूमिपर घटित नहीं हुआ था। अभी तो वे सभी योद्धा युद्धके लिये तत्पर विष्कुल जीवितरूपमें उस युद्धभूमिपर विद्यमान ही थे; अतएव उन सबके रणक्षेत्रमें उपस्थित होनेका दृश्य भी भगवान्‌के इस विश्वरूपके अन्तर्गत दिखायी पड़ना चाहिये। ऐसे ही, आद्यन्त ब्रह्मचर्यकी प्रतिष्ठा करते हुए भीष्मपितामहका रूप, अर्जुन आदि शिष्यवर्गोंमें भवुर्विद्याकी शिक्षा देते हुए द्रोणाचार्यका दृश्य, युद्धके पूर्व उपस्थित होनेवाले अन्य अनेक दृश्य भी तो उस विश्वरूपमें उपस्थित होने चाहिये; पर ऐसा नहीं है। अतएव सामान्य बुद्धिद्वारा विचार करनेपर भी यही स्पष्ट होता है कि भगवान्‌के ऐश्वर्य-रूप केवल एक ही न होकर असंख्य हैं; उनमेंसे महाभारतके विनाशके क्षणोंका दृष्ट एक ही ऐश्वर्य-रूप था; जिसमें निकट भविष्यके समाप्तान युद्धमें अनेक योद्धाओंके संहारका दृश्य ही मुख्यरूपसे अर्जुनके द्वारा देखा गया।

अब इस एक ऐश्वर्य-रूपके अतिरिक्त भगवान्‌के और कौनसे सैकड़ों-हजारों असंख्य ऐश्वर्य-रूप हो सकते हैं? इस सम्यग्दर्शने कुछ स्पष्टीकरण करनेके पूर्व प्रस्तुत विवरणको समझनेके लिये एक विशेष मर्मकी ओर ध्यान ले जाना आवश्यक है। यह यह कि भगवान्‌के उस उग्र ऐश्वर्य-रूपमें अर्जुनने विनाशके अनेक भरावने और वीरमत्त दृश्य देखे। पर वे सारे दृश्य कुक्षेत्रको रणभूमिमें घटित होनेसे पूर्व ही उन्होंने भगवान्‌में देखे। इससे यह संशय मित्रता है कि इन विश्व-वस्तुमें वर्तमानमें उपस्थित, भूतकालमें हुए, ऐसे ही भविष्यमें होनेवाले सारे ही दृश्य भगवान्‌में एक साथ ही अव्यक्त-रूपमें उपस्थित रहते हैं; और उनमेंसे कोई भी दृश्य, वे अपने भक्तोंको जब चाहें, अपनेमें ही

दिखा सकते हैं। इस सम्भावनाको भी हम पूर्वोक्त नटके चाटूके दरमैके दृष्टान्तद्वारा ही समझ सकते हैं। वह इस प्रकार कि बाजीगर नट अपने चाटूके द्वारा जितने भी दृश्य बाहर उमावके समस्त उपस्थित करता है; वे सारे दृश्य उसके अन्तःकरणमें अव्यक्तरूपमें एक साथ ही उपस्थित रहते हैं। तभी बाहर समाजमें दिखानेका संकल्प होनेपर उनमेंसे किसी दृश्यको वह चाटूके द्वारा बाहर उपस्थित कर देता है। इसी स्थलपर एक बात और समझ लेनी चाहिये। वह यह कि चाटूके द्वारा बाहर उपस्थित किये हुए दृश्य तो सचमुच मिथ्या ही होते हैं; पर वही सारे दृश्य नटके अन्तःकरणमें मिथ्या नहीं होते; वहाँ तो वे सारे दृश्य अव्यक्तरूपमें यथार्थमें ही उपस्थित रहते हैं। केवल उन्हें यथामग्य बाहर प्रकट कर देनेकी बात देव रहती है। इसी प्रकार इस त्रिगुणात्मक जगत्में भूत, अधिभ्य और वर्तमान—तीनों कालके सारे दृश्य इस सृष्टिके रूपमें अव्यक्त ही मिथ्या; नश्वर और परिवर्तनशील होते हैं; पर भगवान्में वे सारे दृश्य अव्यक्तरूपमें एक साथ ही उपस्थित रहते हैं। वहाँ उन्हें मिथ्या नहीं कहा जा सकता; हाँ, उन्हें सृष्टिके रूपमें बाहर प्रकट कर देनेकी ही बात देव रहती है।

अब इसी स्थलपर एक और बात समझ लेनेकी है कि अधिभ्य और ऐश्वर्यके रूपमें बाजीगर नटके साथ रहकर, उसे संतुष्ट और प्रसन्न कर देनेपर उन चाटूके दृश्योंके बाहर उपस्थित होनेके पूर्व भी, उस नटकी कृपासे कलात्मक जान और अनुभवके द्वारा वे सारे दृश्य देखे और गमने जा सकते हैं। जैसे कि नटके ऐश्वर्य भूभूषणके सम्यक्में श्रमसा जा सकता है। उसी प्रकार इस त्रिगुणात्मक जगत्में उपस्थित होनेवाले किन्हीं दृश्योंको बाहर घटित होनेके पूर्व भी भगवान् अपनी कृपासे भक्तोंको अपनेमें ही दिखा सकते हैं। इसी प्रकार महाभारतकी विनायकी उपर्युक्त पटनाओंके बाहर कुरुक्षेत्रकी रणभूमिमें घटित होनेसे पूर्व ही भगवान्ने उन दृश्योंको अर्जुनको अपनेमें ही दिखा दिया।

यह इसी रहस्यको भगवान्की महिमारूप इस निवृत्त-योग्यकी विद्याज्ज्ञा और अनन्तताके व्यापक दृष्टिकोणके अनुपार देखिये। यह विश्व-जगत् परमात्माके ही उत्पन्न हुआ है। साथ ही यह परमात्मा अथवा ब्रह्म इस जगत्के क्षण-क्षणमें व्याप्त है। इस कारण जैसे जीवात्माके शरीरमें

उपस्थित रहनेमें शरीरको जीवात्माके मान्यता अथवा स्वतन्त्र स्थानमें स्थित करके ही उसका ऐश्वर्य-व्यापार चलता है, उसी प्रकार इस जगत्में परमात्माके व्याप्त होनेसे इसे उन भगवान्का विराटरूप कहा जाता है। साथ ही यह विराट-जगत् परिवर्तनशील है; और क्षण-क्षण, परिवर्तनको प्राप्त होता रहता है। अतएव क्षण-क्षणके इस परिवर्तन-के कारण इस विश्व-जगत् अथवा विराटके क्षण-क्षणके विभिन्न रूप भी अवस्थित हो जाते हैं। उपर्युक्त कथनके अनुसार बाजीगर नटके अन्तःकरणमें चाटूके दृश्योंके समान हम विश्वके सारे ही दृश्य अव्यक्तरूपमें भगवान्में उपस्थित रहनेसे, क्षण-क्षणमें परिवर्तनको प्राप्त होनेवाले इस जगत्के वे अमंगल्य विराटरूप भी उनमें उपस्थित रहते हैं। हाँ, एक बात अवश्य है कि इस त्रिगुणात्मक मायिक जगत्में विश्वके वे क्षण-क्षणके अवस्थित रूप एक ही साथ नहीं उपस्थित होते; किन्तु एकके पश्चात् दूसरा रूप, इस प्रकार बदलते जाते हैं। परमार्थ, परमात्मा अथवा भगवान्में, विराट् जगत्के क्षण-क्षणके वे सारे ही रूप अव्यक्तरूपमें, एक साथ ही उपस्थित रहते हैं और विश्वके उन अवस्थित रूपोंमें भगवान् बस जाते; कोई भी रूप अपने भक्तोंको अपनेमें दिखा सकते हैं। यह विश्व-जगत् भगवान्की महिमा अथवा ऐश्वर्य होनेके कारण अपने जिन रूपोंमें भगवान् इस विश्व-जगत्के उन रूपोंको प्रदर्शन करते हुए भक्तके सामने उपस्थित होते हैं, उन रूपोंको ही भगवान्का 'ऐश्वर्य-रूप' कहा जाता है। यही भगवान्के गैकड़ो-हजारी अवस्थित ऐश्वर्य-रूप हैं। जिनका संकेत भगवान्के द्वारा अर्जुनके प्रति पाया जाता है।

अब भगवान्के द्वारा अर्जुनको दिखाये गये उस ऐश्वर्य-रूपके सहारे ही उनके उपर्युक्त ऐश्वर्य-रूपोंके सम्यक्में एक और मर्मकी बात समझ लेनेकी है। वह यह कि अर्जुनने भगवान्के उस ऐश्वर्य-रूपमें बहुत-से भीमरूप और भयावह, योगमायिकारी दृश्य भी देखे; जैसे, भीमा, द्रोण, कर्ण और अपने पक्षके योद्धाओंकी भी भगवान्के उस उग्र रूपके विचित्र दृष्टान्तोंके मध्यमक मुलोंमें प्रवेश करने और कई एकको चूर्ण हुए मिट्टी-सहित दाँतोंके बीचमें रंगे हुए देखा। मनुष्य मनुष्य-शरीरोंको प्रचलित मुल्लोद्वारा मर्द करके और रक्त और खून बाह्य होकर हुए देखा; रक्त-मिश्रित दृश्य रक्त-मिश्रित ध्यानपूर्वक देखिये तो कुरुक्षेत्रकी रणभूमिमें भगवान्ने एक आश्चर्य हो जानेपर, यह सब देखा।

भया मृत होकर धरागायी हुए होंगे; उन समय उन युद्ध-भूमिकी क्या दशा हुई होगी ? किन्तु रक्तपात, किन्तु मृतक शरीरोंके जमाव, किन्तु भीमत्व, भयावने और घृणास्पद दृश्योंसे यह भूमि किन्तु विकृत, घृणास्पद और अपवित्र हो गयी होगी; और युद्धकी समाप्तिपर भी उसकी शुद्धताके उपर्योमें किन्तु गमय लगा होगा; पर भगवान्‌के द्वारा अर्जुनको दिखाये हुए उस उग्र ऐश्वर्य-रूपमें उपर्युक्त घोर भीमत्व, भयावने और घृणास्पद दृश्य उपस्थित होते हुए भी, उस रूपको अन्तर्धान कर देनेपर इच्छेत्रकी रणभूमिकी तरह क्या वहाँपर भी कोई भीमत्व और घृणास्पद वातावरण उपस्थित रहा ? कदापि नहीं ।

अतः यह स्पष्ट है कि भगवान्‌के उग्र ऐश्वर्य-रूपमें भी भीमत्व, भयावने और घृणास्पद दृश्य, संतारके उमान ही दीखते हुए भी, उनका यह रूप स्वरूपतः दिव्य, अप्राकृत और त्रिगुणके विकारोंसे रहित था । यही यात उनके पूर्वाक्त असंख्य ऐश्वर्य-रूपोंके सम्यग्धर्मों भी ममहन्ती चाहिये । इस प्रकार मायाद्वारा रचित त्रिगुणात्मक जगत्‌के धन-शमोमें बदलते हुए, अनख्य विराटोंके अपनेमें लक्ष्य करनेवाले भगवान्‌के ऐश्वर्य-रूपको 'विराट्मय ऐश्वर्य-रूप' कहा जाता है, जिसका संकेत तुलसीकृत रामचरितमानसमें बालकाण्डके अन्तर्गत धनुषयज्ञके प्रसंगमें आया है । यथा—
निपुण्ड्र प्रमु विराट् मय दीप्ता । बहु मुख कर पण लोचन सीता ॥

भगवान्‌के जिस प्रकार अर्जुनको अपने एक ऐश्वर्य-रूपका दर्शन कराया, वैसे ही ऐश्वर्य-रूप दिखानेके अन्य अनेक प्रसंग भी आर्य-ग्रन्थोंमें पाये जाते हैं; जैसे तुलसीकृत रामचरितमानस, बालकाण्डमें भगवान्‌ श्रीरामकी शिशु-शैलीके अन्तर्गत कौसल्याकी और उत्तरकाण्डमें काकपुच्छिकाकी तथा श्रीमद्भागवतमें यशोदाकी । पर उन ऐश्वर्य-रूपोंमें, गीतामें अर्जुनको दिखाये गये ऐश्वर्य-रूपसे तथा परस्पर भी बहुत कुछ वैभिन्न्य पाया जाता है; इससे भी भगवान्‌के ऐश्वर्य-रूपोंका यह असंख्य अनेक प्रकारके होना स्पष्ट है ।

इस प्रकार ये चार ही ऐश्वर्य-रूप अव्यक्तपदे उन पञ्चिदानन्द ब्रह्ममें ही स्थित हैं । उन्हें प्रकृति अथवा माया नहीं कहा जा सकता; न उनका प्रकृति अथवा मायाका आस्वन ही होता है । इस प्रकार प्रकृतिवार, विराट्-निर्मित, परमपद अथवा परमधाममें भी यह निर्गुण, निराकार, गुणातीत, अद्वितीय ब्रह्म केवल आकाशवत् स्वरूप न होकर

परिपूर्ण, अर्थात् अनन्त दिव्य, अप्राकृत गुणों एवं लीलाओंका केन्द्र है ।

यहाँतक तो हुई भगवान्‌के ऐश्वर्य-रूपोंकी यात; अब प्रेमभक्तिपरक माधुर्य-उपासनाके दृष्टिकोणसे भी इसी रहस्यका अवलोकन कीजिये ।

जैसे उपर्युक्त विवेचनके अनुसार वह सचिदानन्द अद्वितीय ब्रह्म ही इन अखिल विश्व-जगत्‌का निवासस्थान है और इसकी उत्पत्ति भी उस ब्रह्मसे ही होगी है; जैसा कि ब्रह्मसूत्रमें ही 'अन्माद्यस्य यतः ।' प्रसिद्ध है; फिर भी प्रेमभक्तिपरक माधुर्य-उपासकोंके लिये तो वे परब्रह्म परमात्मा माता, पिता, स्वामी, गन्वा, प्रियतम आदि प्रेम-सम्यग्धर्मोंमें अनन्य आपत्ति और अनुरक्तिका ही केन्द्र बन जाते हैं; अर्थात् जैंग संघारी विपश्चिन्त जीव विविध लौकिक, समन्वयों और इन्द्रिय-विषयोंमें आसक्त रहते हैं, उनी प्रकार माधुर्य-उपासकोंका अन्तःकरण सब प्रकारसे उन सचिदानन्दस्वरूप भगवान्‌के दिव्य गुणोंमें ही आसक्त रहता है; और इस प्रकार उन परम प्रियतमका निरन्तर संयोग ही उनकी साधनका नरम लक्ष्य रहता है । विचार करनेकी बात यह है कि उनका कर्मवन्धन तो भगवान्‌को आत्ममर्माण कर देनेके साथ ही समाप्त हो जाता है; तब फिर सामान्यतः कर्मसे उत्पन्न हानेवाले इन प्राकृत शरीरके धारण करनेका उनके लिये अवकाश ही कहाँ रह जाता है ? और फिर ऐसी स्थितिमें भगवान्‌के परमधामके अतिरिक्त उनका निवास और कहाँ हो सकता है ? साथ ही भगवान्‌के प्रति प्रेमभक्तिके रसास्वादनके बिना उनके लिये केवल केवल्यमोक्ष भी संतोषप्रद नहीं होता । अतः प्रेमभक्तिके ऐसे नैविक उपासकोंके लिये ही उग्र परब्रह्मके अलौकिक सामर्थ्य और उनकी अलौकिक विशेषताके सम्यग्धर्मों उपनिषद्‌ने निम्नलिखित घोषणा की है । यथा—

सर्वेन्द्रियगुणभारं

सर्वेन्द्रियविरजितम् ।

सर्वस्य प्रसुमीशानं सर्वस्य दारणं पृष्टम् ॥

(वेदान्तसतोपनिषद् १ । १७)

स्वयं-इन्द्रियोंसे रहित होते हुए भी वह परब्रह्म सर्व-इन्द्रियगुणोंके आभासमें युक्त है । वह सबका प्रसु-ईश्वर और सर्वका गन्तु आश्रय (दारा देनेवाला) है ।

श्रीमद्भगवद्गीता अन्तर्गत १२ श्लोक १२में भगवान्‌के प्रति यही घोषणा की है । यथा—

सर्वेन्द्रियगुणामां सर्वेन्द्रियविवर्जितम् ।

अमक्तं सर्वमृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च ॥

‘यह परब्रह्म सर्वेन्द्रियगुणोंके आभाससे युक्त है; यद्यपि वह सर्वेन्द्रियोंसे रहित है। यह स्वयं अनासक्त है। तात्पर्य यह है कि उसमें जो इन्द्रियगुणोंका आभास है, उसमें वह स्वयं अपने मुक्तके लिये आमक्त नहीं है। पर वह मयका भरण करनेवाला अर्थात् अपने प्रति संयोग और लीलाके आनन्दकी तीव्र उत्कण्ठावाले, सभी प्रेममक्ति-परायण उपासकोंके उस चरम लक्ष्यको पूर्ण करनेवाला है। इस प्रकार वह खगिदानन्द, स्वरूप, परब्रह्म परमात्मा अपने लिये अनासक्त और निर्गुण होते हुए भी, प्रेममक्ति-परायण आत्माओंको अपने दिव्य संयोग और लीला-विहारका आनन्द देनेके लिये गुणोंका भोक्ता भी है। यह उसकी अलौकिक सामर्थ्य और सर्वशक्तिमत्ता है।’

सर्वेन्द्रियोंसे रहित होते हुए भी उस परब्रह्ममें सर्वेन्द्रियगुणोंके व्यापारकी अपार अलौकिक दिव्य शक्ति और सामर्थ्यको अन्य श्रुतियोंमें भी व्यक्त किया गया है।

यथा—

अपाणिपादो ज्वनो ग्रहीता

पदपश्यच्चक्षुः स श्रोतार्यकर्णः ।

स वेति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता

तमाहुरमर्थं पुरुषं महान्तम् ॥

(देवतावतारोपर ३ । १९)

‘यह परमात्मा हाथ-पैरोंसे रहित होते हुए भी समस्त वस्तुओंको ग्रहण करनेवाला तथा धैर्यपूर्वक सर्वत्र गमन करनेवाला है। नेत्रोंके बिना भी वह सब कुछ देखता है; कानोंके बिना भी वह सब कुछ सुनता है। यह समस्त ज्ञानेश्वरी वस्तुओंको जानता है; पर उसको कोई नहीं जानता। अर्थात् उसका कोई पार नहीं पाता। उस परमात्माको महान् आदिपुरुष कहा जाता है।’

मुलसीहृत रामचरितमानसमें भी बालकाण्डके अन्तर्गत यही बात स्पष्ट है। यथा—बालकाण्ड ११७ । ३-४ में—

बिनु पद कतह मुनइ बिनु कला । क बिनु कर्न कतह बिधि नाता ॥

कनन रहित सखत स नोभी । बिनु बानी कता बइ जेभी ॥

तन बिनु परत मन बिनु देखा । प्रहइ भान बिनु बान असेषा ॥

कत सब मोनि अलौकिक करनः । मोहेना आसु जाइ नहि बरनी ॥

इस प्रकार इस एकपाद-विभूति जगत्के कण-कणसे व्याप्त होते हुए भी प्रकृतिपार त्रिपाद-विभूति उस परब्रह्म परमात्माका निज धाम है। वहाँ व्यापक-व्याप्यका द्वैत न होकर इस परमधाममें वह आदितीय परब्रह्म मुक्तात्माओंके बिना किसी व्यवधान (आवरण) के सत्ता प्रसन्न रहता है। कैवल्यमोक्षके नैष्ठिक वहाँ अपने अङ्गको विलीन करके, सहज आत्मस्वरूपको प्राप्तकर ‘प्रकाशित् ब्रह्मैव भवति’ की चरितार्थताको प्राप्तकर ब्रह्मरूप हो जाते हैं। पर प्रेममक्ति-के नैष्ठिक माधुर्य-उपासक उस परमधाममें उनी सहज स्वरूपमें स्थित हो, देही-देहिनिभारहित दिव्य, मन्त्र विग्रहको प्राप्तकर, उस सत्-चित्-आनन्दपन, स्वरूप, प्रेमस्वरूप, आनन्दस्वरूप, प्रकाशस्वरूप, परमात्माके साथ स्वामी, सखा, प्रियतम आदि नित्य सम्बन्धोंमें उनके समस्त ऐश्वर्यः माधुर्य, सौन्दर्य, प्रकाश, प्रेम, आनन्द आदि दिव्य गुणोंका रसास्वादन करते हुए, अपने परम-लक्ष्य भगवान्के साथ नित्य लीला-विहारको प्राप्त होते हैं। उपासनाके दृष्टिकोणसे उस नित्य लीला-विहारके अनन्त भाविक उपासकगण साकेत, गोलोक, वैकुण्ठ आदि अपने इष्ट धामोंका भी लक्ष्य रखते हैं; वह भी उठ अखिल विश्व विराट्मय परब्रह्ममें कोई अदम्भय बात न होकर उनकी उपस्थिति भी उस अनन्त दिव्य लीलामय परमधाममें स्वाभाविकरूपमें है ही।

एक बात और गमना लेनीकी है। वह यह कि उस त्रिपाद-विभूति, परमधामके सम्बन्धमें धाम और प्रसाधन जैसे स्थान-सूचक शब्दोंके प्रयोगसे कहीं यह भ्रम न हो जाय कि वह परमधाम इस प्रकृति-मण्डलके किसी विशाल देश अथवा महाद्वीप-जैसा कोई विस्तृत और विशाल स्थाननिष्ठ ही होगा। बिना यह कहीं सादर न होकर प्रकृतिके स्थूल-सूक्ष्म-कारण तीनों आतरणोंके पार एवं जामत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओंसे विरह्य तुरीयरूप, देश और कालकी सीमासे परे, दृश्यके पार उद्भूत अत्यात्म है और ध्यानकी गम्भीर एकाग्रतासे उत्पन्न समाधिकी स्थितिमें उपलब्ध अध्यात्मज्ञानके द्वारा ही अनुभवगम्य है। इसीका संकेत तुलसीदास विनयभक्तिके अन्तर्गत मन्त्रिकी अधौकिक मदिनासे सम्प्रतिष्ठित एक परदे अन्तिम भागमें किया गया है। यथा—

सुखी-मगनी करत कहिनाई ।

बहत गुण वरनी अपार जानै सोइ जेहि बनि आई ॥

X X X

सकद हस्य निज उदर मेलि सोबे निद्रा तजि जोगी ।

सोइ हरिपद अनुभवै परम मुख; अतिसय द्वैत विमोगी ॥

सोइ सोइ मय हरष दिवस-निशि देस काळ तहँ नाहों ।

दुदमिदास यहि दसाहीन संसय निरमूल न जाहों ॥

(पद १६७)

इस प्रकार उपर्युक्त विस्तृत विवेचनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि परम पुरुष, परमात्माके इस एकपाद विश्व-भगत्के कण-कणमें सर्वत्र व्याप्त होते हुए भी, प्रकृतिपर उनके परमधामकी मान्यता भुति, पुराण एवं अन्य सद्ग्रन्थोंके प्रमाणके साथ-ही-साथ तात्त्विक तर्ककी दृष्टिसे भी सर्वथा युक्तिसङ्गत है ।

अथ अन्तमें प्रस्तुत विषयसे ही सम्बन्धित उपनिषद्के एक प्रसिद्ध मन्त्रको स्पष्टीकरणके सहित उपस्थित कर निम्नवत्को समाप्त किया जाता है ।

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ।

पूर्णं पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

परमधामके संदर्भमें, इस मन्त्रमें 'अदः' शब्दसे त्रिपाद-

विभूति परमधाम और 'इदम्' शब्दसे एकपाद-विभूति विश्व-जगत्का लक्ष्य मानकर अर्थ करनेसे मन्त्रका तात्पर्यार्थ बहुत स्वामाविकरूपमें सामने आ जाता है ।

यथा—

ॐ; पूर्णमदः, अर्थात् वह त्रिपादब्रह्म, परमपद अथवा परमधाम, शून्य न होकर सच्चिदानन्दधन परमात्माके ऐश्वर्य, माधुर्य, आकाश, सौन्दर्य, प्रेम, आनन्द आदि दिव्य गुणोंके वैभवसे 'पूर्ण' अर्थात् भरा हुआ है ।

पूर्णमिदं, अर्थात् यह एकपाद, विश्व-जगत् भी, अनेक प्रकारकी विचित्र त्रिगुणात्मिका सृष्टि और उसके कण-कणमें परमात्माकी व्याप्तिसे पूर्ण अर्थात् भरपूर है ।

पूर्णत्पूर्णमुदच्यते, अर्थात् पूर्वाक्त पूर्णत्रिपाद शब्द ब्रह्म, अथवा परमधामसे ही यह द्वितीय पूर्ण एकपाद विश्व-जगत् भी पूर्ण अर्थात् भरपूर है; ऐसा कहा जाता है ।

पूर्णं पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते । अर्थात् पूर्वाक्त पूर्ण; त्रिपाद ब्रह्म अथवा परमधामके अर्थात् उससे उत्पन्न पूर्ण; विश्व-जगत्को निकाल लेने, तात्पर्य यह कि सृष्टिके रूपमें पृथक् रूपमें प्रकट कर देनेपर भी, वह त्रिपादब्रह्म अथवा परमधाम, पूर्ण ही अर्थात् कुछ कम न होकर पूर्ववत् सम्पूर्ण और भरपूर ही बचा रहता है ।

भगवत्तत्त्व एक है

निर्गुण निराकार हैं वे ही निर्विशेष वे ही पर-तत्त्व ।

वही सगुण हैं निराकार सविशेष सृष्टि-संचालक तत्त्व ॥

वही सगुण साकार दिव्य लीलामय शुद्धसत्त्व भगवान् ।

अगुण सगुण साकार सभी हैं एक अमिन्न रूप सुमहान् ॥

कैवल्य मोक्ष और परमधामके अधिकारी

निर्गुण निराकारके साधक पाते हैं 'कैवल्य' महान् ।

होते लीन ब्रह्ममें तत्क्षण क्षारोद्धिमें लवण-समान ॥

पर 'कैवल्य' नहीं दे पाता जिन प्रेमी भक्तोंको तोष ।

मुक्त भक्त वे 'परमधाम'में जाकर पाते हैं परितोष ॥

परलोकको सुधारनेके उपाय

(लेखक—श्रीमती मेनका देवीजी शर्मा)

परलोकको सुधारनेके लिये मनुष्यको नीतिमय दैवी सम्पत्ति प्राप्त करना चाहिये। दैवी-सम्पत्तिके आश्रयसे मनुष्यका स्वभाव देवताके सदृश बन जाना है, जिससे वह सर्वदा-सभीमें 'आत्मब्रह्म सर्वभूतेषु' की दृष्टि रखता है। ऐसा व्यक्ति सर्वदा, सभीके लिये हित-चिन्तनमें तत्पर रहता है और स्वयं भी किरीके अनिष्टका चिन्तन नहीं करता। वह सर्वत्र ईश्वरकी व्यापकता और सभीमें ईश्वरका अस्तित्व समझता है। वह ईश्वरमें विश्वास और धर्ममें श्रद्धा-विकास रखता है। वह सभीमें समभाव और सुहृद्भाव रखता है, सभीके सुख-दुःखको अपना सुख-दुःख समझता है। वह सर्वदा प्रयोगकारमें तत्पर रहता हुआ परमात्म-चिन्तनमें संलग्न रहता है। वह अपने पिता, माता एवं गुरुजनोंमें श्रद्धा-भक्ति रखता हुआ उनकी सेवा-शुभ्रता करता है। वह इहलोककी तरह परलोकमें पूर्ण विश्वास रखता है। इस प्रकार जो लोग दैवी-गुणोंसे सम्पन्न रहते हैं, वे ही अपना इहलोक और परलोक दोनों सुधार लेते हैं। परलोकको सुधारनेके लिये बहुतसे उपाय हैं, जिनमेंसे कुछ उपाय लिखे जाते हैं। इनके पालन करनेसे अवश्य ही परलोकमें सुधार हो सकता है।

१-इहलोककी तरह परलोकको भी मानना चाहिये।

२-अन्धे और धुरे कर्मका फल अवश्य भोगना पड़ता है, विश्वास रखना चाहिये।

३-अपने नित्योका धाढ़ और तपण श्रद्धा करना चाहिये।

४-वेद और वेदोक्त कर्मोंमें श्रद्धा-विकास करना चाहिये।

५-परनिन्दा और परहानिये एवंदा बचना चाहिये।

६-परद्वेष और पराये हकसे सदा बचना चाहिये।

७-गीता, रामायण और श्रीमद्भगवद्गीता अध्ययन—इसकी रूपा मुननी चाहिये।

८-महापुरुषोंके चरित्र प्रतिदिन सुनने चाहिये और दमस्तुकार अपने चरित्रको बनाना चाहिये।

९-अपने-अपने बालकोंको पवित्रात्मिक, धार्मिक और धार्मिक कथाएँ सुनानी चाहिये, जिनसे उनका चरित्र उत्त्थल हो।

१०-अपना रहन-सहन, खान-पान सादगीसे परिपूर्ण और सात्विक होना चाहिये।

११-जो मनुष्य जिम्मे आश्रममें रहे, वह उसके मनुष्य रहे और उसके उप आश्रमकी मर्यादाका पालन पूराकर करना चाहिये।

१२-प्रत्येक जातिको अपनी जातिके अनुसार धर्मका पालन करना चाहिये।

१३-अपने किये हुए धर्मकी और अपने किये हुए दानकी प्रशंसा न तो स्वयं करना चाहिये और न दूसरोंसे सुननी चाहिये।

१४-आत्मस्तुति या आत्मप्रशंसा न तो स्वयं करना चाहिये और न दूसरोंसे सुननी चाहिये।

१५-अपने आत्मको सब प्रकार उन्नतिशील बनानेका प्रयत्न करना चाहिये।

१६-पुरुषको परम्परा और स्त्रीको परपुरुषसे एवंदा बचना चाहिये।

१७-यैदादि सन्ध्याओंकी निन्दा, गुरुजनोंकी निन्दा, महाशयोंकी निन्दा, साधु-महात्माओंकी निन्दा, धार्मिकोंकी निन्दा और देवी-देवताओंकी निन्दा न तो स्वयं करना चाहिये और न दूसरोंसे सुननी चाहिये।

१८-मनवा-माना-कर्मका—चिन्ताके आत्मको बंध नहीं पहुँचाना चाहिये।

१९-धर्म करनेमें उत्तम लोककी प्राप्ति और अधर्म करनेसे अन्ध लोककी प्राप्ति होती है, इसमें विचार रखना चाहिये।

२०-धर्माचरणमें समान दुःखोंकी निवृत्ति होती है, सुखकी प्राप्ति होती है, वह निश्चित समझना चाहिये।

२१-परमात्माकी सर्वव्यापकताका पूर्ण विश्वास करना चाहिये।

२२-परमात्मा सबके शुभाशुभ कर्मोंको देखते हैं और वस्तुसार ये सबको उचितानुचित दण्ड देने हैं, ऐसा विश्वास करना चाहिये ।

२३-परमात्माकी कृपाके दिना कोई भी मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता; ऐसा दृढ़ विद्वान् रचना चाहिये ।

२४-परमात्माकी कृपासे ही प्रत्येक मनुष्यको संतति, धन, विद्या, यश, आरोग्य आदि सुखोंकी प्राप्ति होती है, यह विश्वास होना चाहिये ।

२५-परमात्मा ही सर्वविध पूर्णताके परिपूर्ण कहे गये हैं । अतः परमात्माकी कृपासे ही मनुष्य पूर्णताको प्राप्त कर सकता है, यह दृढ़ विश्वास रखना चाहिये ।

२६-परमात्माकी भक्तिसे ही मनुष्य सर्वगुणसम्पन्न हो सकता है; इस बातको कभी भी नहीं भूलना चाहिये ।

२७-परमात्माको ही समस्त संसारका कर्ता, धर्ता और रक्षता समझना चाहिये ।

२८-परमात्माको ही सयका रक्षक और पालक समझना चाहिये ।

२९-परमात्माको सर्वदा स्मरण रखना चाहिये ।

३०-सत्य ही परमात्माका असली स्वरूप है । अतः सत्यस्वरूप परमात्माका अथवा परमात्मस्वरूप सत्यका कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिये ।

३१-गुरुको अपने माता, पिता और गुरुको ईश्वरका स्वरूप समझना चाहिये और स्त्रीको अपने पतिको ईश्वरका स्वरूप समझना चाहिये ।

३२-अपने गुणोंकी प्रशंसा और आत्माभिमान नहीं करना चाहिये ।

३३-किसी भी जीवकी हिंसा कभी नहीं करनी चाहिये । विपरिणामको महापाप समझना चाहिये ।

३४-परमात्माकी भक्तिसे कभी भी विमुख नहीं होना चाहिये ।

३५-मायिमात्रसे अपने परिवारकी तरह प्रेम करना चाहिये ।

३६-ज्ञानका सम्पादन करना चाहिये । ज्ञानसे ही मुक्ति की प्राप्ति होती है । ज्ञानके बिना मुक्ति नहीं होती, यह विद्वान् रचना चाहिये ।

३७-ज्ञानसे ही भगवान्‌के वास्तविक स्वरूपका परिचय मिलता है । अतः ज्ञान-सम्पादनार्थ सर्वदा प्रयत्नशील होना चाहिये ।

३८-अपनी मातासे भी बढ़कर सबका कल्याण करने-वाली गोमाता है । अतः गोमाताकी सेवा और रक्षा सर्वदा करनी चाहिये ।

३९-माधु, संत, महात्मा और विद्वान्‌का सर्वदा आदर करना चाहिये ।

४०-गन्धोपासन, पञ्चमहायज्ञ, तीर्थयात्रा और अतिथि-सेवा सदा करनी चाहिये ।

४१-भगवत्सेवार्थ धनिकोंको द्रव्यदान, भूमिकोंको भूमदान, विद्वान्‌को विद्यादान और गलवान्‌को धनदान करना चाहिये ।

४२-अपनेसे सभीको श्रेष्ठ समझना चाहिये ।

४३-दूरसे किसीका भी, भूलकर भी अपमान नहीं करना चाहिये ।

४४-दूगर्तोंका दोष न देखकर अपना दोष देखना चाहिये ।

४५-सबको सर्वदा सद्भाव और परोपकार-सम्पन्न होना चाहिये ।

४६-अपने अनूत्य समयको सर्वदा प्रभु-भक्ति और सत्सङ्गमें लगाना चाहिये ।

४७-सर्वदा मिथ्या-अभिमान और मिथ्या-प्रशंसा से बचना चाहिये ।

४८-बड़ी-से-बड़ी आपत्ति आनेपर भी धैर्यका त्याग नहीं करना चाहिये ।

४९-मानव-जीवन बार-बार नहीं मिलता । अतः इस अनूत्य जीवनका सर्वदा सदुपयोग करना चाहिये ।

५०-प्रभुको सदा स्मरण रखना चाहिये ।

कर्मफलकी ईश्वरीय वैज्ञानिक विधिव्यवस्था

(लेखक—डा० श्रीचमनलालजी गोतम, सम्पादक 'पुण-संस्कृति')

कर्मका अभिप्राय और नियम

कर्मका अर्थ है, जो किया जाय—क्रिया, उसकी परम्परा, नियम, विगमें कार्य अपने कारणके पीछे चलता है। देवी-भागवत (१।५।७४) में भी कहा है—'विना कारणके कार्यका होना कैसे सम्भव हो सकता है?' कार्य और कारणका परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है। मनुष्यके पुराने विचार वर साधारण धारण कर लेते हैं तो वे कर्म कहलाने लगते हैं। इसके साथ वर्तमान, भूत और भविष्य जुड़ा रहता है। प्रत्येक कर्मकी ये तीनों अवस्थाएँ होती हैं।

धार्मिक रचनाके सम्भीर अप्ययनसे शत होता है कि सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका संचालन निश्चित नियमोंपर आधारित है, निरुद्ध बदला नहीं जा सकता, अल्पसंताके कारण उन नियमोंकी हम नहीं जानते और हानि उठाते हैं, उनके शान और पालनसे हम शक्ति प्राप्त करते हैं।

प्राकृतिक नियमोंका पालन करना ही प्रकृतिकी शक्तियोंको अपने घर्मे करना है। नियमोंका पालन करनेवाला प्रकृतिकी अपने अनुकूल बना होता है और प्रविष्ट परिस्थितियोंको टाल सकता है। इसलिये चतुर व्यक्ति गतिविधिका अभ्ययन करता है। अनुकूल नियमोंका पालन करके वह शक्तियोंका सृजन करता है, विरोधी धाराको वह दबा देता है। जिस तरह दो रसायनोंको मिलानेसे एक द्रव्य निश्चित रसायन बन जाता है, इसी तरह प्रकृतिके व्यवस्थित नियमोंकी अनुकूल धाराके अनुसार चलनेसे निश्चित परिणाम ही निकलते हैं, जिनका हमें पूर्वज्ञान होता है। इसलिये प्रविष्ट फलके उपस्थित होनेपर दैवयोगसे बदला या भाग्यपर दोषारोपण करना असम्भवाके चिह्न है। जिस तरह दो और दो चार होते हैं, उसी तरह कर्मोंके निश्चित फल हमारे सामने आते हैं—भन्ने हीउनके साधारण रूप केनेमें कुछ देर लग जाय। लोकमें हम दो विरोधी धाराएँ घनती देखते हैं—एक शक्तिकी और दूसरी अशक्तिकी। एक पक्षमें धनवान् खड़े हैं, दूसरीमें धनहीन; कुलके विद्यालय भवन खड़े हैं, कुलको सौंपही भी प्राप्त नहीं है। जगत्के ऐश्वर्य पाकर भी उन्हें निरन्तर मानसिक अशान्ति रहती है और बहुतसे लोग उनसे विदीन होकर भी संतुष्ट रहते हैं।

रोगोंसे कराहने और भाग्यको कोसनेवालोंको भी देला जा सकता है। समाजका अभिधाप सहनकर हठियोंका घोंघा बननेवालोंकी भी कमी नहीं है। परिस्थितियोंका घेना घेने-घाटे और दुःखों तथा चिन्ताओंकी दावानलमें नजनेवालोंका भी अभाव नहीं है।

जो शक्ती हैं, वे जानते हैं कि जो भी दुःख या सुखके दृश्य हमारे सामने आ रहे हैं, उस प्रत्येक चित्रके पीछे उसका कारण निहित है। विना कारणके कार्य सम्भव नहीं है। प्रकृति किसीका पक्षपात नहीं करती और न किसीका विरोध ही करती है; वह तो समताकी देवी है। उसके राज्यमें जो जैसा कार्य करता है, उसे वह वैसा ही फल देती है। जो नियम-व्यवस्था जानकर उनके अनुसार चलता है, उसे वह सुख देती है और नियम-भाङ्ग करनेवालेको दुःख। फिर दुःख आनेपर रोना कैसा? दुःख आनेपर वह जानना चाहिये कि, अवश्य हमने किसी प्राकृतिक नियमका उल्लङ्घन किया है। उसकी लोख करने उसका पालन करना आरम्भ कर देना चाहिये। वह दुःख सुखमें परिवर्त हो जायगा। प्रकृति उस व्यक्तिके लिये आशाकारी ऐवङ्का कार्य करती है, जो नियमोंका पालन करता है। यही शक्ति ओ सिद्धिके साम्राज्यका स्वामी बन पाता है, धन और वैभव ऐश्वर्य भी उसे ही प्राप्त होते हैं, परिस्थितियों उनके आश-पालनकी प्रतीक्षा करती हैं, सफाता उनके स्वागतके लिये मदेव आरतीका पात्र ठिरे खड़ी रहती हैं। अतः प्रकृति उच्चम सृज है—प्रकृतिके नियमोंका पालन करना। इसीसे सुख-शान्ति और शक्तिकी प्राप्ति सम्भव है। देवीभागवतमें कहा है—'ब्रह्मादे रायी इत्य नियमके पशमे है।' (४।२।८)। इसीसे संसारका सुखव्यस्त संघालन हो रहा है।

कर्मफल और उसका नियन्त्रण

मनुष्य जैसा कार्य करता है, वैसे ही वह फल पाता है। बृहदारण्यकोपनिषद् (४।४।५) का मत है कि मनुष्यकी जैसी इच्छा होती है, वैसी ही उसके विचार बनते हैं। विचारोंके अनुसार ही उसके कर्म होते हैं। कर्मोंके अनुसार ही वह फल पाता है। मद्भागवत, शान्तिपर्व (२०।११)

में इसी तथ्यका समर्थन किया है—कर्मफलमें आसक्त व्यक्ति जैसे कर्म करता है; वैसे ही शुभ और अशुभ फलों-को वह भोगता है।^१ इसलिये महाभारत, शान्तिपर्व (२९१।१२) में प्रेरणा दी है कि जीवके विना किसी वस्तुकी उत्पत्ति सम्भव नहीं है। सत्कर्मके विना सुखकी उपपत्ति नहीं हो सकती। मनुष्य अच्छे कार्य करके ही परलोकमें सुख प्राप्त करता है।^२ परंतु गीता (५।१२) के अनुसार 'जब वह कर्मफलमें आसक्त हो जाता है तो कथनमें पड़ जाता है।'^३

कर्मोंकी जड़ विचारोंमें है और विचारोंका मूल मनमें है। कर्मोंकी रचना मनसे ही होती है। वही इनकी रचना करनेवाला है और वही इनका नियामक है। जैसे ब्रह्मा सृष्टिकी रचना करता है, वैसे ही मन विचारोंको बनाता है। मनुष्य जैसे विचार करता है, वह उसी धारामें बहता है, वैसा ही बन जाता है। छान्दोग्योपनिषद् (३।१४।१) में कहा है—'मनुष्यका निर्माण उसके अपने विचारोंके अनुसार ही होता है।' शुद्ध या महान् पापी या सत्कर्मी, संत या डाकू बनना उन्हींके अधिकारमें है। इनमें अपार शक्ति है। यह व्यक्तिको निम्न परिस्थितियों-में विकासकी उच्चतम अवस्थामें पहुँचानेमें समर्थ है। देवी-भागवत (९।२७।१८-२०) में कहा है—'जीव अपने शुभकर्मोंकी सहायतासे इन्द्रपद प्राप्त कर सकता है, वह हरिका सेवरु हो सकता है, आवागमनके चक्रसे मुक्त हो सकता है, समस्त सिद्धियाँ प्राप्त करता हुआ अमरत्वपदतक पहुँच जाता है; सार्वभौम मुक्तिका अधिकारी बन सकता है और वह देवता, राजा, शिव, गणेश और जो कुछ भी चाहे, वही बन सकता है। मनसे अपूर्व शक्तियोंसे विभूषित किया गया है; परंतु उन शक्तियोंका लाभ मनुष्य तभी उठा सकता है, जब उसे प्रकृतिके नियमों-के अनुकूल चलाया जाय। यदि वह स्वच्छन्द होकर अपनी मनमानी करने लगे तो मनुष्यको नाना प्रकारके दुःखोंकी अग्निमें जलना पड़ता है; चारों ओरसे निराशाके बादल उसको लगते हैं और वह अज्ञानान्धकारमें डोहल खाता है। जिस तरह भूत-प्रेतको बशमें करके उनमें इच्छानुसार कार्य कराये जाते हैं, उसी तरह मनको भी प्रकृतिके व्यवस्थित नियमोंके अनुसार चलाकर ही उसकी अपार सामर्थ्यका अनुकूल लाभ उठाया जा सकता है। इस तरहसे अपने भविष्यका निर्माण स्वयं किया जा सकता है और कर्मफलका नियम भी किया जा सकता है।

दुःखको गले लगानेसे सुखका द्वार खुलता है—

दुःख आनेपर रोना-पीटना हमारी अज्ञानताका परिचायक है। इसका स्पष्ट अभिप्राय है—प्रकृतिके नियमोंकी जानकारीका अभाव। कोई भी दुःख विना कारणके नहीं आ सकता, जैसे कोई भी पेड़ विना बीजके नहीं उग सकता। कारणकी खोज किये विना देवको कोसना, भाग्यको फूट-फटाना और नास्तिकताकी भावनाओंको उद्घोष करना अज्ञानताके प्रदर्शनके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जो भी बुरा कार्य किया गया है, प्रकृति उसका बुरा फल अवश्य देगी। यह उसका नियम है। उसके चरणोंमें गिड़गिड़ानेवाले-पर वह धमा नहीं करती। उसका स्पष्ट निर्देश है कि पिछले कर्मोंके फलोंको प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करो और आगामी जीवनको नियमबद्ध करो। यही सुखका राजमार्ग है। जो आदेशका पालन नहीं करते हैं, वे अपने दुःखोंको और बढ़ाते हैं। प्रकृति हमारी ग़ुनु नहीं है। हमें दुःख देनेमें उसे प्रमत्तता नहीं होती। सभी प्राणी उसके लिये समान हैं। जो मार्गसे भटक गये हैं, उनके सुधारका कार्य ही उसे सौगा गया है। बुरे कार्यका परिणाम सामने आनेसे उसके कारणकी जड़ कट जाती है। प्रकृति हमारे स्थायी सुखकी उत्तम व्यवस्थापिका है। वह हमारे दुःखोंके कारणोंको ही नष्ट करनेका प्रयत्न करती है; परंतु हम अज्ञानतावश उसे नहीं समझते और कृतशुभाकी भावना व्यक्त करनेके स्थानपर उसे दुःख देनेके लिये कोसते हैं और उसे अपनी विरोधी और शत्रु घोषित कर देते हैं। क्या विडम्वना है! अपने हितैश्वर्यके हम अपना शत्रु समझने लगते हैं और कृतघ्नताकी पापमयी भावनाएँ उपज पड़ती हैं, जिनका दुष्परिणाम फिर हमें और भुगतना पड़ता है। नियम तो यही है कि जिसने हमारे प्रति उपकार किया है, हम उसके प्रति कृतशुभा प्रकट करें और वैसा ही उपकारी कार्य उसके प्रति करनेका प्रयत्न करें, तभी संतुलनसे हमें शान्ति मिल सकती है। हम एक व्यक्तिमें सेते-हो-लेने रहें और दें नहीं, तो श्रृष्टि बढ़ता ही रहेगा। उससे देते रहनेमें ही दोनों पक्षे बराबर रहेंगे। हम दूसरेके विपरीत कार्य करते हैं, हमसे दुःखोन्नत बढ़ना स्वाभाविक हो है।

प्रकृति हमारे सुधारका निरन्तर प्रयत्न करती है और कार्य-कारणके संतुलनको बनाये रखना चाहती है; परंतु हम उस संतुलनको निरन्तर बिगाड़ते रहते हैं। दुःख उस संतुलनको

कनाये रखनेके लिये ही आते हैं। जब उन्हें स्वीकार नहीं किया जाता है और असंतोष, क्लेश, चिन्ताकी अग्नि ब्रह्मा ही जाती है तो दुःखका परिणाम यह होता है कि पहले कर्मके परिणामका निवारा तो हुआ नहीं, दूसरा और उपज पड़ा। पहले ऋणको उतारा नहीं गया। दूसरा और आ गया। यह दुःख कम होनेके नहीं, बढ़नेके लक्षण है। दुःखोंको कम करनेकी कला यही है कि उन्हें प्रयत्नतापूर्वक भोगा जाय। यह तो निश्चित है कि उन्हें डाला नहीं जा सकता। वे आयेगे ही। उन्हें धीर-धीर पुरुषकी तरह सहन करना चाहिये। उनसे डरना नहीं चाहिये, नरं बीरतासे उनका प्रेमालिप्तन करना चाहिये। दुःख तो अपनी संतान हैं। अपनी संतान यदि प्रतिकूल परिस्थितियों उत्पन्न कर दें तो क्या उनको घातु समझ लिया जाता है? उनके दुष्कर्मोंको एहन ही किना जाता है। दुःखोंको भी हमने स्वयं उपजाया है और स्वयं ही भरने पाग बुलाया है। निमज्जित व्यक्तिके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया जाता। यह बुरा हो तो भी उसका सम्मान किया जाता है। वस्तुतः दुःखोंका रूपसे रूप अवश्य भयायना होता है, परंतु उनका परिणाम सदैव सुखदायी सिद्ध होता है।

एक तो वे भोगोंका निपटारा करने आते हैं और हमें सुख-शान्तिके मार्गपर लाकर खड़ा कर देने हैं और दूसरे वे हमें संवरणके लिये प्रेरित करते हैं, जिससे हमारी शक्तियोंका विकास होता है, प्रगतिके लिये बंद द्वार हमारे स्वागतके लिये खुल जाते हैं। दुःखके अभावमें व्यक्ति मुक्तमें लित होकर विनाशी, आलसी और निष्क्रमा हो जाता है। उसकी शक्तियाँ कुण्ठित हो जाती हैं, जिससे सफलताके खुले द्वार बंद हो जाते हैं। शक्तिके अभावमें चारों ओरसे विरोधी शक्तियोंके आक्रमण होने लगते हैं और जीवन एक संशयालय बन जाता है। यह सब प्रकृतिके नियमोंके अनुसरण न चलनेका ही परिणाम है। यदि दुःखोंके अविद्याप नहीं, बरदान माना जाय, यदि उन्हें ईश्वरीय शोषके बजाय ईश्वरीय दया समझा जाय तो यमज्ञ यह परिकल्पित दृष्टिकोण दुःखको दुःख अनुभव नहीं होने देगा। यह सदैव उनके स्वागतके लिये तैयार रहेगा तो पहाड़-जैसे दिवाली देखाते दुःख गर्तेके गमल हो जायेंगे। दुःखमें अपना कारणता है। उन्हें देखते हुए प्रयत्न रहना बीरता है। इन्हें देखते हुए रहते हैं, देखते-देखते वे कम होते हैं और उनके कारण

नाश होता है। अतः सुखका हुआ दृष्टिकोण अंतर्निमित्त ही बुद्धिमानी है और यही स्वस्थ-जीवन, जीनेकी कला है। जो व्यक्ति हम कलशको जान जाते हैं, वे दुःखोंको अपना मित्र और साथी समझते हैं। इच्छाशक्तिके वे भूत लगते हैं। उन्हें मित्र बनानेमें ही हमें साम है। यशु तो सदैव विनाशकी ही सोचता है। अतः दुःखको अपना सहयोगी समझना ही जीवनकी उत्तम नीति है।

कर्मफल प्राकृतिक नियमोंपर आधारित है

कर्म-व्यवस्थामें प्रकृतिका महदा हाथ है। यही इस पेचीदी व्यवस्थाको नियंत्रण रीतिसे सम्पन्न करता है। शक्तिके लिये पिढान्तरे इस प्रकृतिका जो गुणचालन होता है, वह इस प्रकार है। विषममें प्राथक कार्योंकी प्रतिक्रिया होती है। दीवालपर एक गेंदको हम जितनी शक्तिके फेंकते हैं, उतनी ही शक्तिके वह लौटकर आती है। गेंदका फेंकना क्रिया है और लौटकर आना उसकी प्रतिक्रिया है। पहाड़के नीचे या गुम्बरमें खड़े होकर हम आवाज देते हैं तो वह आवाज लौटकर आती है। आवाज देना क्रिया और उगका लौटकर आना प्रतिक्रिया है। धृष्टीपर हम पैर रखते हैं, इससे दबाव पड़ता है, यह क्रिया है। धृष्टी अपनी शक्तिके पैरको ऊपर उठानेका प्रयत्न करती है, यह प्रतिक्रिया है। नूँकियाँ दोनों शक्तियों समान होती हैं, इसलिये दोनों ओरके सश्र दबावका पता नहीं चलता। यदि उनमें मोड़ी भी असमानता हो तो यह प्रतीत होने लगे। पैरका दबाव अभिन्न हो तो वह धृष्टीमें उठी अनुवायके घँस जायगा। जो भूमि पैरके दबावको उसी अनुवायके वापस नहीं करती है, वहाँ पैरको भूमि नीचे जानेकी आज्ञा देती है। प्रकृतिका कार्य शक्तिका संतुलन बनाने, रखना है।

एक व्यक्तिने दूसरेको गोली मार दी, एकने दूसरेका धन अपहरण कर लिया। एकने दूसरेके सन्तानमें आग लगा दी आदि। इन क्रियाओंमें शक्तिशाली शक्तियोंमें असमानता उत्पन्न हो गयी। प्राकृतिक कानून असमानता समा है। दूसरेको जोरने पीटना हुआ वह प्रत्युत नार्थ है। यह हर क्रियाके प्रतिक्रियाको मादर भयमात्रे स्थिर रखती है। जिन शक्तिके नीचे भी गली दी, जिन अपहरण किया या आग लगायी, इन क्रियाओंकी प्रतिक्रियाओंको आधार-स्थाने लाने की

विधकी शक्तियोंमें समता स्थापित हो सकती है। प्रतिक्रियाके समय और आकारमें अन्तर हो सकता है; परंतु प्रकृतिके साम्राज्यमें यह नहीं हो सकता कि किमी क्रियाकी प्रतिक्रिया न हो। कर्म एक क्रिया है, फल उसकी प्रतिक्रिया है। यदि प्रकृतिके नियम निश्चित और अटल हैं तो कर्म और कर्मफलकी व्यवस्था भी स्वाभाविक और प्राकृतिक नियमोंके आधारपर अवस्थित है। इन नियमोंको बदलना किमी व्यक्ति-विशेषकी सामर्थ्यके बाहर है। इसीलिये कहा जाता है कि कर्मकी गति ठाली नहीं जा सकती। जो भले या बुरे कर्म हमने किये हैं, उनका अच्छा या बुरा परिणाम हमें भुगतना ही पड़ेगा। इनमें कुछ भी संदेह नहीं।

अन्तर्मनद्वारा कर्मोंका सूक्ष्म चित्रण

हिंदू-धर्मशास्त्रोंमें प्राणियोंकी ८४ लाख योनियोंका वर्णन आता है। प्रत्येक प्राणी प्रतिदिन अनेक कर्म करता है। कुछ कर्म स्पष्ट और व्यक्त होते हैं, कुछ गुप्तरूपसे एकान्त स्थानपर किये होते हैं। कुछ मानसिकरूपसे होते हैं। इन सभी कर्मोंकी प्रतिक्रियाओंकी व्यवस्था प्रकृति कैसे करती होगी, यह भी एक उलझनभरी समस्या है। इसको बड़ी चतुराईसे सुलझाया गया है।

हमारे शरीरके संज्ञानके लिये विभिन्न प्रकारके यन्त्र लगाये गये हैं। कुछ स्थूल हैं और कुछ सूक्ष्म। फेफड़े, हृदय, यकृत, आँतें आदि स्थूल हैं। मन सूक्ष्म है। मनके दो प्रकार होते हैं—एक बाहरी मन और दूसरा अन्तर्मन। आधुनिक मनो-वैज्ञानिकोंका कहना है कि 'जो कार्य भी हम करते हैं, उसका सूक्ष्म चित्रण हमारे अन्तर्मनमें हो जाता है।' इस चित्रणको आध्यात्मिक भाषामें रेखाएँ कहा जाता है। इन सिद्धान्तके प्रयत्न समर्थक हैं—विश्वप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डॉ॰ फ्रायड। अन्तर्मनपर हुए चित्रणकी ही भाष्यरेखाएँ कहा जाता है। वैज्ञानिकोंने इन रेखाओंका गहन अध्ययन किया है। डा॰ योक्नम इनमें अग्रणी रहे हैं। उन्होंने अपने अनुसंधानके फलस्वरूप यह निष्कर्ष निकाला कि 'जब मस्तिष्कके भूरे चर्बोंदार पदार्थको सूक्ष्मदर्शक यन्त्रोंसे देखा गया तो उसके एक-एक परमाणुपर असंख्य रेखाएँ अंकित हुई मिथीं। ये रेखाएँ क्रियाशील प्राणियोंमें अधिक और क्रियाशून्य प्राणियोंमें कम देवी गयीं।' विशेषज्ञोंका कहना है कि यही

रेखाएँ उपयुक्त समयपर कर्मोंका साकार रूप धारण करती रहती हैं। इसे ही कर्मफल कहते हैं।

रेखाएँ कर्मोंका साकार रूप कैसे धारण कर सकती हैं, इस समस्याको आधुनिक विज्ञानने अनेक आविष्कारोंद्वारा सिद्ध कर दिया है। प्रामोचोनके अध्ययनमें यह स्पष्ट हो जायगा। माने-बजानेको विशेष यन्त्रोंकी सहायतासे रिकार्डमें भर लिया जाता है। यह ध्वनि रेखाओंके रूपमें हो होती है। इन ध्वनियोंका रेखाओंके रूपमें चित्रण सुरक्षित रहता है। जब भी चाहे, एक विशेष विधिमें मुईके आधानमें उसी ध्वनिको साकार रूप दे दिया जाता है। इसी तरहसे प्रत्येक दार्शनिक एवं मानसिक कार्यका सूक्ष्म चित्रण अन्तर्मनके परमाणुओंपर होता रहता है और उपयुक्त अवसर पाकर आपात क्षणसे वह प्रकट हो जाता है। यह प्रकट होना उस क्रियाकी प्रतिक्रियाका स्थूलरूप है।

चित्रगुप्तकी निष्पक्ष कर्तव्यभाषना

कर्मोंका सूक्ष्म रेखाङ्कन स्वचालित यन्त्रद्वारा ही अपने-आप होता रहता है। इन प्रतिक्रियाको समझानेके लिये चित्रगुप्तकी देवताका नाम रक्खा गया है कि ये प्राणियोंके सभी कर्मोंको निरन्तर यहीमें लिखते रहते हैं और भृत्यके पश्चात् जब प्राणीसे हमराजके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो चित्रगुप्त ही उसके भले-बुरे कार्योंका लेखा-जोखा बताते हैं; उसीसे अनुसार उसे फट मिता है। यह चित्रगुप्त वास्तवमें हमारा अन्तर्मन—गुप्त मन ही है, जो निरन्तर हमारे कार्योंके चित्र बना रहता है और उन्हें सुरक्षित रखता है। उपयुक्त समय आनेपर उन्हें प्रकट कर देता है।

इस गुप्त मनको ईश्वरीय शक्ति 'श्री मंगा दी गयी है। यह सत्यनिष्ठ जगत्के समान है। यह कियेका पक्षपात नहीं करता। निष्पक्षरूपमें हर कार्यके चित्र लेते रहकर सुरक्षित रखते रहना ही इसका कार्य है। इन चित्रोंमें मोहरे परिवर्तन करनेकी सामर्थ्य किमीमें भी नहीं है। वरतक पहुँचना अधिकार कियेको भी नहीं दिया गया है। बाहरी मन तो नर्क-निर्गन्ध करता है, शूद्रको गन्ध और गन्धको शूद्र सिद्ध करना रहता है। यदि उसे यह व्यवसाय दी जाती तो निष्पक्षरूपसे फायमें विधियोजना आ जाती। बाहरी मन पुष्पोंको तो सदा-नशाब्द दिखाना; परंतु पारोंको विद्रुष्ट दर्शन करता। इसमें ईश्वरीय न्याय व्यभिचन हो जाता और प्रकृतिमा संतुलन बिगड़ जाता। परंतु ऐसा हुआ नहीं।

कगतमें तो पुन्य विम मुक्तदमेको जैसे प्रस्तुत करे, जब उसे वेगे ही ग्रहण करता है। परंतु प्रकृतिका जब दोनों कार्योको स्वयं करता है। इसलिये कर्मोंका विवृत रूप उपस्थित होनेका प्रश्न ही नहीं उठता। उनका विशुद्ध रूप ही गमने आता है। यह अन्तस्चेतनाका नियन्त्रणार्थ मर्मा कर्मोंका समाचार अपनी लिपिमें लिखते रहनेका कार्य ही प्रकृतिकी प्रतिक्रियाओंको बालाधिक रूपमें व्यक्त करनेमें सहायक होता है।

असंख्य क्रियाओंको कैसे लिपिबद्ध किया जाता है, इसकी भी व्यवस्था कर दी गयी है। यह प्राकृतिक नियम है कि स्थूल वस्तुओंके लिये स्थानकी अपेक्षा रहती है। सूक्ष्म इस सीमाने बाहर है। जहाँ विचार और भावनाएँ हमारे मनमें रहती हैं, गम्य पाकर वे उभर भी आती हैं। यदि उन्हें नियामके लिये स्थानकी आवश्यकता रहती तो मनमें उनका समा करना सम्भव न था; परंतु यदि जहाँ विचार और आ जायें तो भी वहाँ समानेकी गुंजायन रहती है। चित्रगुणके लींचे हुए चित्र सूक्ष्म होते हैं। इसलिये सूक्ष्म-चित्रणके लिये स्थानकी कमीका कोई प्रश्न नहीं उठता।

सूक्ष्म भावनाओंका मूल्याङ्कन

चित्रगुणके दरबारमें स्थूल क्रियाओंका महत्त्व नहीं है। यहाँ तो सूक्ष्म भावनाओंकी जाँच होती है। गुण मन एक ऐसा यन्त्र है, जो भावनाओंकी मात्रा-माप करके ही अपना फैसला लिखता है। दान यथा, कीर्ति और किन्हीं अन्य स्वार्थके लिये भी दिया जा सकता है और विशुद्ध परमार्थ-भावनाके भी। दिया दिग्भावेके लिये भी की जाती है और पवित्र भावनाके भी। धर्मप्रचारकमें स्वार्थ और परमार्थ दोनों

छिपे रहते हैं। किसीको महयोग देनेमें दोनों भावनाएँ कार्य करती हैं। संसार तो बाह्य स्वरूपका मूल्याङ्कन करता है। एक स्थाव रूपका दान देनेवाले सेठकी धीर्नि चाँदों और फैल जायगी, बड़े-बड़े धर्मधार्मिकोंको जनता भरूर सम्मान देती है; परंतु उनके अन्तर्मनमें झोंकर देखनेकी क्षमता किनीमें नहीं है, ताकि उनकी भावनाओंकी जाँच कर सके। यह कार्य केवल गुण मन ही कर सकता है। उनके सामने स्थूल क्रियाका महत्त्व नहीं है। वह उन भावनाओंके श्रेष्ठ समझता है; भले ही स्थूलरूपसे उस क्रियाका कोई विमोह महत्त्व न हो। जैग किसी मुद्रियाने अपनी समस्त सम्पत्ति दान रूपसे दानमें दे दिये हों। दस रुपयेका दानका कोई विमोह महत्त्व नहीं है; परंतु जिन त्याग-भावनाने उसने अपना सर्वस्व स्वीछाकर कर दिया है, ईश्वरके दरबारमें इसीका मूल अधिक लगाया जाता है और इसकी जिम्मेदारी गुण मनको सौंपी गयी है, जो निष्पक्षभावसे दिन-रात इस कार्यको करता रहता है। इसमें भूल-चूककी कुछ भी सम्भावना नहीं है। इन बाह्य-क्रियाओंसे स्थूल-नैयोंको तो धोखा दिया जा सकता है; परंतु दिव्यदृष्टिकी महान् शक्तियोंसे सम्पन्न मनकी आँखोंमें धूल नहीं डाली जा सकती। यहाँ स्थूल, सूक्ष्म, गुण या मानविक जैसे भी हम कार्य करते हैं, उनको उगी रूपमें, उगी तरह मिल छिपे जानेकी व्यवस्था है। अतः इस मुख्यवस्थाके अनुसार प्राणीकी सम्पन्न क्रियाओंका मूल मूल्याङ्कन होता रहता है और प्रकृतिके संतुलनको बनाये रखनेके लिये प्रतिक्रियारूपमें आपात समानेपर उपयुक्त अपात पाकर वह साकाररूपमें प्रकट होती रहती है। कामकाही के समस्त प्रक्रियाएँ वैज्ञानिक रीतिसे स्वयमेव संचालित होती रहती हैं।

मानवको उद्बोधन

धरे अज्ञानी मानव ! अमर आत्माका निषेध करनेवाले प्रन्थोंका आधार लेकर तुम पय-धर हो गये हो। वय इस मोह-निद्रासे जग जाग्यो। अपने नेत्र खोलो। तुमने तो अपने लिये नरकमें स्थान सुरक्षित कर लिया है और उस अन्धतम प्रदेशमें जानेके लिये सीधा गाएय प्राप्त कर लिया है। स्वर्गाद्वार बंद करनेवाले निरुद्ध प्रन्थोंके पढ़नेसे ऐसा हुआ है। इन्हें यशिकी में ट कर दो तथागीता एवं उपनिषदोंको पढ़ो। नियमित जप, कौतन तथा ध्यान करो और इस भौतिक अपने घुरे संस्कारोंके आमूल नष्ट कर डालो। तभी तुम विनाशने सुरक्षित रह सकोगे।

—स्वामी शिवानन्द सरस्वती—

पापोंके अनुसार नारकीय गति

जीवको माताके गर्भमें अनेक जन्मोंकी यातों याद आती हैं, जिसमें व्यथित होकर वह इधर-उधर फिरता और निर्देह (खेद) को प्राप्त होता है। अपने मनमें सोचता है—‘अब इस उदरसे छुटकारा पानेपर मैं फिर ऐसा कार्य नहीं करूँगा, बल्कि इस ज्ञानके लिये योषा करूँगा कि मुझे फिर गर्भके भीतर न आना पड़े।’ सैकड़ों जन्मोंके दुःखोंका स्मरण करके वह इसी प्रकार चिन्ता करता है। तत्पश्चात् कालक्रमसे वह अशोचन जीव जब नवें या दसवें महोत्सव होता है, तब उसका जन्म हो जाता है। गर्भसे निकलते समय वह प्राज्ञमय वायुसे पीडित होता है और मन-ही-मन दुःखसे व्यथित हो रोते हुए गर्भमें बाहर आता है। तदनन्तर वह जीव पहले तो घाल्यावस्थाको प्राप्त होता है, फिर क्रमशः कौमारवस्था, यौवनावस्था और वृद्धावस्थामें प्रवेश करता है। इसके बाद मृत्युको प्राप्त होता और मृत्युके बाद फिर जन्म लेता है। इस प्रकार इस संसारचक्रमें वह घटीयन्त्र (रहट) की भाँति घूमता रहता है। कभी स्वर्गमें जाता है, कभी नरकमें। कभी इस संसारमें पुनः जन्म लेकर अपने कर्मोंको भोगता है, कभी कर्मोंका भोग समाप्त होनेपर थोड़े ही समयमें भरकर परलोकमें चला जाता है। कभी स्वर्ग और नरकको प्रायः भोग चुकनेके बाद थोड़ेसे शुभाशुभ कर्म शेष रहनेपर फिर इस संसारमें जन्म लेता है—

नारकी जीव घोर दुःखदायी नरकोंमें गिराये जाते हैं। पुण्यवान् स्वर्गमें जाते हैं। स्वर्गमें पहुँचनेके बादसे ही मनमें इस यातकी चिन्ता बनी रहती है कि पुण्यश्रव होनेपर हमें यहाँसे नीचे गिरना पड़ेगा। साथ ही नरकमें पड़े हुए जीवोंको देखकर महान् दुःख होता है कि कभी हमें भी ऐसी ही दुर्गति भोगनी पड़ेगी।

यमराजके आदेशानुसार पापी जीव यातना-शरीर प्राप्त करके विविध नरकोंमें गिराये जाते हैं। फिर विभिन्न दुःखद योगियोंमें भेजे जाते हैं। उनका कुछ विवरण यह है—

‘एक भयानक नरकका नाम है—‘तीरव’। इस तीरव नरककी लंबाई-चौड़ाई दो हजार योजनकी है। यह एक गह्वरे रूपमें है। यह नरक अत्यन्त दुम्बर है। इसमें भूमिके बराबरतक अज्ञारीके देर भिडे हैं। इसके भीतरकी भूमि दहकते हुए अज्ञारीसे बहुत तपी होती है। सारा नरक तीव्र वेगसे प्रचलित होता रहता है। यमराजके

दून पापी प्राणोंको हमीके भीतर डाल देते हैं। वह घबकती आगमें जब जलने लगता है, तब इधर-उधर दौड़ता है; किंतु पग-पगपर उसके पैर जल-भुनकर राख होते रहते हैं। वह दिन रातमें कभी एक बार पैर उठाने और रखनेमें समर्थ होता है। इन प्रकार सहस्रों योजन पार करनेपर वह इस नरकसे छुटकारा पाता है।

(यातना-देह उस देहको कहते हैं, जो नरककी पीड़ा भुगतानेको दिया जाता है। इसमें जलने-कटने आदिकी भयानक पीड़ा होती है, पर वह जल या कटकर बच नहीं होता। पीड़ा भोगनेके लिये ज्यों-कान्यो बना रहता है।)

अब ‘महारीरव’का वर्णन मुनिये—इसका विस्तार सप्त ओरसे बारह हजार योजन है। वहाँकी भूमि तौंधेकी है, जिसके नीचे आग घबकती रहती है। उसकी आँचसे तपकर वह सारी ताम्रमयी भूमि चमकती हुई पिजलीके समान ज्योतिर्मयी दिखायी देती है। उनकी ओर देखना और स्पर्श आदि करना अत्यन्त भयंकर है। यमराजके दूत हाथ और पैर बाँधकर पापी जीवोंको उसके भीतर डाल देते हैं और वह लोटता हुआ आगे बढ़ता है। मार्गमें कीबे, बगुले, बिच्छू, मच्छर और गिद्ध उठे जल्दो-जल्दो नोच खाते हैं। उनमें जलते समय वह ब्याकुल हो-होकर छटपटाता है और बार-बार ‘अरे बाप ! अरे मैया ! हाय मैया ! हा तात !’ आदिकी रट लगाता हुआ कषण क्रन्दन करता है, किंतु उसे तनिक भी शान्ति नहा गिरती। इस प्रकार उनमें पड़े हुए जीव, जिन्होंने दूषित बुद्धिके कारण पाप किये हैं, दस करोड़ वर्ष बीतनेपर उससे छुटकारा पाते हैं।

इसके विना ‘तम’ नामक एक दूसरा नरक है, जहाँ त्वचावस्त्र ही फड़फड़ेकी गर्दा पहती है। उसका विस्तार भी महारीरवके ही बराबर है। किंतु वह घोर अन्धकारसे आच्छादित रहता है। वहाँ पापी मनुष्य सदस्य कष्ट पाकर भयानक अन्धकारमें दौड़ते हैं और एक-दूसरेसे भिड़कर लिपटे रहते हैं। जाँके कष्टसे काँपकर घटकटाने हुए उनके दाँत टूट जाते हैं। भूख-प्यास भी वहाँ बड़े जोरसे लगती है। इसी प्रकार अग्न्याग्नि उपद्रव भी होने रहते हैं। ओलोंके साथ बहनेवाली भयंकर वायु शरीरमें लगकर शङ्खोंसे नूतन किये देती है और उनसे जो मज्जा तथा रक्त गिरता है, उसीको वे झुपटार प्राणी खाते हैं। एक-दूसरेके शरीरसे

गटकर वे परस्पर रक्त चाटा करते हैं। इस प्रकार जबतक पापोंका योग समाप्त नहीं हो जाना, तबतक वहाँ भी मनुष्योंमें अन्वकारमें महान् कष्ट भोगना पड़ता है।

इसमें भिन्न एक 'निष्ठुलन' नामक नरक है। उसमें कुम्हारकी चाकके समान बहुतसे चक्र निरन्तर घूमते रहते हैं। यमराजके दूत पापी जीवोंको उन चक्रोंपर चढ़ा देते और अपनी अंगुलियोंमें काष्ठमूष लेकर, उधेके द्वारा उनके पैरों लेकर मत्स्यकतक प्रत्येक अङ्ग काटा करते हैं। फिर भी उन पापियोंके प्राण नहीं निकलते। उनके छापीरके सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं, किन्तु फिर वे जुड़कर एक हो जाते हैं। इस प्रकार पापी जीव हजारों वर्षोंतक वहाँ काटे जाते हैं। यह याचना उन्हें तबतक दी जाती है, जबतक कि उनके गरी पापोंका नाश नहीं हो जाता।

अब 'अप्रतिष्ठ' नामक नरकका वर्णन सुनिये, जिसमें पड़े हुए जीवोंको अमर दुःखका अनुभव करना पड़ता है। वहाँ भी वे ही कुलालचक्र होते हैं। पाप ही दूमरी और पटीयन्त्र भी बने होते हैं, जो पापी मनुष्योंको दुःख पहुँचानेके लिये बनाये गये हैं। वहाँ कुछ मनुष्य उन चक्रोंपर चढ़ाकर झुमाये जाते हैं। हजारों वर्षोंतक उन्हें बीचमें विभाम नहीं मिलता। इसी प्रकार दूसरे पापी पटीयन्त्रोंमें बाँध दिये जाते हैं; ठीक उसी तरह, जैसे रहटमें छोटे-छोटे बड़े बड़े होते हैं। वहाँ बंधे हुए मनुष्य उन यन्त्रोंके साथमें अथ घूमने लगते हैं तो बारम्बार रक्त बमन करते हैं। उनके मुखसे लार गिरती है और नेत्रोंसे अश्रु झरते रहते हैं। उक्त समय उन्हें इतना दुःख होता है, जो जीवमायके लिये अमर है।

अब 'असिपथवन' नामक अन्य नरकका वर्णन सुनिये। वहाँ एक हजार योजनपर्यन्त भूमि प्रज्वलित अग्निसे आप्लावित रहती है तथा ऊपरसे सूर्यकी अत्यन्त भयंकर एवं प्रचण्ड किरणें ताप देती हैं, जिनसे उक्त नरकमें निराश करनेवाले जीव सदा संतप्त होते रहते हैं। उनके बीचमें एक बहुत ही सुन्दर वन है, जिनके पत्ते चिकने आन पड़ते हैं; किन्तु वे सभी पत्ते तलवारकी नीली धारके समान हैं। उक्त वनमें बड़े बड़ान्न कुत्ते भूँकते रहते हैं, जो दण्ड हजारों संख्यामें मुसोमिष्ठ होते हैं। उनके मुख और दाढ़ें पड़ी-पड़ी होती हैं। वे व्याघ्रोंके समान भयानक प्रतीत होते हैं। वहाँकी भूमिपर जो आग पड़ती होती है, उसके

जब दोनों पैर जलने लगते हैं, तब वहाँ गये हुए पत्नी जीव ह्रास पाता। ह्रास पित्त। आदि कहते हुए अत्यन्त दुःखित होकर कराहने लगते हैं। उक्त समय तीव्र शिराजके कारण उन्हें बड़ी पीड़ा होती है, फिर अपने घूमने से उत्पन्न छामले युक्त अस्तिपथवनकी देखकर वे प्राणी विभामकी इच्छासे वहाँ जाते हैं। उनके वहाँ पहुँचनेपर बड़े जोरकी हवा चलती है, जिससे उनके ऊपर तलवारोंके समान तीव्र प्रवे गिरने लगते हैं। उनसे आहत होकर वे पृथ्वीपर जलते हुए अङ्गारोंके ढेरमें गिर पड़ते हैं। वह आग अपनी लपटोंमें सर्वत्र व्याप्त हो सम्पूर्ण भूतलसे चाटती हुई नीचे जान पड़ती है। इसी समय अत्यन्त भयानक कुत्ते वहाँ दौड़ते ही दौड़ते हुए आते हैं और गये हुए पापियोंके भय अङ्गोंको टुकड़े-टुकड़े कर डालते हैं।

अब इससे भी अत्यन्त भयंकर 'स्तानुगम' नामक नरक है। वहाँ चारों ओर आगकी लपटोंसे घिरे हुए बहुतसे लोहेके बड़े मौजूद हैं, जो एक-दूसरे होते हैं। उनमेंसे किन्हींमें तो प्रज्वलित अग्निकी आँचपे, सीका हुआ तेल भरा रहता है और किन्हींमें ताम्र के छोरका चूर्ण होता है। यमराजके दूत पापी मनुष्योंको उनका मुँह नीचे करके उन्हीं धड़ोंमें डाल देते हैं। वहाँ पड़ते ही उनके शरीर दह-पूट जाते हैं। शरीरकी गन्नाका भाग गलकर पानी हो जाता है। कगल और नैर्झरी हड्डियाँ चटकर पड़ने लगती हैं। भयानक एवं उनके अङ्गोंकी नाच-गोचर टुकड़े-टुकड़े कर देते हैं और फिर उन टुकड़ोंको उन्हीं धड़ोंमें डाल देते हैं। वहाँ वे सभी टुकड़े तीक्ष्ण तेलमें सिम जाते हैं। मलक, शरीर, श्वातु, मांस, रक्त और हड्डियाँ—सभी गल जाती हैं। तदनन्तर यमराजके दूत पशुलक्ष उलट-पुलटकर रौलते हुए तेलमें उन पापियोंको अपनी तरह मथते हैं।

सौन्दर्यपर पत्नी पीनेको जानी हुई मौआँको जो वहाँ जानेसे रोक देता है और वे प्यासी रह जाती हैं। इतने उग्रसे भयंकर नरकमें जला पड़ता है, जो अन्तरी नरक निकलती रहनेके कारण थोर दुःखदायी होता है। उससे छोटेकी ही नाँचपाटे पत्नी रहते हैं, जो पापियोंकी नाँचपे मोचा करते हैं। वहाँ पापियोंके शरीरोंमें कोमल पेशेके लिये उनके मुखसे रक्तकी धारा बहने लगती है, जिनसे रक्त की बड़ बमा रहता है। तनवाडका और तनवाड नरकोंमें उसे संजत भिया जाता है।

इसमें लोहेके बड़े-बड़े पाँटोंमें भरा हुआ घेसका मिश्राल वृष है। एकपर चढ़ाये हुए पापियोंके एवं अन्न विदीर्ण हो जाते हैं और अधिक भागमें गिरते हुए लग्ने में लय-पा रहने हैं। नरभेद। पराधी शिष्योंका गतिव नष्ट करने-वाले लोग यमराजके दूतोंद्वारा पदियोंमें रखकर गलाये जाते हैं। जो उदण्ड मनुष्य गुप्तो नोचे निठाकर और स्वयं ऊँचे आसनपर बैठकर अध्ययन करता अथवा शिल्पकलाकी शिक्षा प्रदान करता है, यह इन्हीं प्रकार अपने ममकपर शिष्याका भारी भार बोला हुआ कच्छेदा पाता है। यमलोकके मार्गमें यह अत्यन्त पीड़ित एवं भूखों दुर्बल रहता है और उमका मल्ल दिन-रात बोश दोन्ही पीड़ामें व्यथित होता रहता है। जिन्होंने जलमें मूत्र, दूध और मिश्राल त्याग किया है, वे ही लोग इस समय धूक, मिश्राल और मूत्रसे भरे हुए दुर्गन्धयुक्त नरकमें पड़े हैं। वे लोग जो भूखसे व्याकुल होनेपर एक-दूसरेका मांस खा रहे हैं, इन्होंने पूर्वकालमें अतिथियोंको भोजन दिये दिना हो भोजन किया है। जिन लोगोंने अग्निहोत्री होकर भी वेदों और वैदिक अग्नियोंका पतित्याग किया है, वे ही वे पर्वतोंकी चोटीसे बार-बार नीचे गिराये जाते हैं। पतितोंका दिया हुआ दान लेने, उनका यज्ञ कराने तथा प्रतिदिन उनकी सेवामें रहनेसे मनुष्य पथरके भीतर फोड़ा होकर मरना निवाम करता है। जो वृद्धम्यके लोगों, मिथ्यों तथा अतिथिके देखते-देखते अकेले ही मिठाई उड़ाता है, उसे वहाँ बल्ले हुए अन्नारे चपाने पड़ते हैं। पीठ-पीछे डुराई करनेवाले पापी लोगोंकी पीठका मांस भयंकर भक्षिये प्रतिदिन त्याग करते हैं।

डाकार करनेवाले लोगोंके साथ कृतपत्ता करनेवाले भूखसे व्याकुल तथा अन्धे, यही और रूंगे होकर भटकते हैं। मित्रोंकी सहाई करनेवाले तप्तकुम्भ नरकमें गिराये जाते हैं। इसके बाद चक्रियोंमें गीते जाते, फिर तपानी हुई चालमें भूते जाते हैं। उनके बाद कोरूने में घरे जाते हैं। तैराकान् अतिपथवनमें यातना दी जाती है। फिर आगे यह नीचा पाता है। तदनन्तर कान्मूत्रसे काया जाता है। इसके बाद और भी बहुत सी यातनाएँ इस भोगनी पड़ती हैं। मृत्युकी स्त्री करनेवाले, प्रदाहवागे, शराबी तथा गुदस्त्रीगामी— ये चारों प्रकारके मद्रासी नीचे और ऊपर धनस्त्री हुई आगे कीचमें शौचकर मर औरों के बलाने जाते हैं। इन अवस्थामें उन्हें कई हजार वर्षोंतक रहना पड़ता है। तदनन्तर वे मनुष्ययोगिने उत्पन्न होते तथा बौद्ध एवं यम

आदि योगीने मुक्त रहते हैं। वे मरनेके बाद फिर नरकमें जाते हैं और पुनः उसी प्रकार नरकमें लौटने से पुरुष जन्म धारण करते हैं। इन प्रकार कर्मसे अन्ततः उनके आवसगमनका यह चक्र चलता रहता है। मौनी रह करेनेवाला मनुष्य तीन जन्मोंतक नीचे-से-नीचे नरकमें पड़ता है। अन्य सभी उपपत्तिकांका फल भी ऐसा ही निश्चय किया गया है। नरकमें निकले हुए पापी जिन जिन पातके कारण जिन-जिन योगियोंमें जन्म लेते हैं, उनका कुछ विवरण इस प्रकार है—

पतितमें दान देनेपर प्रादुर्गम गृहस्थी योगिमें जाता है। पतितका यज्ञ करनेवाला द्विज नरकमें लौटनेपर भीड़ा होता है। अपने गुप्तके गाथ छल करनेपर उसे कुक्षी योगिमें जन्म लेना पड़ता है तथा गुप्तकी पत्नी और उनके पनकी मन-ही-मन लेनेकी इच्छा होनेपर भी उसे निरमरदे यही दण्ड मिलता है। माता-पिताका अपमान करनेवाला मनुष्य उनके प्रति कटुवचन कहनेसे मैनाकी योगिमें जन्म लेता है। माईकी स्त्रीका अत्याग करनेवाला कपूर होता है और उसे पीड़ा देनेवाला मनुष्य कटुएकी योगिमें जन्म लेता है। जो मालिकका अन्न तो खाता है, किन्तु उसका अभीष्ट साधन नहीं करता, यह मोहाच्छन्ना मनुष्य मरनेके बाद धानर होता है। धरोहर हड़पनेवाला मनुष्य नरकमें लौटनेपर कीड़ा होता है और दूसरोंका दोष देगनेवाला पुत्र नरकमें निरालकर-साधर होता है। निन्दावादी मनुष्यको मछलीकी योगिमें जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य धान, जौ, जिन, उड़द, कुलभी, सरसों, कद, मटर, कलमी धान, मूंग, मेह, तीली तथा दूध-दूधले अनाजोंकी चोरी करता है, यह नेचटके समान यह भीड़ा चूहा होता है। पराधी स्त्रीके साथ सम्भोग करनेमें मनुष्य भयंकर मेहिया होता है। उसके बाद क्रमशः घुघा, शिपाय, ब्यूजा, गिद्ध, घोरा, सूअर तथा कोयली योगिमें जन्म लेता है।

यज्ञ, दान और विनाशमें निम्न हाजरेमहा तथा कल्याणका दुषारा दान करनेवाला पुत्रा कीड़ा होता है। जो देवता, तिर और नाशनोंको दिने पिन ही अन्न भोजन करता है, यह नरकमें निरालेनर कीड़ा होता है। जो विताके समान पूजनीय बड़े माईका अपमान करता है, नर नरकमें निकलेनर कीच पक्षीकी योगिमें जन्म लेता है। मद्रासी स्त्रीके साथ गहवाग करनेवाला छद्म भी, कोहरी योगिमें जन्म लेता है। यदि उसने त्राहावीक गर्भसे संतान उत्पन्न कर

दी हो तो वह काठके भीतर रहनेवाला कीड़ा होता है । उसके बाद क्रमशः सूअर, कुमि, विशाका कीड़ा और चाण्डाल होता है । जो नीच मनुष्य अकृतज्ञ एवं कृतघ्न होता है, वह नरकसे निकलनेपर कुमि, कीटा, पतङ्ग, विष्णु, मछली, कीआ, कछुआ और चाण्डाल होता है । शब्दहीन पुराणी हत्या करनेवाला मनुष्य गदहा होता है । स्त्री और बाउकोंकी हत्या करनेवालेका कीड़ेकी योनिमें जन्म होता है । भोजनकी चोरी करनेमें मक्खीकी योनिमें जाना पड़ता है । साधारण अन्न चुरानेवाला मनुष्य नरकसे छूटनेपर बिल्लीकी योनिमें जन्म लेता है । तिलनृणमिश्रित भन्ना अपहरण करनेसे मनुष्यकी चूहेकी योनिमें जाना पड़ता है । घी चुरानेवाला नेवला होता है । नमकी चोरी करनेपर जलकायकी और दही चुरानेपर कोड़ेकी योनिमें जन्म होता है । दूधकी चोरी करनेसे शगुलेकी योनि मिलती है । जो तेल चुराता है, वह तेल पीनेवाला कीड़ा होता है । मधु चुरानेवाला मनुष्य डॉस और पूआ चुरानेवाला चाँटी होता है । हविष्यान्नकी चोरी करनेवाला विततुहया होता है ।

कोड़ा चुरानेवाला पापात्मा कौआ होता है । कौंसेका अपहरण करनेसे हारीत (हरियत) पक्षीकी योनि मिलती है और चाँदीका बर्तन चुरानेमें कबूतर होना पड़ता है । सुवर्णका पत्र चुरानेवाला मनुष्य कीड़ेकी योनिमें जन्म लेता है । रेशमी धन्नी चोरी करनेपर चक्रेकी योनि मिलती है तथा रेशमका कीड़ा भी होना पड़ता है । हरिणके रोएँसे बना हुआ वस्त्र, महीन वस्त्र, भेड़ और बकरीके रोएँसे बना हुआ वस्त्र तथा पाटम्बर चुरानेपर तोतेकी योनि मिलती है । रुईका बना हुआ वस्त्र चुरानेसे कौंच और अग्निसे अपहरणसे बगुला अथवा गदहा होना पड़ता है । अन्नराग और पत्तियोंका साग चुरानेवाला मोर होता

है । लाल वस्त्रकी चोरी करनेवालेकी चक्रेकी योनि मिलती है । उत्तम सुगन्धयुक्त पदार्थोंकी चोरी करनेपर छद्मंदर और वस्त्रका अपहरण करनेपर स्वर्णरेशमी योनिमें जाना पड़ता है । फल चुरानेवाला नपुंसक और काष्ठकी चोरी करनेवाला घुन होता है । फूल चुरानेवाला दरिद्र और वाहनका अपहरण करनेवाला पशु होता है । माग चुरानेवाला हारीत और पानीकी चोरी करनेवाला पपीहा होता है । जां भूमिका अपहरण करता है, वह अरन्त मयंकर रौरव आदि नरकोंमें जाकर वहाँसे लौटनेके बाद क्रमशः तृण, झाड़ी, रस्ता, बेल और घाँसका वृक्ष होता है । फिर थोड़ा-सा पाप क्षेप रहनेपर वह मनुष्यकी योनिमें आता है । जो बैलके अण्डकोषका छेदन करता है, वह नपुंसक होता है और दूरी रूपमें इक्कीस जन्म चितानेके पश्चात् वह क्रमशः कुमि, कीटा, पतङ्ग, पक्षी, जलचर जीव तथा मृग होता है । इनके बाद बिलका शरीर धारण करनेके बाद चाण्डाल और डोम आदि धृषित योनिवांमें जन्म लेता है । मनुष्य-योनिमें वह पशु, अन्धा, बहरा, कोढ़ी, राजपदमासे पीड़ित तथा मुख, नेत्र एवं गुदाके रोगोंसे म्रत रहता है । इतना ही नहीं, उसे मिरगीका भी रोग होता है तथा वह शङ्खकी योनिमें भी जन्म लेता है । गाय और खेनेकी चोरी करनेवालोंकी दुर्गतिका भी यही क्रम है । शुकको दक्षिणा न देकर उनकी विद्याका अपहरण करनेवाले छात्र भी इसी गतिको प्राप्त होते हैं । जो मनुष्य किनी दूसरेकी स्त्रीको लाकर दूसरेको देता है, वह पूर्व नरककी यातनाओंसे छूटनेपर नपुंसक होता है । जो मनुष्य अग्निको प्रज्वलित किये बिना ही उसमें हवन करता है, वह अजीर्णताके रोगमें पीड़ित एवं मृदाग्निकी भीमारीसे शुक होता है । (मार्कण्डेयपुराणके आषाढपर)

रुमीकी आकाङ्क्षा

“मैं (पापाणादि) स्थावरदेहमें भरकर उद्भिन्न (पेड़-पौधा) बना; उद्भिन्न देहमें भरकर पशुके रूपमें प्रकट हुआ; पशुदेहमें भरकर मनुष्य बना । तब फिर मैं किससे उल्लास ? भरकर मैंने कथ नाँची गति प्राप्त की ? इसके बाद मैं भरकर देव-देह प्राप्त करूँगा । वहाँसे भी आगे बढ़नेकी आशा करूँगा । नदनन्तर 'उसकी मुख-शोभा'के अनिरिक्त अन्य सब चीजें नष्ट हो जायँगी । मैं देवताओंसे भी आगे बढ़ जाऊँगा । पानी उस स्थितिका वर्णन नहीं कर सकती । मन उसका चिन्तन नहीं कर सकता ।

भगवान् कालस्वरूप

(लेखक—श्रीपरशुरामजी पाण्डेय बी० ए०)

भगवान् समस्त प्राणियोंके निगमक हैं। उनकी लीला एवं उनके संकल्पोंका रहस्य जीव किसी नाचने नहीं जान सकती। भगवत्कृपासे ही जीव उनके सम्बन्धमें व्यक्तिवित् जान पाता है। भगवान् अभिप्रेत हैं। कार्योंके भी काय हैं। उनकी प्रत्येक लीला अलौकिक होती है। भगवान् मनवाणीके विषय नहीं हैं। फिर भी नयावाक्ति कविता, गीतों एवं प्रेमियोंके उनका गुणगुवाद किया है। येशूने 'नेति-नेति' कहकर भगवान्के गुणों एवं लीलाओंका वर्णन किया है। भगवान् महात्मान्के संसारकी सृष्टि करते हैं, विशुद्धता पावन करते हैं एवं स्वरूपसे गंवार करते हैं। यहाँपर उनके इसी गंवारकाय रूपका—कालस्वरूपका किंचित् दिग्दर्शन कराया जाता है।

भगवान्में सम्पूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, भी, ज्ञान और वैराग्य आदि अनेकानेक गुण हैं।

ऐश्वर्यस्य समप्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः।

शामवैराग्ययोश्चैव पण्णा भग इतीन्द्रजग॥

(विष्णुपुत्र ६।५।७४)

सभी गुणोंके निगम-स्थान भगवान् ही हैं। भगवान्की अपनी लीला-देव ही सम्पूर्ण जगत्की सृष्टि की है। उनके लिये सृष्टि, पालन एवं गंवार—तीनों ही प्रकारकी लीलाएँ समान हैं। जिस प्रकार कालक मिट्टीका घसींश बनाते हैं, उससे रेतलें हैं और अन्तमें उसे गड़ कर देते हैं; उन्हें तीनों ही क्रियाओंमें सत्तर आनन्द आता है। उसी प्रकार ये भगवान्की तीनों लीलाएँ हैं। भगवान् मद्रतमय हैं। उनकी हरएक लीला मद्रतमयी है। अतएव उनकी मंदावस्था लीलामें भी मद्रत गुणवत्से भरा हुआ है। (पास्तवमें ये लीलात्मय ही लीला भी करते हैं।)

श्रीमद्भगवद्गीतामें श्रीकृष्ण भगवान्को आने प्रिय गंगा अर्जुनको अपने दिव्यस्वरूपका दर्शन कराया था। उसमें भगवान्को आने कालस्वरूपका दिग्दर्शन कराया—

कालोऽस्मि कोऽवयवकृष्णवृद्धो

लोहान् ममवर्तुमिह प्रवृत्तः।

अनेऽपि त्वां न भविष्यन्ति मर्त्ये

येऽप्यस्मिता प्रपन्थीरेषु बोधाः॥

(गीता ११।३५)

श्रीभगवान् बोले—मैं लोकोके गता करनेवाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकोंके नष्ट करनेके लिये प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिये जो प्रतिस्तिर्लोकों केनामे स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे विना भी नहीं रहेंगे अर्थात् तेरे युद्ध न करनेपर भी इन सबका नाश हो जायगा।

इनमें अध्यात्ममें भगवान्को अपनी विभूतिशक्ति का वर्णन करते हुए बतलाया कि भगन्ना करनेवालोंमें मैं, काल हूँ, अधर्ममें अकार, समागमें हन्य तथा अभयदात अर्थात् कालका भी मदाकात मैं ही हूँ—'अहमेतत्क्षयः कालो'—।

भगवान् पृथ्वीका भार आत्मवत्ता होकर ही उठाए करते हैं। भगवान् सत्य-वर्कण हैं। जीवके संकल्पों काकला भगवद्विच्छापर है। भगवान् लोकमें अपनी इच्छाके विरतीत भी कार्य करते देखे जाते हैं। परंतु उन्हें उगमें सकलता नहीं मिलती। उदाहरणार्थ—भगवान् श्रीकृष्ण लोकमेंगहके निमित्त पाण्डवोंके दूत बनाकर हस्तिनापुर गये। दुर्गोनादि कौरवोंका समसामेका प्रयास किया, परंतु दुर्गोषन नंभि करनेको तैयार नहीं हुआ। त्रिभुवनमें कौन ऐसा कार्य है, जिसे भगवान् करना चाहे और उगमें संकलता न मिले। परंतु भगवान्की इच्छा इसके विरतीत थी। भगवान् युद्धद्वारा भू-भार उतारना चाहते थे। हुआ भी ऐसा ही। १८ अश्विनिमें सन्याने पाण्डव पक्षमें—भगवान् दशमनुवद्ध; पांचों पाण्डव एवं भाग्यिक तथा कौरव पक्षमें—कृपाचार्य, एतवर्मा एवं अर्जुनाचार्यके प्रतिरिक्त सभी काय भगवान्के लुपमें बने गये। भगवान्के कायस्वरूपका दर्शन कर भर्तृवत्के सदय भगवत्प्रेमक भी भगवत्ता दोहर पैरें एवं मानिंदों भी देखे हैं तो फिर दुर्गोके लिये तो कहना ही क्या है।

महाभारत-युद्धके पश्चात् पृथ्वीका भार हन्ना हो गया था और सभी लोग सबी सोचने लगे थे; परंतु भगवान्को मोचा कि भगवत्ति लोगोकी दृष्टिमें भू-भार उतार गया है। लेकिन मेरे निवास्ते अभी पूर्णता पृथ्वीका भार हन्ना नहीं हुआ है; क्योंकि अभी वे पृथ्वीको खंचे हुए हैं। वे मेरे आश्रित हैं, अतः इनसे कौन पात्रिता भी नहीं कर सकता। अब मुझे ही किसी प्रणाली हन्ने नष्ट करना है।

माता, पिता, गुरुजनोंका अपमान करनेवालोंकी गति [पृष्ठ ६६१]

गुरु, देवता और वेदोंकी निन्दासे प्रसन्न होनेवालोंकी गति [पृष्ठ ६६१]

अतापी आदिकाने देकर अकेले खानेवालोंकी गति

... पापगो, ब्रजाहम्यार आदिकी गति

स्वामीका शयन खाकर उत्सव काम न
करनेवालोंकी गति [पृष्ठ ६६२]

पर-लोगामियोंकी गति [पृष्ठ ६६२]

पुनर्जन आदिश्री गति [पृष्ठ ६६३]

अन्धकारकी लोभ करनेवालोंकी गति [पृष्ठ ६६३]

ऐसा विचारकर भगवान्ने ब्राह्मणोंके शापके वहाने यदुवंशियोंमें ही फूट डालकर उन्हें कालके हवाले कर दिया। भगवान्ने श्रीमद्भागवतमें कहा है—

अहं गतिर्गतिमतां कालः कल्पतामहम् ।

गुणानां चाप्यहं साम्यं गुणिन्यौत्पत्तिको गुणः ॥

(११।१६।१०)

गतिशील पदार्थोंमें मैं गति हूँ । अपने अधीन करने-वालोंमें मैं काल हूँ । गुणोंमें मैं उनकी मूलस्वरूपा साम्यावस्था हूँ और जितने भी गुणवान् पदार्थ हैं, उनमें उनका सामाविक गुण हूँ ।

भगवान् कालके भी आधार हैं—महाकाल । भगवान्के समान तो कोई है ही नहीं, फिर उनसे बढ़कर कौन हो सकता है ! भगवान् स्वयं ही प्रकृति, पुरुष और दोनोंके संयोग-वियोगके हेतु काल हैं । रामचरितमानसमें भास्वन्त राक्षसराज रावणको सचेत करते हुए भगवान्के काल-स्वरूपका बोध कराता है—

कालरूप सतु वन दहन गुनागार घनबोध ।

सिच निरिचि अहि सेवहि तरात कवन विरोध ॥

(लंकाकाण्ड ४८ ख)

इसी प्रकार भगवान्के अन्य स्वरूपोंके साथ-साथ भगवान्के कालस्वरूपका वर्णन सभी शास्त्रों, पुराणों, महाभारत एवं रामचरितमानसमें अनेकानेक स्थलोंपर आता है । यदि मनुष्य भगवान्के कालस्वरूपका स्मरण करता रहे तो वह बहुत-सी बुराइयोंसे बच सकता है तथा उसका निश्चित ही कल्याण हो सकता है । कंगने भगवान्के इसी स्वरूपका स्मरण करने हुए भगवत्प्राप्ति की । यह चौथीस पंटे—उठते-बैठते, खाते-पीते, सोते, काम करते, विचार करते समय उन्हीं भगवान्का चिन्तन करता था । उसने भगवान्का स्मरण प्रेमसे नहीं, वैरसे ही किया; परंतु उसका कल्याण हो गया । नारायणभक्तने कहा है—

दो बहान कौ मूल मत, जो चाहि कल्यान ।

'नारायण' एक मीत को, दूजे श्रीमगवान ॥

सुकरात और परलोक

(लेखक—पं० श्रीशिवनाथजी दुबे)

‘मुझे राज्यके विदोष सम्मानित व्यक्तियों और कतिपय हितचिन्तकोंकी तरह जन-कोपसे खर्च देकर नगर-भवनमें भोजन करनेका अधिकार प्राप्त होना चाहिये ।’

प्राण-दण्ड सुन लेनेके बाद उसके स्थानपर दूसरे दण्डका प्रस्ताव रखनेकी आज्ञा मिलनेपर सुकरातने इतनी तिक बात कह दी । इसका कारण यही था कि उन्हें अपने दारीरका तनिक भी मोह नहीं था । वे अच्छी प्रकार समझते थे और उनका हृद विश्वास था कि आत्मा अनश्वर एवं अमर है । भौतिक देहके नष्ट हो जानेपर उसकी स्थितिमें कोई अन्तर नहीं होता । वे प्रायः कहा करते कि ‘तुम्हें इस बातसे लज्जा नहीं आती कि तुम केवल धन, यश और सम्मानका अर्जन करनेमें ही व्यस्त हो तथा शान, सत्य और आत्माकी पूर्णताके लिये प्रयत्नशील होनेकी तुम्हें तनिक भी चिन्ता नहीं है ।’

न्यायालयमें अपने मापणके अन्तमें सुकरातने अत्यन्त स्पष्ट शब्दोंमें जन-समाजसे प्रार्थना की कि ‘जब मेरे पुत्र खाने हो जायें तो उन्हें भी दण्ड देना तथा उन्हें भी इसी प्रकार हैरान करना जैसा कि मैं दूसरोंको करता रहा हूँ;’

जब कि आप उन्हें सम्पत्ति-संग्रहमें गंलग्न पायें तथा विशुद्ध आचरणसे बढ़कर अन्य किसी प्रकारकी चेष्टा करते देखें । इतना ही नहीं, यदि वे यह समझ बैठें कि वे अपना एक विशिष्ट स्थान रखते हैं, जब वास्तवमें वे इस योग्य न हों तो अवश्य ही आप लोग उन्हें प्रताड़ित करें जैसा कि मैं आप लोगोंको करता आया हूँ । आप उन्हें बेशक इस बातका उलाहना दें कि उन्हें कर्मव्यको पहचानना चाहिये और अपनेको बड़ा नहीं समझना चाहिये, वास्तवमें वे निरे अयोग्य ही हों ।’

सुकरात दृढ़तासे कहते कि ‘हर व्यक्तिकी विशेषताके पीछे छिपे ‘अविशेष’ को देखनेका प्रयत्न किया जान तो मानव-जीवनके शाश्वत सत्यको हँदा जा सकता है । एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तिसे राग-द्वेष, वैरा-भूषा, आचार-विचारमें कितना ही भिन्न हो, जब व्यक्तियोंमें एक ही समान तन विद्यमान है, जो कि उनके विशेषताके आडम्बरोंसे आवृत रहता है, किंतु उसे हँदा जा सकता है । यह ‘गमनता तत्त्व’ मानवका आत्मा है । इसे जानना ही मानव-जीवनके शाश्वत सत्यको जान देना है ।’

स्वामीका अन्न खाकर उसका काम न
करनेवालोंकी गति [पृष्ठ ६६२]

पर-स्त्रीगामियोंकी गति [पृष्ठ ६६२]

सदाशून्य भाविकी गति [पृष्ठ ६६३]

भोग-परिवर्तन करनेवालोंकी गति [पृष्ठ ६६३]

होकर जाना नहीं पड़ता ! बड़ेसे छोटे और छोटेसे बड़े होनेमें वस्तुको घटना और बढ़ना पड़ता है और हम कहते हैं कि वह घटती या बढ़ती है । क्या हम यह नहीं कहते !

सीविस—हाँ, यह ठीक है ।

सुकृतात—और इसी तरह फिर विभाग और जोड़ है, सर्दी और गरमी है । असलमें हम इस नियमको इतने छे-चोड़े दायोंमें नहीं कहते; तथापि क्या यह नियम विश्वव्यापी नहीं है कि विरुद्ध विरुद्धदोषे उत्पन्न होते हैं और एक दशासे दूसरी दशामें जाते समय उसे उत्पन्न होनेकी अवस्थामें होकर जाना होता है !

सीविस—हाँ, ऐसा ही होता है ।

सुकृतात—अच्छा, तो जिस तरह जाम्बूत-अवस्थाकी उलटी अवस्था निद्रावस्था है, क्या वैसे ही जीवनकी भी कोई उलटी अवस्था है !

सीविस—अवश्य है ।

सुकृतात—वह क्या है !

सीविस—मृत्यु ।

सुकृतात—तब यदि जीवन और मृत्यु दोनों एक दूसरेके उलटे हैं, तो वे एक दूसरेसे उत्पन्न होते हैं । ये अवस्था दो (भिन्न अवस्था) हैं और इन दोनों अवस्थाओंके बीचमें दो उत्पन्न होनेकी अवस्थाएँ हैं । ऐसा है कि नहीं !

सीविस—निस्संदेह ।

सुकृतात—अब मैं अभी कहे हुए दो विरुद्ध जोड़ोंमेंसे एक विरुद्ध जोड़ और उसके उत्पन्न होनेकी अवस्थाका वर्णन करूँगा और तुम मुझे दूसरे जोड़को समझाना । नांदका उलटा है जागना । नांदसे ही जाम्बूत-अवस्था उत्पन्न होती है । उसके उत्पन्न होनेकी रीति इस प्रकार है कि पहले सोना, फिर जागना । अब समझ गये !

सीविस—अच्छी तरहसे ।

सुकृतात—अब तुम हमसे जीवन और मृत्युके विषयमें कहो । जीवन मृत्युका उलटा है कि नहीं !

सीविस—हाँ ! है ।

सुकृतात—तो एक-दूसरेसे उत्पन्न होते हैं !

सीविस—हाँ ।

सुकृतात—तो जीवितसे क्या उत्पन्न होता है !

सीविस—मरा हुआ ।

सुकृतात—और मरे हुएसे क्या उत्पन्न होता है !

सीविस—हमको अवश्य यह कहना होगा कि मरे हुएसे जीवित उत्पन्न होता है ।

सुकृतात—तो सीविस ! जीवित वस्तु और जीवित मनुष्य मरी हुई वस्तु और मरे हुए मनुष्योंसे उत्पन्न होते हैं !

सीविस—यह साफ जाहिर है ।

सुकृतात—तो हमारा आत्मा दूसरे लोकमें (मृत्युके बाद) वर्तमान रहता है !

सीविस—मालूम तो ऐसा ही पड़ता है ।

सुकृतात—अच्छा, तो इन उत्पन्न होनेवाली अवस्थाओंमेंसे मैं समझता हूँ कि एक अर्थात् मृत्यु अवश्यम्भायी है ।

सीविस—अवश्य ।

सुकृतात—तो अब हमें किस पथका अनुसरण करना चाहिये ! क्या हम (इस अवश्यम्भायी अवस्था) मृत्युके विरुद्ध नियमानुसार कोई उलटी अवस्था नियत नहीं कर सकते ! अथवा प्रकृति इस स्थानपर अपूर्ण है ! क्या मरनेका कुछ उलटा नहीं है !

सीविस—अवश्य कुछ होना चाहिये !

सुकृतात—और वह क्या होना चाहिये !

सीविस—पुनर्जीवन ।

सुकृतात—और यदि पुनर्जीवन कोई वस्तु है तो यह मृत्युसे जीवनका उत्पन्न होना है !

सीविस—अवश्य ।

इसी प्रकार अनेक प्रमाणों एवं अकाट्य तर्कोंमें वे सिद्ध कर देते हैं कि 'आत्मा अमर और अधिनाशो है और अवश्य ही हमारे आत्मा परलोकमें विद्यमान रहेंगे ।'

इस प्रकार महात्मा दामोदर सुकृतात स्वीकार करते हैं और जगत्को बचाते हैं कि 'मरे हुए फिरसे जीवित होते हैं और मरे हुआँके आत्माका अस्तित्व नष्ट नहीं हो जाता । पुण्यात्मा (सच्चन) मनुष्यका आत्मा इस श्रितिकालमें मुलसे रहता है और पापीका आत्मा दुःख भोगता है ।'

सुकृतात कहते हैं कि परलोकमें सुखमें, दान्तिपूर्वक रहनेके लिये सच्चा दामोदर सदा संश्रममें रहता है और शारीरिक सुखसे दूर भागता है और कभी भी अरनेको

सुकृतात् प्रायः अपने मिलनेवालों और नगर-निवासियों बार-बार आग्रह करते कि उन्हें आत्मज्ञानके लिये सम्पूर्ण प्रयत्न करना चाहिये । उन्होंने स्वयं कहा है—‘मैं तुमसे हर एकके पास जाकर यही अनुरोध करता हूँ कि पहले अपने आत्माको उन्नत और पवित्र करो; फिर चंचारी बातों, धन आदिपर ध्यान दो ।’

ये आगे और बल देकर कहते कि ‘तुम्हें अपने बारेमें तबतक चिन्ता नहीं करनी चाहिये, जबतक कि तुम अपने आत्माकी चिन्तामें निवृत्त न हो जाओ और जबतक कि अपनेको तुम भरसक बुद्धिमान् और परिपूर्ण न बना लो ।’

ज्ञान-प्राप्त करनेके लिये मृत्युसे नहीं डरना चाहिये । सुकृतात् कहा करते—‘जो व्यक्ति मरनेसे डरता है, वह ज्ञान-का प्रेमी नहीं है; किंतु अपने शरीरका प्रेमी है । वह कदाचित् धन या नामका या दोनोंका ही प्रेमी है ।’

× × ×

‘मैं समझता हूँ कि शरीरके साथ अत्यन्ताधिक रहनेसे और उनके लिये अधिक चिन्ता करनेसे उसका स्वभाव शारीरिक हो जाता है । वह उसमें विभ्र जाता है ।’

मृत्यु डरनेकी वस्तु नहीं, वह तो थके यात्रीको विभ्राम देनेके लिये आती है । वह दान्ति एवं सुख देनेवाली है । सुकृतात् कहते हैं—‘जब हम मृत्युका भय करते हैं, तब हम अपनेको उससे डरनेके लिये बुद्धिमान् समझते हैं; किंतु वास्तवमें हम मृत्युके बारेमें कुछ नहीं जानते; क्योंकि मनुष्यके लिये सबसे भलाई मृत्यु ही है । किंतु वे उससे डरते हैं और यह समझते हैं कि मानो मृत्यु ही सबसे बड़ी विपत्ति है और यह समझना कि मृत्यु भयंकर विपत्ति है, क्या लज्जाजनक मूलतत्त्वासे कम है ?’

सुकृतात्की तर्कबुद्धि अत्यन्त विलक्षण थी । संसारमें जन्म लेनेवाले प्राणीकी मृत्यु निश्चित है और मृत्युके अनन्तर कालान्तरमें पुनर्जन्म प्राप्त होता है । इस विषयको कारागारमें उन्होंने अपने प्रिय शिष्य सीविसको प्रमाणोंद्वारा बताया था । उन्होंने शब्दोंमें—

सुकृतात्—आत्मा मृत्युके बाद दूसरे लोकमें रहता है या नहीं, इस प्रश्नपर हमें इस भाँति विचार करना चाहिये । यह एक पुराना विश्वास है कि मृत्युके बाद आत्मा दूसरे लोकमें रहता है और डोटकर मरे

हुए शरीरसे वह फिर उत्पन्न होगा । किंतु यदि यह सत्य हो कि मरे हुएसे जीवित पैदा होते हैं तो हमारा आत्मा मरनेके बाद अवश्य दूसरे लोकमें रहता है; नहीं तो वह फिर उत्पन्न न होता । यदि हम यह प्रमाणित कर सकें कि मरे हुएसे जीवित उत्पन्न होता है तो हमारा कथन प्रमाणित हो जायगा; किंतु यदि हम ऐसा न कर सकेंगे तो हम कितने दूसरे तर्कका आश्रय ग्रहण करेंगे ।

सीविस—यह ठीक है ।

सुकृतात्—इस बातको हल करनेकी सबसे सरल रीति यह है कि हम इस बातको देखें कि केवल मनुष्य ही नहीं, किंतु सारे जीव और वृक्षके ऊपर जो कि उत्पन्न होनेवाली वस्तु हैं, वह विद्वान्त लागू है या नहीं । क्या यह वस्तु, विपरीत विपरीत (विरुद्ध) भी कोई वस्तु है, अपनी विपरीत वस्तुसे उत्पन्न होती है या नहीं । विरुद्ध या विपरीत कहनेसे मेरा मतलब ऐसी चीजोंसे है—जैसे मानवीय और नीच, न्यायी और अन्यायी आदि । अब हमें यह देखना चाहिये कि क्या यह आवश्यक है कि ऐसी वस्तु अपनी वस्तुहीसे उत्पन्न हो । उदाहरणके लिये जो वस्तु बड़ी हो जाती है, वह पहले अवश्य ही छोटी रहती है और पीछे बड़ी होती है ।

सीविस—हाँ ।

सुकृतात्—और यदि कोई वस्तु छोटी हो जाती है तो पहले वह बड़ी रहती है और तब छोटी होती है ।

सीविस—हाँ, यह ठीक है ।

सुकृतात्—और फिर जो अधिक कमजोर होता है, वह पहले अधिक शक्तिशाली होता है और जो अधिक तेज हो जाता है, वह अवश्य ही पहले धीमा होगा ।

सीविस—निस्संदेह ।

सुकृतात्—फिर बुराई भलाईसे उत्पन्न होती है और अधिक न्याय अधिक अन्यायसे उत्पन्न होता है ।

सीविस—ठीक है ।

सुकृतात्—तो यह स्पष्ट है कि सब वस्तु अपने विरुद्धसे उत्पन्न होती है ।

सीविस—बहुत ठीक ।

सुकृतात्—और प्रत्येक विरुद्ध वस्तु, तब एक दशम, दूसरी दशममें पहुँचती है और फिर उस दशमसे अपनी पहली दशममें पहुँचती है, तब क्या उसे दो अवस्थाओं

होकर जाना नहीं पड़ता ! बड़ेसे छोटे और छोटेसे बड़े होनेमें वस्तुको घटना और बढ़ना पड़ता है और हम कहते हैं कि यह घटती या बढ़ती है । क्या हम यह नहीं कहते !

सीबिस—हाँ, यह ठीक है ।

सुक्रात—और इसी तरह फिर विभाग और जोड़ है, सर्दी और गरमी है । असलमें हम इस नियमको इतने छे-चौड़े शब्दोंमें नहीं कहते; तथापि क्या यह नियम विश्वव्यापी नहीं है कि विरुद्ध विरुद्धहीसे उत्पन्न होते हैं और एक दशासे दूसरी दशामें जाते समय उससे उत्पन्न होनेकी अवस्थामें होकर जाना होता है !

सीबिस—हाँ, ऐसा ही होता है ।

सुक्रात—अच्छा, तो जिस तरह जाग्रत-अवस्थाकी उलटी अवस्था निद्रावस्था है, क्या वैसे ही जीवनकी भी कोई उलटी अवस्था है ?

सीबिस—अवश्य है ।

सुक्रात—बढ़ क्या है ?

सीबिस—मृत्यु ।

सुक्रात—तब यदि जीवन और मृत्यु दोनों एक दूसरेके उलटे हैं, तो ये एक दूसरेसे उत्पन्न होते हैं । ये अवस्था दो (भिन्न अवस्था) हैं और इन दोनों अवस्थाओंके बीचमें दो उत्पन्न होनेकी अवस्थाएँ हैं । ऐसा है कि नहीं !

सीबिस—निस्संदेह ।

सुक्रात—अब मैं अभी कहे हुए दो विरुद्ध जोड़ोंमेंसे एक विरुद्ध जोड़ और उसके उत्पन्न होनेकी अवस्थाका वर्णन करूँगा और तुम मुझे दूसरे जोड़को समझाना । नौदका उलटा है जागना । नौदसे ही जाग्रत-अवस्था उत्पन्न होती है । उसके उत्पन्न होनेकी रीति इस प्रकार है कि पहले सोना फिर जागना । अब समझ गये ?

सीबिस—अच्छी तरहसे ।

सुक्रात—अब तुम हमसे जीवन और मृत्युके विषयमें कहो । जीवन मृत्युका उलटा है कि नहीं !

सीबिस—हाँ ! है ।

सुक्रात—तो एक-दूसरेसे उत्पन्न होते हैं !

सीबिस—हाँ ।

सुक्रात—तो जीवितसे क्या उत्पन्न होता है ?

सीबिस—मरा हुआ ।

सुक्रात—और मरे हुएसे क्या उत्पन्न होता है ?

सीबिस—हमको अवश्य यह कहना होगा कि मरे हुएसे जीवित उत्पन्न होता है ।

सुक्रात—तो सीबिस ! जीवित वस्तु और जीवित मनुष्य मरी हुई वस्तु और मरे हुए मनुष्योंसे उत्पन्न होते हैं !

सीबिस—यह साफ़ जाहिर है ।

सुक्रात—तो हमारा आत्मा दूसरे लोकमें (मृत्युके बाद) वर्तमान रहता है !

सीबिस—मात्रम तो ऐसा ही पड़ता है ।

सुक्रात—अच्छा, तो इन उत्पन्न होनेवाली अवस्थाओंमेंसे मैं समझता हूँ कि एक अपार्षत् मृत्यु अवश्यम्भावी है ।

सीबिस—अवश्य ।

सुक्रात—तो अब हमें किस पथका अनुसरण करना चाहिये ? क्या हम (इस अवश्यम्भावी अवस्था) मृत्युके विरुद्ध निरामानुसार कोई उलटी अवस्था नियत नहीं कर सकते ? अथवा प्रकृति इस स्थानपर अपूर्ण है ? क्या मरनेका कुछ उलटा नहीं है ?

सीबिस—अवश्य कुछ होना चाहिये ।

सुक्रात—और वह क्या होना चाहिये !

सीबिस—पुनर्जीवन ।

सुक्रात—और यदि पुनर्जीवन कोई वस्तु है तो यह मृत्युसे जीवनका उत्पन्न होना है !

सीबिस—अवश्य ।

इसी प्रकार अनेक प्रमाणों एवं अकाशय तर्कोंसे वे निम्न कर देते हैं कि 'आत्मा अमर और अधिनाशी है और अवश्य ही हमारे आत्मा परलोकमें विद्यमान रहेंगे ।'

इस प्रकार महान् दार्शनिक सुक्रात स्वीकार करते हैं और जगतको बतलते हैं कि 'मरे हुए फिरसे जीवित होते हैं और मरे हुआँके आत्मका अस्तित्व नष्ट नहीं हो जाता । पुनर्जाता (मर्त्यन) मनुष्यका आत्मा इस स्थितिमें रहता है और पानीका अन्तम रूप भोगता है ।'

सुक्रात कहते हैं कि परलोकमें सुख, शान्ति, सुख रहनेके श्रेष्ठ सच्चा दार्शनिक उदा संयममें रहता है और शारीरिक सुखोंसे दूर भागता है और कभी भी अरनेको

सुखोंमें मग्न नहीं होने देता। यह अपनी सम्पत्तिकी यर्बादी या अपनी दृष्टितासे नहीं डरता; जैसा कि जन-समुदाय डरा करता है और न यह शक्ति या मान-प्रतिष्ठाके भूखे लोगोंकी तरह दुष्टोंके अनादर या अपमानसे ही डरता है।'

सुकृता मनुष्यके आत्यन्तिक मद्बलके लिये, उसमें शुद्ध सत्त्वगुणोंको भरनेके लिये प्राणपणसे प्रयत्न करते थे। वे चाहते थे कि मनुष्यके जीवनमें दम्भका लेश भी न हो। वे अन्तर्ग्राह्य सदा स्वच्छ और पावन रहे—जीवनान्त शानकी गवेषणामें संलग्न रहे। वे कहते हैं—

‘यदि हम शरीरकी आवश्यकताएँ मात्र पूरी कर दिया

करें और उसकी आदतोंसे अपनेको अपवित्र न होने दें, तो जीवनमें हम ज्ञानके बहुत पास पहुँच जायेंगे। हमें उन्हे (शरीरसे) बचकर जहाँतक हो सके, वहाँतक पवित्र रहना चाहिये, जबतक कि ईश्वर हमें इससे (शरीररूपी बन्धन) न छुड़ा दे। और जब इस तरहसे हम पवित्र हो जायेंगे और शरीरकी मूर्खताओंसे सम्बन्ध न रखेंगे, तो हम (परलोकमें) पवित्रात्माओंके साथ निवाण करेंगे और हम स्वयं पवित्र बातोंको जान जायेंगे; और सम्भव है कि वे पवित्र बातें ही ‘सत्य’ (ज्ञान) हों; क्योंकि मुझे विश्वास है कि अपवित्र वस्तु पवित्र वस्तुको नहीं पा सकती।’

परलोक एवं पुनर्जन्मविषयक विचारधारा

(लेखक—पं० श्रीदीनानाथजी शर्मा, शास्त्री, सारस्वत)

[पृष्ठ-संख्या १९७ से आगे]

(ज) क्या परलोकमें जानेसे पुनर्जन्ममें अनुपपत्ति आती है ?

कई व्यक्तियोंका यह विचार होता है कि ‘पुनर्जन्म-सिद्धान्तके आधारपर स्वर्ग-नरक आदि लोकविशेषोंकी आवश्यकता ही नहीं रहती। पुण्य-पापक्रमोंके फलस्वरूप स्वर्ग-नरककी प्राप्ति बतायी जाती है; वह आत्माके जन्म-जन्मान्तरोंमें शरीरके धारण करनेसे भौति-भौतिकी योनियोंमें यही प्राप्त हो जाती है; उनकी परलोकमें सिद्धि नहीं होती। ‘स्वर्ग’का अर्थ ‘सुख’ है और ‘नरक’का अर्थ ‘दुःख’ है। ‘लोक’का अर्थ ‘शरीर’ है। ये लोक हमारे शरीरही हैं, जो आत्माको अपने कर्मानुसार प्राप्त होते हैं। यदि ‘स्वर्ग-नरक आदि लोक-विशेषोंमें जीवका गमन माना जाय; तब यह पुनर्जन्म किसका होता है ? पुनर्जन्म और स्वर्गादि-लोककी प्राप्ति—ये दो सिद्धान्त इकट्ठे नहीं रह सकते। जो सुसत्त्वमान आदि सप्रदाय पुनर्जन्म (आवगमन) में विश्वास नहीं रखते; उनके मतमें तो स्वर्ग (चिह्निष्ठ), नरक (दोषाल) अपनी सत्ता रखते हैं; परंतु आवगमनरूप पुनर्जन्म मानने-वाले हिंदुओंके लिये स्वर्ग-नरक-दि-परलोकमें जानेकी बात ही हास्यास्पद है। इसलिये परलोकगत जीवोंके लिये निष्कदान-भ्रातृ-तर्पण आदि कर्म भी व्यर्थ हैं।

‘‘यद्यपि जीव मरणके बाद तत्काल ही पुनर्जन्मको ग्रहण

कर लेता है, जैसे कि बृहदारण्यकोपनिषद् (४।४) में ‘तृणजलीका’ न्यासे स्पष्ट कर दिया गया है। जैसे बोंक जलमें तृणके अन्तर्में पहुँचकर दूसरे तृणपर जाती हुई, पहले तिनकेको तब छोड़ती है; जब वह दूसरे तिनकेपर पौंच जमा लेती है; इस प्रकार जीवात्मा भी एक शरीरको छोड़कर तत्काल ही दूसरे शरीरको धारण कर लेता है।

(ख) इसलिये महाभारतमें भी कहा है—

अयुषोऽन्ते प्रहायेदं क्षीणप्रायं कलेवाम् ।

सम्भारयेद्य युगपद् योनौ नास्त्वान्तरा भवः ॥

(वनपर्व १८१।७७)

‘मरणपर जीव तक्षण ही अन्य योनिमें चला जाता है; क्षणके लिये भी जीव अंसंसारी (बिना शरीरके) नहीं रहता।’

(ग) भगवद्गीतामें भी यही कहा है—

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय

नवानि शुक्लानि नरोऽपराणि ।

तथा शरीराणि विहाय जीर्णा-

न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥

(२।२२)

यहाँपर पुराने वस्त्रोंके त्याग तथा नये वस्त्रों पहननेके दृष्टान्तसे जीवात्मा इस शरीरको छोड़नेके बाद ही

सद्यः पुनर्जन्म ग्रहण कर लेता है। तब उसके लिये मृतक आदि विषय हैं।

“जीवके इस शरीरको छोड़नेपर उसका सारा सांसारिक सम्बन्ध समाप्त हो जाता है। पुनर्जन्म होनेपर पितरोंके नामसे दी हुई सामग्री हमारे पास नहीं आती। हम भी किसीके पितर होंगे ही। इस प्रकार स्वर्ग-नरक आदिकी भौति मृतक आदि-सर्गण आदिका भी पुनर्जन्म-सिद्धान्तके साथ कुछ भी सामझल्य नहीं बैठता।”

यह एक विचारणीय आवश्यक विषय है। इसपर भी हम विचार करना चाहते हैं। इसमें यह ध्यान देना चाहिये कि—परलोकविषय प्रत्यक्ष नहीं हैं, किंतु परोक्ष हैं। तब परोक्षविषयमें सुक्तियोंकी भला गति कैसे हो सकती है? उतमें तो वेदादि शास्त्रोंका ही प्रामाण्य होगा। देखे हुए चन्द्रमाको माननेवाले चावीक हुआ करते हैं। उनकी बाणियाँ आभास-मनोहर हुआ करती हैं; वस्तुतः तो निरर्थक ही होती हैं।

यह हमारा पृथ्वीलोक ‘इहलोक’ वा ‘अर्थ लोक’ कहा जाता है; परंतु स्वर्गादि लोक तो ‘परलोक’ वा ‘असौ लोक’ इत्यादि शब्दोंसे कहा जाता है। पहले कहा जा चुका है कि—‘अदसु’ शब्दका प्रयोग ‘वृत्तित’ के लिये आता है और ‘इदम्’ शब्द निकटके लिये आता है। अतएव ‘पृथिवीलोक’ के लिये हम ‘अर्थ लोक’ कहते हैं; और स्वर्गादिको ‘असौ लोक’ कहते हैं। वे इस लोकसे भिन्न एव दूर सिद्ध होते हैं; इस विषयमें ‘घ’ भागके ‘उ’ आदि विभागमें हम प्रमाण दे चुके हैं।

‘वत्समाद् लोकान् पुनरेति अस्मै लोकाय कर्मणे।’

(शतपथ १४।७।१।८)

यही वचन बृहदारण्यक उनिषद् (४।४।६) में भी आता है। यहाँ ‘तद्’ शब्दसे ‘परलोक’ स्वर्गादि इष्ट है। उससे वापस इस लोकमें फिर कर्म करनेके लिये आना या पुनर्जन्म लेना कहा है।

इससे यह भी सिद्ध होता है कि परलोक भोगस्थान है। उसमें प्राप्त हुए ‘भोगयोगि’ होते हैं; वहाँ कर्म करना फलजनक नहीं होता। इस लोकको ‘कर्मस्थान’ कहा गया है। तब जो व्यक्ति परलोक जानेपर फिर उसके इस लोकमें आवागमनमें अनुमति मानते हैं, वे भ्रान्त सिद्ध होते हैं। अधिकतया भोग तो स्वर्गादि लोकमें हो जाता है। शेष बचे हुएसे हम यहाँ आते हैं, उनका फल भी प्राप्त करते हैं

और नवीन कर्म भी करते हैं। हाँ, जब जीव मुक्तिलोकमें जाता है; उस समय कोई भी कर्म शेष न रह जानेसे उसका फिर इस लोकमें भी कर्मबद्ध आगमन नहीं होता।

ईसाई और मुसलमान मरे हुआकी कब्रमें स्थिति मानते हैं; उनका पुनर्जन्म नहीं मानते। पर वे भी ‘क्यामत’ के समय पुनः परमात्माके द्वारा मरे हुआका जीवन मानकर पुनर्जन्म-सा मानते हैं।

इस प्रकार स्पष्ट है कि—परलोक इस लोकसे भिन्न है। हमें रातको जो तारामण्डल दीक्षता है, यही स्वर्गलोक-का परलोक हुआ करता है। तैत्तिरीय ब्राह्मणमें कहा है—‘देवाणां वै नक्षत्राणि’ (१।५।२।६) यहाँ तारामण्डलको देवताओंका स्थान कहा है। यहाँ कहा गया है—‘यो वा इह यजेत। अमुं स लोकं नक्षते, तन्नक्षत्राणां नक्षत्रत्वम्’ (१।५।२।५) यहाँ पृथिवीलोकमें यज्ञ करनेवालोंका परलोकमें तारामण्डलमें जाना कहा है। कृष्णयजुर्वेद तैत्तिरीयसंहितामें कहा है—‘सुकृतां वा पृथानि ज्योतीरपि नक्षत्राणि।’ (५।४।१।३) यहाँ तारामण्डलको यज्ञ करने परलोकमें गये हुआकी ज्योति बताया गया है।

न्यायदर्शनके नास्त्यायनभाष्यमें भी कहा है—‘नित्यः खलु भवमात्मा। परमाद् एकस्मिन् शरीरे धर्मं चरित्वा कायभेदाद् (मरणे सति) स्वतः देवेषु उपपद्यते। अभयं चरित्वा देहभेदाद् (मृत्यौ) नरकेषु उपपद्यते।’ (३।२।४१) यहाँ भी स्वर्गादि लोक तथा उसमें देवता माने गये हैं। ‘ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विजान्ति।’ (भगवद्गीता ९।२१) यहाँपर देवताओंका स्वर्गलोक भोगकर फिर मनुष्यलोकमें आना कहा है।

वेदान्तदर्शनके शाङ्करभाष्यमें कहा है—‘लोक’ शब्दप्र प्राणिनां भोगावतनेषु भाष्यते—‘मनुष्यलोकः, पितृलोकः, देवलोकः।’ (४।३।४) अर्थात् लोकका अर्थ है कि—प्राणियोंकी जिस लोकमें सुख-दुःखका फल मिले। ‘पितृणां लोकमपि गच्छन्तु ये मृताः।’ (अथर्ववेद सं० १२।२।४५) यहाँपर मृतकोंका ‘पितृलोक’में जाना कहा है।

आर्य समाजके प्रवर्तक श्रीरामो दत्तनन्दजी भी ग्रन्थमण्डलमें पुराणोंकी स्थिति ग्रन्थों हैं। देखिये, उनका उद्धरण—

प्रश्न—सूर्य, चन्द्र और तारे क्या वस्तु हैं; और उनमें मनुष्यादि सृष्टि है वा नहीं ?

(उत्तर—) ये सब भूगोललोक और इनमें मनुष्यादि प्रजा भी रहती है.....जब पृथ्वीके समान सूर्य, चन्द्र और नक्षत्र वस्तु हैं, पश्चात् उनमें इसी प्रकार प्रजाके होनेमें क्या संदेह ?.....(प्रश्न—जैसे इस देशमें मनुष्यादि सृष्टिकी आकृति अवश्य है, वैसे ही अन्य लोकोंमें भी होगी, वा विपरीत ? (उत्तर—) कुछ-कुछ आकृतियोंमें भेद होना भी सम्भव है.....(सत्यार्थप्रकाश, अष्टम समुल्लासके अन्तमें) ।

वेदान्तदर्शन शाङ्करभाष्यमें कहा है—'सम्पतन्ति अनेन अस्माद् लोकाद् अमुं लोकं कलौषभोगाय ।' (१।१।८) यहाँपर आर्यभट्टाचार्यके श्रीतुलसीरामजीके भाष्यका सारांश यह है कि—'इष्टापूर्व आदि उत्तम कर्मके करनेवाले चन्द्रलोक आदि उत्तम लोकोंमें फल भोगकर कुछ अपना अवशिष्ट कर्म अपने साथ लाकर इस लोकमें उत्तमयोगिनिमें जन्म लेते हैं ।' वहीं १।१।१२ शाङ्करभाष्यमें भी कहा है—'यै वै केचिद् अभिपूजिता अस्माद्लोकाद् प्रयन्ति, चन्द्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्ति ।' यहाँ भी वही बात फही है। मृतकोंका चन्द्रलोकमें जाना कहा है ।

'विपूर्वभूतो पितरो वसन्ति' (सिद्धान्तशिरोमणि गोलाध्याय, विग्रहप्रथमना १३ बलोक) यहाँ भित्तोंका चन्द्रलोकपर रहना कहा है। जब ऐसा है, तब मृत पितर लोग विशेष शक्तिसाली होनेमें हमसे दिये हुए आद-विष्णु-दानादिकों अपनी आकर्षण-शक्तिके खींच लेते हैं ॥

तृणजलीकान्याय

अथ इस न्यायपर भी विचार करना चाहिये । बृहदारण्यक उपनिषद्में यह वचन है—'तद् यथा तृणजलायुका तृणस्य अन्तं गत्वा अन्वमात्रममाक्रम्य आसमानम् उपसङ्हरति,

॥ ११ विप्रमे आर्यभट्टाचार्यके विद्वान् श्रीपुनर्जन्मदर्शनीकी 'वैदिक सन्धि' (प्र० सं०) के पृ० २७१, २७२ पृष्ठमें तथा हमारे 'श्रीसनातनभग्नोलोक' प्रथम पुष्पके पृ० ६८१, ६८४ पृष्ठमें देखा जा सकता है। इसलिये आश्चर्य कर्म भी व्यर्थ नहीं है। इस विषयमें 'श्रीसनातनभग्नोलोक' चतुर्थ पुष्पमें पृ० १३०-१४४ तथा वहीं 'परनीलिका' विषयमें पृ० १४५-१५६ पृष्ठमें देखा जाय ।

पुनमेव अयमात्मा इदं शरीरं निहत्य अविद्यां गमयित्वा अन्यमात्रममाक्रम्य आसमानं उपसङ्हरति ।' (४।४।३)

उक्त वचनोंमें मृत्युके बाद जो देह तैयार होता है, वह पारलौकिक सूक्ष्मदेह ही होता है; चाहे वह देवकीका देह हो; चाहे पितृलोक या गन्धर्वलोकका । इसलिये पहले स्थान 'शरीर' लिखा है, दूसरे स्थान 'शरीर' न लिखकर 'अकर्म' ही लिखा है। वह भी 'पुनर्जन्म' रूप है। मृत्युके बाद जीवका इस लोकमें पुनर्जन्म तत्क्षण नहीं होता। स्वा-दयानन्दजी भी 'सवितां प्रपन्नेऽहम्.....

(यसुर्वेदभाष्य ३९।६) इस मन्त्रसे कमनीय-यारह दिनेके बाद जीवका पुनर्जन्म मानते हैं। तब जीव इतने दिनोंतक जहाँपर सूक्ष्मशरीरसे रहता है, वही 'परलोक' कहा जाता है। स्वामी दयानन्दजीने उक्ता नाम संस्मरणविधि (अन्येषिके आरम्भमें) 'यमालय' माना है। यमालय से अन्तरिक्ष (आकाश) में मानते हैं। तब यह जीव उपनिषदोंके अनुसार बारहलोकों, फिर बृष्टिके साय गन्धर्वलोकों, फिर रन्ध्रियोंके साय पुरुषलोक श्रुतों और श्रुतोंके साय स्त्रीके गर्भाशयमें प्रवेश करके उगीसे दसवें महीने उत्पन्न होता है। तब वहाँ 'तृणजलायुका' न्यायका संयोजन नहीं हो सकता। मरनेके बाद पारलौकिक सूक्ष्मदेह तो संतुल्य ही मिल जाता है, जो परलोकमें स्थिति कालेवाला होता है। वह 'पितृदेह' भी हो सकता है, 'प्रेतदेह' भी हो सकता है और 'देवदेह' भी हो सकता है। अतः उक्त बृहदारण्यकका उक्ति वचन उसीमें समन्वित होता है। यह वचन मनुष्य या पशुके देहसे विलक्षण सूक्ष्मदेहोंके लिये है। उसीकी स्पष्टता करनेवाला बृहदारण्यकका वचन उक्त वचनके आगे मिलता है। जिससे हमारा कथन स्पष्ट हो जाता है। यह है—

'तद् यथा पेशास्त्री पेशतो मात्र मुपादाय अन्यद् य-वतरं कल्याणतरं दत्तं तनुवे पुनमेव अयमात्मा इदं शरीरं निहत्य अविद्यां गमयित्वा अन्यद् नवतरं कल्याणतरं रूपं कुहे-पितृवं वा, गन्धर्वं वा, देवं वा प्राप्नुयात् वा, ब्राह्मं वा अन्येषां वा भूतानाम् ।' (४।४।४)

जैसे सुनार सोना लेकर उसे टॉर्नीटकर उसका अन्य नया सुन्दर रूप कर दिया करता है, इसी प्रकार आत्मा इस शरीरको गमाम करके नया कल्याणतर रूप बना लिहा करता है। वह पितृलोक, या गन्धर्वलोक, या देवलोक, या ब्राह्मलोक, या नक्षत्रलोक, या अन्य भूत प्रेत आदिक

है। ये सब शरीर सूक्ष्म होते हैं। अतः पृथ्वीलोकमें नहीं रह सकते; किंतु परलोकमें रहते हैं। यहाँसे पतन होनेपर फिर मनुष्यलोकमें स्थूलशरीर धारण करते हैं। पहला 'सूक्ष्म पुनर्जन्म' या और यह 'स्थूल पुनर्जन्म' हो जाता है।

इससे मृतकोंकी जब पितृलोकमें प्राप्ति भी सूचित हो गयी, तब निम्न-शरीरवश उनके लिये मृतक पितृ-श्राद्ध भी प्रयोजनीय सिद्ध हो गया। पितृलोकका वर्णन यजुर्वेद-शतपथ ब्राह्मण (१४।४।३। २४; ३।७।१। २५) में स्पष्ट है। पितृ, गन्धर्व, देवता, प्रजापति—ये मनुष्ययोनिसे उन्नत योनियाँ होती हैं, जिनका वर्णन और धृक्-गृक् आनन्दकी माया बृहदारण्यक उपनिषद् (४।३।३३) में तथा तैत्तिरीयोपनिषद् (ब्रह्मानन्दवल्ली अष्टम अनुवाक) में स्पष्ट है। इनके लिये भी पिण्डदान आदिका शास्त्रोंमें विधान है।

इससे स्पष्ट हो गया कि जीव मृत्युके बाद साधारण रूपसे पारलौकिक विविध लोकोंमें स्थित होकर, वहाँका आनन्द अनुभूत करके, तब अवशिष्ट कर्मोंसे फिर इस मर्त्यलोकमें पुनर्जन्म प्राप्त करनेके लिये गर्भमें जाता है। इससे पुनर्जन्मके सिद्धान्तमें कुछ भी बाधा नहीं पड़ती। यह बात वेद एवं उपनिषद्की शिक्षाके अनुकूल है। इसमें स्वर्ग-नरक आदि बादकी भी अनुकूलता हो जाती है। पितृलोक-प्राप्तिमें पितृश्राद्ध पितृश्राद्ध उसमें सहायक होनेसे उपयोगी ही होता है। अथवा यदि जीव तत्काल ही मनुष्य-शरीर में ग्रहण कर ले, तब उस समय भी श्राद्धादि कर्मकी व्यर्थता नहीं होती। उस समय नित्य पितर, वज्र और आदित्य उसका फल उस जीवको मनीआईरकी मीनि मनुष्यलोकमें भिजवा दिया करते हैं; अथवा यदि जीव मुक्तिलोकमें गया हुआ हो, तब श्राद्ध वहाँ नहीं पहुँचता; वह श्राद्धकर्ताको ही पुनः प्राप्त हो जाता है। हमें जो भोजन प्राप्त हो गया है, इसे हम नहीं जान पाते कि यह हमारे कर्मोंका हमें प्राप्त हो रहा है, या हमारे पुत्रादिद्वारा दिये गये श्राद्धके फलरूपमें हमें प्राप्त हो रहा है। अथवा हम अकालके मुखमें आ पड़ें तो यह भी सम्भव हो सकता है कि—हमारे लिये हमारे गतजन्मके पुत्रादि श्राद्धकर्म नहीं करते रहे हों।

(ख) महाभारतका जो वचन पहले दिया गया है, उसके साथवाटे पंथोंको मिलाकर अर्थ करनेसे तब स्पष्टता होती है। वह यह है—

एषा तावद्वृद्धीनां गतिरुत्तमा सुधिष्ठिर।

अतः परं ज्ञानवतां निबोध गतिमुत्तमाम्॥

(महाभारत, वन० १८३।८०)

अर्थात् साधारण गति तो मूर्खोंकी होती है पर ज्ञानियोंकी गति यह होती है—

‘कर्मभूमिभिरां प्राप्य पुनर्यान्ति सुरालयम्।’

(महाभारत, ३।१८३।८५)

यहाँ कर्मभूमि इस मनुष्यलोकमें स्थित ज्ञानियोंकी देवलोक स्वर्गलोकमें प्राप्ति भी कही गयी है। आगे वहाँ ‘सेवामयं चैव परश्च लोकः।’ (१९) ‘स्वर्गं परं पुण्यकृतो निवासं ब्रह्मेण सग्राह्यस्य कर्मभिः स्वैः।’ (१६) यहाँ मनुष्यलोक तथा स्वर्गलोकका प्राप्त करना कहा है।

(ग) ‘वासांसि जीर्णानि’ इस गीताके पद्यमें भी कहा है—

‘तथा शरीराणि विहाय जीर्णा-

न्यन्यानि संयाति नवानि देही।’

(१।२२)

यहाँ नये शरीरोंमें बहुवचन होनेसे पितर आदि शरीरोंकी प्राप्ति सूचित की गयी है। वे भी लोकान्तरेके शरीर ही फड़े जाते हैं। जैसे कि न्यायदर्शनमें कहा गया है—

‘तत्र मानुषं शरीरं पार्थिवम्।’ आप्य तेजसवायन्यानि

लोकान्तरे शरीराणि। (३।१।२८)। हाँ, उनमें पार्थिव तत्त्वकी अवरता तथा जल, तेज, वायु तत्त्वोंकी

मुख्यता होनेसे वे शरीर मनुष्य-शरीरकी अपेक्षा सूक्ष्म हुआ करते हैं। तभी तो भगवद्गीतामें भी कहा है—

यान्ति देवमता देवान् पितॄन् यान्ति पितॄमताः।

भूतानि यान्ति भूतेभ्यः यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्॥

(९।२५)

यहाँपर जीवोंके देव, पितर, भूत आदि लोकोंकी प्राप्ति कही है।

यजन्ते मत्स्विन्न देवान् यक्षरक्षोगि राजन्ताः।

प्रेतान् भूतगणान् देवान्ये यजन्ते तामसा जनाः॥

(१०।४)

यहाँ भी पूर्ववचनकी स्रष्टा है। वेदमें भी इस विषयमें स्रष्टा है—

‘वितृणो लोकमपि गच्छन्तु ये मृताः।’

(अथर्वं १२।२।४५)

‘अथा मृताः पितृषु सम्भवन्तु।’

(अथर्वं १८।४।४८)

इन मन्त्रोंमें मृतकोंकी पितृलोकमें प्राप्ति सूचित की गयी है। मृतकोंका आद भी वेदमें सूचित किया गया है। जैगे कि—

‘जीवो मृतस्य चरति स्वधाभिरमर्त्यो मर्त्येना सयोनिः।’

(ऋग्वेदं १।१६४।३०)

यहाँपर श्रीसायणाचार्यने व्याख्या की है—

‘मृतस्य शरीरस्य सम्बन्धी जीवः मर्त्येन-अमरणधर्मकेन

शरीरेण सयोनिः पूर्वं समानोपपत्तिस्थानः। यद्यपि जीवस्य न जन्मास्ति, तथापि यद्युपस्थासज्जावात् ससम्बन्धेन उपपद्यते। तदेवाह अमर्त्यः—अमरणस्वभावः। ‘जीवापेक्षं याव क्रिलेदं त्रियते, न जीवो त्रियते।’ (छान्दोग्योपनिषद् ६।११।३) इति श्रुतेः। उक्तस्वभावो जीवः स्वधाभिः चरति-पुनरुत्तैः स्वधाकारपूर्वकदृष्टैः अन्नैः चरति-यतंते ह्यर्थः।’

‘मृतका जीव जितका पहले शरीरसम्बन्धसे जन्म उपचरभावसे कहा जाता है; चलतः अमरणस्वभाववाला जीव पुनरुत्तै दिये हुए स्वधात्र (आद) से दृत हो जाता है।’

फलतः जीवके परलोक प्राप्त होनेपर भी पुनर्जन्मवादमें कोई भी अनुपपत्ति नहीं आती। परलोकमें फल अनुभव करके जीव अवशिष्ट कर्मवश फिर मनुष्यलोकमें वापिस जाता है।

(३) क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति

कर्मवश जीव स्वर्गादि परलोकमें जाता है और यहाँ सुखदुःखका अनुभव करके तब मनुष्यलोकमें पुनर्जन्म लेता है। उसमें कारण यह है कि स्वर्गादि स्थान भोगस्थान हैं। उनमें इस लोकमें किये हुए कर्मोंके भोगार्थ जीव जाता है। वहाँ वह कर्म करनेमें समर्थ नहीं होता। इसलिये स्वर्गमें गये हुए जीव ‘देवयोनि’ बने हुए ‘भोगयोनि’ ही माने जाते हैं। तब कर्मवश ही समाप्तिमें थोड़े शेष कर्मोंको

लिये जीव पुनः कर्म करनेके लिये इस लोकमें अता है और मनुष्य बनता है। मनुष्य ‘कर्मयोनि’ माना जाता है।

कर्मफल भोगकर स्वर्गमें गिरकर इस लोकमें आना भगवद्गीतामें भी कहा है—‘ते ह्य शुक्ला स्वर्गलोकं विताप्य क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति।’ (१।१२।) इसमें पुन वहाँ कहा है—

‘वैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यद्वैरिषा स्वर्गंति प्रापन्ते। ते पुण्यभासाश्च सुरेन्द्रलोकमवाप्तिं दिव्यान् दिवि देवभांषां।’

(१।३०)

यह आशय है कि ‘जीव यथादि-कर्मसे स्वर्गलोकमें प्राप्त करते हैं। वहाँ देवता बनकर दिव्य भोगोंको भोगते हैं। फिर पुण्यके समाप्त हो जानेपर स्वर्गसे गिरकर इस मनुष्य-लोकमें प्राप्त होते हैं।’ यही बात उपनिषदोंमें भी कही है—

‘तद् यथा इह कर्मजितो लोकः क्षीयते, पुनमेव श्रुत्वा [परलोक] पुनर्जितो लोकः [स्वर्गः] क्षीयते।’ (छान्दोग्य ८।१।१९)। यहाँ स्वर्गकी क्षीयताका तात्पर्य स्वर्गमें गिर कर फिर मनुष्यलोकमें पुनर्जन्म लेनेमें है।

इसी प्रकारका वचन मुण्डकोपनिषदमें भी मिलता है—

‘इष्टापूर्तं (यज्ञादिकं) मन्यमाना वरिष्ठः... यज्ञारिणि (प्राप्तस्य) नाकस्य [स्वर्गलोकस्य] पृष्ठे ते [जीव] सुकृते [पुण्यलभ्ये] अनुमूष्या इमं [मातुष्य] लोकं हीनतरं वा विशन्ति।’ (१।२।१०)

यहाँ भी कर्मयोनि मनुष्यनिः फलभोगके लिये स्वर्गलोक कहा है; तब वे भोगयोनि वैष होकर कर्म समाप्तप्राप्त हो जानेपर स्वर्गलोकसे गिरकर फिर इस मनुष्यलोकमें आ जाते हैं और कर्मयोनि होकर कर्ममें प्रवृत्त हो जाते हैं। यही बृहदारण्यक उपनिषदमें भी कहा है—

‘प्राप्य अन्तं कर्मणः [स्वर्गलोकमें कर्मफल प्राप्त करके] तस्य यत् किंच [कर्म] इह [इह मनुष्यलोकमें] कर्तव्यं अयम् [कर्मयोनिर्ननुष्यः]; तस्मात् [स्वर्गात्] लोकं पुनरेति अस्मै लोकाय [अस्मिन् मनुष्यलोक] कर्मणे [कर्म कृतम्]।’ (४।४।६)

यहाँ भी पूर्वजैसा भाव है। स्वर्गलोकमें देवता बनता है—

‘दिवि देवाः’ (अथर्ववेदं ११।७।३३)। ‘इह वै नाकसहः’ (छान्दोग्य ८।१।११)। ‘यद्वै यतं

देवानामायतनम्' (धन० १४ । ३ । २ । ८) । स्वर्ग जब परलोक है, इस लोकसे भिन्न है, तब स्वर्ग-मुख का पर्याय-वाचक नहीं—'एतत् स्वर्गमुखं विप्र लोका नानाविधास्तथा ।' (महा०, वन० २६१ । २७) यहाँ स्वर्ग का मुख कहा है । यदि स्वर्ग 'मुख' का पर्यायवाचक होता, तो 'स्वर्ग-मुखम्' में पुनरुक्ति या व्यर्थता होती । 'न स्वर्गेण मुखेन वा' (महा०, वन० २६१ । ४२) यहाँ भी स्वर्ग और मुख दोनोंको भिन्न-भिन्न बताया गया है; अतः स्वर्गलोक इस लोकसे भिन्न ही सिद्ध हुआ । इसलिये अधर्ववेद-संहितामें—

'पृष्टात् पृथिव्या अहमन्तरिक्षमारुहम्, अन्तरिक्षाद् दिवमारुहम् । दिवो नाकस्य पृष्टात् स्वर्ग्योतिरगमहम् ।' (४ । १४ । ३)

यहाँ बुलोक, जिसके पृष्ठपर स्वर्गलोक है, पृथिवीलोकसे भिन्न माना गया है । उसीमें देवता रहते हैं । इससे सिद्ध होता है—मनुष्य 'कर्मयोनि' है और देवता केवल 'भोगयोनि' । यदि देवता भी कर्मयोनि होते तो उन्हें कर्म करनेके लिये फिर इस लोकमें आना न पड़ता ।

कर्मों का फल जो स्वर्ग कहा है, उसमें 'कर्म' यज्ञादि समझना चाहिये । इसी कारण वेदमें कहा है—'यैरीजानाः स्वर्गं यन्ति लोकम्' (अधर्ववेद-सं० १८ । ४ । २) (ईजानाः—यज्ञ करते हुए) । 'स्वर्गकामो यजेत'—यह चिन्तन भी दर्शनोंमें सुप्रसिद्ध है । तब यज्ञके कर्म होनेसे और इमोंके सीमित होनेसे उससे प्राप्त स्वर्गके भी सीमितताबद्ध क्षयी होनेसे 'क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकां विशान्ति ।'—यह पूर्वोक्त गीता-वचन संगत हो जाता है । 'गतागतं कामकामा लभन्ते ।' (गीता ९ । २१)—इस वचनमें 'गमनागमन' कहनेसे 'पुनर्जन्म' भी सिद्ध हो गया ।

इससे यह भी सिद्ध हो गया कि 'काम' ही कर्म है; काम न होनेपर कर्म भी 'अकर्म' होता है । कामना न होनेपर कर्म न रह जानेसे 'मुक्ति' कही गयी है । कामना होनेपर कर्म रह जानेसे उन कर्मोंके क्षयी तथा सीमित होनेसे स्वर्ग भी क्षयी होता है । कामनाके अभावमें अभावके नित्य होनेसे कर्माभावसे होनेवाली मुक्ति भी नित्य हुआ करती है ।

तब मुक्ति हो जानेपर तो पुनर्जन्ममें अवश्य अन्तराय हुआ करता है, परंतु स्वर्गादि परलोक प्राप्त होनेपर पुनर्जन्म स्वतः सिद्ध है; उसमें कोई बाधा नहीं पड़ती; क्योंकि

उसमें मुक्तिकी भाँति सदाके लिये निवास नहीं रहता; अतः इस नियममें जो कि कई व्यक्तियोंको संदेह हुआ करता है, उसका कारण यह है कि उन्होंने स्वर्ग-नरकमें भी जीयका मुक्तिकी भाँति सदा निवास मान रखा है; पर वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है । मुक्तिको छोड़कर अन्य लोक-लोकान्तरोंमें जानेसे तो पुनर्जन्मकी सिद्धि हुआ करती है । पर मुक्ति परम कठिन है, प्रत्येकको प्राप्त नहीं हो सकती; अतः पुनर्जन्म सर्वसाधारण है । पुनर्जन्मवाद एवं स्वर्ग-नरकादि माननेसे ही पुरुषोंको पुण्यके लिये प्रोत्साहन तथा पापसे घृणा-भीति उत्पन्न होगी; पर नास्तिकतावाद माननेसे तो पापकी भारी वृद्धि होगी; उसीसे संसारमें अव्यवस्था फैलेगी । इसीलिये लोगोंका कल्याण मानकर 'कल्याण'ने 'पुनर्जन्म'में वास्तविकता बताकर जगत्में व्यवस्था लानेका अनुकरणीय प्रयास किया है । पुनर्जन्मकी घटनाएँ आये दिन समाचारपत्रोंमें निकला करती हैं । उनमें अनुसंधानसे सत्यता सिद्ध हुई है; अतः पुनर्जन्मवाद जहाँ शास्त्रीय है । वहाँ प्रत्यक्ष सिद्ध भी है ।

(ज) परलोकविद्या

हिंदुओं द्वारा मृतकोंका भाद-तर्पण देखकर वैदेशिक वैज्ञानिकोंका इधर ध्यान गया । उन्होंने उसका परीक्षण प्रारम्भ कर दिया । उससे उन्हें प्रतीत हुआ कि मत्ता हुआ व्यक्ति अभावको प्राप्त नहीं हो जाता; किंतु मरनेके बाद उसकी स्थिति परलोकमें ही जाती है । उत्तम माध्यमद्वारा हम उससे सम्पृक्त करके उसके स्वरूप ले सकते हैं । हमारे भारतीय पुराणोंका भी इधर ध्यान गया और इसमें उन्होंने भी पूर्वांत सफलता प्राप्त कर ली । वैदेशिक लोग उस परीक्षणोंमें अपना ही दृष्टिकोण रखते हैं । उन्हें देता आभास हुआ कि मृतकका जीव मत्ता परलोकमें ही रहता है; उसका इस लोकमें पुनर्जन्म नहीं होता । पर पुनः-पुनः अवगाहनसे कई वैदेशिक भी अब परलोकगतता इस लोकमें 'पुनर्जन्म' भी मानने लगे हैं ।

सबकी शैलियाँ भिन्न-भिन्न होती हैं । वैदेशिकोंने मृतकोंके आकर्णार्थ अपने ढंगके उपाय जारी किये । हमारे पूर्वजोंने कुश, मधु, तिल, गन्नाजल, तुलसीरस, चावलोंके पिन्ड आदिका मृतकोंके जीवके आकर्णार्थ उपयोग कर रक्ता है । अब इनका भी यन्त्र बनाकर निरीक्षण-परीक्षण करना चाहिये । हमारे पूर्वजोंकी प्राप्ति सभी बातें परीक्षण निरीक्षण करनेपर सत्य सिद्ध हुई हैं ।

अब इस परलोकविद्याका भण्डार नहीं किया जा सकता। अभिज्ञान इसमें उद्यत हो रहे हैं। इस विद्याके कई लाभ होनेकी सम्भावना है। यह यह कि हम स्थूल-शरीरी होनेसे सीमित शक्तिवाले हैं; पर मृतक पुरुष स्थूल-शरीर छूट जानेसे पारलौकिक दिव्य सूक्ष्मशरीर मिलनेसे अलौकिक शक्तिवाली होते हैं। उनसे सम्बन्ध स्थापित करके हम उस लोकोत्तर शक्तिका लाभ उठा सकते हैं। पद्योंमें दैके दीपककी प्रकाशन-शक्ति सीमित होती है। घड़ेसे बाहर उठरे दीपककी प्रकाशन-शक्ति अधिक रहा करती है। हम भी स्थूल-शरीरान्ध्र होनेसे उस पद्योंमें रखे दीपककी तरह हैं और परलोकप्राप्त पुरुष उसके अपवाद हैं। आत्माके न्यायादि शास्त्रसम्मत विभुत्वका यही उपयोग ले सकते हैं।

मान लीजिये कि एक व्यक्ति बहुत बीमार है। हम उसका उपचार करके भी उसे स्वस्थ नहीं कर सके। उस समय यदि हम परलोकस्थ आत्मासे सम्बन्ध करके उससे उसकी दवाइयाँ पूछें, तो अधिक ज्ञानशाली होनेसे उनसे यथायी गयी दवाइयाँ सम्भवतः उस बीमारके लिये हितकारक सिद्ध होंगी। इस प्रकारकी परलोकस्थ आत्माओंसे यथायी गयी दवाइयाँ प्रायः सफल सिद्ध भी हो चुकी हैं।

अब परलोकप्राप्तके हस्ताक्षर मिल जाते हुए देखे गये हैं। उनकी यथायी गुप्तधन गढ़नेकी बातें मिल गयी हैं। उनके छाया-चित्र गृहीत हो जाते हैं; तो इस विद्यामें उन्नति करके हम कई लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस विषयमें भद्रा करनेसे 'श्रद्धया सत्यमाच्यते।' (यजुर्वेद १९। ३०) 'श्रद्धावान् लभते ज्ञानम्।' (गीता ४। ३९) हमें स्वयं एवं शक्तिकी प्राप्ति होगी। हमारे प्राचीन लोग भी मृतक व्यक्ति परलोकमें निवास और उसका आह्वान भी मानते थे। छान्दोग्यके बाद अग्नि-शुद्धिके समय परलोकसे आये हुए राजा दशरथने भी सीतानी शुद्धिमें साक्षात् दी थी।

इस विषयमें यह एक बड़ा लाभ मिलेगा कि फिर 'मृत्युभय' छूट जायगा। अन्य लाभ यह होगा कि हमारा मृतक-सम्बन्धी, जिसे हम सदाके लिये विदुष्य गया समझते हैं, फिर हम उसे अपने निरुद्ध पावेंगे। फिर मृतकका आदर-संरक्षण भी प्रत्यक्षानुभूत हो जायगा। इस परलोकविद्याकी उन्नति हो जानेपर हम स्वर्गीय देवताओंसे भी बातचीत कर सकेंगे।

कई धार्मिक प्राचीन शास्त्रें वर्तमानमें प्रचलित न होनेसे

बुद्धचक्राह्व मान्त्र पड़ती हैं, पर हमारे श्रुति-मुनि बहुत थे। उनकी बातें अब विज्ञान-सिद्ध निश्च हो रही हैं।

हमारी अपेक्षा पितरोंमें अधिक शक्ति रहती है। उनसे अपेक्षा देवताओंमें अधिक शक्ति होती है। देवतान्तर बहुत बटिल है, यह ठीक है। आरम्भमें विद्वत्प्राप्त भी बहुत बटिल था। पितरोंका आह्वान तथा आकर्षण एवं उनका यहाँ आगमन और संवाद तथा उनसे हमारा संरक्षण होता है—यह बात बहुत लोग नहीं मानते थे। इतिहास-पुराणोंमें मृतक दशरथ आदिका इस लोकमें आनेका वर्णन आता है। योगदर्शनके व्यासभाष्यमें भी 'वितृन् भवति आकस्मात् पश्यति।' (३। २२) में भी यह उक्त आया है। अनुसंधाता लोगोंकी संवेष्टणाशंति यह विषय समूह सिद्ध हो रहा है। बहुत कुछ सफलता भी इस विषयमें, प्राप्त हो चुकी है। तब आगे अनुसंधाताओंका देवतावादी और भी ध्यान बढ़ेगा।

शास्त्रानुसार विद्वत्प्राप्त चन्द्रलोकके प्रहरण रहते हैं। चन्द्रप्रदक्षी कक्षा सप्त प्रहंति नीचे और भूमण्डलके निरुद्ध है। तभी भूमण्डलके निवासी उसके सापके दूरे चन्द्रलोकके प्रहरण रहनेवाले पितरोंका यथाशक्ति आह्वान या आकर्षण करनेमें शीघ्र सफल हो गये हैं।

वेदोंमें भी 'आ यन्तु नः पितरः' (यजु० १९। ५८) इत्यादि मन्त्रोंसे पितरोंका आह्वान तथा 'अस्मिन् यज्ञे स्वर्णम मन्त्रः।' से तुल्य 'अग्निं हवन्तु' से पितरोंका हमें उद्देश्य या संवाद, 'ते अयन्तु अस्मान्' से हमारी विनयपूर्वक 'पान्ति रक्षन्ति' इति पितरः' इत व्युत्पत्तिसे हमारे किरी बीमार आदिके स्वास्थ्यसे, (उत्तम औषधि यथाकर) रक्षा करना प्रसिद्ध है।

पितरोंके आकर्षणपर आर्यसमाजो विद्वान् श्रीरुग्गुणधर धामिने अपनी प्रामेद पुस्तक 'वैदिक-सामन्ति' (प्र० ४०) के ३७१ प्रहरण प्रकाश डाला है। ये लिखते हैं—

'प्रश्न यह है कि चन्द्रलोकमें जीवोंको किस प्रकार रक्षा पाय। वीर्यके साँचनेका वही तरीका है, जो सूर्यकान्तमणिके द्वारा सूर्यताप साँचनेमें और चन्द्रकान्तमणिके द्वारा चान्द्र-बलके साँचनेमें प्रयुक्त किया जाता है। जिन प्रकार चान्द्र-कान्तके प्रयोगसे चान्द्रबलकी प्राप्ति होती है, उग्रा प्रकार चान्द्र-प्रदामोंको एकत्रित करनेसे चान्द्रवीर्य भी आकर्षित होता है। चान्द्रवीर्यमें ही जीवन रहता है। हमन्ति उन

पदार्थोंमें खिंच आते हैं, जो चन्द्राकर्षणके लिये विविधे एकत्रित किये जाते हैं। वे पदार्थ—दूध, घृत, चावल, मधु, तिल, रजतपात्र, कुश [तुलसीदल] और जल हैं। यह प्रक्रिया शरत्कृष्णमासके दिन लोग करते हैं; परंतु विधिपूर्वक क्रिया तो पितृश्राद्धके समय ही होती है। पितृश्राद्ध अपराह्नके समय होता है। उसमें दूध, घृत, मधु, कुश आदि सभी पदार्थ रखे जाते हैं। पितरोंका प्रतिनिधि पुत्र अथवा पौत्र भी उन पदार्थोंको छूता हुआ वर्षापर बैठता है। इसलिये यह सत्य हवि आदि सामग्री उसी प्रकारका यन्त्र बन जाती है, जिस प्रकार चन्द्रमणि। इसीमें पितर खिंचकर आते हैं—

‘परा यात पितरः सोम्यासः।’

(ऋग्वेद १८।४।६३)

भूमण्डलके निकट होनेसे ही वैज्ञानिक लोग भी राकेट आदिते चन्द्रलोककी यात्रा करनेकी चेष्टा करते हैं, पर देवता ध्रुवलोकके अन्य विभागोंमें रहा करते हैं। वे पितरोंकी अपेक्षा हमसे बहुत दूर हैं। हमारा एक मास पितरोंका दिन-रात होता है। हमारा एक वर्ष देवताओंका दिन-रात होता है। परंतु यदि हमारा विज्ञान बढ़ता गया तो हम पितरोंकी भाँति देवताओंके भी निकट हो जायेंगे। कुन्तीको दुर्वासा मुनिसे दिये हुए मन्त्रोंसे सूर्य, यम, वायु, इन्द्र, अश्विनी-कुमार—ये देवता आये थे, यह प्रसिद्ध ही है।

पुराण-इतिहासमें भी जो देवताओंका भूलोकमें आना बताया गया है, वह इसी बातको सिद्ध करता है कि हमारे पूर्वजोंको देवताओंको बुलानेकी विद्या भी ज्ञात थी। हमारे राजा दशरथ आदि रथोंद्वारा देवलोकमें भी गया करते थे। अब यदि प्रयत्नसे पितृवाद कुछ सुलझा जाय, तब समयपर देवतावाद भी सुलझ जायगा।

शायन्तु ना पितरः सोम्यासोऽग्निप्यासाः पृथि-
भेर्देवयानैः । अस्मिन् यज्ञे स्वधया मदन्तोऽधिष्ठवन्तु ।
अवन्तु अस्मान् । (यजुर्वेद-सं० १९।५८)

—इस मन्त्रसे मान्य होता है कि पितरोंकी स्वधारे तृप्त करनेका विचार करनेसे ही वे हमारे आह्वानपर हमारे यहाँ आते हैं और वे हमसे संवाद करते हैं और हमें उत्तम उपाय बताकर ‘पितृ’ नामको (पाति रक्षति इति) सार्थक करते हुए हमारी रक्षा भी करते हैं। इस अवसरपर माध्यम भी उत्तम होना चाहिये। श्राद्ध भी पूर्व समयमें उन्हीं माध्यमोंके प्रयोगकर्ता वैज्ञानिक ब्राह्मणोंको सिखाया जाता

था। श्राद्धविधिके अनुसार सुचरित्र, वेदादि शास्त्रोंका विद्वान्, बहुभाषाप्रवीण, पितृकुर्मनिष्णात ब्राह्मण माध्यम रक्त्वा जाय। इस कर्ममें मृतकके पुत्र, पौत्र या प्रवीणका साम्यक अवश्य होना चाहिये। उन्हें श्राद्धपुत्री भी होना चाहिये।

पितरोंके आह्वानके समय अमावास्या आदि तिथिका नियम, अपराह्नकाल, यज्ञोपवीतके दक्षिण स्वयंभमें करनेका नियम, तिल, घृत, मधु, तुलसीदल, गज्जालसुक ओदनका तथा रजतपात्रका उपयोग भी शास्त्रानुसृत अनुष्ठित किया जाना चाहिये। हाँ, आश्विनके दिनोंमें मृतककी मृत-तिथिके अनुसार भी पितरोंका आह्वान हो सकता है, अथवा क्षयाहवाले दिन भी मृतकका आह्वान हो सकता है। उसका कारण यह है कि पितृलोक चन्द्रलोकपर है। आश्विनके दिनोंमें चन्द्रमा अन्य मासोंकी अपेक्षा पृथिवीके अधिक निकट होता है, इसलिये उसकी आकर्षण-शक्तिका प्रभाव पृथिवी तथा उसमें स्थित देहधारियोंपर विशेष रूपसे पड़ता है। तब चन्द्रलोकस्थित पितरोंका भी हमसे सम्बन्ध होकर परस्पर आदान-प्रदान होता है। क्षयाहवी तिथिमें वे पितर सीधे उसी मार्गमें होते हैं; क्योंकि तिथि चन्द्रगतिके अनुसार हुआ करती है और उस स्थितिमें वे पितर उसी मार्गमें हुआ करते हैं, जिस तिथिमें वे मृत्यु प्राप्त करके उस स्थानमें प्राप्त हुए थे।

कृष्णपक्षमें पितरोंके आह्वानका कारण यह होता है कि उस समय सूर्य उनके निकट होनेसे वह उनका दिन होता है, अमावास्या उनका मर्यादा होती है। जब पितरोंका निद्रा-समय हो (शुक्लपक्षकी दशमीसे कृष्णपक्षकी सप्तमीतक) उस समय पितरोंका आह्वान नहीं करना चाहिये; क्योंकि उस समय वे विना आश्विनमासके अन्य मासमें संवाद नहीं करना चाहते, उस समय कई अन्य भूत-प्रेतादि ही हमसे संवाद कर रहे हों, यह सम्भव होता है। तीन पीढ़ीसे अधिकके पितरोंकी भी संवादके लिये नहीं बुलाना चाहिये; क्योंकि वे उस समय चन्द्रलोकसे ऊपरके लोकमें चले जाते हैं। पितृकोटिमें न रहकर देवकोटिमें चले जाते हैं। उन्हें बुलानेके लिये शास्त्रीय अन्य उपाय करने पड़ेंगे। कई भूतक तो आरम्भमें ही पितृकोटिमें न जाकर परलोकके निम्नस्तर नरकादि लोकोंमें अथवा भूत-प्रेतादि योनिमें चले जाते हैं, जहाँ उन्हें बहुत अशान्ति रहती है।

हमारे पूर्वज जिस बातको आन्यात्मिक प्रकारसे तथा मन्त्रशक्तिके करते थे, पाश्चात्य वैज्ञानिक उसी बातको

आधिभौतिक प्रकारसे तथा यन्त्रशक्तिसे करते हैं। पहले प्रकारका अवलम्बन करनेपर शान्तिपर दृढ़ निष्ठा बनी रहती है, श्रद्धा-विश्वास बना रहता है, आस्तिकता बनी रहती है। अतः हमें इधर प्रवृत्ति करनी चाहिये।

फलतः परलोकविद्या अवश्य है, पुनर्जन्म भी अवश्य है। यह सब मुकमल-दुष्कर्मके फल हैं। जो इन वादोंपर हृदयसे आस्था रखते हैं; वे असत्य, कपट, चोरी, ठगी, बेईमानी आदि दुष्कृत्य नहीं करते; पर परलोकसे डरनेवाले लोग, पुनर्जन्म और परलोक एवं कर्मफलमें विश्वास रखनेवाले, धर्मपरायण, निर्लोभ, प्रायः निस्वार्थ, परोपकार-परायण,

पुण्यनिरत रहा करते हैं। आजकल कई लोग आदमते तो 'पुनर्जन्म' मानते हैं; पर वेद-शास्त्रादिमें छद्म, अर्थात् अनर्थ आदि करके स्वयिच्छा शास्त्रीय विद्वानोंमें प्रवेश कराकर श्रद्धा-मुनियोंके अनभीष्ट अर्थ करके परलोक परलोकसे डर नहीं रखते, उन्हींके लाभार्थ 'मत्ता' में इस विशेषाङ्गसे जनताकी सेवा की है। आस्था है किन्तु इसका प्रचार करके हिंदू-धर्मकी गौरवमय पर प्रदत्त करनेमें कुछ भी उठा नहीं रखेगी। यह विषय हमारे 'श्रीयन्त्रातनधर्मालोक ग्रन्थमाला' के विभिन्न पुर्णोंमें देखा चाहिये।

(जन्माष्टमी सं० २०२५)

पुनर्जन्म: एक दार्शनिक विवेचन

(लेखक—पण्डित श्रीजगन्नाथजी मिश्र, पटव, झांसी)

[पृष्ठ २०० से आगे]

कई नास्तिकोंका कहना है कि 'अथवा शरीर है, तभीतक इसमें चेतन आत्माकी प्रतीति होती है, शरीरके जला या दहनाने दिये जानेपर आत्मा प्रकट नहीं है; अतः शरीरसे भिन्न आत्मा नहीं है। अतएव मरणके पश्चात् परलोककी यात्रा अथवा ब्रह्मलोकदिमें पहुँचकर मुक्त हो जानेकी बातें असंगत हैं।' (चार्ल्स दर्शन) उनके कथनका वेदान्तने युक्तियुक्त स्पष्टन किया है। शरीर ही आत्मा है और पुनर्जन्म नहीं होता—यह कथन ठीक नहीं, गुमराह करनेवाला है। किंतु शरीरसे भिन्न, शरीर आदि पञ्चभूतों तथा उनके कार्योंको जाननेवाला, द्रष्टा या साक्षी आत्मा अवश्य है। सांख्यिक सूत्र—'देहादिष्वतिरिक्तोऽसौ।' से यह सिद्ध होता है; क्योंकि मृत्युकालमें शरीर हमारे-आपके सामने निश्चये पड़ा रहता है; तो भी उसमें सब पदार्थोंकी जाननेवाला चेतन आत्मा नहीं रहता। अतः जिस प्रकार यह प्रत्यक्ष है कि शरीरके रहते हुए भी उसमें जीवात्मा नहीं रहता, इसी प्रकार यह भी मान लेना होगा कि शरीरके न रहनेपर भी आत्मा रहता है। यह इस स्थूलशरीरमें नहीं तो अन्य (सूक्ष्म व लिङ्ग) शरीरमें रहता है। अतः दर्शन-शास्त्रका यह कथन कि लिङ्गनाश होनेपर ही मुक्ति

होती है—किन्तु साधारणित एवं रहस्यमय है; यह विद्वानोंके चिन्तनका ही विषय है। अथवा मृत्युके बाद भी आत्माका अभाव नहीं होता। असत्का भाव नहीं और स्वप्न अभाव नहीं—इस न्याये से यह कथन सर्वथा युक्तिविपरीत है कि 'स्थूलशरीरसे भिन्न आत्मा नहीं है।' यदि इस शरीरसे प्रत्यक्ष चेतन आत्मा नहीं होता तो यह अपने तथा दूसरों, शरीरोंको नहीं जान सकता; क्योंकि घटादि जड़ पदार्थों एक-दूसरेको या अपने-आपको जाननेकी शक्ति नहीं है। अतएव जिस प्रकार स्वप्नका ज्ञाता होनेके कारण ज्ञाताने आत्माकी उपलब्धि प्रत्यक्ष है, उसी प्रकार शरीरका ज्ञाता होनेके कारण इन सब शरीरसे उत्पन्न भिन्न-वृत्तों में भी प्रत्यक्ष है।

कहना नहीं होगा कि गौतमादि तार्किकोंने अपुनर्जन्मनास्तिक दर्शनों तथा यादविक और कुरानादिकों से जवाब पत्रारसे दिया है। इनकी युक्तियाँ यहाँ प्रकट और अक्षय्य हैं। न्यायदर्शनमें स्पष्ट लिखा है—

'पूर्वाम्यस्तस्मिन्पुरुषस्याप्राप्तात्स्य हर्षमयसोऽकमन्मतिरिति।' (न्या० सू० १।१।१२)

* 'मीमांसाधर्मालोक' ग्रन्थसूत्रके दश पुष्प प्रकाशित हो चुके हैं; शेष पुष्प बर नहीं मिलता। इनके लिये 'मीमांसाधर्मालोक' ग्रन्थसूत्र काव्योप्य, १ वी० १५ अध्यायनगर फर्स्ट (नई दिल्ली १४)। इस परसे नैमिषी 'परिचय' शस्त्रसे नैमिषी सब उद्घाटकों समाधान हो जाता है।

यहाँ एक प्रश्न उठाकर उत्तर देनेकी चेष्टा की गयी है कि नवजात शिशुओंके सुखपर जो आनन्द, भय और शोकके चिह्न देखनेमें आते हैं, उनका क्या कारण है ? ऊपरके सूत्रकी व्याख्या करते समय दिग्गज तार्किक वाचस्पति मिश्रजी कहते हैं—

‘अभिप्रेतविषयकप्रार्थनाप्राप्तौ सुखानुभवो हर्षः ।
अनिष्टविषयसाधनोपनिपाते तज्जिह्वासोहोनाशक्यता भयम् ।
इष्टविषये सति तत्प्राप्त्यशङ्कप्रार्थना शोकः । तदनुभवः
सम्प्रतिपत्तिः । प्रत्यक्षबुद्धिनिरोधे तदनुसंधानविषयः
स्मृतिः । अनुबन्धो भावनास्मृतिहेतुः संस्कारः ।’

(न्यायार्थिक तात्पर्यटीका)

भावार्थ—“अभीष्ट विषयकी पूर्ति होनेपर ‘हर्ष’ होता है । अनिष्ट विषयकी उपस्थिति हो जानेपर उसे दूर करनेकी इच्छा होनेपर भी दूर नहीं कर सकेपर ‘भय’ होता है । इष्टके वियोगसे ‘शोक’ होता है । इन्हींका प्रत्यक्ष अनुभव ‘सम्प्रतिपत्ति’ कहलाता है । अतीत अनुभवके अनुसंधानको ‘स्मृति’ कहते हैं और स्मृतिका कारणस्वरूप संस्कार ही ‘अनुबन्ध’ कहलाता है ।”

अब स्पष्ट समझ लीजिये कि हर्ष, भय, शोककी उदात्तिका कोई-न-कोई कारण तो होगा ही । अथच सद्योजात शिशुकी मुलाक़तपर प्रकट और छुप्त होनेवाले हर्ष, भय, शोकादि विकारोंका एकमात्र कारण पूर्वजन्मका अभ्यास ही है । यह पूर्वस्मृति एवं तज्जन्य संस्कार ही है, जिससे बाललिल्यों (छोटे-छोटे बच्चों) के मुखपर हर्ष, भय और शोकके लक्षण उद्भूत होते रहते हैं ।

बहुत सम्भव है, अपुनर्जन्मवादी यहाँ एक शङ्का खड़ी कर दें और अपनी दलीलमें कह दें कि ‘बच्चोंका यह हैसना, रोना, किलकारियाँ भरना आदि प्राकृतिक हैं । जिस प्रकार कमल तालावमें मुखका उठते हैं और संख्या समय सम्पुष्टि हो जाते हैं, अथच इसे क्यों न ‘आकस्मिकवाद’ मान लिया जाय ?’ उपर्युक्त आशेषके उत्तरमें न्याय-सूत्रकारने अपना दूसरा सूत्र सामने रख दिया है—

‘नोष्णाशीतयर्षाकालनिमित्तत्वात् पञ्चात्मकविघ्नरागाश्च ।’
(न्या० सू० ३ । १ । २८)

कदनेका अभिप्राय इतना ही है कि कमलके विकास तथा संकोचवाले इस उदाहरणसे भी ‘आकस्मिकवाद’ की सिद्धि नहीं होती । इसलिये कि पञ्चभूतों (पृथ्वी, जल,

अग्नि, वायु तथा आकाश) से बनी वस्तुओंमें जो विकार भिन्न-भिन्न प्रतीत होते हैं, उनके कारण भीष्म, वर्मा तथा शीत हैं । विशेष कारणके बिना उनकी उत्पत्ति सम्भव नहीं । अथच शिशुके मुखपर जो भिन्न-भिन्न विकार या लक्षण परिलक्षित होते हैं, उनके लिये कुछ-न-कुछ कारण तो मानना ही पड़ेगा । यही विशेष कारण ‘पूर्वजन्माभ्यास’ है । यही कारण है कि जन्म लेते ही शिशुकी जननीके स्तन्यपानकी ओर प्राकृतिक प्रवृत्ति जग जाती है । लिखा भी है—

‘प्रेत्याऽऽहाराभ्यासकृतात् स्तन्याभिलापात् ।’
(न्या० सू० ३ । १ । २२)

अर्थात् ‘सद्योजात शिशुकी माताका स्तन चूसना बतलानेवाला गुह उसका पूर्वजन्मका अभ्यास ही है ।’ ऊपरके सूत्रका भाष्य करते हुए वात्स्यायनने लिखा है—

‘ज्ञातमात्रस्य वस्तस्य प्रवृत्तिर्लिङ्गः स्तन्याभिलापो
गृह्यते । स च मान्त्रेणाहाराभ्यासम् ।’ ‘तेनानुमीयते भूतपूर्व
शरीरं यन्नातेनाहाराभ्यास इति । स एवव्यवसायात् पूर्व-
शरीरात् प्रेत्य शरीरान्तरमाप्नोति । क्षुत्पीडितः पूर्वमाहारमभ्यस-
ननुसरन् स्तन्यमभिलषति ।’ (वा० भा०)

भावार्थ—‘जन्म लेते ही बच्चेमें माताके स्तनोंकी चूस-
चूसकर दूध पीनेकी प्रवृत्ति देखी जाती है । दुग्धराग (भोजन) की ऐसी अभिलाषा पूर्वमात्सके बिना कदापि सम्भव नहीं । इसीसे अनुमान होता है कि बही आत्मा एक शरीरसे दूसरे शरीरमें आकर पूर्वमात्ससे प्रेरित भूल लगनेपर दूध पीनेमें प्रवृत्त होता है ।’

नास्तिकवादने आगे चलकर फिर दूसरा आशेष किया है । उसका कहना सम्भवतः यदि ऐसा हो—

‘अवसोऽवस्थान्ताभिगमनवत्तुपसर्गम् ।’
(न्यायसूत्र ३ । १ । २३)

अर्थात् भिन्न प्रकार केहो स्मरणः (बिना किसी अन्तारके) चुम्बककी ओर खिंच जाना है, उसी प्रकार शिशु भी स्मरानः (न कि पूर्वमात्सगमनः) दुग्धरागकी ओर प्रवृत्त होता है ।

इस युक्तिपर उत्तर नैसर्गिक गौनगने शिष्ट प्रदत्त युक्तिने दिया है, वह विचारयोग्य है ।

‘नान्यत्र प्रवृत्त्यन्यथात् ।’ (न्या० सू० ३ । १ । २४)

—वस्तुतः ऐसा आशय निःसार है—तथ्यहीन है। हमारे कि दोहा सुन्यकसे आच्छिन्न होता है, अन्य वस्तुजन्म नहीं। इनसे तो स्पष्ट प्रतीत होता है कि कारण-कार्यका सम्बन्ध नियमित है—विनिश्चित है और उनमें अन्यथा भी नहीं हो सकता। माताके स्त्रियोंकी चूनेवाले बालकका स्तनपान सकारण है—आकस्मिक नहीं। न्यायसूत्रमें महर्षि गौतमने प्रगैर्कि अन्तर्गत चारह पदार्थोंके नाम दिये हैं। जैसे—आत्मा, शरीर, इन्द्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव (पुनर्जन्म), फल, दुःख और अपवर्ग। प्रेत्यभावका अर्थ है—

‘प्रेत्य सृष्ट्वा भावो जवनम् इति प्रेत्यभावः।’

“मृत्युके पश्चात् पुनः जन्म लेना ही प्रेत्यभाव” है।” अर्थात् प्रेत्यभाव पुनर्जन्मका ही पर्याय है। (तर्कदीपिका)में लिखा है—

‘मरणोत्तरं जन्म प्रेत्यभावः।’ अर्थात् मृत्युके अनन्तर जन्म लेना ही प्रेत्यभाव है। न्यायसूत्र (१।१।१९) में सूत्रकारने कहा है—‘पुनरुत्पत्तिः प्रेत्यभावः।’—अर्थात् मरणके उपरान्त पुनः उत्पन्न होना ही प्रेत्यभाव है। वात्स्यायनके भाष्यानुसार—‘उत्पन्नस्य सम्बन्धस्य हेदेन्द्रियमनोबुद्धिदेहनाभिः, पुनरुत्पत्तिः पुनर्देहादिभिः सम्बन्धः।’

शरीरान्तरके साथ ही—साथ इन्द्रिय, मन, बुद्धि और संस्कारोंसे युक्त होना ही प्रेत्यभाव है।

भीमद्वगवद्गीताके १५वें अध्यायमें स्वयं भगवान् श्रीकृष्णका यवन है—

शरीरं यद्व्याप्नोति कृष्णायुष्मन्मतीश्वरः।

गृहीत्वैतानि संयाति बाधुर्गन्धर्वादिबाधसाय ॥

अर्थात् ‘जब यह जीवात्मा शरीर धारण करता है और जब इसे छोड़ देता है, यह इन्हें इस प्रकार ले जाता है जैसे चायु अपने साथ गन्धर्व जैसी जाती है।’ कहना नहीं होगा कि बाधुका एक दूसरा नाम भगवद् भी है। उसी प्रकार, एक शरीरके छोड़कर शरीरान्तर धारण करनेवाला यह जीव भी, कान, आँख, शरीर, रणना (जीम), बाण (नाक) तथा छटे मनकी मूकमणिकी साथ लेकर चलता है और उनके द्वारा विषयोंका उपभोग करता है।

न्याय तथा अरर दार्शनिक ग्रन्थोंके म्मानुसार मृत्युके स्थूलशरीरका अवसान तो हो जाता है, आत्माका विनाश

नहीं होता। हाँ, प्राचीन शरीरके साथ अत्यन्त ऊँचा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है। तदनन्तर नवीन देह धारण करना ही प्रेत्यभावा अथवा ‘पुनर्जन्म’ है। पुनर्जन्मकी पुष्टिके लिये न्यायसूत्रकारने एक-से-एक पदपर युक्तियोंका सहारा लिया है। उनका एक सूत्र है—

‘वीतरागजन्माऽर्जुनात् ॥’ (न्या० सू० ३।१।२५)

इसका अभिप्राय यह है कि ‘वीतरागपुरुषका जन्म नहीं होता।’ इससे सिद्ध हो जाता है कि रागी या रागयुक्त पुरुषका ही पुनर्जन्म होता है। राग क्या है? पूर्वाभूत विषयोंका चिन्तन। और यही चिन्तन रागका कारण है। पूर्वजन्ममें अनुभूत भोग-विषयोंको याद करके ही जीव पुनः पुनरपि विषयोंमें आगच्छ होता है और पूर्ववत् आचरण करने लगता है। यद्यपि जन्मना कर्म तथा कर्मका जन्मका ताँता लगा जाता है।

ऐसी अवस्थामें ‘योगभद्र’—अपरिपक्वराग-पुरुषोंकी भी ‘पुनर्जन्म’ लेना पड़ जाता है। गीतामें अर्जुनका प्रश्न है कि ‘योगसे विचलित तथा अप्राप्त योग-संविद्धि पुरुषोंकी क्या गति होती है?’ धनञ्जयकी इस शङ्काके उत्तरमें (गीता ६।४०-४१) भगवान् हृषीकेशने कहा है कि ‘ये योग-विनलित पुण्यात्माओंके लिये मुरजित लोकोंमें अनेक वाँतक नाम करके पुनः पवित्र ब्राह्मण अथवा राजकुलोंमें जन्म लेते हैं।’

गीतामें एक बात बड़े भाँकेकी है। भगवान्ने अर्जुनसे कहा है कि ‘ये अर्जुन! मेरे और तेरे बहुत-से—न जाने कितने जन्म इससे पूर्व भी हो चुके हैं। मुझे तो ये सभी जन्म याद हैं, लेकिन तुझे एक भी याद नहीं।’ (गीता ४।५) यहाँ यह शङ्का स्वाभाविक है कि अपने विगत जन्मोंका स्मरण सभीको क्यों नहीं रहता? इस शङ्काके निराकरणके लिये दिग्गज तार्किक वाचस्पति मिथने अपनी ‘न्यायपरात्तिक तात्पर्यटीका’में लिखा है कि ‘पूर्वाभ्यासमें ही जीवनका स्मृति-संस्कार बनता है—यद्यपि एक अनुमान-मिश्र बात है। किसी भी शिष्टमें पूर्वसंस्कारजनि प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है, उसीसे उसके पूर्वजन्मका अनुमान होता है। चित्र क्या कारण है कि उसे पूर्वजन्मकी यादोंकी याद नहीं रह जाती? इसका उत्तर यही है कि ‘ब्रह्मस्य परिपाक विवना, संस्कार उद्बोधित करता (जगाता) है, उसी ही स्मृति उद्बुद्ध हो सकती है।’ ऐसा कोई सिद्ध नहीं है कि एक बात यदि स्मृति-यत्नरहित भविष्य हो साथ

तो सारी बातें भी अङ्कित ही हो जायँगी। शरीरान्तर-प्राप्ति होनेपर केवल प्रबलतम संस्कार ही सूक्ष्मरूपसे पुनरुत्पन्न होता है।

इस चिन्तनमें पातञ्जलयोगदर्शनमें एक सूत्र आया है—

‘संस्कारसाक्षात्करणत्वात् पूर्वजातिजन्मम्।’

(योगदर्शन, विभू० पार, पृ० १८)

भावार्थ—‘संस्कारके साक्षात् करनेसे पूर्वजन्मका ज्ञान होता है।’ संस्कार दो प्रकारके होते हैं—(१) एक स्मृतिके बीजरूपसे रहते हैं, जो स्मृति और क्लेशोंके कारण हैं। (२) विराक्तके कारण वासनारूपसे रहते हैं, जो जन्म, आयु, भोग और उनमें सुख-दुःखके कारण होते हैं। वे धर्म और अधर्मरूप हैं। ये सभी संस्कार इस जन्म तथा पिछले जन्ममें किये हुए कर्मोंसे बनते हैं तथा प्रामोक्षेनकी प्लेटके रेकार्डके समान चित्तमें चित्रित रहते हैं। वे परिणाम, चेष्टा, निरोध, शक्ति, जीवन और धर्मकी भाँति अपरिहृत चित्तके धर्म हैं। उनमें संयम करनेसे योगीकी उनका साक्षात् हो जाता है। इससे उसको जिस देश, काल और जिन-जिन निमित्तोंसे वे संस्कार बने हैं, सब स्मरण हो जाते हैं। यही ‘पूर्वजन्म-ज्ञान’ है। (योगियोंके अतिरिक्त भी बहुत-से छद्म संस्कारवाले बालक भी अपने पूर्वजन्मका हाल बतला देते हैं।) जिस प्रकार संस्कारोंके साक्षात् करनेसे अपने पूर्वजन्मका ज्ञान होता है, उसी प्रकार दूसरेके संस्कारोंके साक्षात् करनेसे दूसरेके पूर्वजन्मका ज्ञान होता है। विज्ञानमिश्रित अनुसार ‘पर’ अर्थात् भावी जन्मोंका भी इसी भाँति संस्कारके साक्षात् करनेसे ज्ञान हो जाता है। इस क्रममें योगसूत्र-भाष्यकारोंने आवश्यक नामक योगीश्वरका योगिराज बैरागीष्यके साथ एक संवाद उपन्यस्त किया है।

‘साधनपाद’के २९वें सूत्र—‘अपरिमहर्ष्यै जन्म-कथन्तास्तम्बोधः।’ के अनुसार ‘अपरिमहर्षी स्थितार्तमें भूत तथा भविष्य जन्मका ज्ञान हो जाता है कि इससे पूर्वजन्म क्या था, कैसा था और कहाँ था ? और आगे कैसा होगा।’

‘आत्मनित्यत्वे प्रेत्यभावापसिद्धिः।’—अक्षपादके ऊपरके सूत्रसे इतना सिद्ध हो जाता है कि ‘मृत्युके बाद प्रेत्यभाव (पुनर्जन्म) होता है तथा आत्मा नित्य होनेके कारण एक-रस रहता है।’

न्यायदर्शनके भाष्यकार वाल्यायनके मतानुसार प्रेत्य-भाव अर्थात् पुनर्जन्मकी अस्वीकृतिसे दो प्रबल दोष उपस्थित होते हैं—

(१) कृतहान—किये हुए कर्मोंके फलोंका अभोग।

(२) अकृताभ्यागम—अकृत अर्थात् नहीं भी किये हुए कर्मोंका भोग। आस्तिक दर्शनोका सिद्धान्त है—

‘अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्।’—तदनुसार

हमारे जीवनके सुख-दुःख हमारे कर्मोंके ही फल हैं। शुभ कर्मोंके फल शुभावह तथा अशुभके भयावह होते हैं। किंतु यह भी देखनेमें आता है कि इस जीवनमें किये गये बहुत-से कर्मोंके फल हमें इसी जीवनमें नहीं मिलते। अब प्रश्न उठता है कि यदि जन्मान्तर नहीं माना जाय तो इन कृत कर्मोंके फल ही क्षुप्त हो जाते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि तब तो ऐसा प्रतीत होने लगेगा कि जीवनमें बिना पुण्य या तप किये ही कोई सुख भोग रहा है और बिना पाप किये ही कोई दुःख उठा रहा है। अबच यदि पूर्वजन्मका पचड़ा हटा दिया जाय तो फिर बिना कर्मोंके ही फलभोग मानना पड़ जायगा।

‘न्यायवार्तिक तात्पर्यटीका’में वाचस्पति मिश्रजीका कहना है कि यदि पूर्वकृत शुभाशुभ कर्मोंका अस्तित्व ही नहीं माना जाय और अणु-परमाणुओंके संयोगसे ही शरीरोत्पत्ति मान ली जाय, तब तो इसे मान ही केना पड़ेगा कि सुख-दुःखका भोग मैं ही होता है। तब तो फिर कार्य होता है, परंतु कारणका अभाव है और फल कर्मपर विन्दुक्त निर्भर नहीं करता। ऐसी अवस्थामें कर्मफल कोई बस्तु ही नहीं रह जाता। साथ ही शास्त्रीय विधि-निषेध भी महत्त्वहीन और निरर्थक हो जाते हैं। जब मनुष्य बिना शुभ कर्म किये ही सुख भोगता है, तब वह आरातमनोहर यशिन कर्मको छोड़कर कष्टसाध्य शास्त्रविहित कर्मोंकी ओर क्यों अग्रसर होगा ? और तब उस शत्रुिह प्राणायामका मूल्य ही क्या रह जाता है ? यदि कर्मोंके निष्फल और जीवनकी आकस्मिक मान लिया जाय तो सभी शास्त्र यगल शोकने लग जायें— व्यर्थ प्रतीत होने लगेंगे। शास्त्रानुष्ठान के दिने तो गताने स्वयं भगवान्ने श्रीमुखसे आदेश दिया है—(१६।२३-२४) के अनुसार अर्थात् ‘कदम्बान्तर्य-विचयन’के लिये शास्त्र ही प्रमाण है। अतएव कृतहान और अकृताभ्यागम दोनके परिहाराय कर्मानुसार पूर्वजन्म तथा पुनर्जन्मकी स्वीकार करना ही पड़ेगा।

अब प्रश्न हो सकता है कि ‘जन्म हो क्यों होता है ?’ इसका समीचीन एवं तर्कसंगत उत्तर न्यायदर्शनने दिया है—

‘पूर्वकृतफलानुबन्धात् तदुत्पत्तिः ।’

(न्या० सू० ३।२।३४)

अर्थात् पूर्वजन्ममें किये गये कर्मों के फलानुबन्धसे ही देहकी उत्पत्ति होती है । यह शरीर-धारण स्वतन्त्र भूतों में नहीं, बल्कि धर्माधर्मरूप अदृष्टकी शक्तिके प्रेरित पञ्चभूतों से होता है । यहाँ भी नास्तिक अद्वैता स्थापित हैं और अपनी लचर दृष्टील पेश करते हैं कि ‘जब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश—पञ्चतत्त्वों से ही देह बन जाता है तो फिर उसके निमित्त पूर्वजन्मके कर्मोंको मान लेनेकी आवश्यकता ही क्या ? घट (पड़े) की भाँति भौतिक अणु-परमाणुओंके संयोगसे बन जानावाले शरीरके लिये निमित्त कारण क्या ?’ इस आशेषका उत्तर गौतमने निम्नस्व सूत्रमें दिया है—

‘भूतेश्चो भूयुपादानवत्तदुपादानम् ।’

(न्या० सू० ३।२।६५)

महर्षि वात्स्यायनके भाष्यानुसार भावार्थ यह है—
‘सिकता (बाढ़) से फंकड़-पत्थर आदिकी उत्पत्ति कर्मसापेक्ष नहीं । इसलिये कि ये फंकड़-पत्थर अपने-आप भौतिक परमाणुओंके संयोगसे बन जाते हैं । लेकिन गर्भस्थ शरीर केवल शुक्र-शोणितके संयोगसे ही नहीं बन जाता । यहाँ तो पूर्वकर्मोंके हेतु मानना ही पड़ेगा । इसलिये कि फंकड़-पत्थर वीर्यके बिना ही उत्पन्न हो जाते हैं, किन्तु शरीरउत्पत्ति वीर्यसे होती है ।’

ऊरुके आशेषका स्पष्टन न्यायसूत्र-भाष्यकार वात्स्यायनने यह ही जोरदार शब्दोंमें किया है । ये लिखते हैं—

‘विषमभावमुपन्यासः । कस्मात् ? निर्वीजा इमा मूर्खाः उत्पद्यन्ते, बीजपूर्विका तु शरीरोत्पत्तिः । साधव्य गर्भवासा-
नुभवनीयं कर्म पित्रोश्च पुत्रकलानुभवनीये कर्मणी मातृगर्भादयः शरीरोत्पत्तिर्भूतेश्चः प्रयोजयन्ति ।’

(३।२।६७ श्लो टीका)

अर्थात् ‘यह कैसी उलटी गल्ला बहाते हो ! सजीव शरीरका दृष्टान्त निर्वीज मिट्टी-फंकड़-पत्थरों नहीं दिया जा सकता ।’ देहोत्पत्तिके लिये जीवका माताके गर्भमें वास आवश्यक है । अपने माता-पिताके कर्मानुसूप जीवकी सृष्टि गर्भमें होती है । कर्म ही पञ्चभूतों से जीवके शरीरकी रचना करवाते हैं ।’

शरीरकी रचनाके विषयमें महर्षि गौतमने अपने न्याय-

दर्शनमें कहा है कि ‘साया-पीया आहार भी देहकी उत्पत्तिमें कारण है । वात्स्यायनके भाष्यानुसार चही आहार पच जानेपर माताके शरीरमें रस होकर बढ़ता है । उसीके अनुसार गर्भस्थ बीज बढ़कर मांस, ग्रन्थि आदि अनेक रूप धारण करता है । गर्भकी नाड़ीसे उतरकर रस-द्रव्यकी जो वृद्धि होती है, उसीसे गर्भस्थ शरीर पुष्ट होकर प्रसवयोग्य बन जाता है । लेकिन बालीमें सजे-सजाये भोजन-द्रव्योंमें ऐसी शक्ति नहीं होती । इससे प्रमाणित होता है कि आमांसाद्यत्स भोजन ही गर्भ-शरीरकी उत्पत्तिको एकमात्र कारण नहीं है । इसलिये कि कर्मकी सहायता लेनी पड़ती है ।’ (३।२।६८)

अपुनर्जन्मवादी यह आशेष कर सकते हैं कि जब स्त्री-पुरुषोंके रजोवीर्यका संयोग ही गर्भाधानका कारण है, तब फिर पुनर्जन्मका अस्तित्व क्यों माना जाय ? तो इसका खण्डन गौतमके नीचे लिखे सूत्रमें किया गया है—

‘प्राप्ती चानियमात् ।’ (न्य० सू० ३।२।६९)

इसपर महर्षि वात्स्यायनका भाष्य कहता है—

‘न सर्वदम्पत्योः संयोगो गर्भाधानहेतुर्दृश्यते, तत्रा-
सति कर्मणि न भवति सति न भवति, इति अनुपपद्यो-
नियमाभावा इति ।’

—अर्थात् ‘पति-पत्नीके सभी संयोग गर्भ स्थापित नहीं कर सकते । इससे प्रकट होता है कि शुक्र-शोणितसंयोग ही गर्भाधानका एकमात्र निरपेक्ष कारण नहीं है ।’ उसके लिये किती और वस्तुकी अपेक्षा बनी रहती है और यह है ‘प्राारब्ध’ । प्राारब्धकर्मके अतिरिक्त रजोवीर्यका संयोग गर्भधारण करनेमें किती प्रकार, भी समर्थ नहीं । अथवा पञ्च महाभूतोंको देहोत्पत्तिको निरपेक्ष कारण नहीं माना जा सकता । कर्म-सापेक्ष मानना ही युक्तियुक्त होगा । प्राारब्धकर्मानुसार ही देहकी उत्पत्ति और उसमें आत्माका संयोग होता है । गौतमने लिखा है—

‘शरीरोत्पत्तिनिमित्तवत् संयोगोत्पत्तिनिमित्तं कर्म ।’

(न्या० सू० ३।२।७०)

ऊरुके सूत्रसे स्पष्ट हो जाता है कि यह कर्म ही कारण है कि कोई ब्राह्मण अथवा राजाके कुलमें जन्म लेता है और कोई चण्डालादिकी कुलमें । कोई शरीरके सर्वव्यापक पुरुष होता है और कोई अरुण या विकल्पात्र । कोई रंगी तथा कोई नीरोग । इसी प्रकार कोई भैरवी और कोई मन्द । शरीरका पर-

मिश्रता मिश्र-मिश्र प्रारब्ध कर्मोंके फलस्वरूप ही हुआ करती है। अब यदि प्रारब्ध कर्मका अस्तित्व न माना जाय, तब तो सभी आत्माओंको तुल्य (एक समान) मानना होगा। साथ ही पृथ्वी, जल, पायक, पवन और गगन—पञ्चभूतोंका कोई नियामक ही नहीं रह जाता और नियामक न हो तो सभी शरीर एक-से बनेंगे, किंतु यह कथन तो प्रत्यक्ष विरुद्ध है। मिश्र-मिश्र आकार-प्रकारके शारीरिक संस्कार लेकर ही जीव जन्म ग्रहण करते हैं। अथवा इस कर्मको ही निमित्त मानना पड़ेगा। यदि प्रारब्धकर्म नहीं माना जाय, तब तो जन्म-विरयक अनियम या अव्यवस्था बनी ही रहेगी। अतः गौतमके निम्नलिखित श्रुतसे—

‘दुतेनानियमः प्रसुक्तः।’ (न्या० सू० ३।२।७१)

‘प्रारब्ध कर्मको निमित्त कारण मान लेनेसे जन्मसम्बन्धी अव्यवस्था अथवा अनियम खण्डित हो जाता है।’

यह सत्य है कि कृतकर्मोंका फल समय पाकर कदापि पास स्वयमेव पहुँच जाता है। जिस प्रकार हजारों गोओंको मैदानमें छोड़ी कर दीजिये और किसी एकका बछड़ा खोल दीजिये और देखिये कि वह बछड़ा सभी गोओंके बीच ओटमें छिपी-छड़ी अपनी माताके पास पहुँच जाता है कि नहीं।

एक बात और ध्यान देनेकी है। यह यह है कि यदि देहोत्पत्तिमें कर्मको निमित्त नहीं माना जाय और केवल भौतिक तत्वों (रजोवीर्य) का संयोग ही एकमात्र कारण मान लिया जाय तो फिर संयोगके नाश अर्थात् मृत्युका क्या कारण हो सकता है? विशेष कारणके बिना तो शरीरकी नित्यता और मृत्युकी अनुपपत्ति (अविद्धि) का एक जवर्दस्त

प्रश्न उठ खड़ा होता है। इसी आक्षेपके निराकरणके लिये महर्षि गौतमने निम्नस्थ सूत्र लिखा है—

‘नित्यत्वप्रसंगश्च प्रायणानुपपत्तेः।’ (न्या० सू० ३।२।७६)

इसके माध्यमें वास्त्यायनका कहना है कि भोगद्वारा कर्माशयका क्षय हो जानेपर एक देहका अन्त हो जाता है। साथ ही दूसरे कर्माशयका फल भोगनेके लिये शरीरान्तर धारण करना पड़ता है। यदि केवल पञ्चभूत ही मृत्युके कारण होते तो फिर मृत्यु क्योंकर होती? इसलिये कि पञ्चभूत नित्य हैं। अथवा किसका क्षय होनेपर शरीरान्त होता है? इससे सिद्ध हुआ कि शरीरकी उत्पत्ति और विनाश कर्माशयपर अवलम्बित हैं। प्रारब्धकर्मके अनुसार ही फल भोगनेके लिये जन्म होता है और कर्माशयका क्षय हो जानेपर शरीरसे आत्मा निकल जाया करता है। अथवा जन्म-मरण कर्मसापेक्ष हैं—सर्वतन्त्र-स्वतन्त्र नहीं।

इस प्रसङ्गमें नैयायिकोंका ‘तृणजलीका’ न्याय प्रसिद्ध है। इस न्यायका प्रयोग नैयायिक आत्मके एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीरमें प्रवेश करते समय दृष्टान्तरूपसे किया करते हैं। श्रीमद्भगवत्समाध्यायपुराणमें इसका आशय सुरष्ट किया गया है कि जिस प्रकार घासपर रेंगनेवाली जोंक दूसरी घासपर जाते समय अपना अगला पाँव घासकी किसी पेंछुड़ीको आधार बनाकर रख लेती है, तब पिछला पाँव पहली घासपरसे उठाती है, उसी प्रकार जीव शरीरान्तरका आधार लेकर ही पूर्वतन शरीरका त्याग कर देता है।

सच तो यह है कि मृत्यु पूर्वजन्म तथा पुनर्जन्मके बीचका प्रवेशद्वार है। यहाँ पहुँचकर नैयायिकोंका ‘देहली-दीपकन्याय’ चरितार्थ होता है।

मनने कभी शान्ति नहीं पायी

कयहूँ मन विश्राम न मान्यो ।

निसिदिन भ्रमल विसारि सहज सुख, जहँ तहँ इंद्रिन ताप्यो ॥

अदपि विषय-सँग सहो दुसह दुख, विषम जाल भरहान्यो ।

नदपि न सजत मूढ़ ममतावस, जानतहूँ नहिँ जान्यो ॥

जनम अनेक किये नाना विधि करम-कीच चित सान्यो ।

होइ न विमल विवेक-नीर विनु, वेद पुरान चखान्यो ॥

निज हित जाय पिता गुरु-हरिसौं हरपि हृदै नहिँ जान्यो ।

तुलसिदास कब टपा जाय सर खनतहिँ जनम सिगान्यो ॥

—तुलसीदासजी

‘पूर्वकृतफलानुबन्धात् तदुत्पत्तिः ।’

(न्या० सू० ३।२।६४)

अर्थात् ‘पूर्वजन्ममें किये गये कर्मोंके फलानुबन्धसे ही देहकी उत्पत्ति होती है ।’ यह शरीर-धारण स्वतन्त्र भूतसे नहीं, बल्कि धर्माधर्मरूप अदृष्टकी शक्तिके प्रेरित पञ्चभूतोंसे होता है । यहाँ भी नास्तिक अहंता उगाते हैं और अपनी लचर दलील पेश करते हैं कि ‘जय धृष्टी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश—पञ्चतत्त्वोंसे ही देह बन जाता है तो फिर उसके निमित्त पूर्वजन्ममें कर्मोंकी मान लेनेकी आवश्यकता ही क्या ! घट (घड़े) की भाँति भौतिक अणु-परमाणुओंके संयोगसे बन जानेवाले शरीरके लिये निमित्त कारण क्यों !’ इस आशेषका उत्तर गौतमने निम्नस्व सूत्रमें दिया है—

‘भूतेभ्यो मूलोपादानवत्तदुपादानम् ।’

(न्या० सू० ३।२।६५)

महर्षि वात्स्यायनके भाष्यानुसार भावार्थ यह है—
‘सिफता (घाड़) से फंकड़-पत्थर आदिकी उत्पत्ति कर्मसापेक्ष नहीं । इसलिये कि ये फंकड़-पत्थर अपने-आप भौतिक परमाणुओंके संयोगसे बन जाते हैं । लेकिन गर्भस्य शरीर केवल शुक्र-शोणितके संयोगसे ही नहीं बन जाता । यहाँ तो पूर्वकर्मको हेतु मानना ही पड़ेगा । इसलिये कि फंकड़-पत्थर बीजके बिना ही उत्पन्न हो जाते हैं, किन्तु शरीर-उत्पत्ति बीजसे होती है ।’

ऊपरके आक्षेपका खण्डन न्यायसूत्र-भाष्यकार वात्स्यायनने यड़े ही जोरदार शब्दोंमें किया है । वे लिखते हैं—

‘विषमभावमुपन्यासः । कस्यान् ? निर्वाजा इमा मूलवः उत्पन्नन्ते, बीजवृद्धिस्तु शरीरोत्पत्तिः । सत्त्वस्य गन्धवासा-मुभयवती’ कर्म पिप्रोश्च पुन्यफलमुभयवती कर्मणी मातृगन्धवासे शरीरोत्पत्तिर्भूतेभ्यः प्रयोजयन्ति ।’

(३।२।६० की टीका)

अर्थात् ‘यह कैसी उलटी गज्जा बहाते हो ! सवीज शरीरका दृष्टान्त निर्वाज मिट्टी-फंकड़-पत्थरसे नहीं दिया जा सकता । देशोत्पत्तिके लिये बीजका माताके गर्भमें वास आवश्यक है । अपने माता-पिताके कर्मानुरूप बीजकी सृष्टि गर्भमें होती है । कर्म ही पञ्चभूतोंसे बीजके शरीरकी रचना करता है ।’

शरीरकी रचनाके विषयमें महर्षि गौतमने अपने न्याय-

दर्शनमें कहा है कि ‘स्वात्मा-मीया आहार भी देहकी उत्पत्तिमें कारण है । वात्स्यायनके भाष्यानुसार चरी आहार पंच जानेसर गाताके शरीरमें रख होकर बढ़ता है । उसीके अनुसार गर्भस्य बीज बढ़कर मांस, ग्रन्थि आदि अनेक रूप धारण करता है । गर्भकी नाड़ीसे उतरकर रस-द्रव्यकी जो इन्द्रि होती है, उसीसे गर्भस्य शरीर पुष्ट होकर प्रयव-योग्य बन जाता है । लेकिन यालीमें सजे-सजाये भोजन-द्रव्यों ऐसी शक्ति नहीं होती । इससे प्रमाणित होता है कि आमादापस्य भोजन ही गर्भ-शरीरकी उत्पत्तिकका एकमात्र कारण नहीं है । इसलिये कि कर्मकी सहायता लेनी पड़ती है ।’ (३।२।६८)

अपुनर्जन्मवादी यह आक्षेप कर सकते हैं कि जब स्त्री-पुरुषके रजोवीर्यका संयोग ही गर्भाधानका कारण है, तब फिर पुनर्जन्मका अस्तित्व क्यों माना जाय ! तो इसका खण्डन गौतमने नीचे लिखे सूत्रमें किया गया है—

‘प्राज्ञो चानियमात् ।’ (न्या० सू० ३।२।६९)

इसपर महर्षि वात्स्यायनका भाष्य कहता है—

‘न सर्वदम्पत्योः संयोगो गर्भाधानहेतुरद्वयते, तत्रासति कर्मणि न भवति सति च भवति, इति अनुपपन्नो नियमाभाव इति ।’

—अर्थात् ‘पति-पत्नीके समी संयोग गर्भ-संसारित नहीं कर सकते । इससे प्रकट होता है कि शुक्र-शोणितसंयोग ही गर्भाधानका एकमात्र निरपेक्ष कारण नहीं है ।’ उसके लिये किसी और वस्तुकी अपेक्षा बनी रहती है और वह है ‘प्रारब्ध’ । प्रारब्धकर्मके अतिरिक्त रजोवीर्यका संयोग गर्भधारण करनेमें किसी प्रकार भी समर्थ नहीं । अथवा पञ्च महाभूतोंकी देशोत्पत्तिकका निरपेक्ष कारण नहीं माना जा सकता । कर्म-सापेक्ष मानना ही युक्तियुक्त होगा । प्रारब्धकर्मनुसार ही देहकी उत्पत्ति और उसमें आत्माका संयोग होता है । गौतमने लिखा है—

‘शरीरोत्पत्तिर्नमिष्यन् संयोगोत्पत्तिर्निमित्तं कर्म ।’

(न्या० सू० ३।२।७०)

ऊपरके सूत्रसे स्पष्ट हो जाता है कि यह कर्म ही कारण है कि कोई ब्राह्मण अथवा राजाके कुलमें जन्म लेता है और कोई सुद्रादि नीच कुलमें । कोई शरीरके शरीरोंमें पुन होता है और कोई अज्ञ या निष्ठान्न । कोई रोमी तथा कोई नोरंग । इसी प्रकार कोई मेधावी और कोई मन्द । शरीरगत पर

उचित-अनुचित प्रयत्नों के रूपमें देखनेको मिलता है। किंतु श्रीमद्भागवतमें इस विषयमें स्पष्ट निर्णय दिया गया है कि शरीर स्वरूपतः ही विनश्वर होनेसे उसे अमर बनाने के सारे प्रयत्नोंका निष्फल होना अवश्यभावी है—

नहि तत् कुशलाह्वयं तदायासो ह्यपार्थक्यः ।

अन्तःशरीरस्य फलस्यैव वनस्पतेः ॥

(११।२८।४२)

शरीरका मरणधर्मसे प्रसन्न होना यह कोई गूढ़ रहस्य नहीं है,—“शङ्कतं सदनित्यम् ।” अर्थात् ‘जो उत्पन्न होता है वह अनित्य होता है।’ इस न्यायसे हम देख सकते हैं कि जब स्वयं यह पृथ्वी, जिसके आधारपर हमारा भौतिक जीवन रहता है और सम्पूर्ण सृष्टि ही दीर्घकाल अवस्थाधी होनेपर भी अन्तर्गतत्वात् विनश्वर ही है, तब भला इनके आधारपर रहनेवाले क्षुद्र शरीरके विनश्वर होनेमें सदेह ही क्या हो सकता है !

६—मृत्यु मनुष्यकी मित्र है, शत्रु नहीं

यदि हम प्रकृतिमें मृत्युके उद्देश्यको भलीभाँति समझ लें तो हमें यह देखते देर न लगे कि मृत्युका भय अविचारमूलक है; क्योंकि मृत्यु मनुष्यकी हित-शत्रु न होकर उसकी सच्ची हितैषिणी है। इस सम्बन्धमें पहले हमें इस महत्वपूर्ण बातको ध्यानमें रखना चाहिये कि मानव-जीवनका मुख्य ध्येय आध्यात्मिक विकास है। आनन्दमय प्रभुके विश्वरचना-रूप लीलाविष्करणका मुख्य ध्येय यही है। प्रकृति माता चराचर सृष्टिको इसी एकमेव ध्येयकी ओर अनवरत रूपसे लिये चली जा रही है। नरसे नारायण बननेमें ही इस विकासकी परिणामति है। अतः चूँकि विकासकी लंघी दीड़में एक शरीर, एक जन्म पर्याप्त नहीं, इसलिये प्रकृतिमाता प्रारम्भिक-समाप्ति के साथ ही एक जन्म, एक शरीरके विकासके योग्य न रहनेकी स्थितिमें दूसरा जन्म और दूसरा शरीर दे देती है। मृत्यु मनुष्यके आध्यात्मिक विकासकी लंघी दीड़में एक आवश्यक विश्रान्ति-स्थल है। इस मृत्युके कारण ही हमारे वर्तमान जीवनका भार हल्का होकर और चेकावके अयोग्य पुराने शरीरसिद्धि आकर नया ताजा शरीर मिलता है और नये उत्साह तथा नयी उमंगके साथ विकासकी नयी दौड़ प्रारम्भ होती है। मृत्यु ही जीवको एक योनिसे, एक शरीरसे छुड़ाकर दूसरी योनिमें, दूसरे शरीरमें ले जाती है। मृत्युके अभावमें जीव एक ही योनिमें

एक ही शरीरमें बँधा रहे। चौरामी छाल योनियोंमें घूमकर मानवदेहकी प्राप्ति आखिर मृत्युके कारण ही तो हुई है। मृत्युकालमें मरनेवाले मनुष्यकी आँखोंके सामने अंधेरा छाने लगता है। इस अंधेरेके द्वारा मानो प्रकृतिमाता विश्व-संग-मंचपर चलनेवाले जीवनरूपी महानाटकके एक अङ्कके अन्तमें पर्दा डालना चाहती है। यह पर्दा डालनेकी क्रिया नाटकका दूसरा अङ्क प्रारम्भ होनेसे पहलेकी आवश्यक मध्यवर्ती अवस्था है। फिर पिण्ड-प्राणका वियोग हो जाता है; अर्थात् मृत्यु हो जाती है। तदनन्तर योग्यकालमें प्रारब्ध कर्मानुसार नये पिण्डके साथ प्राणका योग होकर, नये जीवनका और उसके साथ ही विकासकी अगली मंजिलका प्रारम्भ होता है। मनुष्य नया जन्म पाकर नये उत्साह और उमंगके साथ विकासकी ओर चल पड़ता है। मृत्यु होनेपर मनुष्यकी भौतिक सम्पत्ति, पुत्र-परिवारदि जहाँके तहाँ धरे रह जाते हैं। मनुष्यके साथ जाता है—केवल उसका विकास। अपनी विकास-भूमिके अनुसार ही मनुष्य नया शरीर, नया जन्म ग्रहण करता है और अपने विकासके अनुकूल वातावरणमें ही वह जन्म लेता है।

७—ज्ञानी और अज्ञानी पुरुषकी मृत्युमें महान् अन्तर है

आध्यात्मिक विकासकी दृष्टिसे मृत्युके उद्देश्यगत आवश्यक संक्रमणकालको विवेकी पुरुष मृत्युके वातावरिक रहस्यसे परिचित होनेके कारण हँसते-मेलते पार कर जाते हैं। वे मृत्युका सहज स्वागत करते हैं। उससे किंचित् भी भयभीत नहीं होते। इसके विपरीत प्राकृत अज्ञानोंके लिये मृत्यु एक भयावह वस्तु बन जाती है। मृत्युकी फलनामे ही इनके मनपर आतङ्क छा जाता है। ऐसे लोगोंको मृत्युके समय अतीव कष्ट होता है; क्योंकि वे प्रकृतिमाताका उद्देश्य न समझनेके कारण उसके साथ सहकार करनेके स्थानपर संघर्ष दान बैठते हैं। मृत्युकालमें याह जगत् तथा उनके पदार्थोंकी आगतिके कारण उनमें और प्रकृतिमें एक तरहकी रसाकसी शुरू हो जाती है। प्रकृति तो उन्हें उठाते-बिठाते, विहायके हितमें याह जगत् तथा विकासके अयोग्य शरीरसे छुड़ाना चाहती है और वे उनकी साथ निराने रहना चाहते हैं। देह-गेहादि पदार्थोंकी आगतिके बिननी अधिक होती है, उनका ही अधिक कष्ट मनुष्यको मृत्युकालमें होता है। अमर्याद भक्तिसे सम्पन्न प्रकृति के साथ इस संघर्षों में मर्यादित, अत्यन्त

जन्म-मृत्यु, अमरत्व, परलोक और पुनर्जन्मका स्वरूप तथा रहस्य

(लेखक—श्रीभीराम माधव चिन्ते, पृष्ठ १००)

[पृष्ठ २०६ से आगे]

५-जन्म-मृत्युका यथार्थ तात्त्विक स्वरूप

‘देह आत्मा नहीं’ यह भारतीय धर्म तथा दर्शनका मुख्य सिद्धान्त या दृष्टि है कि प्राण ही है। इसीलिये इस सिद्धान्तको एक चार्वाक या लोकायत दर्शनके नगण्यते अथवादको छोड़कर शेष सभी दार्शनिक प्रयत्नपूर्वक सिद्ध करते हैं। देह तो प्रत्यक्षरूपसे जन्म-मृत्यु इत्यादि पदमात्र-विचारोंमें प्रता है। किंतु देहके मंदर्ममें भी जन्म और मृत्यु या नाशका अर्थ समझ लेना चाहिये। सत्कार्यवादके सिद्धान्तके अनुसार, जिसे आयुषिक विज्ञानका समर्थन प्राप्त है, किसी भी वस्तुका आत्यन्तिक विनाश नहीं होता—(‘Nothing is lost’); होता है—रूपान्तरमात्र। ‘जन्म भर्त्सना’ इस ध्युत्तिके अनुसार नाश शब्दका अर्थ है—‘दिरासी न देना।’ अर्थात् व्यक्त रूपसे अव्यक्त रूप प्राप्त कर लेना। वस्तुका कार्यरूप छोड़कर कारणवश्यामें चला जाना ही उसका नाश है। यही बात ‘जन्म’ शब्दकी भी है। ‘जन्म प्रादुर्भावे।’—इस ध्युत्तिके अनुसार जन्म लेनेका अर्थ है—वस्तुका अव्यक्तावस्थाको छोड़कर व्यक्तावस्था प्राप्त कर लेना, कारणवश्याको छोड़कर कार्यावस्थामें अभिव्यक्त हो जाना।

पुनश्च, रूपधारीकी लौकिक दृष्टिसे मृत्यु भी ऐसी बात नहीं कि एक बार मरनेपर हमें फिर दूसरा शरीर ही न मिले। ‘नामृषत् क्षीयते कर्म।’—इस कर्मसिद्धान्तके अनुसार एक शरीरके द्यूटेनेपर प्रारम्भ-कर्मालुपार दूसरा शरीर मिलना अवश्यगम्य है। शरीर तो अज्ञान दर्शानें मनुष्यको स्वेच्छा या अनिच्छापूर्वक मिलता ही रहता है। पर कम अवतक चलता रहता है, जबतक मनुष्य अपना आध्यात्मिक विकास पूर्ण न कर ले, अर्थात् जबतक कि यह सत्त्वज्ञानके द्वारा अपने नित्य दुःख, बुद्धि, मुक्त, समिधानन्द-स्वरूपका साधनाकार न कर ले। अतएव हमें जो प्रयत्न करना है—यह शरीरकी प्राप्तिके लिये नहीं करना है, किंतु ‘भय’—‘जन्म-मरणके चक्र’से द्यूटेनेके लिये करना है।

श्रीवसिष्ठ महामुनिने योगवासिष्ठमें मृत्यु-विषयक चित्रक बहुत ही उत्तमताके साथ किया है। आरके द्वारा की हुई

मृत्युकी निम्न व्याख्या विचारणीय है—‘देहान्ततयं देहस्य संन्यागो मरणं स्मृतम्।’ अर्थात् ‘दूमेरे देहकी प्राप्तिके लिये जो पहले देहका त्याग किया जाता है—वही मरण है।’ इस-लिये मृत्युमें इत्नेका कोई कारण नहीं। मरणमय सर्वथा अविचारितसिद्ध है। इसके अनन्तर भीविष्ट-महामुनि ‘अभ्युपगम न्याय’से मृत्युविषयक एक और विचार उल्लिखित करते हैं। यदि मरण आत्यन्तिक नाश हो, तब भी मृत्युके पथरानेकी कोई बात नहीं। क्योंकि तब तो पताररूपी रोग ही जड़ते कट बाय—‘मृतिरयन्तनाशदेवज्ञानमयमक्षय।’ किंतु यदि मृत्युके कारण नये देहकी प्राप्ति होती हो तो फिर यह शोकका विषय न होकर हर्षका ही विषय होना चाहिये। क्योंकि नयी वस्तुकी तो सभी खुशीसे चाहते हैं—‘मृतस्य देहलभयैवैव पुनं तदुत्सवः।’ अन्तमें भीमहामुनि सिद्धान्त बतलाते हैं कि ‘मृत्युका स्वरूप सर्वनाशालोक नहीं हो सकता। वर्तमान देहविषयक संकल्पका बंद होना और देहान्तर-विषयक संकल्पका स्थिर होना ही मृत्यु है। प्रत्येक जीव देश तथा कालके भेदसे अपनी वागना तथा संस्कारोंके अनुसार किसी-न-किसी देहकी कल्पना करके फिर-फिर उत्पन्न होता रहता है।’ प्यान् ररे योगवासिष्ठ दृष्टि-सुधिवारका ग्रन्थ है, जो मुख्यतः वेदान्तके मुख्यविचारोंके लिये है। इसी दृष्टिसे यह प्रक्रिया उल्लिखित की गयी है।

विचारवान् पुरुष मृत्युके वास्तविक स्वरूपसे परिचित होनेके कारण देहादिके विषयकी सम्भावनासे यत्किंचित् भी विचलित या उद्दिग्ध नहीं होते। पञ्चमहाभूतोंसे निर्मित देहकी ये पञ्चमहाभूतोंकी वस्तु सामकार मृत्युका सहर्ष स्वागत करते हैं। अद्वितीय मनुष्योंकी स्थिति इससे विरहीत होती है। ये मनुष्यके वास्तविक स्वरूप और रहस्यसे अपरिचित होनेके कारण उससे भय वाकर उसमें घबहनेके हेतु नाना प्रकारके उपायोंका प्रयत्न करते रहते हैं। अज्ञानका प्रभाव किन्तु प्रकट होता है, इसका प्रत्यक्ष व्यवस्त उदाहरण हमें मरनेके अनन्तर यत्नेके हेतु या इस देहकी योजनाकर हाथमभूत जगत्-विशेषों की निरन्तरापी हम देनेके हेतु लिये मने अनेकाने

उचित-अनुचित प्रयत्नोंके रूपमें देखनेको मिलता है। किंतु श्रीमद्भागवतमें इस विषयमें स्पष्ट निर्णय दिया गया है कि शरीर स्वरूपतः ही विनश्वर होनेसे उसे अमर बनानेके सारे प्रयत्नोंका निष्फल होना अवश्यम्भावी है—

नहि तत् कुशलाद्यर्थं तदायातो ह्यपार्थकः ।

अन्तःकायाश्चारीस्य फलस्येव वनस्पतेः ॥

(११।२८।४२)

शरीरका अरण्यधर्मसे ग्रस्त होना यह कोई गूढ़ रहस्य नहीं है।—“यत्कृतं तदुत्तिष्ठत् १” अर्थात् जो उत्पन्न होता है वह अनित्य होता है।” इस न्यायसे हम देख सकते हैं कि जब स्वयं यह पृथ्वी, जिसके आधारपर हमारा भौतिक जीवन रहता है और सम्पूर्ण सृष्टि ही दीर्घकाल अवस्थायी होनेपर भी अन्तर्गततात्वा विनश्वर ही है, तब भला इनके आधारपर रहनेवाले क्षुद्र शरीरक विनश्वर होनेमें सदेह ही क्या हो सकता है !

६—मृत्यु मनुष्यकी मित्र है, शत्रु नहीं

परि हम प्रकृतिमें मृत्युके उद्देश्यको भलीभांति समझ लें तो हमें यह देखते देर न लगे कि मृत्युका भय अविचारमूलक है; क्योंकि मृत्यु मनुष्यकी दित-शत्रु न होकर उपाधी सखी दितैरिणी है। इस सम्बन्धमें पहले हमें इस महत्वपूर्ण शाक्तो ध्यानमें रखना चाहिये कि मानव-जीवनका मुख्य ध्येय आध्यात्मिक विकास है। आनन्दमय प्रभुके विभक्त-रूप लीलाविभरणका मुख्य ध्येय यही है। प्रकृति माता चराचर सृष्टिको इसी एषमेव ध्येयकी ओर अनवरत रूपसे लिये चली जा रही है। नरते नारायण वननेमें ही इस विकासकी परितमार्ग है। अब चूंकि विकासकी लंघी दीर्घमें एक शरीर, एक जन्म पर्याप्त नहीं, इसलिये प्रकृतिमाता प्रारम्भिकमंकी सामाप्तिसे, साथ ही एक जन्म, एक शरीरके विकासके योग्य न रहनेकी स्थितिमें दूसरा जन्म और दूसरा शरीर दे देती है। मृत्यु मनुष्यके आध्यात्मिक विकासकी लंघी दीर्घमें एक आवश्यक विरामि-स्थल है। इस मृत्युके कारण ही हमारे वर्तमान जीवनका भार हल्का होकर और विकासके अयोग्य पुराने शरीरादि जाकर नया ताजा शरीर मिलता है और नये उत्साह तथा नयी उमंगके साथ विकासको नयी दौड़ प्रारम्भ होती है। मृत्यु ही जीवरो एक योनिसे, एक शरीरसे छुड़ाकर दूसरी योनिमें, दूसरे शरीरमें ले जाती है। मृत्युके अभावमें जीव एक ही योनिमें

एक ही शरीरमें बँधा रहे। चौरासी लाख योनियोंमें घूमकर मानवदेहकी प्राप्ति आतिर मृत्युके कारण ही तो हुई है। मृत्युकालमें मरनेवाले मनुष्यकी ओंखोंके सामने अंधेरा छाने लगता है। इस अंधेरेके द्वारा मानो प्रकृतिमाता विश्व-रंग-मंचपर चलनेवाले जीवनरूपी महानाटकके एक अङ्कके अन्तमें पर्दा डालना चाहती है। यह पर्दा डालनेकी क्रिया नाटकका दूसरा अङ्क प्रारम्भ होनेसे पहलेकी आवश्यक मध्यवर्ती अवस्था है। पितृ पिण्ड-प्राणका विघोष हो जाता है, अर्थात् मृत्यु हो जाती है। तदनन्तर योग्यकालमें प्रारम्भ कर्मानुसार नये पिण्डके साथ प्राणका योग होकर, नये जीवनका और उसके साथ ही विकासकी अगली मंजिलका प्रारम्भ होता है। मनुष्य नया जन्म पाकर नये उत्साह और उमंगके साथ विकासकी ओर चल पड़ता है। मृत्यु होनेपर मनुष्यकी भौतिक सम्पत्ति, पुत्र-परिवारादि जहाँके वहाँ धरे रह जाते हैं। मनुष्यके साथ जाता है—नैवल उमका विकास। अपनी विकास-भूमिके अनुसार ही मनुष्य नया शरीर, नया जन्म ग्रहण करता है और अरने विकासके अनुकूल वातावरणमें हो बढ़ जन्म लेता है।

७—ज्ञानी और अज्ञानी पुरुषकी मृत्युमें महान् अन्तर है

आध्यात्मिक विकासकी दृष्टिसे मृत्युके उद्युक्त आवश्यक संक्रमणकालको विवेकी पुरुष मृत्युके वानविक रहस्यसे परिचित होनेके कारण हैरत-रिहते पाए जाते हैं। वे मृत्युका सहर्ष स्वागत करते हैं। उनमें किंचित् भी भयभीत नहीं होते। इनके विपरीत प्राकृत अज्ञानियोंके लिये मृत्यु एक भयावह वस्तु बन जाती है। मृत्युकी फफनामे ही इनके स्मरण आतङ्क छा जाता है। ऐसे लोगोंकी मृत्युके समय अतीव कष्ट होता है; क्योंकि वे प्रकृतिमाताका उद्देश्य न समझनेके कारण उनके साथ गहकार करनेके स्वामय गहर् ठान बैठते हैं। मृत्युनालमें बाध जगत् तथा उनके पदार्थोंकी आणविके कारण उनमें और प्रकृतिमें एक तरकी रत्नाकमी द्रुम हो जाती है। प्रकृति तो उन्हें उन्हींके विनाशके दिग्में साथ जगत् नया विकासके अयोग्य शरीरसे मुहना चाहती है और वे उगीके साथ चिरंते रहना चाहते हैं। देह-गंदादि पदार्थोंकी आणविक श्रितनं अग्रिह होये है, जाना ही अग्रिह वह मनुष्यको मृत्युनालमें होता है। अमनादि दृष्टिमें सम्यक् प्रकृतिके साथ इस संघर्षमें पराजित, अमरत्व-रु

मानव आत्मा कथनक टिक सकता है ! प्रकृति उसकी चेतनाशक्ति को हरण करके उसके जीवनपर पदों डाँट ही देती है। प्रकृति के साथ इस स्थितिवादी के कलत्ररूप हो मृत्युका दुःख महामरुद्ध हो उठता है। इस प्रकारके संघर्ष में निरीत विरक्त और वैराग्यशील मनुष्यकी मृत्यु शान्तिपूर्ण होती है।

८—प्रकृतिमें पूर्वजन्मकी विस्मृति सहेतुक है

पूर्वजन्ममें मंदिर करनेवाले प्रायः यह शङ्का उरस्थित किया करते हैं कि यदि हमारा पूर्वजन्म होता तो हमें उसकी स्मृति होनी चाहिये। मृत्युको 'दीर्घ' निद्रा कहा गया है, हम देखते हैं कि प्रतिदिन सोकर उठनेपर हमारी पूर्वकालीन स्मृति बनी रहती है। किंतु हमें पूर्वजन्मकी इस प्रकारकी कोई स्मृति नहीं होती। पूर्वजन्म माननेवालोंकी ओरसे इस शङ्काका समाधान करना आवश्यक है।

उक्त शङ्काका एक समाधान तो यह है कि विशिष्ट परिस्थितिमें व्यक्तिविशेषमें पूर्वजन्मकी स्मृतियाँ जगती हैं, इनके अनेक उदाहरण हैं। महाकवि कालिदासने पूर्वजन्मकी स्मृतिका निम्न श्लोकमें निरालम्ब सुन्दर काव्यमय वर्णन किया है—

रम्यणि कीदृश मधुरांश्च नित्यम् शब्दान्

पर्युत्सुको भवति वसुधितोऽपि जन्तुः।

तद्येनमा मरति नूनमशोधयै-

भावस्थितिनि जननान्तरसौष्ठवानि ॥

(रमिहानाजुक्तम् ५।२)

'परममोविधान'में इस प्रकारके आश्चर्यजनक उदाहरणोंका गद्यांश संकल्पन और चानचीन की है। यह विधान उत्तरेत्तर प्रगतिपथपर है।

उक्त शङ्काका दूसरा समाधान यह है कि दृष्टान्त और दार्शनिकोंमें भाववैयर्थिक साम्य होना आवश्यक नहीं है। आत्मिक साम्य अवश्य है। हम देखते हैं कि दीर्घकालतक गहरी नींदसे उठनेपर हम कुछ देरतक निरचेष्ट स्थितिमें रहते हैं। उस समय पूर्वकालीन कोई स्मृति नहीं जगती। धीरे-धीरे एक-एक स्मृति उद्घोषक निमित्तको पाकर जगती है। मृत्यु तो अत्यन्त दीर्घनिद्रा है, अतएव उसके उठनेपर यदि पूर्वस्मृति उद्घोषक निमित्तको अभावमें न ज्यों तो हमने आश्चर्य ही क्या है।

यह साधारण समाधान है। किंतु इस विषयका मुख्य रहस्य यह है कि प्रकृतिमें पूर्वजन्मको विस्मृति देत-पुरस्तर होती है। ध्यान रहे, प्रकृतिमें पुनर्जन्मका मुख्य हेतु है—मनुष्यका आध्यात्मिक विकास। इनके लिये यह आवश्यक है कि मनुष्य नव शरीरको प्राप्त करके नये उत्साह और उमंगोंके साथ अपने नये जन्मकी विकासयात्राका प्रारम्भ करे। इसके लिये यह भी आवश्यक है कि उसकी पुरानी अभिरुचि तथा अनावश्यक, गप प्रकारकी स्मृतियोंका भार हटका हो जय। इस विकासके हेतु जितनी आवश्यक बातें हैं, वे तो पूर्वसंस्कारोंके कारण उद्बुद्ध हो ही जाती हैं, क्या नवजात शिशुमें स्तन्य-गानादिकी महज प्रवृत्ति, विशिष्ट बातोंमें अभिरुचि तथा प्रवृत्ति, विशिष्ट बातोंसे द्वेष तथा निवृत्ति इत्यादि। यदि मनुष्यकी अतीत अनन्त स्मृतियोंका भार हटका न हो तो नवीन जन्ममें भी मनुष्य अपने अगस्त जन्मोंकी अनन्त प्रिय, अप्रिय राय तरङ्गों की स्मृतियोंके भारसे दबा रहे और यह भार असह्य होकर उसके विकासमें एक पड़ी बाधा, एक बड़ा रोकड़ा बन जाय। हम देखते हैं कि हमारे वर्तमान जन्ममें ही ऐसी अनेक अप्रिय स्मृतियाँ होती हैं जिनके कारण हमें बहुत वेपनी होती है, हम इन्हें भूल जाना चाहते हैं किंतु भूलते नहीं। किंतु प्रकृति माना मृत्युके अनन्तर इनपर विस्मृतिका परदा डाल देती है। इसका यह अर्थ नहीं कि ये स्मृतियाँ पूरी तरहसे नामोहर हो जाती हैं और कभी बग ही नहीं रहती, योगवन्तों, तपस्विदिवों, भगवद्भक्तिके प्रभावसे या तत्त्वज्ञानके प्रभावसे भी केष्य अपने ही नहीं। दूसरोंके भी पूर्वजन्म जन्मोंका ज्ञान सम्भव है। ऐसे लोगोंको 'वृत्तिस्मर' कहा गया है। महात्मा ब्रह्मरत्न इनके सुनिश्चित उदाहरण हैं। पातञ्जलयोगदर्शनके दो सूत्र इसी बातको सिद्ध करते हैं—(१) 'मरतिमहर्षयैर्जन्म-कथन्नात्मशेषः' (२।१९) 'अस्मिन्मरते हृद् होनेपर पूर्वजन्मके। मयीमोक्षि ज्ञान हो जाता है।' (२) 'संस्मृतत्वा-स्मरणान् पूर्वकालिज्ञानम्' (३।१८) 'जन्ममरण पूर्वसंस्कारोंको यादगार कर देनेपर पूर्वजन्मोंका ज्ञान हो जाता है।' ध्यान में अज्ञान-दशा में साधारण मनुष्यको इनका ज्ञान ही नहीं होता। इनका ज्ञान तो सब होता है, जब ज्ञान या योगके प्रभुत्वसे मनपर इनका कोई प्रभाव नहीं होता। प्रकृति मानाही इस बुद्धिजीवीको योगरत्न हमें स्वागत ही करना चाहिये। यदि अज्ञानी मनुष्यको इनका ज्ञान हो सब तो उसका साधारणमनसे जीवन-यात्रन करना ही कठिन हो जाय।

इससे यह सिद्ध होता है कि प्रकृतिमें पूर्वजन्मकी विस्मृति सदैव है।

९—अमरत्वका स्वरूप

अमरत्वका विचार करते समय एक महत्वपूर्ण बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि सच्चे अमरत्वमें और किसी भी प्रकारके दीर्घकाल-अवस्थायित्वमें महद्-न्तर है। यदि अमरत्वमें अभिप्राय केवल दीर्घकालतक बने रहनेसे हो तो ऐसे अमरत्वका न तो व्यावहारिक दृष्टिसे कोई मूल्य हो सकता है और न तात्त्विक दृष्टिसे ही। व्यावहारिक दृष्टिसे किसी भी प्रकारका उपाधिसे प्राप्त अस्तित्व एक निश्चित अवधिके अनन्तर समाप्त सुन्यके दुःखके लिये ही कारण बन जाय। ऐसा जीवन असह्य भारलभ ही हो जाय। स्वर्गस्थ देवादिको 'अमर' कहा गया है। 'अमर' शब्द 'देव' शब्दका पर्यायवाची है। किंतु देवादिका अमरत्व भी केवल दीर्घकाल-अवस्थायित्वका द्योतक है, न कि तत्त्वज्ञानद्वारा प्राप्य सच्चे अमरत्वका। तात्त्विक दृष्टिसे सच्चा अमरत्व दिक्कालाद्यनवच्छिन्न आत्म-तत्त्वप्रेक्षाओंकी ही प्राप्त हो सकता है।

देवादि भोग-योनि है । पुण्यकर्मोंके संचयद्वारा और स्वास्थ भोगोंकी इच्छाके कारण यह प्राप्त होती है और पुण्यकर्मोंके भोगद्वारा समाप्तिके साथ ही उनकी भी समाप्ति हो जाती है और उन्हें फिर वापिस मृत्युलोकमें ही आना पड़ता है । 'ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विद्यात् क्षीणे पुण्ये भर्ग्वज्जोक्तं विद्यान्ति ।' (गीता ९ । २१) हमारे शास्त्रकारोंने किसी भी प्रकारकी जन्म-मरण-परम्पराकी 'भव' या 'संसार' कहा है । इस घटीयन्त्र-यन्त्र परम्परासे छूटनेमें ही मनुष्यका सच्चा परम पुण्यार्थ है और मनुष्य-जीवनकी सार्थकता है । सच्चा अमरत्व किसी भी प्रकार-कालसे घटित न होकर वह सर्वथा कालसे अस्पृष्ट रहता है । आत्माका काल-परिच्छेद नहीं । वेदान्तदर्शनके अनुसार कालका अर्थ है—ब्रह्म तथा मायाका अनादिकालसे चला आया हुआ सम्बन्ध । यद्वा सम्बन्ध आध्यात्मिक होनेसे काल भी आध्यात्मिक अतएव मिथ्या है । यद्वा अनादि सान्त है । वह 'शाननिवर्त्य' है । तत्त्वतः आत्मा कालमें नहीं है, काल स्वयं आत्मामें है और वह उसपर अव्यस्त है । इसलिये सच्चा अमरत्व कालसे अघटित, कालसे सर्वथा अस्पृष्ट ही हो सकता है ।

नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त सच्चिदानन्द आत्मस्वरूप ही सन्ने अर्थमें अमर है और यही 'अमरत्व' का अर्थ है। उसे छोड़कर अन्य सब काल-संपत्ति प्राप्त है—'प्रसन्न कल्पहिना जगत् ।' अमर आत्मा ही जीवमात्रका सच्चा स्वरूप है। वह नित्य प्राप्त है। अमरत्व कहीं बाहर से लाना नहीं है; उसके अनुभवमें प्रतिबन्ध करनेवाली अज्ञानमूलक कल्पनाओंको यथार्थ ज्ञानके द्वारा दूर कर देना है। सारा प्रयत्न, ज्ञात्वात्मेकं कर्म, उपामना तथा योगादि साधना इत्यादि सब एकमात्र आत्मज्ञानको सम्पादन करनेमें ही चरितार्थ होते हैं। यही सबका अन्तिम प्राप्तव्य है। इसलिये सच्चा अमरत्व मरणोत्तर दशमें प्राप्त होनेवाला न होकर इसी जन्ममें, यथार्थ ज्ञानोदयके साथ ही प्राप्त हो सकता है—

‘ज्ञानसमकालमुक्तः कैवल्यं याति हतशोकः ।’

‘अत्र यदा समश्नुते ॥’

इसीलिये मोक्ष दृष्टफल है, जिसे यथार्थ ज्ञानके द्वारा इहवी जीवनमें सभी अधिकारी पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं और जीयन्मुक्त दशाका अनुभव कर सकते हैं। पाश्चात्य तत्त्वचिन्तक भी इस तथ्यसे सहमत हैं। श्रीप्रिंगल पेडिसन कहते हैं—

‘अनन्तत्वा अर्थ अनन्त कालवत्यायित्व न होकर कालतीत वस्तुका अनुभव है।’ इसीलिये धर्मदानत्रय तथा दार्शनिक यह साग्रह प्रतिपादन करते हैं कि ‘अनन्ता और अमर जीवनका अनुभव मरणोत्तर न होकर यहीं और इसी नमय प्राप्त होने योग्य है।’ (अमरत्वका विचार पृ० १३४-१३६)

१०—जीवकी मरणोत्तर स्थिति गति

प्रारम्भकर्मकी समाप्तिसे साथ ही रोगादि निमित्तको लेकर जीवका मूस्मदेह या लिङ्गशरीर स्पृष्टशरीरसे वृथक् हो जाता है। इन्कीको 'पिण्ड' प्रागका वियोग या 'मृत्यु' कहते हैं। यहूनि जीवकी परलोकाया प्राग्भ हो जाती है। जेने जीवकी इहलौकिक अन्डी या दुरी स्थिति उगके कर्मोहर ही अवलम्बित रहती है, वेने ही उगकी मगोत्तर स्थिति भी उसके कर्मोहर ही अवलम्बित होती है।

‘ध्यातव्यं ध्यातव्यं तथा भवति । साधुस्य
साधुभवति पण्डितो यस्य भवति । पुण्यः पुण्येन कर्मज-
भवति धर्मः धर्मेन ।.....कर्ममयं पदार्थं पुण्य-

पापात्तमो भवति तत्कृतुर्नैवति कृतुर्भुजति तत् कर्म
कृते यत्कर्म कृते तदभिमन्यते ॥ (६. अर्थात् १६. ४। ४। ५।)

यह (मनुष्य) जैसा करनेवाला और जैसे
आचरणवाला होता है, वैसा ही हो जाता है। शुभ
कर्म करनेवाला शुभ होता है और पापकर्मों पापी होता
है। पुरुष गुण कर्मों पुण्यात्मा होता है और पापकर्मों
पापी होता है। यह पुरुष काम्य ही है। यह जैसी
कामनावाला होता है, वैसा ही संकल्प करता है; जैसे
संस्कारवाला होता है, वैसा ही कर्म करता है और
जैसा कर्म करता है, वैसा ही फल प्राप्त करता है ॥

मनुष्यकी शुभाशुभ कामनाओंके अनुसार ही उसके
संस्कार बनते हैं और ये ही विशिष्ट प्रकारकी शुभाशुभ
योगोंमें जन्म ग्रहण करनेके कारण होते हैं। इस
विषयमें फटभूति भी यही कहती है—

योगिमन्ये प्रपद्यन्ते दारीरावाय देहिनः ।

स्थणुमन्येऽनुसंपन्ति यथाकर्म यथाभूतम् ॥

(२। २। ७)

‘अपने कर्म और ज्ञानके अनुसार कोई
देहधारी शरीरधारणार्थ विशिष्ट योगोंको प्राप्त होते हैं
और अन्य कोई देहधारी स्थावरभावको प्राप्त होने हैं ॥’

मनुष्यके यथार्थ या अथार्थ एवं दूषित ज्ञान-
के अनुसार अन्तःशरणमें उल्लस होनेवाली वासनाएँ,
उनकी पूर्तिमें लिये किये जानेवाले संकल्प और कर्म
इत्यादि होते हैं। यह अनुभवयिद्र है। इनमेंसे विशिष्ट
प्रयत्न वासनाएँ, जो जीवनकालमें सुख या प्रसन्न रहती
हैं, मरनेके समय पूर्वान्यासकदा लग जाती हैं और ये
ही मनुष्यके जन्मान्तरकी नियामक बन जाती हैं—

यं यं कश्चि स्मरत् भावं त्यज्यन्ते कलेः परम् ।

तं तमेवैति धीमन्य मदा तज्ज्ञानमावितः ॥

(श्रीमद्भगवद्गीता ८। ६)

‘आन्ते मनिः सा गतिः’ का यही अभिप्राय है। ‘यथा-
प्रसं हि सम्मफः’ अर्थात् ‘बुद्धिके अनुसार ही जन्म हुआ
करते हैं ॥’ इस भूमिमें जन्मान्तरका रहस्य सूक्ष्मरूपसे
निर्दिष्ट किया गया है। कृतकर्मोंके भोग, वाग्माओंका
प्रारब्ध, विविध देहकी पूर्तिमें प्रयत्न इत्यादि, निर्दिष्ट
प्रकारकी आगति—इत्यादि सब बातें उल्लक्षण तथा यहाँ
अभिप्रेत हैं और ये ही जन्मान्तरकी नियामक हैं।

मृत्युके साथ ही जीवते देवयान अथवा मित्र-
मार्गसे विभिन्न देवता से जाते हैं। इसका जन्म
श्रीमद्भगवद्गीताके आठवें अध्यायमें अच्छी तरह फिर
गया है। इनमेंसे प्रथम मार्गसे जानेवाले उपासक भगवत्-
को प्राप्त कर लेते हैं। अतएव वे इस मृत्युकेपक्ष पर
लौटकर नहीं आते। दूसरे मार्गसे जानेवाले पुण्य-
लोग स्वादिष्ट पुण्यलोकोंमें जाकर वहिक भोग भोगकर
वापस इसी लोकमें लौट आते हैं। निर्दिष्ट मार्गसे
करनेवाले नरकमें दुःख भोगकर फिर यहाँ आकर जन्म
लेते हैं। जिनके साधारणसे पाप-पुण्य होते हैं
वे इसी लोकमें जन्म लेते हैं। और पापी तब
उत्कट याचनादिसे युक्त शीघ्र मृत्यु-मार्गकी
योगिनी जाते हैं। स्थूलशरीरसे रहित होनेके कारण वे
सब तरहके मानवोचित भोगोंसे वञ्चित रहते हैं। ये
भोग-योगिनी हैं। इस प्रकार जीवकी मरणोत्तर गति
गतिके विभिन्न प्रकार हैं। हमने इनका संक्षेपमें निरूपण
किया है।

११—परलोक है और अवश्य है

परलोक है या नहीं?—यह विषय प्रश्न है। किन्तु
इस विषयमें प्रत्यक्ष प्रमाणकी सम्भावना बहुत ही कम
है। वैज्ञानिक अभी अन्य ग्रहोंके साथ प्रत्यक्ष सम्पर्क
स्थापित करनेमें प्रयत्नशील हैं; किन्तु अभी तक वे
दिशामें सफलता प्राप्त नहीं कर पाये हैं। अतएव हम
प्रमाण ही इस विषयमें एकमेव महत्वपूर्ण प्रमाण हैं।
जो लोग परलोक नहीं मानते, उन्हें हमारे सामने
उन्हींके हितमें कहते हैं—

संदिग्धे परलोकेऽपि स्वायमेकमुप जने ।

नास्ति चेक्षति नो हानिरस्ति चेत्तास्मिन्ने ह्य ॥

‘परलोक है या नहीं?—यह खदेहका विषय होने
भी अशुभ कर्मोंका त्याग ही करना चाहिये। यदि नहीं
परलोक न हो तो शुभ कर्म करनेवाले अधिक दुःख
को किसी हानिकी कोई सम्भावना नहीं। किन्तु यदि परलोक
हो तो इस सम्भावनाकी ओर ध्यान न देनेवाले नष्टि-
की दुर्गति हुए बिना न रहेगी ॥’

हमारे सामने-अन्धधर्म, परलोककी गलत प्रतिष्ठा
करनेवाले अनेकानेक उन्धे हैं। अनुमानों और
परलोक—इसी निर्णयपर पहुँच सकते हैं। (अन्धधर्म)

के राज्यमें इतनी कृपणता नहीं कि उसमें यह छोटा-सा पृथ्वीमण्डल ही एकमात्र लोक हो। हमारे यहाँ परमात्माको 'अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायक' कहा गया है। परमात्मा स्वयं अनन्त हैं। उनकी 'अवष्टितवृत्तनापटीयसी' मायाशक्तिद्वारा निर्मित सृष्टि भी अनन्त और अगणित होनी चाहिये। सारी सृष्टि कर्ममय है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जीवोंके कर्मोंके अनुसार ही विभिन्न सृष्टियोंकी रचना करते हैं। इसीलिये विभिन्न लोकोंमें तरतम्य होना चाहिये। प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। इसलिये जीवोंके कर्म भी त्रिगुणोंके म्यूनाधिक्यसे अनेक प्रकारके हो जाते हैं। ये प्रकार अनन्त हैं। कोई 'सुदृढ सत्त्व-प्रधान' पुण्यलोक है, कोई 'दिव्य भोगप्रचुर सुखमय लोक' है, तो कोई 'दुःखयुक्त लोक' है। इसी सृष्टिमें, इसी अवनतीतलपर हम स्वावरादिसे लेकर शनी या भगवद्भक्त अथवा जीवन्मुक्त तत्त्वदर्शी महात्माक कर्ममूलक अनेक योनियाँ पाते हैं; तो फिर, लोकान्तरमें इस प्रकारके विभेद होनेमें बाधा ही क्या हो सकती है? इन्हें ही हमारे यहाँ ब्रह्मलोक, विष्णुलोक या वैकुण्ठ, शिवलोक, स्वर्गलोक, नरकलोक इत्यादि कहाँ ही गयी हैं। हमारे यहाँके त्रिकालदर्शी शास्त्रकारोंने तो स्वर्गलोक या नरकलोकसे इस मर्त्यलोकमें आनेवाले मनुष्योंके लक्षण भी यतला रखे हैं। स्वर्गसे लोटे हुए पुरुषोंके लक्षण निम्न श्लोकमें दिये गये हैं—

स्वर्गयुतानामिह जीवलोकै
धत्तारि चिह्नानि वसन्ति देदे ।
दानप्रसंगो मधुर हि वाणी
देवार्चनं ब्राह्मणतर्पणं च ॥

'स्वर्गलो' से इस मनुष्य-लोकमें आये हुए पुरुषोंमें चार लक्षण रहते हैं—(१) दानादिमें प्रवृत्ति, (२) मीठे वचन, (३) ईश्वरोपसना, (४) ब्राह्मणोंका भोजनाद्वारा उत्कार ।'

इसके विपरीत नरकादिसे लौटे हुए पापमन्वकोंके लक्षण निम्न श्लोकमें दिये हुए हैं—

कार्पण्यवृत्तिः स्वजनस्य निन्दा
दुःखोल्ला नीचजननेषु संगः ।
भतीव रोपः कटुता च वाचि
नरस्य विद्वं नरकागतस्य ॥

'कृपणता' आत्मीय जनोंकी निन्दा, दुराचारमें अभिरुचि, नीचजननोंकी संगति, अत्यन्त क्रोध, कटुते वचन—ये हैं नरकलोकसे आये हुएोंके लक्षण ।

उपसृक्त लक्षणोंके द्वारा हम अपने स्वयंकी परीक्षा भलीभाँति कर सकते हैं कि हम किस कोटिके जीव हैं। ध्यान रहे, शास्त्र एक प्रकारका दर्शन है, जिसमें हम अपने जीवनका रूप देख सकते हैं और उसमें इष्ट दिशामें परिवर्तन करनेका मार्गदर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं। यह है—छंछेपमें परलोक-विषयक विचार ।

१२-उपसंहार-भारतीय ब्रह्मविद्याका सार-सर्वस्व

नरदेह अत्यन्त दुर्लभ है। यह तीन प्रकारकी गतिवोंका द्वार है। एक तो 'देवादि पुण्ययोंनि', दूसरी 'स्वावरादि अधम योनि' तथा तीसरी 'शास्त्रविहित कर्माचरण, भगवदुपासना तथा तत्त्वज्ञानद्वारा 'मोक्षप्राप्ति'। प्रथम द्वार पुनरावर्ती होनेके कारण बुधजनके द्वारा अनादरणीय है। दूसरा चोर पतनका चोतक होनेके कारण सर्वथा त्याज्य ही है। तीसरा ही मनुष्यमात्रका लक्ष्य होना चाहिये। जो इस दुर्लभ नरदेहको प्राप्त करके आत्मोद्धारके लिये प्रयत्न नहीं करते, उन्हें श्रीमद्भागवतमें 'आत्महा'—'आत्मघाती' कहा गया है। उनसृज्यतापीयमें इसे कृपसे बड़ा पाप और इसे करनेवालेको 'चोर' और 'आत्मानहारी' कहा गया है—

योऽन्यथा संतप्तात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते ।
किं तेन न कृतं पापं चैरिणारमापहारिणः ॥

ईश्वरनिषेधमें इन्हें 'आत्महन्ते जनाः' कहा गया है, इसीलिये भगवान् श्रीमद्भगवद्गीतामें अर्जुनको निमित्त बनाकर मनुष्यमात्रको आदेश देते हैं कि 'यद् आत्मोद्धारके लिये प्रयत्न करे और अपने-आपको तब तबकी अधोगतिसे बचावे ।'—

उद्धरेदात्मनात्मानं नारायणमग्रमादरेत् ।

(गीता ११.५)

भगवान्ने स्वयं ही यह आभाषण दे रक्खा है कि शुभ कर्म करनेवाला कभी अधोगतिमें प्राप्त नहीं होता। ये पाप ! आत्मोद्धारके लिये अथवा भगवत्प्राप्तिके लिये कर्म करनेवाला कोई भी मनुष्य दुर्गतिमें प्राप्त नहीं होता। प्रिय अर्जुन ! उम पुरुषका न वो हय की है,

न रा होता है और न परलोकमें ही (६।४०)।
 इसके विरुद्ध अग्रिम या पाप-कर्म करनेवाया अपने
 कर्मों के दुष्परिणामों से बच नहीं सकता। जैसे हजार
 गांओं में भी बड़दा ठीक अपनी माँको ढूँढ़ लेता है
 वैसे ही कृतकर्म करने के फलको ढूँढ़ लेता है और उपयुक्त
 समय पर उभरता फल देता है। मनुष्य पापकर्म देखते
 हुए बगता है; किंतु उसे हुए उभरता फल भोगना पड़ता है—

हस्तभिः प्रियते कर्म रुद्धिः परिपच्यते ।

अरक्ष्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम् ॥

इसलिये मनुष्यको अपर्म और पापके भावी दुष्परिणामों-
 को ध्यानमें रखकर साक्षरिहित धर्माचरण ही करना
 चाहिये। योगवासिष्ठकर कहते हैं—

पापस्य हि भवालोको राम धर्मे प्रसूतं ॥

अपना गया कल्याण चाहनेवालेके लिये उचित है कि
 वह भौतिक उदायोंकी क्षणमधुरता, परलोक, पुनर्जन्म
 तथा आत्मज्ञानद्वारा मोक्षप्राप्तिकी ओर ध्यान देकर
 ही सारे कर्म करे। ध्यान रहे, प्रकृतिमाता सबको
 मिलते-बढ़ते विकसकी और लिये चली जा रही है।
 वह मनुष्यको तरतक चैन न देने देगी, जबतक कि यह
 अपने आत्मताआलोकस्वी, मंजिल-मुक्तमतक न पहुँच जाय।

नदी अन्ततोगत्वा समुद्रमें मिलकर ही विशालता प्राप्त करती है।
 विकसकी देखा सीधी न होकर टेढ़ी-मेढ़ी होती है।
 एक-न-एक दिन सबका उदार, अवश्यम्भावी है। जिसके
 मुख-मुख पर्यवसयी होता है। दुःखोंके फल
 मनुष्यमें विचार-जाग्रति होती है। विचार-जाग्रति के फल
 विचारोंमें दोषदर्शन होने लगता है। जिस-दोष दर्शन
 वैराग्य उत्पन्न होता है। वैराग्यसे मनुष्य परमार्थ-पथ
 अग्रसर होता है। किसी भी निमित्तसे परमार्थ-पथ
 अग्रसर होनेपर एक-न-एक दिन ब्रह्मज्ञानद्वारा पर-
 पुरुषार्थरूप मोक्षकी प्राप्ति अवश्यम्भावी है। इसके
 ब्रह्म ही हो जाता है; क्योंकि यही उत्तम, वास्तविक सत्य
 है। अज्ञानकालीन मरणधर्म मनुष्य ब्रह्मज्ञान या आत्मज्ञान-
 के प्रमादसे नरका नारायण हो जाता है और फिर
 जीवन्मुक्त होकर औरोंको भी अपनी कृपाद्वारा लक्ष्य
 नारायण बनाता है। प्रारब्धकर्मोंकी समाप्तिसे प्राप्त
 यह जीवन्मुक्त महामांग विदेहमुक्त हो जाता है। उसके
 प्राणोंका उद्वगमन नहीं होता। ये अपने मूलस्थान
 परब्रह्म सत्तामें एकीभावसे लीन हो जाते हैं। अपने
 नरदेहका पाना सायंक हो जाता है। यही भारतनी ब्रह्मरिषि
 शार-उपनिषद् है।

श्रुतिका सदुपदेश

सत्यं यद् धर्मं चर । स्वाध्यायान्मा प्रमदः । × × × × सत्याद्य प्रमदितव्यम् । धर्मो
 प्रमदितव्यम् । कुशलोद्य प्रमदितव्यम् । भूयै न प्रमदितव्यम् । स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम् ।
 देवपितृकार्पाभ्यां न प्रमदितव्यम् ।

मातृदेवो भय । पितृदेवो भय । आचार्यदेवो भय । अतिथिदेवो भय । धान्यनृपयानि कर्माणि ।
 तानि सेवितव्यानि । नो इतराणि । धान्यसाकं रक्षुचरितानि । तानि रक्षयोपायानि । नो इतराणि । × × × ×
 धनदाया देयम् । अथनदाया देयम् । श्रिया देयम् । ह्रिया देयम् । भ्रिया देयम् । संयिद्धा देयम् ।
 (वैशिष्ट्ये उपनिषद्)

धुम सत्य सोलो; धर्मका आचरण करो; स्वाध्यायके कभी न चूको; × × × × मुझको रक्षते कभी नही
 दिगना चाहिये; धर्मसे नहीं दिगना चाहिये; धुम कर्मोंके कभी नहीं चूकना चाहिये; उपनिषद् गापनीय कभी नहीं चूकना
 चाहिये; वेदोंके पढ़ने और पढ़ानेमें कभी गूढ़ नहीं करनी चाहिये; देवकार्यों और पितृकार्यों कभी नहीं चूकना चाहिये।

धुम मताने देव (ईश्वर) बुद्धि करनेवाले कर्मों; विचारों के रूप गमकनेवाले शोभा; आचार्यदेवों के देवत्व गमकनेवाले
 कर्मों; अतिथिदेवों के देवत्व गमकनेवाले शोभा; नो-नो मित्रों के कर्म हैं, उदात्तका बुद्धि मेम करना चाहिये। धुम (द्रोणपुत्र)
 कर्मोंका कभी आचरण नहीं करना चाहिये। हमारे आचरणोंमें भी जो-जो अच्छे आचरण हैं, उनका ही धुमों के न करना
 चाहिये, धुमोंका कभी नहीं। भद्रापूर्वक देना चाहिये; अथनाने नही देना चाहिये; श्रिया के निमित्तके भगवत् देना चाहिये।
 सत्याय देना चाहिये भयभी देना चाहिये; विदेहपूर्वक देना चाहिये ।

कौन कर्मबन्धनसे मुक्त होते तथा स्वर्गको जाते हैं

जो मनुष्य सब प्रकारके बाहरी बनावो-चिह्नोंसे रहित, स्वधर्मके परायण तथा शान्त हैं; जिनके सभी संसार नष्ट हो गये हैं, वे अधर्म या धर्मसे नहीं बँधते। जो प्रलय और उत्पत्तिके तत्त्वज्ञ, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी और बीतराग हैं, वे पुरुष कर्मोंके बन्धनसे मुक्त हो जाते हैं। जो मन, वाणी और क्रियाद्वारा किसीकी हिंसा नहीं करते तथा किसीके प्रति आशक्त नहीं होते, वे कर्म-बन्धनमें नहीं पड़ते। जो प्राणि-संहारसे दूर रहनेवाले, सुशील, दयालु, प्रिय और अग्रिमको समान समझनेवाले तथा जितेन्द्रिय हैं, वे भी कर्मोंसे नहीं बँधते। जो सब प्राणियोंपर दया रखते, सब जीवोंके लिये विश्वासपात्र बने रहते और हिंसापूर्ण बर्तावका त्याग कर देते हैं, वे मनुष्य स्वर्गलोकमें जानेवाले हैं। जो पराये धनके प्रति कभी ममता नहीं रखते और परायी ज़िंयोंसे सदा दूर रहते हैं तथा जो धर्मतः प्राप्त अर्थका ही उपभोग करनेवाले हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जो परजियोंके प्रति सदा माता, बहिन और पुत्रीका-सा बर्ताव करते हैं, वे मानव स्वर्गलोकमें जाते हैं। जो केवल अपनी ही स्त्रीके प्रति अनुराग रखते, भृत्यगण आनेपर ही पत्नीके साथ समागम करते तथा विषयसुखोंके उपभोगमें आसक्त नहीं होते, वे ही मनुष्य स्वर्गलोकके योग्य होते हैं। जो अपने सदाचारके कारण परायी ज़िंयोंकी ओरसे सदा आँखें बंद किये रहते हैं, इन्द्रियोंको अपने अधीन रखने और शीलकी सदा रक्षा करते हैं, वे मानव स्वर्गगामी होते हैं। यह वैश्वर्ग है। मनुष्योंको सदा इसका सेवन करना चाहिये। विद्वान् पुरुषोंको सदा उसी मार्गका सेवन करना चाहिये, जो वाचनाद्वारा निर्मित न हो, जिसमें किसीका भी अपकार न होता हो और जहाँ दान, उत्कर्म, तपस्या, शील, शौच और दयाभावका दर्शन होता हो। स्वर्गमार्गकी इच्छा रखनेवाले पुरुषोंको इसके विपरीत मार्गका आशय नहीं लेना चाहिये।

जो अपने अथवा दूसरेके लिये अधर्मयुक्त बात नहीं करते और कभी झूठ नहीं बोलते, वे मनुष्य स्वर्गलोकमें जाते हैं। जो जीविका अथवा धर्मके लिये या स्वेच्छासे ही कभी अवलम्बन नहीं करते, अपितु स्पष्ट, कोमल, मधुर, पापरहित एवं स्वागतपूर्ण वचन बोलते हैं, वे मनुष्य स्वर्गलोकमें जानेके अधिकारी हैं। जो कटोर, कड़वी वया निष्ठुर यात दुँरसे नहीं निष्काशते, पुण्यी नहीं

रखते, साधुतासे रहते हैं, कठोर भाषण और परटोह त्याग देते हैं तथा सम्पूर्ण चराचर प्राणियोंके प्रति सम एवं जितेन्द्रिय होते हैं, वे मनुष्य स्वर्गलोकमें जाते हैं। जो दाँतोंसे श्रात नहीं करते, विरुद्ध कर्मोंको त्याग देते, कोमल वचन बोलते, क्रोध न करके मनोहर विनम्र वाणी मुँहसे निकालते और कुपित होनेपर भी शान्ति धारण करते हैं, वे मानव स्वर्गगामी होते हैं। यह वाणीद्वारा पाला जानेवाला धर्म है। शुभ तथा सत्य गुणोंवाले विद्वान् मनुष्योंको सदा इसका सेवन करना चाहिये।

निर्जन वनमें रहते हुए पराये धनपर जब दृष्टि पड़े, उस समय जो मनसे भी उसे लेना नहीं चाहते, वे स्वर्गगामी होते हैं। इसी प्रकार जो परायी ज़िंयोंको एकान्तमें पाकर मनके द्वारा भी कामवश उन्हें नहीं ग्रहण करते; जो धनु और मिश्रको सदा एकचित्तसे अपनाते, शस्त्रोंका अध्ययन करते, पवित्र एवं सत्यप्रतिष्ठ होते और अपने ही धनसे संतुष्ट रहते हैं; जिनसे दूसरे जीवोंको कभी कष्ट नहीं पहुँचता और जिनके चित्तमें सदा मैत्रीका भाव बना रहता है, जो सब प्राणियोंपर निरन्तर दयाभास बनाये रहते हैं, वे मनुष्य स्वर्गलोकमें जानेके अधिकारी हैं। जो शानवान्, क्रियावान्, क्षमावान्, सुहृद्, प्रेमी, धर्मधर्मके शाता और शुभाशुभ कर्मोंके फलसंग्रहके प्रति उदासीन रहते हैं, जो पापियोंको त्याग देते, देवताओं और दिव्योंकी एवं गौर्भोंकी सेवामें संलग्न रहते और गुरुजनोंके आनेपर सखे होकर उनका स्वागत-सम्मान करते हैं, वे मानव स्वर्गलोकमें जाते हैं।

जो शुभ कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करता है, प्राणियोंकी हिंसासे सदा दूर रहता है; जो शस्त्र और दण्डका त्याग करके कभी किसीकी हिंसा नहीं करता, न मरवाता है, न मारता है और न मारनेवालेका अनुमोदन ही करता है; जिसका सभी प्राणियोंके प्रति स्नेह है तथा जो अपने और परायेमें समान भाव रखता है, ऐसा पुरुष सदा देवराजको प्राप्त होता है। यह अपने शुभ कर्मोंसे प्राप्त देवोचित सुख-भोगोंका प्रवृत्तवाचक उपभोग करता है। यह यदि कभी मनुष्य-लोकमें आता है तो उसकी बढ़ी आयु होती है। यह बढ़ी आयुवाले सदाचारी एवं पुण्यवान् मनुष्योंका मार्ग है। जीवोंकी हिंसाका त्याग करनेसे रक्षक प्राप्ति होती है।

जो ब्राह्मण सत्कार करनेवाला तथा दीन-दुती और आनुर आदिवा भक्त, भोग, अन्न, पान एवं कप देनेवाला है। जो दसमन्थन, धर्मवाला, पौखला तथा पुण्डरीणी धनवान् है; मन और इन्द्रियोंको वशमें करके शुद्धभावसे नित्य नैमित्तिक आदि कर्म करता है; आपन, शय्या, सवारी, पर, रत्न, धन, रेतोही उपन तथा रेत आदि वस्तुओंका तथा ही शान्तिचिन्म दान करता है; ऐसा मनुष्य देवलोकमें जन्म लेता है। यहाँ दीर्घकालतक उत्तम भोगोंका उपभोग करते हुए मन्दन आदि वनोंमें प्रसन्नतापूर्वक बिहार करता है। यहाँसे च्युत होनेपर वह मनुष्योंके योग्यताकी कुलमें, जो धन-पान्यसे सम्पन्न होता है, जन्म लेता है। वह मानव समस्त मनोवाञ्छित गुणोंसे युक्त, प्रयत्न, प्रचुर भोग-स्वाभिव्यक्तिसे सम्पन्न एवं धनवान् होता है। जो दानशाल महाभाग प्राणी है; ब्रह्माजीने उन्हें सन्धिप बतलाया है।

जो न दम्भी है न मानी है; जो देवता और अतिथियोंका पूजक, होरहितारी, सखी नमस्कार करनेवाला, मधुरभाषी, सय प्रकारकी चेष्टाओंसे दूसरोंका प्रिय करनेवाला, समस्त प्राणियोंको सदा प्रिय माननेवाला, द्वेषरहित, प्रयत्नशाल, कोमलस्वभाव, सखी स्वागतपूर्वक स्नेहमय वचन बोलनेवाला, प्राणियोंकी हिंसा न करनेवाला, श्रेष्ठ पुरुषोंका विधिवत्

सत्कारपूर्वक पूजन करनेवाला, मार्ग देने योग्य पुरुष मार्ग देनेवाला, मुकुटधर और अतिथियों अन्नका अन्न अर्पित करनेवाला है, ऐसा पुरुष स्वर्गमें जाता है।

जो सब प्राणियोंको दयापूर्ण दृष्टिसे देखता है। सब प्रति मैत्रीभाव रखता है; वित्तके सामान निर्भर होता है दयालु होनेके कारण प्राणियोंको न खराता है और न मार ही है; जिसके हाथ-पैर वशमें होते हैं; जो सृष्टीमें हीन विद्यासंपन्न है; रस्ती, हंटा, देला धनवा अन्न चूनें किसी भी जीवको उद्वेग नहीं पहुँचाता; द्रुम कर्म कर और सव्यर दया रखता है—ऐसे शील और आनन्दपूर्ण मनुष्य स्वर्गमें जाता है। यहाँ देवताओंकी भक्ति पर विभक्तनमें सानन्द निवास करता है। वह यदि पुनर्जन्म पश्चात् मर्यादकमें आता है तो मनुष्योंमें केशवार्थित प निर्भय होता है। वह सुखसे जन्म लेता और अभ्युदयही होता है। वह सुखका भागी तथा उद्वेगमय होता है।

जो लोग धेद्वेसा, सिद्ध तथा धर्म ब्राह्मणोंसे प्रविष्टि शुभाशुभ कर्म पूछते हैं और अशुभका त्याग करके शु कर्मका सेवन करते हैं, वे इस लोकमें सुखसे रहते हैं अन्यमें स्वर्गगामी होते हैं। ऐसे लोग जब फिर का मनुष्य-योनिमें आते हैं, तब सुखी तथा बुद्धिमान् होते हैं।

(मनुस्मृतिके अनुसार)

प्रेमसुधाका भंडार खोल दो

प्रष्टनि जगत्के भोग सभी हैं अशुचि, अपूर्ण, अनित्य, असार।
दुःखयोगि—सब भोग शान्ति-सुखदह अय-आकर, दोषागार॥
इनमें सुखकी आस्था-आकाङ्क्षा-आशा करना बेकार।
किंतु इन्हींके मोहजालमें फँसा कराह रहा संसार॥
जयनक नहीं रहेगा, पूरा मोहजालका विष-विस्तार।
यदृता नित्य रहेगी ज्वाला, मन्त्रा रहेगा दाहनागर॥
प्रमुखा प्रेम-सुधा ही कर सकती, इस ज्वालासे उधार।
प्रेम-आह्वानको उठाते ही हो जाता समस्त संसार॥
अनः तोल दो तुल्य प्रेमकी सरस सुधाका उर-भण्डार।
फल-फल उले गद्गाली—दोषों दिव्य भागवन-मुग सागर॥

सम्मान्य काका कालेलकरजीका स्नेहपूर्ण पत्र

प्रिय सम्पादकजी 'कल्याण'।

परलोक और पुनर्जन्माद् निकालनेका आपने सोचा। जिसे लिये आपका अभिनन्दन करना चाहिये। लेकिन दो-तीनों ही विषयोंकी सूची देखकर मैं तो धक्का गया।

मैं स्वयं पूर्वजन्म और पुनर्जन्म याने जन्मपरम्परा मानता हूँ। कर्म और कर्मफलके सिद्धान्तपर मेरी असीम भ्रष्टा है। 'कर्मके सिद्धान्तको बनाकर भगवान् सो गये हैं' सो भी नहीं। इसलिये सामान्य व्यक्तियाँ पूर्वकर्मानुसार कर्म तो करती ही हैं। उपरान्त अपने नव-संकल्पसे प्रेरित होकर भी कर्म करते हैं।

यह तो मानना ही पड़ेगा कि जिस तरह स्वयं भगवान् का आदि और अन्त हो नहीं सकता। उसी तरह इस विशाल, सनातन सृष्टिका न सर्वप्रथम आदि हो सकता है, न उसका, कभी आत्यन्तिक अन्त्य हो सकता है।

वन्मान्तरका ज्ञान सर्वत्र भगवान्को होना ही चाहिये। क्योंकि 'सर्वत्र'की व्याख्या ही ऐसी है। लेकिन एक भगवान्को छोड़कर दूसरा कोई भी श्रुति, मुनि, संत, महात्मा, योगी, नबी, परमेश्वर या अवतारी पुरुष इस तरहके सर्वत्र अथवा त्रिकालत्र है, ऐसा मानना मेरे लिये कठिन है। हम सब और वे सब, गीताके अर्जुनके ही प्रतिनिधि हैं। ऐतिहासिक कृष्ण भी उसीमें आ गये।

आपने जो विषय-सूची दी है इसमें बहुतसे विषयोंके बारेमें बचपनसे कमीशेष पढ़ता आया हूँ। बहुत-सी बातें उपयोगी कल्याण हैं। लेकिन आखरी हैं तो कल्याण ही। और पुराणोंमें इन्द्रोक्त-परलोक, विष्णुलोक, गोलोक आदि जो अनेक प्रकारके लोक बताये हैं और उनके इतिहास, भूगोल दिये हैं, इनमेंसे अधिकतर तो केवल दंतकथने ही हैं।

सनातनी लोग जिनमें ग्रन्थोंके 'धर्मग्रन्थ' मानते हैं वे सत्य-केन्द्र अनुभवकी सच्ची बातें लिखते हैं, ऐसा कोई मान नहीं सकता। बहुत-सी बातें गौणश्रुतोंकी लोककथाओंसे अधिक विश्वव्यापीय तो हैं नहीं, किन्तु आदरणीय भी नहीं हैं। अमुक स्थानपर मरनेसे अथवा अमुक जन्मपापों से जन्म करनेसे अथवा फलानी मूर्तिदा दर्शन करनेसे मोक्ष मिलता

है, पुनर्जन्म नहीं होता। इत्यादि वर्णन कभी-कभी इतने रहते हैं कि पढ़कर चिढ़ आती है।

भोले सनातनी लोग ऐसी बातोंपर अविश्वास भी नहीं कर सकते, और विश्वास करके चलते भी नहीं। लोगोंके आचरणसे ही सिद्ध होता है कि उनके 'विश्वास' पर उनका सचमुच और दृढ़ विश्वास नहीं होता।

आप जो जानकारी इकट्ठा करेंगे और अवश्य मान्यताओंका समर्पण भी इकट्ठा करेंगे, हमसे संशोधकोंकी सहूलियत होगी सही। किन्तु मुझे डर है कि क्यादातर कचरे-से भरे हुए समुद्रमेंसे आप करीब-करीब इतना ही बढ़ा कचरेवाला समुद्र तैयार करेंगे, जितमें संशोधनके लिये डुबकी लगाना भी आसान नहीं होगा।

मैं देखता हूँ कि ऐसा किये बिना आपके लिये चारा ही नहीं था, इसीलिये आपका अभिनन्दन करता हूँ। जो कुछ भी मजाल आप इकट्ठा करेंगे, उसमेंसे विश्वासनाश बातें कौन-सी, संशयास्पद कौन-सी और विश्वासपात्र बिल्कुल नहीं, ऐसी कौन-सी इसका वर्गीकरण अगर आप करवा सकें तो धर्मकी और जनताकी सेवा होगी।

सनातन द्विधर्मका विरोध करके अपने-अपने धर्मका प्रचार करनेवाले मतलबी लोगोंके लिये भी आपका समूह बहुत मदद कर सकेगा। वह कह सकेंगे कि इतनी-इतनी बे-जुनियाद, बेवकूफीभरी और धर्म-विरोधी बातें भारतके करोड़ों सनातनियोंकी विश्वासपात्र बन पड़ी हैं। जो हो आपका अभिनन्दन जरूर करता हूँ।

मेरा यह पत्र आपके विरोधागुमें आर 'प्रकाशित' करें तो मुझे प्तराज नर्ती है। मैं तो आपसे धन्यवाद ही दूँगा। चंद पाठक शायद गालियाँ देंगे तो हर्जो नहीं। किन्ती भी कारण उन्होंने यह पत्र पढ़ा तो उनकी बातें और उनकी दृष्टि लोगोंके मनमें उगेगी नहीं।

आपने भी जन्मपरम्पराके सिद्धान्तको लेकर सनातनोक्तिनी उगी नली है, इसका व्योस भी तो मौना हो है।

आपका—काका कालेलकर

उत्तरमें नम्र निवेदन

परम सम्मान्य आचार्य काका कालेलकर महोदय

उपसृक्त पत्र उनके इच्छानुसार यहाँ प्रकाशित किया जा रहा है। काकाजी मौखिकी विचारधाराओं प्रमुख चिन्तक, दुर्गम-धर्म, शिक्षण प्रतिभावाली, भारतके एक प्रमुख मन्त्री हैं। 'भगवत्पात' पर उनका स्नेह सरासरी है।

उन संक्षिप्तके लिएकर तो काकाजीकी बहुत पुरातन प्रीति है। पूरा पत्र जब गायरमती आधममें गे, तभीसे इसकी काकाजीका स्नेह मिलता रहा है। अतः उनका यह 'अभिनन्दन' उनमें स्नेहपूर्ण वातावरण ही प्रतीक है।

मैं जानता हूँ, पूरा काकाजीका सम्मररम्यमें विद्यालय और कर्म तथा कर्मकर्मके सिद्धान्तपर तथा सर्वत्र भगवान्पर उनकी असीम श्रद्धा है। अतएव मुझे कुछ कहना तो नहीं चाहिये, पर मनकी दो-चार बातें नम्रतापूर्वक काकाजीकी मेघमें निवेदन करनेकी प्रेरणा की जा रही है। ये हमने प्रगट ही होगे।

जो भाव इन्द्रियगम्य नहीं है, यहाँ तक कभी सकल नहीं होता। मनुष्यकी बुद्धिकी भी एक सीमा होती है। उस सीमाके परे कुछ है ही नहीं; जितना उसकी बुद्धि स्वीकार करती है, उतना ही निरन्तर गत्य है; ऐसा कहना बड़े पादमका काम है। ऐसी बहुत-सी बातें होती हैं, जहाँ बुद्धि काम नहीं करती, पर जो उत्पन्न होती हैं। वातावरण, महात्मा या दुर्गमभाषीके रहने, गुरुकर्म और कुकर्म-पनोके स्थान आदिका प्रमाण तो बुद्धिगम्य तथा विज्ञातसम्मत भी है; पर इनमें भी परे तकतीत तत्त्व हैं, जिनपर धाराएँ रमती पड़ती हैं। आसक्ति, माय, तर्कका सामञ्जस्य नहीं है; अतएव सभी वर्णोंकी दृष्टिको अथवा प्रत्यक्षा ही नहीं कहा जा सकता। अतीन्द्रिय-तत्त्वका वर्णन साधनिक हो सकता है, इतना ही कहा जा सकता है। साधनिक वर्णन अनेक रूपोंमें हो सकता है और ऐसे एक वर्णनके अर्थ भी बहुत गे किये जा सकते हैं। किन्तु वर्णनमात्रसे काव्यमयिक मतना वर्णनक उचित है—यह विचारार्थ है। पूरा काकाजीकी समझमें अतीन्द्रिय अन्त भी, पर वे कहते गे कि यह अन्तः—आत्मका विचार है, बुद्धिवादी परे है।

अतीन्द्रिय हमेशाकी बात है, मने ही किसीकी दृष्टिमें यह हमारा अन्त ही हो—इस ऐतिहासिक भौतका और परमात्मा भौतका ही अभिन्न माने, है। परमात्मकस्वरूप येकुछ, मोक्षक, शक्ति, विमर्शक आदि सब तत्त्व है—ऐसे हमारी भावना है। काकाजीकी ताल्य समझमें ही कोई

बात हमारी समझमें नहीं जाती; तो हम उसे अपने अन्तःकरणकी अनुक्ति तथा बुद्धिकी दुर्बलता मानते हैं। उसे अविद्यमानोप या अस्वर नहीं मानते। यों उनके प्रवेश भी हुआ है, वह गत्य है; पर वह दूसरी बात है। इसका तत्त्व तत्परे सम्बन्ध नहीं। शायरकी भाषा बहुत सज्जनर गम्यविभाषा है, अतः सर्वत्र लोकभाषा न होनेसे वह दुर्बल है। पूरा काकाजी लिखते हैं कि अन्तःदातर कंचरे भरे हुए समुद्रमें आष, कचरे-कचरे इतना ही रहा कचरेका तनुद नैवार करेगे, त्रिधमें संशोधनके बिदे हुबुबे स्थाना भी आगमन नहीं होगा। मैं तो इसे काकाजीका विचार ही समझता हूँ। पर वह भी समझ दे कि शायद कुछ लोग हमें समझल सन्तोंके अपार अन्तःशुद्धि-सन्तोंका हार गो देख पायेंगे और यह भी समझ देंगे उन्हें, हमें उनके परम लानके उपयुक्त कोई ताल मिल भी जाय।

यों सिद्धान्तके नामपर प्रायः सर्वत्र ही ठगरी भी चलती है। दृष्टिको, कल्याण तथा अतिरंजित वर्णन भी होते हैं और उनमें क्यागम्य तदर्थो वर्णन-वचना भी चाहिये। इस दिशामें लोभीकी मनेव करनेके बिदे काकाजीका यह पत्र निश्चय ही उपयोगी होगा। काकाजीने बड़े गहनता पत्र लिखा है, हमने बिदे हम उनके कुनम है।

हम पत्रमें नमस्त्व काकाजीने एक बात बहुत महत्वकी कही है और वह हम उनके बिदे पाएँ समने योग्य है—

मोक्षके ग्याती लोभ ऐसी शायरकर अभिमान भी नहीं करे और विचार बरके चलते भी नहीं।

देखता, गम्यकर्म और मनुष्यता यही कृतार्थ है। पूरा काकाजी इतना निर्दोष तत्त्व अतिगता, गम्यकर्म प्रत्येक सामान्य आदितर कोई नया अभिधान भी किये कर सकता है। और उन्हा विचार करने करने अनुगरी (यह भी नाने जो गम्यकर्म वर्णन है) भी बरके ले आष देखने प्रज्ञाकार, अन्तःकरण और पर पर कर्म-कर्मका बात मान भी हुनाही पड़ना।

अन्तर्मात्रापर गम्यकर्म हमारा हृदय विचार नहीं है। यही हमारी—समझके अभिधान मोक्षकी दुर्बलता

है। अपनी इस दुर्बलताको त्यागकर हम अपने विश्वासपर सबमुच दृढ़ बनें—सर्वसमर्थ दयामय भगवान्से यही प्रार्थना है। अस्तु।

इस अङ्कका सनातन हिंदूधर्मके विरोधी, आलोचना-आक्षेपके ब्यवनी मतलबी लोग दुरुपयोग कर सकते हैं। यह सर्वथा सत्य है। पर ऐसा तो प्रत्येक प्रयत्न और पदार्थका ही दुरुपयोग करनेवाले स्वभाववश करते ही हैं, इस भयसे सत्यप्रयत्नका त्याग नहीं किया जा सकता।

किंतु, सभी आरम्भ कुछ-न-कुछ, दोरयुक्त भी होते ही हैं—सर्वारम्भ हि दोषेण भूमेनाग्निरिवावृताः। (गीता)

इसपर हमारा यह प्रयत्न तो अपनी अल्पज्ञता, अल्पबुद्धि-के कारण निश्चय ही त्रुटिपूर्ण है ही। इसमें कहीं कोई अच्छापन है तो उसका सारा श्रेय अनुभवही पुरुषों तथा विचारशील विद्वानोंको है, जिन्होंने अपने विचार प्रकट करनेकी कृपा की है। शेष दोष-त्रुटियों तो सारी हमारी हैं।

आचार्यजीसे नविनय निवेदन है कि वे मेरे इन धृष्टतापूर्ण शब्दोंको स्नेहसे निरीक्षण करें, वास्तव्यपूर्ण हृदयसे मदा शुभ चेतावनी देते रहें और शुभाशीर्वाद दें, जिनसे जीवनके शेष श्राम भगवच्चिन्तनमें ही बीतें।

बिनीत—हनुमताप्रसाद पोद्दार

नरकसे वचना हो तो—

कभी न करो किसी भी प्राणीकी हिंसा तब मनसे बूझ।
 बोलो कभी न व्यर्थ-झूठ-सुगली-छल-परा-वचन उर-झूझ ॥
 तन-मन-बाणीसे न चुराओ कभी किसीकी धन-सम्पत्ति।
 नीच स्वार्थ-साधन-हित, डालो नहीं किसीपर दुःख-विपत्ति ॥
 पर-नारी पर-पुरुष त्यागकर सेवन करो शुद्ध शूद्र-धर्म।
 निज-नर धर्मनाशके साधक, करो कभी भी नहीं कुकर्म ॥
 अंडे-मांस-मद्य-पान खाना-पीना कर दो विवर्कृत त्याग।
 तामस वस्तु नसैली जूँटनसे रखो परहेज-विनाग ॥
 मातृ-पिता-देवता-गुरुका गुरुजनका न करो धनमान।
 सुख पहुँचाओ सत्यको संतत, मनमें रख श्रद्धा-सम्मान ॥
 घुरे संगराज, घुरे व्यसनरक्त कभी न रखो मनमें मोह।
 क्रोध-लोभकी छोड़, करो सब जीवोंपर स्वाभाविक छोह ॥
 भोग-व्यामना त्याग करो धीप्रभुचरणोंमें इष्ट अनुवाग।
 सबे रहोगे नरकोंसें तुम, भक्त बनोगे सुचि बड़भाग ॥

दिव्यलोक-स्वर्गमें पहुँचना हो तो—

दया करो तुम जीव मायन, सबको करो स्नेहका दान।
 बोलो-सत्य-सधुर-हितकर-मन, जगो नाम हरिक निर्माण ॥
 प्रभुकी सब सम्पत्ति मानकर, करो निष्प पर-हित उपयोग।
 दुःख हरो दुस्तिथोंके, दे निज सुख, रख प्रभुमें मन-मंयोग ॥
 पालन करो धर्म-वर्गाश्रम, रखकर मनमें मुचि उत्साह।
 धर्म बचाओ, शान्ति दानकर सपका हरण करो उर-नाह ॥
 सात्विक भोजन करो अहिंसक, छोड़ो सभी जीमके स्वाद।
 छो भगवत्प्रसाद प्रतिदिन तुम, मिट जायें सब शोच-विनाद ॥
 श्रद्धायुक्त सत्य मेराते मुख पहुँचाओ, दौ मगमान।
 गुरुजन-मातृ-पिता-गुरु-मुरदों भरणे मतमें हूँभर जान ॥
 निज स्नाणाय, निज हरि-पूजन, करो निष्प मात्त्विक मगंगा।
 क्षमा, त्याग, गो-आनु-सेवा—मदन बना छो भरने भंग ॥
 प्रभु-चरणोंमें रखो निरन्तर तुम अनन्य मनन-अनुवाग।
 पहुँचोगे तुम दिव्य स्वर्गमें यनकर हरि-मेरु पदनाग ॥

